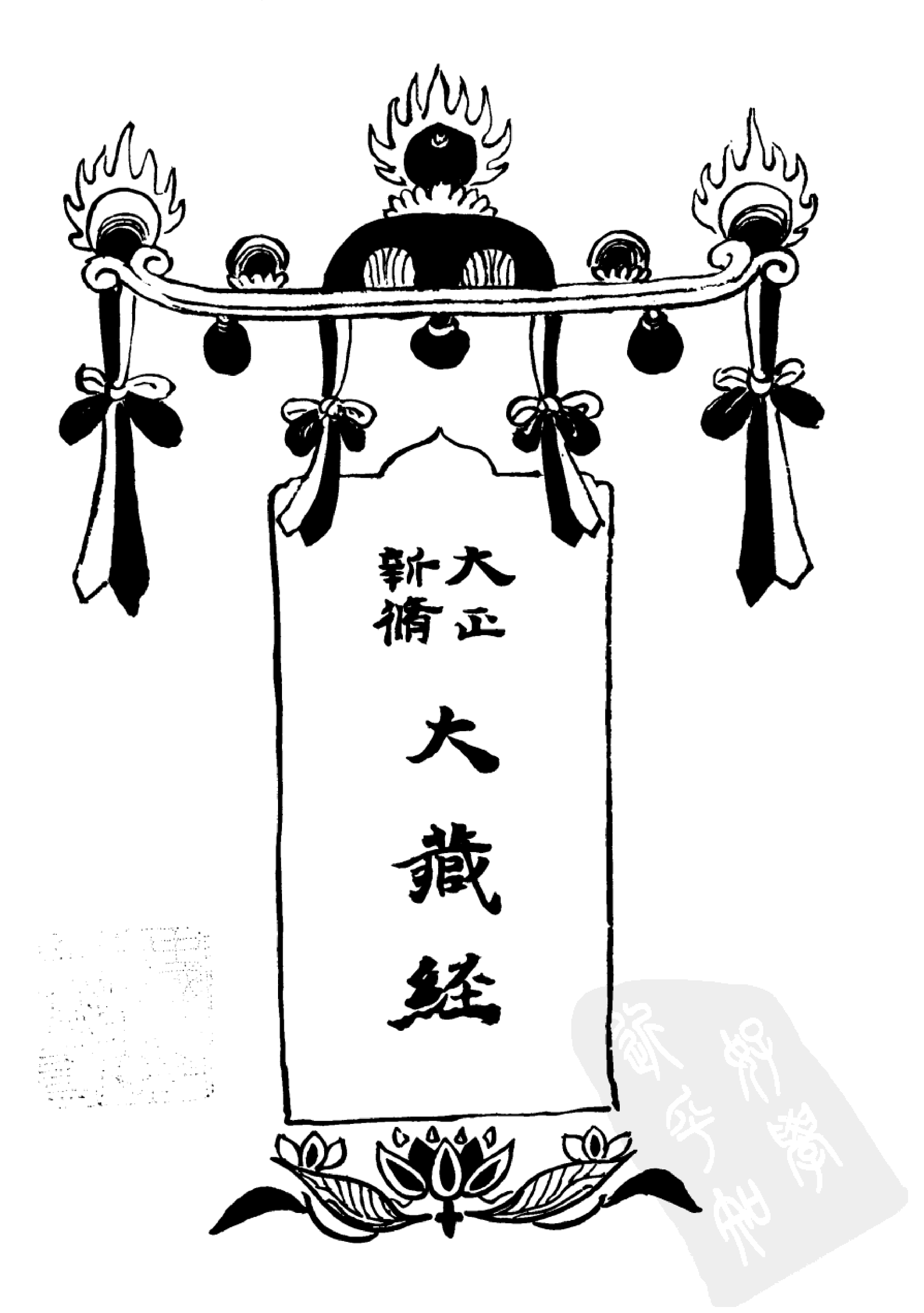

大正
新脩
大藏經

No. 2267 (cf. No. 1585)

❶成唯識論略疏 并懸譚

長泉律院苾芻普寂撰

將釋此論十門分別。一明論教興。二時教分齊。三藏乘所攝。四能詮教體。五所詮宗趣。六教所被機。七傳譯不同。八弘通得失。九日城傳來。十隨文別釋

初明論教興者。是亦有三。一本教興起。二瑜伽論教興。三今論教興。初本教興起者。蓋斯摩訶衍教乃最淸淨法界等流。有種種大因緣起。具如智論初說以要言之。此唯識三性二無我教乃爲傳已成熟聲聞及與一類大乘根性者了達諸法實相成處中行隨應除障趣二菩提證寂滅樂而宣說。可知。二瑜伽論教興者。如世親傳及樞要載可尋。三今論緣起者。筏蘇畔徒菩薩唐言世親。無著同母弟也。位居明得道隣極喜。初於薩婆多部出家不肯大乘。後由兄阿僧伽諫誨迴趣於大乘。製作若干大乘論扶攝中宗。遂乃摘諸大乘經論之精要造斯三十頌。千言含於一字萬妙備於半偈。略頌既就廣釋方陳。緣盡戢化杳歸泥曰。後有十大論師珍玩斯頌各製釋論。曲盡幽宗。分峯香雲競芬蘭菊。可謂一時之雄詮也。唐三藏歸東之日將來十師論本。初命四傑各論別譯。後因基公請糅會十師以爲一本而以護法爲本宗。即今論是也。糅論之製有所可評。至下當辨

第二時教分齊者。蓋夫如來垂教有頓有漸。所謂頓者。謂如來現等覺海印定中炳現乎稱性法曼荼羅。佛說菩薩說剎說衆生說三世一切說普說恒說。一切時一切處說一切法攝一切機。即華嚴圓滿修多羅是也。所謂漸者。即三時教也。解深密經第二云。勝義生菩薩復白佛言。世尊初於一時在於婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。惟爲發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚爲希有一切世間諸天人等先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪有上有容。是未了義是諸諍論安足處所。世尊第二時中惟爲發趣大乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚爲希有。而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受。猶未了義是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中普爲發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇最爲希有。于今世尊所轉法輪無上無容。是眞了義非諸諍論安足處所 文 瑜伽七十六亦同此說。舊譯經第二十六紙云。文殊師利千臂千鉢經五十紙 亦有此說。可見。然此三時教經文幽玄回輒判釋。今且分二門以備研磨。一正明三時教。二就經判釋。初正明三時教者。印度釋家判此三時兩宗殊旨。如日照三藏所傳戒賢智光二論師之說。慈恩章疏及瑜伽倫記所出景泰等所判大率依憑戒賢所立云云。寂謂。二家所判雖各立理。義未純美。而智光所判無所大舛。相宗所計甚戾經旨。可察。謹按新舊深密及與諸大乘經論之說意。此三時教乃染界衆生漸入佛慧從微至著之階級也。一切衆生本來寂滅自性涅槃。但由無明妄執力爲二障之所蔽妄感二種生死業識流轉論迴無窮。若有眞如內熏善友外誘勝因緣力則將乃翻流還源。最始對治人執我見。則煩惱障除分段死盡入無爲界。是爲初時教。過是已後分證二空淨治二障麤分意言分別緣修六度修自化他之分位。是爲第二時教。過是已後證入中道第一義諦乃能淨治二障細分及以習氣。二智轉明眞俗俱融眞修六度任運自轉。於是分齊以立第三時教。然則初時教即四眞諦無我人法最初甘露。是被凡夫二乘之教。第二時教即二空教及以緣修六度出假之道。是被薄塵垢三賢菩薩之教。此似覺位二諦未融故。三乘隔別大以隔小。故云發趣大乘。第三時教即中道第一義諦三性三無性之教。此分眞位眞俗融即三乘都會於一眞如。故云普爲乘。亦云一切大乘。當知今此三時忽覩焉則雖似迦羅。體究焉則是三摩耶而寄時以表顯具濁衆生漸入祕藏之曼荼羅也。古德教判頓漸。漸中立四時五時。率皆依據於此玄猷可知。二就經判釋者。所謂初時教乃四阿含等所說可知所謂第二時第三時教者是大乘教之始門終極

❶原著者自筆東京目黑長泉院藏本

也。如夫般若諸部其宣說二空及緣修六度出假之行等者。是大乘始門之說也。其宣說如來藏中道第一義諦等者。是大乘終極之說也。而判其說相則應言是顯了說於始門祕密說於終極乃含攝第二時第三時之教也。如夫深密所說其說茫洋難辨巴鼻。亦應是說涉始終該攝第二時第三時之教也。如彼楞伽・楞嚴・勝鬘・如來藏・大集・方等・法華・涅槃等全是第三時教也。奇哉此三時教乃毘盧性海之智印漸入祕藏之標相。淺則由淺而妙。深則由深而玄。豈可妄作抑揚哉。竊謂。若依梵本則不翅深密含攝於始終二門。如夫瑜伽・顯揚・莊嚴・攝大乘・辨中邊・對法・唯識等論亦皆應含容始終二門之說也。所以取證者。深密諸本其說容預與後代相宗所言頗有逕庭。是其證一矣。豈不云乎今論依六經。六經概以如來藏緣起為宗。所依既爾。能依豈不然耶。是其證二矣。如眞諦三藏所譯攝論等分明有從始向終之趣。是其證三矣。唯識十論師中如安慧・難陀所說往往有彷彿乎大乘終門之旨。是其證四矣。大乘義章三佛義中引唯識論。文旨頗異於唐譯。是其證五矣。賢首國師有訝於此假途於二論師交作會釋揩揩焉國相宗之執弊者。蓋為此也。如今譯唯識論乃是大乘始門之說。應攝之第二時教也。而慈恩門下偏以般若空宗為第二時教以今論宗為第三時強以僭同於華嚴・勝鬘・法華・涅槃大乘終極之說。倒判曲會蓬蓬然起。遂至於遮止舊翻諸論及與十師各論不傳於世也。豈容不洪歎哉。顯者基師秉創業垂統之權將取渠護於護法挺立一家以抗諸宗。由逐扶宗之鹿不覺入於此險處也乎。雖出於為法之好心蔀障教道之失頗多矣。毋寧容不辨斥乎哉

第三藏乘所攝者。是中有二。初明藏攝。後明乘攝。初明藏攝者。或說二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。或說三藏。一素怛覽。二毘奈耶。三阿毘達磨。今此論者。二藏之中菩薩藏攝。三藏之中阿毘曇攝。具如法苑藏章明。後乘所攝者。乘謂一乘・三乘・五乘等。如深密・瑜伽等是三乘教。今此論者於三乘中單明菩薩教理行果。是三乘教中菩薩乘。此與性宗所判一乘頗有異同。二宗諍論具如探玄第一發揮鈔所辨也

第四能詮教體者。略作四門。一隨相門。二唯識門。三歸性門。四遍通門。初中有四。一或唯以名・句・文為體。二或唯以音聲為體。三或具前二以為教體。四或俱非二事以為教體。此四句中前三句則通大小乘。具斯四句互不相礙者唯大乘說也。二唯識門是亦分四。一唯本無影。如小乘諸部末明唯識也。二唯影無本。如龍軍・堅慧・及佛地一師所說。彼計。佛唯有大定智悲無前十五界不說法。但聽法者由佛智悲為增上緣故。自識上有似文義現云云。二亦本亦影。如護法・親光等說。佛有無漏聲名句文。聞者識上有文義影像。顯現本影相成二識決定云云。四非本非影。如頓教遮詮門明三歸性門。一實眞如以為教體。以一切法唯一眞如故。四遍通門。謂遍於六塵一切法有生解之義悉為教體。基師所辨四重出體文有濫誤義有剩缺。亘為選用。今乃不由其舊轍之致可察

第五所詮宗趣者。是亦分二。初明宗後明趣。初明宗者。先總後別。總謂以一切法唯識為宗。別則以菩薩乘教理行果為宗。教謂唯識三能變。理謂三性三無性。行謂十度十正行。果謂菩提涅槃。後明趣者。謂以使大乘根性者得唯識信解成處中行遣二執祛二障證得二轉妙果為趣。可知

第六教所被者。若據大乘始門則瑜伽論等判五種性。一菩薩種性。二獨覺種性。三聲聞種性。四不定種性。五無種姓。今此論唯被菩薩及不定性。餘非其器。且所被機必唯上品。深密經頌云。阿陀那識甚深細一切種子如暴流我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。又阿毘達磨經頌云。由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶。勝者我開示。此論第三云。已入見道諸菩薩衆得眞現觀名為勝者。彼能證解阿賴耶識故。我世尊正為開示。或諸菩薩皆名勝者。雖見道前未能證解阿賴耶識。而能信解求彼轉依故。亦為說云云。竊曰。三乘見諦迹者方能證解阿賴耶識。非有身見者之所能也。後代學佛之蹤蹖階而走。何其甚哉。若依大乘終極則

許一切衆生皆當作佛。所以其正爲則唯被於勝者、其衆爲則被不愚法二乘及大心凡夫。若其轉爲遠爲則通被愚法二乘及無姓有情也。是故一切衆生皆此所爲。二家異諍如餘處辨。

第七傳譯不同者。此論有兩代譯。初則眞諦三藏譯。續高僧傳一云。眞諦三藏於制旨寺譯廣義法門經及唯識論云云。大乘義章十九九十九紙妙玄八上三十三紙引唯識論云云。後則唐玄奘三藏貞觀十九年回錫顯慶五年譯出此論。糅合之由如樞要述。寂竊謂。今此糅論錯綜群義巧契一師之旨。文約義豐辭妍理密。令怖廣文者易可受持。其益莫大焉。雖然由是十師各論不流於世。無由見諸家之全體者豈得不歔然哉。且夫舊論行於隋世。李唐之初遽爾逸沒者何耶。予於是不得不慨然矣。舉以告同志焉

第八弘傳得失者。惟夫此三十頌以少文字總攝廣大甚深無邊義。可謂教中之摩尼寶矣。釋論亦能串明頌意括盡精微。實乃覈性相之懿範甄迷悟之明臺也。所慨由支那傳持得失互存使稟學者而利害相半。寂曩昔粗知其得失。雖欲辨之由深欽董百本疏主德高功偉箝口而已。每思及之頻傷歎此妙偈雅論之旨欝然於傳持之間。快快於胸中者有年於玆矣。邇爲知音之所激勸奮然興起不省己分敢陳所懷。初學傳持得後辨其失。初學其得者。謂此唯識中道三性二無我之教乃菩薩道之根基十信三寶菩薩正所學處進入地位之甘露門也。所以染界衆生欲學菩薩道者、必應由此正法教轍而解行證入焉。且夫三乘教法悉是最清淨法界等流。三世諸佛無量阿僧祇劫拋捨河沙身命所成就之大智實珠也。經云。若於三乘隨輕毀一至一頌、不應親近或與交遊或共住止或同事業。若有親近乃至同事業、俱定當墮無間地獄文。然支那六朝之季人機漸漓浮慕玄虛不喜實踐。暨聞於台衡開一心三諦之妙宗而貶斥偏權少林唱直指見性之玄旨以毀呵有相之風。其得旨者善矣。不則稟教者便爲圓頓墮邃禪者便爲向上墮。遂乃令大乘法教學無根抵宛如不由其礎而構大廈矣。于時玄奘三藏傑出唐運。慨斯頹風誓志復古。忘躬殉法遠陟龍葱。遍歷詢問博究教道深探義府。旋踵舊那當運敷演。四傑三千賛鼓斯道。慈恩基公承嗣其統串釋百本恢張斯宗。五分中宗之教於是指掌三性了義之旨於是炳如。三乘正法由是再輝。一諦玄猷由是一振。俾澆季枯槁衆生普潤正法教澤。二師傳持之功豈淺淺乎哉。後辨其失者、凡彼宗之所提倡不順乘教之綱紀者蓋多矣。今且舉示其魁者五焉。一名相繁費之弊。二濫用因明之弊。三妄廢二乘之弊。四倒判三一之弊。五嫌斥空法之弊。初名相繁費之弊者。夫學佛之道始乎聞教中乎思惟終乎證入。以習入焉以行成焉。聞教也者發軫而已。其運轉者要在定慧。所以如來在世出家之輩首聞正法、於陰入界及以四諦因果等理纔得信解則結足空閒修四念處、挺然物表以證爲期。如來滅後過五百年、毘婆沙學轉入名相、語言繁蕪如闇叢林。名相之郡濫觴乎此。相宗名相之郡殆佶於彼、其辭文也佶屈聱牙。其立義也穿鑿迂曲。動也引六釋八轉印度俗學使學者費心力於無益之地。多義叢雜猶如開肆。甚則至於一義中設七十七釋。吁名相墮之弊莫甚焉乎。涅槃毒箭之譬論。方等問橋之明誡。胡弗思也。南山出古德示云。歸勝鬘一卷攝一切佛法根本蠢云云。蓋此一言乃名相墮者之阿伽陀藥也。可尚。二濫用因明之弊者。此中分二。初正明因明非佛教。後斥其濫用有失。初正明因明非佛教者。蓋夫因明者。是外道法定非佛教。其證頗多。四阿含經及諸律中全無以因明爲佛教之說。是其證一矣。六足・發智・婆沙・雜心・俱舍・成實等論中亦無以因明爲佛教之說。婆沙八十云。辨無礙解以習因明論爲加行。是乃由學不究內外則辭辨澁滯也。是其證二矣。瑜伽三十八云。一切外論略有三種。一者因論。二者聲論。三者醫方論。又六十四云諸外道因明論。十支諸論亦無異致。是其證三矣。瑜伽・顯揚等中說四眞實。一世間所知眞實。二學所知眞實。三煩惱障淨智所行眞實。四所知障淨智所行眞實。初二乃世間法。等三乃聲聞法教。第四是大乘法教 因明乃第二學所知。既非大小兩

乘。豈是佛教耶。是其證四矣。如上是教證也。今更擧一理證焉。我佛之垂教也有隨情焉有隨智焉。隨情法門尚非世間學所知境。況於隨智法門乎。譬如空中飛鳥終日翩翩人莫能尋其跡。四句永絕百非洞遣。唯聖者二智之所照而已。豈容以因量而窮盡哉。因明非是內教。斷乎可知。後辨濫用有失者。因明者源足目仙說。印度外道舊來習學。佛在世時。聖弟子輩全不用是。痛呵六群比丘從事此伎。佛滅四五百年後。僧徒寢衰外學勃起。動張論場摘論宗計。王大臣及婆羅門梵志之輩爲之證者。宗因譬喩以因明評量判斷。是爲定格。當是時也由佛弟子不達因明動致墮負。如意論師始習學是以禦外論。其學未精尚受屈辱。後暨世親陳那天主三大士爲降伏外計扶護佛教漸興盛是學。遂乃至於外道異學悉來聽習。於是爲令學徒通達因明析伏外論。荏苒乎資因明學寓屬內教。蓋斯一時之適化也。所以未顯了說因明是佛教時有樂著因明者。附託於異理異門乃言因明是佛說云云。慈恩基公欲以因明盼飾所宗。製疏數揚首言因明源唯佛說。自爾其沿襲者託異理異門以會釋之。異理異門者何。謂是有三類。一者菩薩爲求種智故爲斷智礙故爲伏異道故爲成四無礙故遍學一切所應知法。不簡內外不問大小。悉是菩薩學處也。非以是菩薩學處而一切皆佛教也。二者經云麁言及細語皆歸第一義。論云。一切世間善語皆從佛經出。是乃由一切善法皆從毘盧智海流出之密意也。三者足目仙等開示世間道理者多是混迹菩薩。乃假世教以爲漸化之由。如三菩薩寄生支那道儒化世。由是理則世典所教悉皆諸佛菩薩之妙化也。如斯就異理異門而會釋焉。則風聲水音鷄鳴狗吠乃至街談巷說無有非佛教者也。毋寧容以有異門異理攝內外法以爲佛教之義而濫用世間學所知麁淺之法以爲眞佛說也哉。雖然如是。印度之地尚韋陀學。苟及持論因明爲量。國王大臣及證者不知我教非世間因量之所究了。闇爾以因明決勝負。蓋斯當時之弊風而萬牛不可回之勢也。所以陳那天主等努力敷演之。是卽適時之善巧而出弗獲已。後漸託異理異門言源是佛說亦不可深譴焉。如支那日域不傳韋陀五明之學。雖有異道絕無以因明立敵抗論之風。在于此時此處勞敷揚因明學。恰若山上造舟海中推車矣。但有多失而無一得者也乎。如彼唯識論疏首對破數勝等中。因量如蝟過多。尚斯使學者費精神於無益之地者已。況乎至於三乘法破立抑揚一一以因明爲權衡者特是失弘教之柄也。顧者慈恩基公者一代之英也。豈不知斯不順乎。但由其欲藉印度珍奇之學風以黼黻己宗扶宗之情爲崇不覺致斯頗躓也乎。寂竊謂。像季之世正法陵夷。轉轉生弊蔀障我教。雖然其弊衆多。而都障之最大也宜莫若乎濫用因明之弊矣。所以者何。謂其將外道世論比肩於二諦三乘之教者。譬如以雜木比之栴檀以奴隸擬之王公也。其將世間因量籌度於我至玄至微至大至廣之道者恰似寸尺於泰山斗斛於大海也。豈非使我教而淺陋且狹少之極乎。今且擧一兩事以示端倪焉。在昔印度有勝軍論師。四十餘年立一比量云。諸大乘經皆佛說。兩俱極成非諸佛語所不攝故。如增一等阿笈摩。此量久流行無敢徵詰。奘三藏於此量出若干難卽正彼量云。自許極成非佛語所不攝故。唯識亦言諸大乘經至敎量攝樂大乘者許能顯示無顚倒理契經攝故。如增一等云云。寂曰。勝軍一量有難。回成固所無論也。三藏所正及以唯識一量甚難肯信。何者。以自所許爲因而將成立他所不許宗。甚所不應。學者思旃。又三藏在西域之日。戒日王設無遮大會延請奘師令立宗義。師立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼識。新羅元曉法師於此比量作決定相違云。眞故極成色定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。同國順憬寄之基師請其通釋。基師躊躇雖爲通釋。文義紛糾無所適從。曉師若在恐不首肯焉。寂竊謂。所謂色不離識者。是大乘唯識之玄理也。以大乘阿毘達磨數百萬言循環研覈。猶是聞所成境。未得分明證顯此理。更修四尋思四如實觀聖諦現觀

二智現前方能得於此而無疑惑。豈容以因明一量而成立此理哉。況於此決定相違萬牛不可動乎。成立大乘是佛說亦復例是。應須理之與教紬繹無窮而調伏有部師之局見。不可得以因明一量而遮彼難也。是故印度之地習學因明者尚可恕焉。其於支那日域以因明學混雜佛教者。不翅使學者費心思於無益之境。由是於佛教中生一疣贅。豈可不削除乎。三者妄廢二乘之弊者。謂瑜伽論第五明如理作意施設建立班列三乘。第六卷明不如理作意施設建立中敘外道十六異論。十支諸論率順此判。然慈恩基公不由此轍。詮宗各異中異計中列外道小乘。自主中邊中對立往往貶斥二乘同隊外道。甚則稱爲邪執。寂曰。聲聞法教者。是我佛世尊攝閻浮重障衆生令入佛慧最妙第一之方便也。此不止釋迦文佛而作斯化。三世十方諸佛亦皆以此法救拔雜染衆生。是革凡成聖之初甘露也。豈可嫌斥之哉。妄廢二乘之弊興起於像法之始。李唐以來轉更勃張。雖是時運之所使。特是使有識者扼腕而揮淚之弊風矣。基師之所判釋雖應是殉時代而骫骳之適化斯旨蔽乎閻浮一化之眞風壅乎漸入佛慧之妙門。此不翅於理有妨亦卽違盩於瑜本末之論旨。所以立此一門以辨其端倪焉。四者倒判三一之弊者。蓋佛之爲教也。始乎二乘中乎三乘終乎一乘。所謂二乘乃詮於四諦人空之教也。所謂三乘乃詮於二諦二空及菩薩緣修六度出假之行之教也。所謂一乘卽二空所顯眞理中道第一義諦之教也。始是治人執煩惱障之道。中則治二執二障之麁分之道。終乃治二執二障之細分之道。又始乃釋迦文佛救攝閻浮重障衆生之權施。中乃菩薩三賢之教道。終乃菩薩十地之證道。如上三級是法性自爾之曼荼心性顯現之智印也。按諸部般若及深密瑜伽等法門。隱然存乎以第二級爲入理門以第三級爲所歸處之旨。故雖有隔別三乘剖判五姓等之說。其說容預無所固必。宛似於隨其教限而他[illegible]讙也。瑜伽·莊嚴·中邊·攝大乘等往往有二門不相離之趣。譯本尚然。矧乎梵本必應存從三入一之旨。可察。如彼華嚴·楞伽·勝鬘·大集·方等·法華·涅槃等分明宣說從一出二乘三乘等而二乘三乘皆會歸於一乘。諸乘是救機之權誘。一乘乃所顯之實義。權攬實成實由權顯之玄猷。三一次第理數調然。可知。十八空論十二紙說七眞實。第三明唯識眞實辨。一切諸法唯有淨識無有能疑亦無所疑。廣釋如唯識論。但唯識義有兩。一者方便。謂先觀唯有阿梨耶識無餘境界。現得境智兩空妄識已盡。名爲方便唯識。二明正觀唯識。遣蕩生死虛妄心及以境界。一切皆淨盡。唯有阿摩羅清淨心云云。清涼玄談六十紙云。具分唯識質影俱影半頭唯識影外有質乃至具分是眞唯識義。此辨與十八空論符契。奇哉。舊唯識論有二代譯。並逸不傳。顧十八空論等應由舊論而判也。不可得見舊論者。蓋教中一大不平之事矣。然慈恩基公建立三乘眞實一乘方便之宗不止於自所依經論而立義。廣引華嚴·勝鬘·法華·涅槃等之說牽強附會曲義舞文扶成己見云云。蓋此宗判不翅與華嚴·勝鬘·法華·涅槃等而枘鑿不投。恐應於相宗所依經論亦有抵牾也。於乎上舟山巓推車水中者其尙可得也。援華嚴·法華等說以成立三乘眞實一乘方便之宗義者不可得也。如三一倒判而不可成立五姓·一姓了義·不了義等之判釋亦應準知。五者嫌斥空法之弊者。凡空有二種。一惡見空。二正法空。所謂惡見空者。開衆惡之門塞萬善之道。猶若臭糞之可惡亦如毒刺之可怖也。所謂正法空復有二種。一破相空。二眞空。所謂眞空卽眞如實相第一義空。如來藏自性淸淨心其尊極也不待言焉。所謂破相空者乃遮遣二執之空。是摧破無始已來遍計妄執習氣之金剛杵也。一切邪惡由是伏滅。無量善法由是生長。其可愛也如天食須陀。其可重也如摩尼寶珠。當知空性眞理者佛敎之綱領。凡一乘三乘乃至無量乘無有不由此空宗而安立也。故智論云。空是十方諸佛深奧之藏。唯一涅槃門唯無餘門。又空無所有是十方諸佛一切賢聖法藏。又云空菩薩諸地。又云。能信樂諸法畢竟空是名阿毘跋致性中住。又佛藏經云。諸法若有決定體性如折毛髮百分一

者。是則諸佛不出於世云云。又解深密經及瑜伽本末諸論並皆以空無相離言思為法門綱紀可討。惟夫破相空乃般若初門入理樞要。譬如人患食滯與之吐藥令吐惡食已而後滋補調理。般若破相法門亦復如是。始先說凡所有相皆是虛妄。徹底遣蕩凡夫遍計妄執已。而後宣說八十一科摩訶衍。龍猛・提婆・清辨等諸師並承此旨而以遣蕩為入理門。此宗與無著世親等之所提倡其施設則雖異其所歸則一致。空有相成妙理彬彬。豈可互相詆排哉。然慈恩基公深懼惡取空頻加毀付者。理固可然。其因懼惡取空而嫌付清辨論師等所說正法空。恰似因芟荆棘而珍木靈草悉除去也。亦復可類見噎飯死者懼不食飯乎。後代相家因嫌惡空輒欲令諸法實有。對無以說依圓有。對無之有是卽妄有非是依圓離言之有。欲遮惡空却墮妄有。雖欲救弊然滋生弊。其卒之則至使學者藐視輕賤甚深般若無上無過無等等之大法寶。豈非其過莫大焉哉。於乎基師間世之大賢而不顧斯五失者何耶。益斯由扶宗攝徒之務為祟。不覺入斯僻地而已。惜乎此寶偈妙論為斯五失之所蔽不得全旌其之功益。習學之流動承此弊。唯識眞宗鬱乎不行。豈可不歎然乎哉。寂雖不似不獲已而作此辨耳。有識察焉

第九日域傳來者。凡有四傳。初則孝德天皇白雉四年。元興寺道昭奉命泛溟。謁子三藏友學慈恩。回錫之後大弘斯道授之行基。行基授之勝虞云云。次則齊明天皇卽位四年。智通・智達奉勅入唐。親値三藏及基師稟受斯論。次則文武天皇大寶三年。新羅智鳳與智鸞・智雄入唐留學受之淄州。歸朝之後傳之義淵。義淵傳之宣教云云。後則元正天皇靈龜二年。興福玄昉奉勅入唐。師事樸揚稟學斯教。歸東之後盛弘此宗。授之秋篠善珠云云。自爾以來諸宗學徒珍玩斯論。支派分流氾濫海宇。傳來略如斯

第十隨文解釋。於中分三。一序分。二正宗分。三流通分。初中有二。初頌。後長行。初頌中亦二。上二句歸敬福田。下二句敘造論意。初中二稽首二字顯能敬相。下八字彰所敬體。今乃初也

稽首　稽至也。首頭也。以首至地故名稽首。此唯身業。依理解則通三業敬。可知〇

二彰所敬體

唯識惟滿分清淨者　唯識性者。樞要上本云。略有二解。一依三性。二依二諦。依三性者。唯識第九云。謂唯識性略有二種。一虛妄。謂計所執。二眞實。謂圓成實性。復有二種。一世俗。謂依他起。二勝義。謂圓成實。故知三性並名唯識性。三性有二體。一常無常門。常為圓成。唯眞如是。一切有為皆依他起。二有漏無漏門。一切無漏皆圓成實。諸有漏法皆依他起。菩提・涅槃並圓成故。如論第八。自有此文。依初三性略有十重。一唯說眞如為三性名本實性。證此清淨名內證淨。二總說無漏為圓成。菩提・涅槃皆唯識性名菩提性。獲悟淨。菩提菩提斷皆名菩提故。三總說有為依他事識性。悟俗淨。四唯說有漏依他幻識性。斷除淨。五唯說所執妄取性。遣之淨。六圓成對依他眞俗性。斷得淨。七圓成對所執。眞妄性遣證淨。八以依他對所執。心境性遣斷性。九以圓成對依他・所執。幻實性取捨淨。十以圓成・依他對所執。遣悟淨。乃至後依二諦辨唯識性云云。述記作二釋。卽當上十中第六第七。寂曰。上十番釋旨趣精密各有道理。然此論第九論疏唯約依圓明唯識性不言遍計。由是觀之十釋之中於依圓離言法性明唯識性。是為正釋。其於遍計所執明唯識性是唯識所遣性體無所有。非是眞性。故云所遣性。亦云遣之淨。然則唯識性言通二諦・三性而以唯識性為所敬體則唯取圓成實。餘非所敬。故若以唯識性為滿分聖者所證境則應通二諦三性而取也。滿清淨者。謂如來也。分清淨者。謂登地已上菩薩。此位入二空觀六七二識轉成無漏。而本識未轉覺未圓明。故名分淨。問。世親論主位夾異說。樞要云位居明得。護月辨中邊釋云入煖位。眞諦云第二回向。俱舍光記云一阿僧祇耶向滿。未登地位云何云分淨。答。雖未證地。已至向・滿有相似證。地光影現。可稱分淨。如十地菩薩為如佛。況此大士雖迹居地前其本難測乎。問。此八字於

三寶中何所敬耶。答。述記以四釋辨。一唯敬法而非人云云。二唯敬人而非法云云。三雙敬法之與人云云。四歸敬佛法僧寶云云。次出六番問答云云。後明於上四釋中今乃用第二唯敬人云云。寂曰。四釋之中後之三釋各有道理、竝可依用焉。其第一釋恐非頌意也。可察○後二句敘造論意

我今釋彼說利樂諸有情　述記云。凡造論者總有二緣。一令法久住。二爲濟含識。一自利。二利他。一由智德、二由恩德。一爲生大智。二爲生大悲。第三句云我今釋彼說者。正顯釋論令法久住自利由有智德生大智也。第四句云利樂諸有情者。述意所爲濟諸含識利他由有恩德生大悲也文　我者。述記云安慧自指己身等。寂曰。此頌蓋乃安慧所造論首之歸敬偈耳。基公雖以護法而立宗。其文句則會釋衆說。可察。彼說者乃指三十頌。釋頌本意在令法久住可解。瑜伽六十四說令法久住有六因如述記引。利樂有情者。述記以十釋辨。於中前八離二作釋。第九謂利與樂一體異名乃引佛地第一等證。第十之中敘十利五樂云云。瑜伽三十五十八紙至三十六八紙明十利五樂云云。次敘四樂云云。婆沙二十六出四種樂與今全同。解節經中說五樂加涅槃樂可尋。有情者。卽指衆生。瑜伽論第二說有情不同有六十二云云。顯揚第八說六十四有情。大乘義章十一出六十一衆生可尋。述記破舊翻云衆生云云。瑜伽論記二十二上云。梵云薩埵唐云有情。賢聖了知唯有情識無我等故云有情。梵云波羅摯此云衆生。古人以衆生譯薩埵者謬也。寂曰。此破不允。如法華文句記四之二四十九紙四之三四十四紙及俱舍寶疏一三十七紙八二十一紙辨斥。寂曰。舊譯家一尙理致或不規規乎對譯。往往有譯不的對而於理妙允。如婆藪槃豆翻名天親。新譯家偏拘對譯以舊爲謬。是執相之弊也。可知○後長行明造論意中。分爲三段。初安慧等解。二火辨等義。三護法等義。初中有三。一爲生解。二爲斷障。三爲得果。今初

今造此論至生正解故　二空者。謂生法二空也。舊云人法以人彰補特迦羅。新譯家言舊翻人執有濫者。亦執相之癖矣。若言人空之名有濫者。將生空之生亦濫生滅之生乎。迷謬者指凡小及惡取空之類。述記離釋迷謬二字云云。寂曰。二字應通斥凡夫外道惡取空及二乘也。於中凡夫外道惡空全迷謬二空者也。二乘有二類。謂愚法不愚法。其不愚法者有於二空而不迷謬者。今但就愚法屬之迷謬耳。可知。述記辨二空是能顯空性是所顯云云。寂曰。破相二空應是能顯。若約眞如當體絕離人法則二空卽空性眞如。二空之外更無眞如。相宗諸師動畏惡空說眞如有。此有轉入情黨却成以眞如令似僧佉自性之過。豈非欲救弊而更加一弊耶。廣百論云。有有有等皆順執心。空空空等皆遣妄執。故有智者聞說空言。應離一切有無等執悟法眞理非有非無。寂曰。此文的切。應知○第二爲斷障

生解爲斷至彼障隨斷　述記云。障言重者。毀責名也。由煩惱障障大涅槃流轉生死曰所知障障大菩提不悟大覺。一者猶如金剛難可斷故。二者擔此難越生死流故。三者押溺有情處四生故。四者墮墜有情沒三界故。此上四義毀責過失故名爲重通二障解。　五者或二障中我法二執爲障根本生餘障類。但說二執名爲重障云云。寂曰。前解先擧二之所障後以四義示毀責由。此解爲正。第五解者鑿矣。定非論旨也。演祕云。問。生死沈沒皆由煩惱。何關智障墮三界等。答。生死有二。由所知障墮於變易。變易卽是化生所收。亦三界攝。又所知障非親感生。爲煩惱依言難越等。竝無失文　二障義如此論第九第十及法苑斷障義林等明。寂曰。二障全從二執而生。故能生若滅則所生自滅。是故入見道二空智現前。非分別起二障一時頓斷。後修習位數數修習此空則俱生二障漸次斷除。此理皎然無所遲慮也。基師所辨迂曲且鑿。恐非論旨。學者思旃。二執二障配屬諸識。諸師異計。今以圖旌二家所判

二家異執具如餘記〇三爲得果

斷障爲得至得大菩提　此中初明斷障乃爲得果。後別明斷果・智果。初中言二勝果者卽涅槃菩提也。佛果超過二乘智斷故名爲勝果。續生者謂結生相續。瑜伽論五十九說七種結生相續。倫記一上三十七紙 十七上十六紙廣解可尋。此論第九云。煩惱障者。謂執遍計所執實我。薩迦耶見而爲上首百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆擾動有情身心能障涅槃名煩惱障文證眞解脫者。謂大般涅槃也。凡夫外道計四禪・四無色或無想果等以爲解脫。是邪解脫非眞解脫。二乘雖得有餘・無餘涅槃。未得不住處涅槃故。亦非眞解脫。法華云。但離虛妄名爲解脫。其實未得一切解脫。斯人未得無上道故。又佛地論五三紙 云云。所知障義如論第九・佛地論第七・倫記八下十八紙 十七下三紙 法苑斷障章等明。大菩提者。簡異於二乘菩提。菩薩勝解行地位修唯識智。四加行位修四尋思・四如實觀。入見道時三心成就頓斷分別起二障。十地之中地地漸斷俱生所知障。乃至金剛斷最微細所知障盡方證得四智菩提。故言斷所知障得大菩提。二乘雖得盡無生智。本識未轉四智未圓故。不名爲大可知〇第二明火辨等義

又爲開示至如實知故　謬執等者。是所開示之人。令達等者。乃能開示之道也。迷倒衆生不了唯識故謬執我・法。執我・法故轉迷唯識。故菩薩造此論。開示二空使彼迷者於唯識理得如實知見也。與上安慧義大旨相同。可知〇第三明護法義中三。一總標。二別釋。三結章。今及初也

復有迷謬唯識理　護法論師意。謂爲遮種種異執顯唯識正理而造此論也。今此一句雙擧能執之迷所執之理。以標二意可知〇二別釋。於中分二。初爲遮種種異執。二爲於唯識令生正解。今初

或執外境至種種異執　此中初叙異執復明製意。初中四計。初則薩婆多等小乘諸師不了一切法唯識執離心而實有麁境。如婆沙・俱舍等明。次則空宗諸師是也。述記指斥清辨論師。掌珍論上云。眞性有爲空如幻緣生故。無爲無有實。不起似空華。於自他宗計度差別。雖有衆多遍計所執。然所知境略有二種。一者有爲。二者無爲。以諸愚夫不正覺了勝義諦理有爲無爲無顚倒性。妄執諸法自性差別。增益種種邪見羂網。如世有一無智畫師畫作可畏夜叉鬼像或女人像。眩目亂意謂爲實有。執實有故自生驚怖或生貪染。於彼境界衆多計度增長分別諸見羂網。若正覺知勝義諦理有爲無爲無顚倒性。爾時如世有智畫師不執彼有眞實性。非如前說有爲無爲境界差別邪見羂網以自纏裹如蠶處繭。彼非有故。無分別慧趣入行成文 寂曰。今此論旨乃般若之妙門 亦與解深密經勝義諦相品文旨全同。亦能契當瑜伽・大莊嚴・攝大乘・成唯識等所說。斯可尙矣。慈恩淄州等往往嫌付清辨論師動也稱之邪執。雖是一時立破之權。數理之甚不忍見焉。掌珍若邪者。般若・深密・瑜伽・攝大乘等亦應邪耶。顧者瑜伽・中觀二論乃入佛慧之二甘露門。而缺一乃佛教之衰相也。予每見相家之黜空宗不得不如箭攢胸也。第三則叙一類菩薩計。攝論第四引法足經頌。若遠行獨行。無身寐於窟。調此難調心。我說眞梵志。釋云云。一類菩薩引此而證一識無多。凡判此一意識有三家別。一六識體一。二七識體一。三八識體一。具如唯識纂解一六十紙明。第四則經部覺天計。根本譬喩者及覺天論師計。唯心無別心所。是心所全無家也。更有分無家或說。心所唯有三。或唯有四。或計唯十。如述記四本・七本等辨。從來叙四計已後明爲遮此等種種異執而造此論也等言。攝所餘種種異執可知〇二爲於唯識理令生正解

令於唯識至得如實解　如實解者。卽指有漏・無漏如理解唯識智也〇三結章

故作此論　上來叙三家述造論意已。寂曰。三家雖各有理。於中安慧論師所說穩當深符頌意。由是推之彼師全論應有眉目。惜哉當今不行乎世矣。序分竟〇自下大段第二正宗分。於中分三。初二十四頌明唯識相。次一頌明唯識性。後之五頌明唯識位。初中分二。初一頌半釋難。略標唯識相。後二十二頌半廣明識相。初中亦二。初寄問發端。後擧頌正答今初

若唯有識至說有我法　述記出三種三科。今且依初。第二第三各有道理。可見。問意可解○二舉頌正答中二。初頌。後長行。今初

由假說我法至及了別境識　此一頌半正標唯識宗本。述記依長行意以分二科。上之三句答難破執略標論宗。下之三句略辨識相彰能變體。釋上三句出三師解。謂護法・安慧・難陀。初護法中作於二解。初解云。此中所說由者故也。因由之義。假有二種。一無體隨情假。多分世間外道所執。雖無如彼所執我法隨執心緣亦名我法。故說為假。二有體施設假。聖教所說雖有法體而非我法。本體無名強名我法。不稱法體隨緣施設。故說為假。因二起言稱之為說。我法之相如論自釋。相謂相狀。轉是起義。相起非一。故名種種乃至世間聖教說有我法。但由二種假名言故說有我法種種相轉云云。又云。外復問言。有實我法。可依假說我法實無假。依何立。第三句云。彼我法相依內識等所變現相而起假說我法諸相。非依離識實有我法而起假說。但依內識所變相見而假說。故此但說識義兼心所。真如雖非識所轉變。不離識故由無始來橫計我法分別心故熏習本識。後後遂有相見分生。愚夫不了此唯內識。依之妄計有實我法。我法實無。隨彼妄情所執之相名為我法。故知世間所說我法是假非實。故經頌言。如愚所分別外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉。聖者依此內識所變若相若見為起言說斷染取淨引生真見。假為立名說為我法。法體實非若我若法。故知聖教所說我法亦假說也云云。第二解云。意謂。我法雖無妄情為緣而起二執為妄所執似於我法假說我法。前解則於依他相見分假說我法。後解則於妄情所執上假說我法。其異可知。若安慧解二種我法皆是別無。依於總無見相二分施設假說。性非有故。自證離言。非我法故。唯佛所證。樞要云。安慧解云。佛身諸法不可說為若我若法。證不可言故。執習俱盡故施設我法。唯在於餘。除佛已外諸異生等於計所執總無之上別執為我法。佛為除此妄實執於總無上義施設為聖教我法。了義燈云。安慧云。相見無體。能所取故。故經云。有為無為名為有。我及我所說為無乃至依他之中唯自證分既有二分皆是妄心故。三性心皆許有執除佛已外並皆有執。何以得知。准多經論。第五地中斷於下乘般涅槃障求涅槃者既是善心。若其無執何須說斷。八地已上除加行心。加行心善既說言除故知有執。又復世親造緣起論許三性心皆與無明俱。故并有執。問。既除佛已外皆悉有執。十地無漏心有執不。答。有二解。一云有執。二十唯識下云。他心智云何知境不如實。如知自心智不知如佛境。既云不如佛境明無漏心亦是有執。問。既許無漏復名為善。何有無明。答。簡餘重故。如有漏樂受亦名為苦。行苦攝故。如有漏善亦名不善。勝義不善故。故名為善及無漏者。亦簡重故。二云。雖通三性無漏心無故。下第八云。八識心心所有漏所攝皆有執故。既簡無漏心故不說有乃至安慧等不許無漏心有執云云　若難陀解。但於相分上假設我法。與護法解其異可知。釋下三句中。初句總舉能變識數。下之二句列能變名。此者即指識之所變也。唯者乃顯此三之外更無餘能變。三能變中。初異熟識。即第八識異熟之名。述記出於三釋。一變異而熟云云。二異時而熟云云。三異類而熟云云。評取第三可尋。二謂思量識。即第七識思量第八為我・我所故。三謂了別境識。即前六識。前六識乃了別別境故。識名通上三能變可知。了別有二。一細。二麁。細通諸識麁唯前六故。至無所濫。及言凡有二義。謂合集・相違。今即取相違以成五言句。而已不可勞作多釋矣○自下大文第二釋長行中。大分為二。初釋上三句。後釋下三句。初中亦二。一略釋頌。二廣破外執。初中自三。今初釋第一句

論曰世間至法謂軌持　此中二段。初明我法假立。後釋我法二義。主宰謂諸有情計我我所似常似一。法謂任持自性軌生物解○二釋第二句中二。初總釋。後別釋。今乃初也

彼二俱有種種相轉　○二別釋中二。初明種種相。後明轉。初中亦二。初明我種種相。

後明法。今初

我種種相至一來等　此中。初明世間我種種相。後明聖教我種種相。我異名者。瑜伽八十三十五紙出八種。謂我·有情·意生·摩納縛迦·養育者·補特迦羅·命者·生者。倫記二十二上二十四上·樞要上本·義燈一末云云。又大般若四百十一斷諸見品說十三種。金剛般若論上九紙有釋。如述記引。聖教所說我者。謂預流·一來·不還·阿羅漢·二十七賢聖·七任·十三住·四十二賢聖等是也。是乃於三乘聖法分位說於假者。是名聖教我。聖教所說天授·祠授等。是世間我而非聖教我。可知〇二明法種種相

法種種相至蘊處界等　此中亦二。初世間法。後聖教法。初中標出吠世史迦六句義以等所餘。後聖教法蘊·處·界等等言。等收五善巧·六善巧乃至十善巧等經論所說諸法。可知〇二明轉

轉謂隨緣施設有異　言隨緣者。隨諸世間種種分別橫計等緣。隨諸聖教施設安立證得等緣。即施設爲世間聖教我法別相。問。世說我法。殉己妄情施設。可知。聖說我法有何所益。答。瑜伽第六十五紙云。由四因故於諸行中假說有我。一爲令世間言說易故。二爲欲隨順諸世間故。三爲欲斷除謂定無我諸怖畏故。四爲宣說自他成就功德成就過失令起決定信解心故。顯揚第九亦同此說。可尋〇三釋第三句中二。初略釋識變。後廣分別。初中二。今初寄問徵起

如是諸相至依何得成　〇二擧頌正答中二。初略釋總句。後別釋識變。今初

彼相皆依至而假施設　所謂二種我·法雖於眞無。爲依他二分似我似法顯現假說我·法。是故依他二分於我·法爲近所依。眞如與依他爲近所依。於我與法爲疎遠依。可知〇二別釋識變中二。初釋識字。後釋變字。今乃初也

識謂了別至定相應故　上明識變相·見分。心所亦能變相見。故明識言攝心所。可知〇二釋變字中二。初護法·安慧等義。二難陀·親勝等義。今初

變謂識體至無所依故　識體轉似二分。依斯二分施設我·法。故我·法全依相·見起。然斯二分安慧·護法所立頗異。安慧計則計所執上立見·相分。依此二分施設我法故。除佛以還一切三性心皆有法執與無明相應云云。若護法計則自證分轉似相·見而生。然·三分皆依他性。凡愚執實有能·所取。是爲遍計。是爲我法。寂曰。護法之與安慧所立雖異會成一致。何者。護法所謂見·相乃依他離言實相而非實能·取·所取。故若就實二分則應言二分即計所執也。安慧論師就實有能所取以爲二分。是遍計非有取似相似見依他離言二分以爲自體分義用。不別立爲二分耳。按諸論意自有二意。若其實有能取·所取則。是遍計所執情有理無猶虛空華。若其緣起示現似能·所取者。非有似有。猶鏡中像。此即依他離言實相。而此依他二分不離遍計二分。遍計二分不離依他二分。遍計之與依他非一非異不即不離。是故安慧·護法兩義竝成互不相妨。但後代譚唯識者往往有將情謂二分以濫依他二分俾護法·安慧所計異如水火者。斯膚學之所致也。基疏以爲此一段之文含攝護法·安慧二師之義。但二分建立有異而已。具如彼疏明。應思〇二難陀·親勝等義

或復內識轉似外境　此依攝論說唯二義但立見相以爲依他。不說第三分等。相分體性雖依他有由見變爲故名唯識。此相分體實在於內不離於識妄情執爲似外境。現實在內也。即以依他似計所執。依此似外相分之上世間聖教執說我法。見變似能取亦相分攝。可知。二分·三分等諸師異解。如論第二二十七紙疏三本四十紙明〇第二廣分別中三。一以法喩明依他及計所執二明遍·依皆假遮增減執。三依二諦攝彼二假。初中二。初法。後喩。今初

我法分別至實我實法　若護法·難陀等解則。我法分別熏習在於第六·第七二識。若安慧解則。我執同於護法。法執除第七餘七識皆有。無始時來我法分別熏習因緣力故諸識生時似我似法。此似我法雖在內識似外境現是名依他。諸有情類緣此執爲實我實法。是名遍計所執。寂曰。述記·演祕於能執識釋諸識生云云。此釋恐不允當

言諸識生者。乃指由能執分別熏習力而所生之諸八識。有漏諸識非我則法無不我法也。應思〇二喩

如患夢者至實有外境　述記云。此對經部等。若對薩婆多此喩不成。夢等所見皆眞實故。寂曰。此辨繫矣。何者夢等虛妄乃聖敎通說世所知。何對一宗一計令此大義而局狹。今乃就大道理以示法喩。薩婆多若違拒則。更以理破焉。何畏之有矣。況夢境眞實者。衆賢謬解夢境非無而設繫說者已。非婆沙正義也乎。又述記云。自下重顯二性有無。如患熱病損眼根力所見靑色皆以爲黃。覺愛論云。唯識無境界。以無塵妄見。如人目有翳見毛月等事。及如夢者顚倒緣力所夢皆謂眞實。如大迦多衍那意願勢力令娑刺拏王夢見異事云云〇二說遍依皆假遮增減執中三。初明計所執我法是假。二明識所變似我法亦假。三明心境有無以遮增減執。今初

愚夫所計至說之爲假　愚夫所執實我實法其無所有。猶如空華。但隨妄情計無爲有。故說之爲假。此卽所謂無體隨情假〇二明識變似我法亦是假

內識所變至故說爲假　內識所變似我似法雖體是依他緣起是有。是非有似有如鏡中像。故名爲假。諸聖敎中依此依他離言法性施設我法。是卽所謂有體施設假。可知〇三明心境有無以遮增減執

外境隨情至增減二執　遍計依他雖同名假。有無體殊假義亦異。遍計我法情有體無於無計有。故名爲假。內識所變似我似法必從因緣生非體都無。但此依他因緣生法非實我法似我法現。故名爲假。乃說遍計所執實我實法體無如虛空華。以遮凡外執離心我法實有妄增益。說內識所變似我似法依他緣生體性非無。以遮惡取空撥識亦無妄損減二執都離處中理顯。是名唯識中道敎。然依他圓成非無之際。性相二宗所立頗異。　應廣討經論章疏而辨之〇三依二諦攝彼二假

境依內識至亦勝義有　瑜伽論中說四俗一眞。瑜伽釋中敘四勝義。此論第九亦說四種勝義世俗四種者。一者世間世俗（名有名無實諦）謂軍林瓶衣我有情。二者道理世俗（名隨事差別諦）謂蘊處界等　三者證得世俗（名證得安立諦）謂四諦因果等。四者勝義世俗（名假名非安立諦）謂二空勝義四者。一者世間勝義（名體用顯現諦）謂蘊處界等。二者道理勝義（名因果差別諦）謂四諦因果等。三者證得勝義（名依門顯實諦）謂二空。四者勝義勝義（名廢詮談旨諦）謂一實眞如。後三世俗與初三勝義法體是一。但約施設名義邊名爲世俗。約聖智所證邊名爲勝義。具如二諦章明。所謂遍計所執實我實法是隨情現無有實體。卽是四世俗中第一世間世俗有名無實諦所攝。　全非勝義所收。所謂識所變依他二分是卽第二道理世俗勝義之中第一世間勝義所攝。是故雖遍依同名假諦攝不同假義亦別。然識分假實諸師異解。護法論師以二解判。一謂。識三分俱實。二謂。自證分是實見相分。是假下第十卷述記以此後義爲護法別義。若難陀解。謂見分實相分假。此師意謂。依他通假實。雖相分是依他是見所變故名爲假。非如見分異是識體是實。又解。相分從識變生。雖是依他非是從實種生之依他也。若作此解相分非是因分。前解爲正。蓋夫遍計我法凡所行境情有理無如繩上蛇。第一世俗彰乎可知。依他見相是識義分似有無性故。謂之實有卽得。謂之假有亦得。故護法難陀竝作二解。但所憾則相宗敎限未明如來藏緣起。故依圓實義尙未顯了。於假實分致模棱說之所職由。可察〇自下大文第二。廣破外執顯前頌義。於中分二。一廣破外執成上三句。二有作是難（第二九丁）下略釋外難重淨上三句。初中有三。初總問略答。二別問別答。三別徵總結。今初

云何應知至不可得故　承上起問。其旨可知。答中總標我法離識不可得。略以酬問〇二別問別答中二。初問答我。二問答法。初中二。初問後答。今初

如何實我不可得耶　〇二答中五。一敘三計正破外道。二復敘三計兼破小乘。三總破上二執我。四解釋彼執分別俱生伏斷位次。五假設外徵釋諸妨難。初中二。初敘三計。二別破三計。今初

諸所執我至作事業故　初乃數論勝論等計。第二則無慚外道等計。第三則獸主遍出等計〇二別破三計中自三。今乃破初

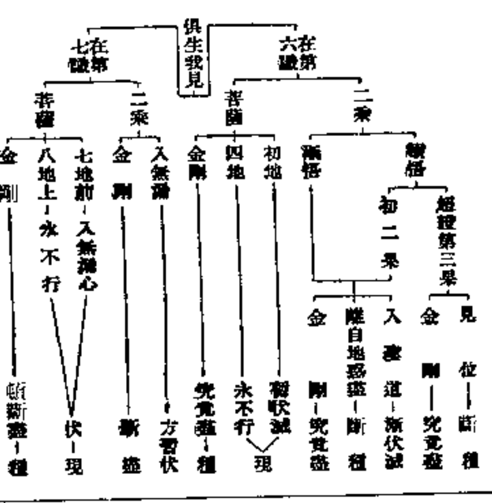
初旦非理至我合故　此中二。初破作受。後
破作受及同異。初中亦二。初破數論。後又
常遍下破勝論師。後破作受及同異中。初
總破。後別破。別破中。初破同破異中。二科
應知。寂曰。今此數勝計彷彿乎大乘法中
建立如來藏。但彼計乃凡智行處未究理
原。我教是聖智行處理致圓備耳。今此能破
是大乘始門有思惟境。而將世間麁淺因量
以爲窠窟。彼若有黠慧惡許此破也。此破
若成則。所謂如來藏體常周遍流轉五道隨
處受苦樂之旨亦應爲此量之所破也。然
此論所說是一時立破之權。對法者之遊戲門。
不可敢答焉。但李唐已來遮外計中贊義
鑿說如鬧叢林。使學者疲困心思於門外之
事而無日攀其堂奧。唯識本末之妙義爲
此壅閼焉。否耶。所以自下異執對破之文只
提綱領不勞解釋。學者莫怪矣○二破中
中亦非理至如童豎戲　廣百論二云云　○三
破後
後亦非理至非常一故　○第二別叙三計
乘破犢子部。於中有二。初叙計。後破斥。今
初
又所執我至非卽非離　此中初乃卽蘊計。此
計如瑜伽第六五紙六十五三紙雜集第一三紙
顯揚第九十紙等出二十句。次乃離蘊計。卽
如數論勝論獸主等是也。是乃瑜伽所說
四計之中之後三計也。問。如數論計我是
思。思卽行蘊。如何云離蘊。答。雖計我思彼
不說思是行蘊乃就彼計名爲離蘊。如演
祕明。瑜伽四計者。一卽蘊。二異蘊住蘊中。
三異蘊住離蘊法中。四異蘊非住蘊中而
無有蘊。一切蘊法都不相應。倫記十四下
十八上云云。後乃非卽非離蘊計。如犢子部
正量部等所立。宗輪論述記三十七紙云云○二破
斥中三。一破卽蘊。二破離蘊。三破非卽非
離蘊。今初
初卽蘊我至非覺性故　此中初總破卽蘊。
後又內諸色下別就五蘊破○二破離蘊
中離蘊我至無作受故　此破僧佉等○三
破俱非
後但非我至實我不成　此破犢子等。宗輪
論疏七十八紙云。彼謂補特伽羅非卽蘊離蘊。謂
實有我非有爲無爲。然與蘊不卽不離。佛
說無我但無卽蘊離蘊。如外道所計之我。
悉是皆無。非無不可說非卽非離蘊我。已不
可說。亦不可言形量大小等。乃至成佛此
我常在。依蘊處界假施設名云云。俱舍破
我品及記疏廣述此計。此部建立五法藏
如俱舍光記三十七紙明。非卽非離蘊卽彼所
謂不可說藏也。此不可說藏與如來藏旨趣
相似。此破若成。所謂如來藏緣起亦應受此
破。然則論所遮破一往破立之道耳。不可
於此穿解鑿說矣○自下第三總破上差別
執我中四。今初有思慮無思慮破
又諸所執至理俱不成　○二有作用無作
用破
又諸所執至二俱不成　○三我見境非我見
境破
又諸所執至沈淪生死　破意可解至教者如
瑜倫記七上十五紙二十唯識疏下二十四紙等明。廣
百論破我品云云○四我非我見境我見不
緣破
又諸我見至種種計度　此中初破計。後是
故下出正義○第四解釋我執分別俱生伏
斷位次中二。一別解二執。二總解二執。初
中二。今初標數列名
然諸我執至二者分別　○二正釋二執中
二。一明俱生我。二釋分別我執。初中三。一
釋俱生義。二正釋我執。三明斷位。今乃初
也
俱生我執至故名俱　○二正明我執中二。
初明第七識相應我執。後明第六識相應我
執。今初
此復二種至執爲實我　第七識緣境至下當
知。第七識緣第八識執我我所。與癡慢
見愛相應。除阿羅漢辟支佛及大力菩薩
所餘衆生任運一類恒時相續無有間斷。與
第六識妄執而爲根基。然此識見相分是依
他起。妄執爲我是計所執。雖是執計行相
微細而不可知。相宗判此識緣境以爲帶
質通情本。同別種義古來異論云云　寂曰七
八二識最極微細非未見諦者之所測知。故
古對法中只提綱紀不規規乎名相之域。
李唐以來學風大變往往以意量計度不可
知境。忽視焉則似是精密。篤論焉則是名相
墮也。種現同時。三法展轉。最極深細。唯佛所
照。同別熏種孰敢體知焉。緣第八者顯所
緣境。起自心相者示緣第八不親著。執

爲實我者謂不如境知妄執生也。述記云云

○二明第六識想應我執

二有間斷至執爲實我　有間斷者。謂第六識相應我執者。五位無心位及善無覆無記心轉時而不現起。故云有間斷。言識所變五取蘊者。五取蘊者。謂有漏蘊也。言識所變者第八識所變也。是乃揀別婆沙等所說心外五取蘊也。總緣五蘊爲我名總。別緣五蘊爲我名別。是俱生我而非謂二十句等分別我執也。此五取蘊是第六所緣本質也。言起自心相者。是影像相緣不稱境妄生我解。可知○三明斷位

此二我執至方能除滅　此惑微細難斷非世道等所除。樞要云。疏解亦三。一世道不伏。二漸次初道不斷非見斷。三缺道不除。要九品滿道方能斷故。今第四若超越第三果人第六識執。於中五釋。一見道不能斷。超得果而亦不斷。要至金剛與第七識一時斷。二云超得果位別起道斷乃至三超得果時相見道後更不出觀別起勝道加行道等斷修道惑云云四超得果時從相見道即入修道無間解脫斷修惑得果不起加行云云五超得果後即一刹那眞見道無間見修惑雙斷。雖先世道不伏我執由意樂勝入見道位伏與不伏一念俱斷。述記所解全同第五。寂曰。第五應正。前四鑿哉。問。世道伏欲惑。唯伏伴貪等不能伏我見。如何入見道時得斷我見耶。答。此我見與餘惑俱生相資成力。先伏伴惑我見失力。所以於見道中與伴俱斷。可知。勝生空觀者。簡有漏道及遊觀無漏。俱生我見伏滅分齊以圖略示

餘文可解○第二明分別我執中亦分三。一釋分別義。二正釋我執。三明斷位。今初

分別我執至故名分別　○二正釋我執

唯在第六至執爲實我　問。前俱生我中云於蘊相若總若別等。今分別我執不說總別耶。答。樞要有二解。一此我無總。二十句等論說爲別。未見說總之文。二謂實有總別與前同故略而不論。如即蘊計我。豈簡總耶。此解爲勝云云　寂曰。應思○三明斷位

此二我執至即能除滅　此執入見道位頓斷。了義燈中以四解辨初字。一見修對。二眞相對。三四道對。四無間解脫對云云　寂曰。二四對雖各有理。論旨唯在見修對。可知○

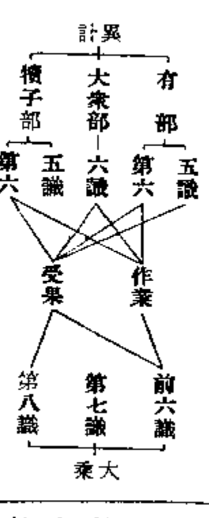
第二總釋二執

如是所說至五取蘊起　此中二段。初解所依有無。後解蘊我有無。初中第七我執及第六俱生我執定有本質。分別起中緣即蘊我本質定有。若緣離蘊我本質則無。影像相則一切定有。解深密經云。善男子。此中無有少法能見少法。然此心生時。即有如是影像顯現云云後明蘊我有無中。文旨明暢可解。寂曰。雖曰遍計非有依圓是有。所謂依他是如幻有。所謂圓實離有離無。三性有無總一第一義空不可以情謂執蘊有無矣。○第五假設外徵釋諸妨難中。分爲三段。今乃第一段也

實我若無至非於我宗　此中五節。初外難。次所執實我下論主反質。次若謂我用下牒救破。次用不下顯非所以。後然諸下敘正義。婆沙十一十紙六論憶持等由敘八論者。犢子部說出俱舍破我品。光記三十二十六紙云云今大乘唯識所說理致究竟傑然衆說。餘如述記明○第二段

若無實我至於理無違　此中三節。初敘外難。次所執實我下論主反難。後然諸下敘正義。心心所因緣力等者。述記出三解。一謂以七識熏習種子因緣力爲心心所因緣。二謂即第八識心心所自體種子因緣力故。其現行識相續無斷。即此六識有時造業並與第八亦能受果。三謂八識等心心所法各自種子因緣力故。諸趣五蘊相續無斷。即此假者六識作業六八受果云云　了義燈二本

敍諸宗異計

正量·本經部·實冑·密林山並同犢子。○第三段

我若實無至妄執爲我　此中四節。初敍外難。二所執下反難。三然有情下敍正義。四由此下總結。上來破我執訖○自下大文第二破執實法。中五。一外道小乘略共問。二略答法體無。三外小別問別破。四合破外小所能取無。五明法執分別俱生伏斷。今初

如何識外至不可得耶　○二略答法體無

外道餘乘至理非有故　○三外小別問別破中分二。初破外道。後破餘乘。初中二。初問。後破。今初

外道所執云何非方　○二破中二。初別破十三大外道計。二總束九十六種爲四句破。初中合十三計爲六科破。今初破數論師。於中三。一敍計。二破執。三結非。今乃初也

且數論者至現量所得　數論者。因明疏云。僧佉奢薩怛羅。此云數論。謂以智數數度諸法。從數起論。論能生數。復名數論。了義燈云。言數論者。本卽應劫比羅仙造。後諸門徒分成十八部。雨外道者。卽一部主。金七十論或雨衆中別人所造。何以故。準天親傳說云云或人云、劫比羅仙作金七十論留身爲石。有云。涅槃經云。上古有仙名闍提首那。此仙造論名三彌叉。此云觀察。廣明二十五諦云云疏云。闍提首那宗迦毘羅。故玄談云。本源卽迦毘羅造金七十論。卽自在黑造長行。卽世親菩薩解釋。述記廣明數論及金七十論緣起。略辨二十五諦云云具則應討金七十論也○二破執中三。一總非。二徵問。三別破。今初

彼執非理　○二徵問

所以者何　○三別破中三。一總破所成二十三諦。二別破本事。三法能成。三合破能所成諸諦。今初

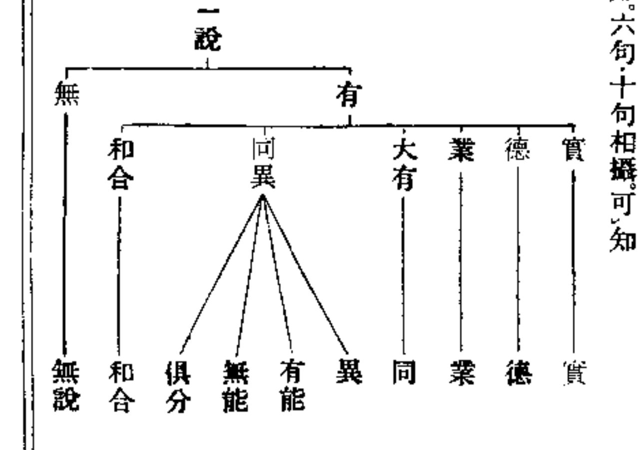
大等諸法至非三合成　此中以二量。初量破中間二十三諦應是假非實非現量所得。第二量乃破大等若是實有應非三合。述記爲三量釋者恐非論旨。假義如論第八八紙三十明○第二總破本事能成自性

薩埵等三至三合成一　述記爲八量解釋云云可見○第三合破能所成二十四諦

又三是別至便爲大失　此中五節。一難其總別。二此三變下變時如本破。三若三和合下相體隨相失破。四不可說下總別相例破。五若謂三體下各有三體破。此第五中復有五節可知○三總結彼非

故彼所執至計度爲有　○第二破勝論中。分爲三。一敍宗。二破執。三結非。今初

勝論所執至現量所得　勝論師者。成劫之末人壽無量。有仙人名嗢露迦。此云鵂鶹。或云獯狐子。鵂鶹之異名也。梵云羯拏僕此云食米齊。此仙身形醜陋。先爲夜遊驚傷妊婦。拾收場碾碎米而食之。因以名焉。亦名吠世史迦。此翻爲勝。造六句論。諸論罕匹。故云勝也。或勝人所造故名勝論。嗢露迦仙爲五頂說六句義。謂實·德·業·大有·同異·和合。後其苗裔名戰達羅。此云慧月。立十句義。一實。二德。三業。四同。五異。六和合。七有能。八無能。九俱分。十無說。述記開三科辨可尋。此文之中。初敍實有。後敍現量得。初中言多實有者。若望六句則揀軍林等云多實有。若望十句則九句是實有。第十是無。故云多實有。述記云。今言多者顯非一法等者擊矣。敍現量得中九句實有之中五是現量。四是非現量。故云多現量得。廣百論及今論並破六句。十句應准知。六句·十句相攝可知

一說
- 有
  - 實・德・業
    - 果：實・德・業
    - 所須因：有能・無能
  - 大有：同
  - 同異：俱分
  - 和合：和合
- 無：無說

○第二破執中三。一總非。二反徵。三別破。今初

彼執非理　○二反徵

所以者何　○三別破中五。一總破諸句。二別破實德。三又總破諸句。四別破大有等三。五總結破諸句義。初中二。一破常。二破無常。初中二。初破生果

諸句義中至如所生果　○二破不生果

若不生果至如菟角等　○二破無常諸句

諸無常者至有實自性　此中初難有質礙後難無質礙可解○二別破實德中二。今初

又彼所執至準此應責　○二總結非彼地水等與堅等異

故知無實至實地水火　○三又總破諸句

又彼所執至如空華等　○四別破大有等性中有三。一破大有。二破同異。三破和合今初

彼所執有至唯妄計度　○二破同異性

又彼所執至唯假施設　○三破和合

又彼所執至亦非實有　○五總結破六句

然彼實等至如實智等　○三結非

故勝論者至妄所施設　○自下第三破大自在天計中二。一叙計。二破執。今初

有執有一至能生諸法　大自在天者。智論二云。大自在八臂三眼騎白牛。韋紐天四臂捉貝持輪騎金翅鳥。鳩摩羅天擎鷄持鈴捉赤幡乘孔雀。入大乘論下云。摩醯首羅名字雖同而人非一。有淨居摩醯首羅。有毘舍遮摩醯首羅云云瑜伽倫記二下二紙云。自在等者。自在卽大自在天。有外道計以爲作者。彼計大自在天有三身。一法身遍於虛空。二應身唯在彼天。三化身隨六道起等。又涅槃論云。摩醯首羅論師作如是說。摩醯首羅一體三分。所謂梵天・那羅延・摩醯首羅。地是依處。地主摩醯首羅。於三界中所有一切命・非命物皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者。虛空是頭。大地是身。水是尿。山是糞。一切衆生是腹中蟲。風是氣。火是煖。罪福是業也。是八種是摩醯首羅身。自在天是生滅因。一切從自在天生。從自在天滅名爲涅槃。自在天常一切物者涅槃因。又三藏傳說塗灰外道計大自在天出過三界具三身云云○二破執中。總非・反徵・別破

彼執非理至因常有故　○自下第四合破七外道

餘執有一至皆同此破　據廣百論。大梵計者。圍陀論師說。從那羅延天臍中生大蓮華。從於蓮華生梵天祖翁。彼梵天作一切有命無命物。梵天口生婆羅門。梵天兩臂中生刹利。兩髀中生毘舍。從兩脚生首陀。一切大地是修福德。戒場生一切花草以爲供養。化作山野禽獸人中猪羊等類。於戒場殺害供養梵天得生彼處名涅槃。言時者。謂時論師作如是說。時熟一切物熟。時散一切物散。是故我論中說如被弓箭射時不到不死時到則小草觸卽死。一切物時生時熟時滅。時不可過。是故時常生一切物。方者。謂方論師作如是說。最初生諸方。從諸方生世間人。從人生天地。天地滅沒還入彼處名爲涅槃。是故方常。言本際者。謂本生安荼論師說。本無日月星辰虛空及地。唯有火水。時大安荼生如鷄子。周匝金色。時熟爲二段。一段在上作天。一段在下作地。彼二中間生梵天。名一切衆生祖翁。作一切有命無命物。如是物故沒。彼處名涅槃。言自然者。無因論師。作如是說。無因無緣生一切物。無染淨因緣。如我論中說。如棘荊無人作。孔雀等類種種畫色無人作自然而有。不從因生名爲涅槃。自然是常生一切物。言虛空者。謂口力論師作如是說。虛空是萬物因。最初生虛空。虛空

生風風生火。火生水。水卽凍凌堅作地。地
生種種藥草。藥草生五穀。五穀生命。是故
我論中說。命是食。後時還沒虛空。名涅槃。
虛空是常名涅槃因。言我者。謂以我爲諸
法本。與上虛空粗同。如上七外道所計雖
所執異。竝皆應準於前計而例破也○自
下第五破聲論師中二。初叙計二破執　初
中亦二。初叙婆羅門明論計。後叙二聲論
師計。今初
有餘偏執至表詮諸法　梵云韋陀論新云吠陀
此云明論。明諸法實事。故云明。彼計。此論
聲爲能詮定量詮表諸法。諸法揩量故是常
住。所說是非皆決定故是梵王。誦者而本性
者云云　○二叙二聲論師
有執一切至方有詮表　聲論師中總有二
種。一聲從緣生卽常不滅。二聲本常住從
緣所顯云云。傳此二計各有四類具如因
明疏明○二破執
彼俱非理至待衆緣故　此中二段初破婆羅
門計。後餘聲下破聲生聲顯二論師○自下
第六破順世外道計。於中有二。初叙計。二
破執
有外道執至而體實有　廣百論第二十四紙
云。復次順世外道作如是言。諸法及我大種
爲性。四大種外無別有物。卽四大種和合
爲我及身心等內外諸法云云　唯識釋家判
順世計而有三解。一云。彼計心心所法別
有無礙淸淨四大所造故。心心所亦得無
礙。二云。除心法外餘根塵等皆四大生云云

三云。極微無差別。所生法有礙無礙耶。邪
宗妄計不足責也云云　寂曰。準廣百論初
解應正。第三解非。順世乃大外道。所計深邃
豈如所破乎。彼計四大實色能生麁色。所
生之色不越因量。量只與所依父母本許
大。如第三子微。如一父母許大。乃至大地
與所依一本父母許大。本極微是常。子等無
常。亦是實有云云　二十唯識述記下二紙云云
○二破執中三。一破能生四大。二破所生
麁色。三合破。二。今初
彼亦非理至極微常住　三量可知○二破
所生果中二。一難所生果不越因量。二難
果實有。初中有四。今乃初合破順世勝論本
計果量同一因微
又所生果至便違自執　○二唯破勝論師轉
計
若謂果色至處無別故　○三合破勝論順
世
若謂果色至色根所取　○四合破救義
若果多分至何用果爲　○第二破所生果是
實有
既多分成至前後相違　○第三合破父母
及子
又果與因至虛妄計度　上來別破十三大外
道竟
○自下第二總束九十六種爲四種中二。
今初總
然諸外道至不過四種　○二別中有四。今
初破數論部黨

一執有法至靑黃等異　○二破勝論等計
二執有法至非眼等境　○三破無慚外道
三執有法至理定不成　無慚外道乃指尼
乾子。亦名離繫子。裸形醜陋貶云無慚○
四破邪命外道
四執有法至勿謬許之　阿時縛迦。舊云若
提。此云正命。佛徒貶之云邪命。上來四計
卽叙有無倶非。一切未見諦者以情說四
句。則四句皆爲妄執。若能證眞如悟心說
之。則竝成悉檀。從來所破大外道多是天
仙得定者。所說竝皆所計深邃。而非必以如
上因量其破可成。但彼諸外道雖得四禪
八定。未至見諦迹證入眞如實際故。百計
千慮不離妄識。故悉爲我教所破。可知○
自下大文第二別破小乘。於中有三。一總
問。二略答。三廣破。今初
餘乘所執至如何非有　離識者猶如云心
外。乃以此言簡識所變○二略答
彼所執色至理非有故　○三廣破中三。一
破色。二破不相應。三破無爲。初中三。二總
叙執色類差別
且所執色至非極微成　有對色者。卽十色
界。無對色者。謂無表法處所攝色。所謂有對
色有三種別。婆沙百二十八說三有對。一障
礙有對。謂十色處。二境界有對。謂五色根及
心心所。三所緣有對。謂心心所。又七十六
亦出此說。倶舍論第二初明三有對。記疏
等異解紛紜。倶舍論要解廣明云云○二別牒
破中二。一破有對。二破無對。❶三雙破表無

❶朱字傍註曰，三雙破表無表之一行恐衍文

表、初中二。初破諸部有對、後重釋成有對不成。初中三。一破能成極微不成。二破所成眼等有對不成。三申正義。初中二。初總非

彼有對色至非實有故　此破乃對薩婆多部。色法假實諸部異計。若薩婆多。則能造所造並是實有。若經部師。則十處極微是實所造麁色是假。若大衆部一說部等。則麁細俱假。若大乘。則世俗諦麁色是識頓變是實極微是法處。假色不能成眼等積聚色故。今所破若對經部等。則或有相符或有隨一不成。可知○二別破中二。一破有礙無礙。二破有方分無方分。今乃初也

謂諸極微至成瓶衣等　此中初破極微有礙。後破極微無礙。文旨明暢。可解不可勞揀所對部計○二破有方分無方分中二。今初破有方分

又諸極微至便非有　此方分無方分凡有三計。一有計實極微有方分。二有師計實極微無方分。三大乘極微亦有方分亦無方分。大乘假色中無極微故云無方分。以慧折色至極微說有方分。破意可解○二破無方分中叙五難。今初無方分應無光影難

若無方分至定有方分　婆沙論百三十二有四說以辨極微。俱舍論第二十八紙引之評取第四大德說云云　破意可解○二無方分見觸無差難

又若見觸至必有方分　○三極微一應成六分難

又諸極微至共和集義　彼計無方分。今以理逼令有方分。若有方分必有中表。若有中表則一極微必有六方分○四極微無中表微聚不異難

或相涉入至定有方分　若無中表如非色法微聚糅住阿拏色等各各應如一極微量。故不可成聚色。二十唯識述記下八紙云云

○五麁色應無障隔難

執有對色至實有不成　上來以極微有方分無方分俱不可得遣情見耳。不可強拘文相而論是非也。寂曰。極微甚深非情謂境。若能了此則自入法無我。入法無我則唯識理顯。何者極微自體離有離無。若是有則必應有六方中間。有六方中間則應更分折。若是無則如龜毛兎角。應不成根等也。當知一切色法唯識頓變非極微成也必矣。所責五難歸宿在此。可察○自下第二釋成有對不成。二初問後答。今初

五識豈無所依緣色　○二答中三。一申正義。二破眼等內處不成。三別破外處不成。今初

雖非無色至爲所依緣　文旨明暢可解○二別破眼等內處不成

然眼等色至生眼等識　外道及小乘諸部並明根體異義紛紜。如述記及法苑五根章明。今大乘則五根是識相分是識功能非極微成。五根章云。唯識第四略有二說。一難陀師等說。唯是種子無別現行淨色五根。此四義。一唯見分五識種子。二唯相分五塵種子。三通取見相二分種子。此三皆難陀師義。四護法論師假爲救言。取感五識增上業種名爲五根。正義則言。別有現行淨色爲其五根。了義燈二本云。大乘出體三類不同。一難陀等唯說種子說爲五根乃至二安慧師即以遍計所起相分爲五根體。以能所取虛妄起故。然十八界種子各別如論第四。三護法等師是依他起種子各別。然有二說。一唯現。二通現種。具如章疏中明。可尋○三別破外處不成中三。一標識變定所緣緣義。二正破執。三正歸正義。今初

此眼等識至此所緣緣　外五塵者。是亦本識相分離識無體。五識所緣以本識所變五塵爲本質。各變相分爲所緣緣。由遍計妄熏習力意識生時謂爲心外境。具如下說

○二正破執中四。今初破正量部

非但能生至識所緣緣　○二破經部

眼等五識至生五識故　○三破本薩婆多

非諸極微至非五識境　○四破衆賢論師

右執色等至眞實極微　五難可知。從來由述記所判對破四計以豫思之。此破非必對破四計。但是隨義反復責徵而已。應思

○三結歸正義

由此定知至是色邊際　此中三段。初顯識變所緣緣義。二然識變下一明識頓變非積小義。三爲執麁色下明極微非有實義。初中先明識變。後明具所緣緣義。瑜伽七十二云。復有餘二相。一本性相。二影像相。云

何本性相。謂無分別所生及相所生共所成相。云何影像相。謂遍計所起勝解所現。非往本性。倫記十九上云。西方判此二相有二家。一云。本性相乃依他離言實相。影像相乃遍計所起卽法執分別。一云。遍計是分別異名。非謂所執。卽以二相辨質影。本性相卽本識名言熏習力所變。是卽本質。影像相卽七轉識識上所現相分。餘文可解。次顯識頓變中。瑜伽第三初云。由一切內外大種及所造色種子皆悉依附內相續心。乃至諸大種子不生諸大。已來造色種子終不能生。造色要由彼生。乃至復次於色聚中曾無極微。若從自種生時唯聚集生。或細或中或大。又非極微集成色聚云云又十六十二紙顯揚五七紙十七十一紙十八五紙竝明所緣境依附本識隨緣頓現可尋。演祕云。問。瓶等頓變亦非微成何故名假。答。傳有兩釋。一云。瓶盆等相雖識頓變。然唯是形故說爲假。今說所緣識頓變者意顯色故。故實非假云云二云。瓶等頓變但四境相故。四境實說爲瓶等。故名爲假。後說爲勝云云問。如色等法形表等假五識緣時。爲緣假爲緣實。答。西方有二釋。一云。五識唯緣實。現量緣自相故。如色處中唯青等實眼識緣之。五識同時意識明了取得長短等故。長等假色色處所攝。若約別根境相對。長等是法處收。唯意緣故。今言隨大小者。眼識隨其顯色大小頓變而無大小解。意識緣之作大小相。如色處爾。乃至觸處亦應準知。二云。

五識亦緣假以能明了照其自相。是處自相非事自相云云述記出此二解。評取前解。對法鈔一末敘三說。評取前二破斥後說。其旨相似可見。後明極微非實中。瑜伽第三云。又非極微集成色聚。但由覺慧分拆諸色極量邊際分別假立以爲極微。又五十四十一紙明由五緣故佛說極微。具如法苑極微章明。極微是假是名極略色。法處所攝意趣深玄。可察○第三申正義

由此應知至非極微成　此一文結上內根外境皆識所變非心外色以示正義。可知。上來破有對色竟○自下第三破無對色

餘無對色至眞實色法　二量可知○自下第三雙破表無表。初問。後破。今初

表無表色豈非實有　○二破中二。今初總非

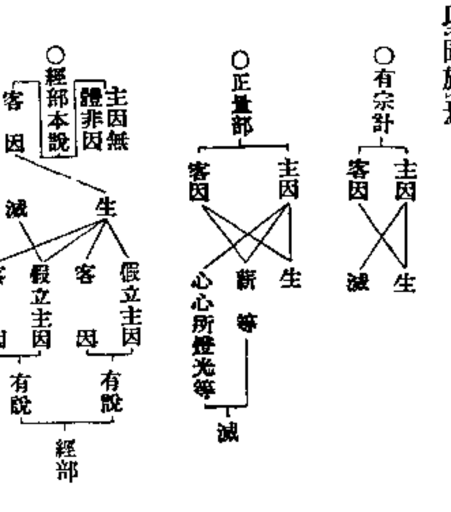
此非實有　○二別破中。二初正破外計。後遮外難。初中二初反徵。後正破。今初

所以者何　○二正破中二。一破表。二破無表。初中二。先破身。後破語。初中亦二。初破外計。後申正義。初中三。一總問諸部。二別破諸部。三結。今初

且身表色至以何爲性　○二別破諸部中三。一破薩婆多。二破正量部。三破譬喩者。今初

若言是形至不可得故　俱舍論十三三紙敘有部以形色爲身表。破斥云云光記十三四紙云云長等極微等者遮轉救。如述記辨○二破正量部

若言是動至應非滅故　俱舍論十三三紙云云經部破正量部動爲身表。大旨同今。正量部計具如光記明。不待因等者。異計紛紜。今以圖旌焉

此中初明有爲法刹那滅無動義。以斥動爲身表。後明滅不待因以遮彼計薪等滅而待客因主因卽生異滅非今所明。可知

○三破譬喩者

若言有色至類觸應知　成業論云。日出論者作如是言。諸行實無至餘方義。有爲法性念念滅故。然別有法。心差別爲因依手足等起。此法能作手足等物異法生因。是名行動。亦名身表。是色處所攝云云　經部凡有三種。一根本經部卽鳩摩羅多造結鬘論。廣說譬喩故名譬喩師。二室利邏多造經部毘婆沙。三但言經部。今所對破卽根本經部也。成業論云。云何此法能令自身轉趣餘方。別異而起。若言由心差別所生風界。卽

塵如是風界其性是動足能爲彼異法生因何乃離風執有動法云云又觸下轉破。汝執此風設許有表。卽通善惡。觸法不應通善惡故。　非顯香味下明顯香等竝皆非身表量云。汝表色亦非是顯及香味。無表示故。如觸。　述記以二解會釋香積世界之香等可見〇三結

故身表業定非實有　〇第二申正義

然心爲因至假名身表　述記云。大乘五塵皆無記性。然餘處言色聲二處通善惡者。一爲隨順小乘等說。二爲表示內心說。實非善惡。由加行心爲等起因顯隨心之善惡。簡餘香等扶根諸塵。故令內念念識所變生滅之身往趣餘處表示心。故假名善惡說爲身業。言識變簡薩婆多等。生滅相續簡正量部等以有動作。簡譬喩者等。表示心故顯其表義。此非業體。表示其心故名表業云云寂曰。識變是大乘不共之妙旨。非諸部聲聞乘敎之所明也。所以諸部雖各立理。竝皆爲大乘之所破。是乃由未明一切唯識之玄猷也。應知〇自下第二破語表

語表亦非至於理無違　此中初破外執。後然因心下述正義。破意可知。婆沙百二十六.俱舍十三初廣明語業可尋。問。婆沙第十五云。佛一剎那心能起一語。一剎那語能說一字。聲聞.獨覺一剎心能起一語。一剎那語不能說一字云云今何言一剎那聲無詮表耶。答。述記釋云。設汝說佛一剎那亦不能實詮。如汝說極微。大於大乘者以爲心故緣之不著。　如我極細一剎那聲云云述正義中。識變之言通簡外計。可知〇自下第二破無表二。初破外執。後述正義。今初

表旣實無表寧實　此破薩婆多等計實有無表色。婆沙百十二.百三十二.百三十三廣明無表大種造實有。可尋〇二述正義中二。一總明。二別釋。今初

然依思願至理亦無違　思通定散無表。願局散無表。善謂定道及別解脫戒。惡謂不律儀無表若處中無表。通依善.惡.思.願分限。當知依思願善惡分限或種或現相續制止功能假名無表〇二別釋中二。一明散無表。後明定無表。今初

謂此或依至增長位立　了義燈云。問。無表之色依表種立。表有多念。依何念立。答。於初剎那正發身語之思或俱時發或前後起。俱時同一種。前後各別種。皆於初上立。第二剎那已去非因等起。但名剎那等起。非根本故云云勝身語等者簡中下思。依思.願.善.惡分限熏成種子未捨。以來剎那剎那運運倍增。若依難陀等師。新熏種念念種子體新倍生。假立無表。若依護月等師。唯本有種體雖不增而功能增。若依護法師新舊合用唯取新熏種倍倍生時用增上說。演祕以五解辨。一云體增。體有二種。一新。二舊。唯新熏增而非本有。本有勢力不及新故云云二云。由發戒思合新體增本有用增依體增立。三云。新舊悉體增長。依二增立。四云。新種用增其體不增。本有體用皆悉不增云云五云。本亦用增而體不增。慈恩疏主處處許取用增。　具如表無表章明〇二明定無表

或依定中至故是假有　此中兼明定道二戒。定道二戒是隨心轉故。於現行思制身口惡不起義門假立無表〇第二遮外難

世尊經中至說爲業道　此中初難可知。後答中。初出體。後釋名。初中三。思者出于瑜伽五十三大乘成業論及俱舍論第十三。經部大乘竝依此三以判思業思已業。何等爲三。謂一審慮思。將起身語先審慮故。二決定思。將欲作故起決定心。三動發勝思。正發身語動作於事。前二是意業亦名思業。後一正發身語。思名身語業。依身語門轉故。假名身語業。非身語卽業體。五十三云。不發身語思名意表業。自有表知故。問。大乘立意表業。亦可意業立無表耶。答。法苑表無表章出於三說。初說。謂意表亦發無表而唯善性非染無記。又聲聞得戒唯發身語無表不發意三支無表。　菩薩利根其發十支無表。第二說。謂善惡二思極重皆發無表。貪.瞋.邪見三業道亦能發無表云云第三說。謂意有表業。聖敎所說未說意有無表。非增猛故。不發無表乃至於此三說第三爲正。述記亦取不發義。要集云。三藏意於意思立表無表。法苑二說。一云。發無表。一云。不發。後說爲正。三藏意者存前解。淄

洲斥此會釋云云寂曰。慈恩疏主以不發爲正者。且約通三乘門判之。若依大乘不共意則不必然也。所以知者。法苑釋名中云。身語意三無表。 又支多少門中云。既許意有無表。又四大造性門云。大乘唯意表業發殺生無表。 又問答中答意無表乃作二解。一云。善中有無表。二云。惡亦有無表。於此二解不許是非。由是觀之若據大乘隨自意門。則基師亦以意有無表爲正乎。大乘判三業之中。意業最勝。身語既發無表。意業何有不發無表也。 但意表無表不可立色名而已。具如義林纂註辨。 十業道義如婆沙百十二倶舍論十七 初明〇第三總結非

由此應知至變似色生 此結非申正義。上來破色竟

唯識論略疏第一 并應譚

成唯識論略疏第二論本第一

長泉律院苾芻普寂撰

〇自下第二破不相應中二。 一總破諸部。後別破異計。初中復三。一總非。二却詰。三量斥。今乃初也

不相應行亦非實有 〇二却詰

所以者何 〇三量斥二。今初擧體相及作用而不可得以顯是假立非實有

得非得等至分位假立 〇二擧蘊所攝而心心所及色無爲所不攝以證是假非實

此定非異至非實有體 畢竟無者。 五種無之隨一也。瑜伽十六五紙云。 何等名爲所觀無法。當知此相亦有五種。一未生無。二已滅無三互相無四勝義無。五畢竟無乃至畢竟無者。石女兒等〇自下第二別破異計中三。一破本薩婆多等。二破大衆部等。三例破成實師及正量部等。初中六段。一破得非得。二破同分。三破命根。四破二無心定及無想異熟。五破四相。六破名句文。初中有四。一問外人說有由二外人引經證有。三以理教難。四申成正義。今初

且彼如何至有實體用 不相應名義出於倶舍論第四十三紙光記四十六紙等。彼計不相應行有十四而有實體。故今乃擧十四對破。若依大乘。色心分位假立不相應法。非異色心別有實體。數亦無定。瑜伽五十二・五十三及雜集說有二十三。第三及五十六・顯揚第一・百法論說有二十四。今論及五蘊論等說十四法。 其說十四者隨轉小乘或對破小計故耳。今乃欲破實有。先徵彼說實有之由。〇二外人引經證實有

契經說故至顯得非得 倶舍四云。 何緣知有別物名得。契經說故。聖者於彼十無學法以生以得以成就故已斷五支。乃至廣說十無學支。出於婆沙九十四八紙 雜集十十紙等明〇三以教理難中二。今初總非

經不說此至爲證不成 〇二申難中二。 初難得。後例破非得。初中亦二。初就教難。二以理徵。今初

亦說輪王至善種等故 此中初擧輪王成就七寶反徵。經說輪王成就七寶。豈可成就他身非情。 汝若言雖他身非情不可成就由於寶有自在力假說成就。汝計善惡法有得亦應如彼寶假說成就。汝若言寶現在有故應由自在假說成就。 所謂善惡等法非必現有而說得成就故其得應有實體。是亦不然。離現實法非吾所許。何以故。以善惡等種現在有故。於三世法假說成就。 設無爲法能得無漏智現在有故說得成就。應知〇第二以理徵二。今初總問彼

又得於法有何勝用 〇二別難中二。 一難能起。二難不失因。今初

若言能起至得便無用 此一段文自有六難。初以無爲難。二一切非情下以非情應不起難。 三未得下以未得已失法應永不生難。未得法者。如欲界有情於上二界法。已失法者。如離欲者於欲繫法。四若倶生下以生相無用難。 五又具下以具得者應三性法一時頓現難。六若待下難意可知。此一段難全依瑜伽五十二九紙之意。倶舍論第四十四紙經部難有部之旨粗同此意。可尋〇二難不失因

若得於法至倶爲無用 此破正理救。 正理十二三紙以得爲不失因。破意謂所得法不離有情應假立得不可別有實有得爲不失因也。 大乘則於一切色心隨屬於己假立爲得故。 設他身非情上亦有自在隨屬

義則得名得等。應知○第二例破非得
得實無故非得亦無　○第四申成正義中
二。初明得後明非得。今乃初也
然依有情至現行成就　瑜伽五十二九紙云。
云何得獲成就。謂若略說生緣・攝受・增盛之
因說名為得。由此道理當知得是假有。演
祕云。種是生果之因緣故名為生緣。由種
有生果之功能果方得有。種名攝受。即所
生果名為增盛。或種有生果勢用名為增
盛。增盛即因。由有此能假立為得。三種成
就者。瑜伽五十二九紙云云

三成就
- 種子成就
  - 所有染污法—未為奢摩他所伏
  - 諸無記法—未為聖道所害
  - 生得善法—未為邪見所損伏
  - （現行／不現行）
- 自在成就
  - 世出世一切功德
  - 威儀工巧種串習者及變化心
  - （生緣五增盛攝）
- 現行成就—蘊處界諸法自相現行

五十六初云云　雜集五十八紙　亦明三成就。而
種子成就與瑜伽稍異。今以圖彰焉❶
寂曰。五十二所說粗同於俱舍所出經部義。
蓋斯隨轉理門之說。而雜集第五細判體用。
究理之說耳。應思。述記於是廣辨得・非得
差別。可尋○第二明非得中二。初明非得。
後因明異生性。今初
翻此假立不成就名　○二因明異生性
此類雖多至未成就故　今乃依五十二十一
紙之文。又五十六云。問依何分位建立異
生性。此復幾種。答。依不生起一切聖法分
位建立異生性。此復三種。謂欲界繫・色界

- 染污法
  - 有體有用—成
  - 無體無用—不成
  - （且如欲界染法）
    - 依用說—奢摩他
      - 不伏—成
      - 伏
        - 第七識—一向成
        - 六識中
          - 見惑—一向成
          - 修惑
            - 我見等—成
            - 貪等—不成
    - 依體說—聖道
      - 不治—成
      - 治
        - 見道所斷—一向不成
        - 修道所斷
          - 第七識—成
          - 六識—不成
- 無記法—聖道
  - 不治—成
  - 治
    - 離縛地地第九品斷時—不成
    - 約體唯成佛位不成餘皆成
- 生得善
  - 約用
    - 未為邪見損生在此地—成
    - 為邪見伏及不生此地—不成
  - 依體
    - 未成佛—成
    - 成佛—不成

繫・無色界繫。顯揚論一十五紙云。異生性者。
此有二種。一愚夫異生性。二無聞異生性。愚
夫異生性者。謂無始世來有情身中愚夫之
性。無聞異生性者。如來法外諸邪道法。雜集
二三紙云。異生性者。謂於聖法不得假立
異生性文　婆沙論四十五廣明異生法・異生
性。俱舍論第四云云　婆沙・俱舍等。有部判性
為無覆無記。大乘則述記云性唯染汚。了
義燈二末云。大乘通三。不善・有覆及以無覆
云云　若依犢子部。欲界見所斷十煩惱以為
體性。有部計別有體性。唯是無記通三界繫
不相應。經部計不立有別體性。但於曾未
生聖法相續分位差別假立名異生性。大
乘則雖立不相應非異色心別有體性。但
於見斷二障種子未永斷位假立異生性。
問。其得聖法為在何位耶。答。演祕云。有
義兩釋。一云。義同小乘不獲一切三乘聖
法名為異生。若獲少分即名聖者。故俱舍
論第四云云　二云。與有部義異。二乘回心未
至初地。亦名聖者。得生空智斷煩惱故。
亦名異生。未得法空智未斷所知故。乃
至詳曰。今取後釋云云　寂曰。瑜伽論說三
乘法。若於聲聞地而判之。應準同婆沙等
如前說判。若依菩薩地而論之。應依後
說。可考○自下第二明衆同分中三。一問。
二答。三破。今乃初二
復如何知至乃至廣說　○三破中二。今初
略破
此經不說至為證不成　○二廣斥中二。初
敘三難。二述正義。今乃初也
若同智言至有實同分　此中三難。初內外
相同難。同智言者。如婆沙二十七四紙　俱舍
論第五初明。俱舍論要解第四廣辨之。今不
復出。次又於同分下第二能所無差難。俱舍
五二紙　光記五六紙云云　後若謂下第三宿因
成同難。可解○二申正義
然依有情至假立同分　瑜伽五十二十紙　雜
集論二二紙說。同分假立云云　可尋○第三
破命根中三。一問。二外答。三破。今乃初二
復如何知至說名為壽　○三破三。初總非。
二以三難徵。三申正義　寂曰。述記分科甚違論旨。故今改科　今初
此經不至不成　○二以三難破。今初離識

❶此下科圖今揭中段

無別難
又先已成至無別命根　○二如受非根難
又若命根至非實命根　○三假設他問破
若爾如何至有實命根　此中三問三答。初以三法徵以四正斷答。謂四正斷於一精進立三法亦爾。於一阿賴耶識一期連持相續分齊假立命根。述記云。但是一識義別說三。謂阿賴耶識相分色法身所得名煖。此識之種名壽。以能持識故現行識是識。次住無心下外人以無心位壽煖應無詰。豈不下引經證識恒有。後既爾如何下外人復徵識恒有何名無心位。彼滅下論主示。轉識滅故名無心位。非謂阿賴耶識亦無。言後當說者。指下第三卷。此識下顯賴耶是界趣生體以遮外執。○三申正義
然依親生至假立命根　了義燈二末云。命根述正大乘諸教有六不同。一唯說第八識種。如此論是也。二通說現。瑜伽決擇云。八根種現定成命根在中。三唯內六處。顯揚第一云。命根者謂先業所引異熟六處住持決定性。四通五蘊。集論第一云云　雜集釋云。同分者。於一生中諸蘊相續等。五依總相說。瑜伽五十二說。如何命根。謂於彼彼處所生自體所有住持限量勢分說名為壽。六依異熟說。五十六云云相宗諸師率以第一為正。寂曰。諸說並有道理不可偏取焉○第四破無心定及無想果中四。一問外。二外答。三難斥四述正義。今乃初二
復如何知至令不現起　○三難斥中二。初厭色齊心難。二假遮非實難。今初
若無心位至此云何然　文旨明暢可解。演祕設多義解釋云云　○二假遮非實難
又遮礙心至假亦能遮　○四申正義
謂修定時至亦非實有　此中三段。初明二無心定。次明無想果。後結非實有。二定義出於瑜伽五十三十二紙五十六初．倫記十五下．顯揚第一十四紙雜集論第二初．今論第七論疏。至下當辨。次無想定前下明無想果。婆沙百十八出五說。評家所說。謂無想異熟是無想定所感。一切色根及命根衆同分是業所感。餘蘊乃俱感。俱舍論同於評家說。如俱舍要解四辨。述記七本敘三解。二本出於二解。略纂以一解釋學泰師解破斥云云今作圖敘之

敍無想果
- 微微心麁種麁總別果 — 轉泰、初解
- 前明利思麁總報果／無心後思種麁別報果 — 第二解、初解
- 微心明利麁總報果／微微心思麁別報果 — 第三解、第二解、略纂為正
- 第七卷疏：初解、第二解、第三解
- 第一卷疏：初解、第二解

後故此三法下結非實有○第五破實有四相中四。初問外人。二外引經證。三破執。四述正義今初
復如何知至有實自性　樞要上末云。上座部立二相。化地部立三相。一剎那滅蘊。一切色心。二一期蘊。謂壽命。此二辨相。三窮生死蘊。雖別有法而非有相。正量部立四相。色法一期多時生滅心心所法燈焰鈴聲剎那剎那生滅乃至敘有部．經部計。有部所立出於婆沙第三十八．俱舍論第五十二紙有部．經部對辨可見。大乘四相如瑜伽五十二六紙八十一初等明可尋○二外人引經證
契經說故至乃至廣說　婆沙三十九初．俱舍第五十紙出之。經部對破云云　大乘所立具如五十二明倫記一下三十七紙十一下三紙云云
○三破執中有二。一總非。二別破。今初
此經不說至為證不成　○二別破中七。一六轉無差難至七有無乖角難。今初
非第六聲至卽色心故　第六轉聲。謂屬聲也。如經說三有為之有為相。而有之言則雖是第六轉非第六轉必有別體。猶曰色心之體豈可離色心而別有體。今亦應爾。有為法體生住異滅。卽三有為相非色心外別有三相○二能所不異難
非能相體至異地等故　俱舍論第五十五紙有此難云云○三二相應齊難
若有為相至應異所相　婆沙三十九十二紙云。問。如有為法有有為相。無為亦有無為相耶。設爾何失。若有者云何無為名非聚法。若無者品類足說當云何通。如說云何不生不住不滅法謂一切無為法。答。應作是說。諸無為法無無為相。問。若爾品類足說當云何通。答。翻對有為故作是說。謂有為法有生住滅。無為異彼說不生等。非謂別有不生等相文　演祕作二解云云　寂曰。初

解不允。經論之中雖說無爲之相。是卽以相之言形容非相。惡有假相也。有爲諸法有遷流相。應立假相。無爲法是不生不滅。何可立相也。然不生不滅之言約教有別。若依相宗。則或約性說不生不滅。或約無起盡。或約遣執著。若依性宗。則說有爲法當體卽不生不滅。可知○四四相齊興難

又生等相至用不應俱　此中有三子段。初例體應俱難。二若相違下例用相違難。三又住異滅下新義乖古難。婆沙三十九初有二說。一謂法生時生有作用。滅時老滅方有作用。體雖同時用有先後。一法生滅作用究竟名一剎那。乃至二或生滅位非一剎那。然一剎那具有三體。故說三相同一剎那。光記云。前家約用。後家約同時具有三體。各據一義。然無評家云云　剎那分齊如極微有方分。無方分兩不可得。前後有過同時亙成。毘婆沙中所說二義亙以情圖。只是使學者生智之糧耳。其實則非是未見諦者之所測知也。若以情謂而計度者。纔有所說則竝墮四句。胡成正理也。應思。次若相違下卽難婆沙後義。後又住異下破正理計住等三相體用俱同時。正理者十三二十五紙云云○第五段有三難。一如體本有難。二因非本有難。三生等無能難

能相所相至便爲無用　述記之中往復折徵解第二難。可見○第六例同無爲難

所相恆有至不可得故　了義燈三云。問。此破與前理有何別。答。前以彼宗不離無爲別立能相。例破有爲不令別立。今以有爲體恆有說生等合。例破無爲體恆有應生等合。故二文別○七有無乖角難

又去來世至進退非理　此中有四子段。一定世有無難。二生名爲有下生滅非依難。初難生在未來。後難說滅在現在。三滅若下滅生相翻難。四又滅違住下違同順異難。後故彼所執等者總結非○第四述正義中二。初申自義。後結成假。今初

然有爲法至轉變名異　有部所計生相在未來。住異滅在現在。具如婆沙十八・四十六等明。難意可知。若大乘所立。則生住異三在於現在。滅卽滅無。在於未來。然表此有後無故。於一剎那假立四相。具如瑜四十六等明。一期四相如瑜伽八十八十一紙顯揚十四十二紙等說。可尋○二總結相假

是故四相皆是假立　○第六破名・句・文身中四。初問外。二外引教答。三廣破。四述正義。今乃初二

復如何知至名句文身　○二外引教答

契經說故至名句文身　○三廣破二。今初總非

此經不說至爲證不成　○二別破中五。一如色非詮難至五徵機調難。今初

若名句文至非實能詮　○二名等無用難

謂聲能生至何用名等　○三聲色無差難

若謂聲上至別有實體　了義燈中假設外問解釋大小旨異。可尋○四例聲生語詮難

若謂聲上至唯語能詮　此中四段。初例弦管等難。名・句・文實有。次又離等者。示弦管聲等非必不能詮。次聲若能下例顯一切音聲皆應有詮用。斥離語別有名・句・文。後若唯下結非離語聲別有名等。義燈・演祕有辨可見○五徵詰調斥

何理定知至天愛非餘　此中初外問。次反詰。後調斥。天愛者。調弄之語。如述記樞要上末二十五紙俱舍光記四二十三紙明○四申正義中四。一顯假差別。二顯三用殊。三明不卽離。四會相違。今初

然依語聲至名句文身　此乃總依一切有情假立名・句・文。若夫佛及自在位菩薩。則一剎那聲說無量陀羅尼名句。非性相之所定判也○二顯三用殊

名詮自性至爲三所依　名句文義如俱舍論第五・瑜伽論第十三・第五十二・倫記五上・十三下・二十一下・雜集第二・義林總料簡章及纂註明。自共相義出於入楞伽三十五紙佛地論六五紙唯識述記三末二十三紙九本二十七紙十本五十五紙倫記一上二十九紙六下十紙十一下二紙等明。自性差別與自相・共相其致相似義門稍異。可知。然因明家所謂自性差別其旨大殊。不可一混矣。若性相門辨其二相。如色是自性色上常・無常我・無我等是差別。又於色上如一青是自性青有種種青卽是差別。然實自性非名所詮。今言名詮自性詮共相自性。言共相自性者卽共相之體也。且如言火召共相火體以遮非火耳。然名詮

共相。尚是施設安立門。其實則一切法自相及共相並是離言法性。非假智言詮之境。但以名召體生他假智而已。非名等能詮法體也。寂曰。如五根五塵唯心心所現智證非比智之所能實知。但於施設語言門於唯召其自體不得別義上云名詮自性。非詮言稱共相之體也。然自共相別義不一準。若通途則色等極微心心所法體不與他共名自相。空無我等該通諸法者爲共相。因明集量論所說與此稍異。不問一切自相共相。現智所證即名自相。一一假智言詮所及分別散心比量智境是名共相。佛地論第六說。妙觀察智緣諸法自共相以諸法一一自體爲自相。是如小輪圍山。眞如遍一切法。如大輪圍山。是名共相。自共相義理致幽深。可察。然則若約現智所照論焉。則名等不能詮一切法自共相實體。若約比量智境及非量妄計。則名詮自性至無所妨。述記云云 明不立頌由。此義如俱舍光記五五十八紙辨。可尋○三明不即離

此三離聲至亦各有異 名句文乃聲上屈曲差別故。與聲假實不同。不即不離。可解。法詞二無礙等者。法無礙解緣名句文。詞無礙解緣聲爲境。四無礙解如婆沙百八十九紙 瑜伽四十五三紙 顯揚四六紙 十地論二十六紙 大乘義章十一等明。聲與名等蘊處界所攝各異。可解○四會相違

且依此土至假立三故 六塵說法出於無垢稱經第五。楞伽魏譯四二紙 唐譯三十紙 等

○二破大衆部等

有執隨眠至非不相應 宗輪述記六十一紙 論云。隨眠非心非心所法。亦無所緣。隨眠異纏纏異隨眠。應說隨眠與心不相應。纏與心相應。疏八十一紙 云云 彼亦下破意可知○三例破正量部等

執別有餘至皆應遮上 正量部計不失法如券。此即以諸業引果功能立不失法。彼以此爲不相應法。成業論云云 成實論家以無表業爲不相應。正理論師以和合性爲不相應等並應例破。從來諸計未說一切法唯識而色心分位假立不相應故並受此破。非敢向其所立諍競是非也○自下大文第三破無爲法中三。一破外計。二顯正理。三總結非。初中亦二。初總非。次別破。初中亦三。一總非無實。二顯法定無。三爲量遮破。今初

諸無爲法至理不可得 ○二顯法定無

且定有法至無爲定有 此三初乃現量所得。謂五識緣五塵及他心智境等。第二乃非量心之境。第三是比量智境也。今此無爲法是現比非量所不攝故。應非離色心等別有實體也○三爲量遮破

然諸無爲至實無爲性 演祕云。問。無爲云何色心顯耶。答。有義。虛空無爲通色心顯。佛地論云。五蘊無處顯虛空故。又心緣空故名心顯。擇滅無爲若依能證唯心所顯。若依離縛自性斷者亦唯心顯。由簡擇心斷染顯故通說三斷。是色心顯由斷五蘊而證得故。或唯心顯若非擇滅通色心顯。色心緣闕而證得故○第二別破中三。一破薩婆多。二例破餘部。三總破無爲無因果。今初

又虛空等至非遍容受 三無爲一多等義如俱舍界品初引婆沙明。婆沙第十明虛空體一。同三十二六紙 明擇滅非擇滅體多云云 寂曰。婆沙所說是教限分齊。未明法空及如來藏心故。故作斯未了說耳。不可妄以情謂而是非矣○二例破餘部

餘部所執至準前應破 ○三總破無爲無因果

又諸無爲至異心等有 舊俱舍論云。無爲非因果。新云。無爲無因果。具如俱舍論第六十四紙 疏記明也○第二申正義中二。一依識變假施設。二依法性假施設。今乃初也

然契經說至假說爲常 聞他說有虛空等隨名起分別心緣虛空等相。有漏位唯第六意識緣。入地已去後得智緣。前無分別智中法性之空等及緣佛所說空等變似空等相。是通第六第七二識緣。至於佛果三智所緣或除成事或通八識智遍緣故。下論云。無爲何性攝耶。三皆容攝。心等變似虛空等相隨心生故。依他起攝。愚夫於中妄執實有。此即遍計所執性攝。若於眞如假施設有虛空等義。圓成實攝。有漏心等屬依他無漏心等容二性攝。衆緣生故攝屬依他。無顚倒故圓成實攝○二依法性假施

設有

二依法性至名曰眞如　此明於一眞如假設六無爲。一切諸法不生不滅。由慧煩惱滅處卽不生不滅眞理顯。是名擇滅。此眞如性本淨名非擇滅。或有爲法緣闕不生不生故。不滅本性自顯。亦名非擇滅。不動者。雜集二云。不動者。謂已離遍淨欲未離上欲。苦樂滅無爲。想受滅者。已離無所有處欲止息想作意爲先故。諸不恒行心心所及恒行一分心心所滅無爲。當知此中有二種應斷法。謂諸煩惱及此所依受。受有二種。謂變異及不變異。如其次第苦樂非苦樂。當知煩惱斷故建立擇滅。二受斷故如其次第建立不動想受滅云云　如瑜伽五十三十三紙　顯揚一十五紙十八十六紙等明。餘名竝於義門立。其實則眞如無爲。四句永絕百非洞遺。非名

大小乘建立無爲

- 異部
  - 大衆等四部立九 — 擇滅・非擇滅・虛空・四空處・緣起支・聖道支
  - 化地部亦立九 — 擇滅・非擇滅・虛空・緣起支・聖道支・不動・三性眞如
  - 正量部譬喩師同立三無體 — 擇滅・非擇滅・虛空
  - 毘婆闍婆提分別論者立三 — 擇滅・非擇滅・無常滅
  - 說一切有部立三實有 — 擇滅・非擇滅・虛空
- 大乘
  - 今論及百法論說爲六 — 三無爲・不動・想受滅・三性眞如
  - 瑜伽五十三說二 — 非擇滅・虛空
  - 五蘊論說爲四種 — 三無爲・三性眞如
  - 瑜伽論第三及百顯揚對法立八 — 與上六同但三性眞如開爲三

所詮。無名立名故十種名中名究竟名。可知〇三總結非

故諸無爲非定實有　總非。可解。述記之中諸門分別云云　諸部異執以圖示。❶

寂曰。瑜伽五十三十紙之文。是但釋空非二滅之文。而非立二無爲。又瑜伽第一百十三紙出三無爲未見說八種之文。恐是疏主請記之差耳。上來別彼竟〇自下大文第四合破外道餘乘計法實有

外道餘乘至亦是法執　此中初破所取。次破能取。次諸心心所下明心心所幻有假有。後爲遣下明唯識眞勝義無相可取。寂曰。此一段文與般若眞空理其旨脗洽。宜哉龍樹天親內鑒冷然道不相妨也。後代性相偏取有無互諍者。蓋時之弊也〇自下大文第五解上法執分別俱生位次中二。一明二執行相斷位。二明執所緣有無初中二。一擧數列名

然諸法執至二者分別　〇第二依列別釋中二。一明俱生。後釋分別。初中有三。一釋俱生義。二正明執體。三明伏斷位次。今乃初也

俱生法執至故名俱生　〇二正明執體中二。一明第七識俱。二明第六識俱。今乃初也

此復二種至執爲實法　此出護法計。若安慧計。則謂第七識唯有我執而無法執云云

一切衆生未得無漏未起已來恒時執取故云常相續。此識緣境至下當知〇二明第六識俱

二有間斷至執爲實法　一切諸法本來寂滅。自性涅槃但由無明妄執力生蘊等相而不了蘊等諸相是識所變似有無性執爲實法。寂曰。第六識俱俱生我執總別取蘊相。今俱生法執總別取蘊處界。文義顯著無復可論。相家學者蕪論藍說。如閙叢林豈可謂之弘通二空唯識之妙道乎哉。寄語同志苟欲開發此論之玄猷者。應須努力撥遣李唐以來之弊風也。若不爾者此道幾乎墜地矣〇三明伏斷位次

此二法執至方能除滅　初地住心已後乃至金剛以勝無漏無間道智之所斷除。可知〇第二明分別起法執中四。一明分別名二顯執所在。三分二別釋。四伏斷位次。今乃初也

分別法執至故名分別　〇二顯執所在

唯在第六意識中有　〇三分二別釋

此亦二種至執爲實法　於一切法不了眞空唯識執爲心外有實法體。種種遍計。是名法執所遍計境無量無數。於中任運起而不由邪敎邪思者是名俱生法執。由邪思等構畫分別起者名分別法執。理趣顯然。然慈恩疏主錯解佛地論意以我執所迷二十句六十五句辨法執頭數。至處皆爾。恐非是論正旨。論旨焉則就我見必帶法執。且準我執所迷句數以辨法執頭數。非謂法執所迷境全同我執所迷句數。不爾者一切處一切時執心外有法無量無數遍計法執

❶此下科圖今揭上段

何句所攝。學者應思○四明伏斷位

此二法執至即能除滅　分別法執麁猛故菩薩入見道位頓斷無餘。是時眞如自體顯現。是名眞佛出現。是云生諸佛家。亦名眞佛弟子。是卽菩薩一阿僧祇耶所熏成。福慧種子資發此眞明拔除無始時來所成就毒樹之根本。豈是容易耶。今言麁故易斷。且望初地住心已去乃至金剛經歷二阿僧祇劫數數修習斷微細難斷法而言耳。見道斷障至下當辨○第二明執所緣或有或無

如是所說至如幻事等　本法有無如上已明。此一段文之雖易解。三性三無性妙旨具在此中。遍計所執空無所有猶如龜毛兎角。依他緣生亦如幻有。幻有乃似有誑惑愚夫而已。以智照則一切諸法當體寂滅自性涅槃。唯是一心眞法界矣○自下大文第三別徵總結中三。一牒前示非。二別破上座部等計。三重總結引經證成。今初

如是外道至實有體故　此中初牒前所計。次故心心所下正顯非。謂一切心心所所緣唯是自識相分。非有心外色等為所緣緣。後緣用下釋心外境無有實體故不能為心所緣○二別破上座部等

現在彼聚至餘非所取　此中初明自心緣他心心所亦唯取自心相分非親緣他心之義。如他心智。自心心所前聚後聚互緣亦爾。後同聚下斥同聚心心所互相緣。大衆部・上座部・法藏部等許同聚相緣異義如唯識疏家引婆沙第九明。寂曰。予竊謂。此一段文因上明色等皆自識相分非心外法能為所緣緣。便顯自他心聚相緣・自心心所前後相緣並皆非離自心別有所緣緣及以同聚心所亦非親所緣之旨而已。非必抗對他之異計。應思○三重結引經證

由此應知至似彼而轉　契經者厚嚴經。卽密嚴經同本。三藏將來未譯○自下大文第三重釋外妨難重淨三句中三。一叙難。二破斥。三結正。今初

有作此難至似外境轉　演祕云云　寂曰。此難蓋印度舊來吠世師一箇之難辭。故今叙闢之。當時此地拂跡所無。於此徒費工夫。可謂喪車後之藥袋也。不耶○第二破斥中二。初破外道。後因斥餘乘。初中二。初破眞事無。二破似事及共法。今乃初也

彼難非理至前已破故　○二破似事及共法中二。初總非。後別破。今初

依類依實至俱不成故　演祕云云　○二別破中二。一破依類不成。二破依實不成。今初

依類假說至不依類成　演祕意謂。破類實中皆指似事・共法。有義云。依類似事不成。依實共法不成。似事共法別配類實云云祕主破云云寂曰。此破當矣。依類不成者。彼宗計人類同異句收。以人性似火人・火上俱有猛赤義名共法。論意如是。今破云。猛赤在德句非在同異句收云云　○二破依實不成

依實假說至不依實成　○二因斥餘乘中三。初總非。二別顯。三結依。今初

又假必依至亦不應理　述記云。上來已破外道眞事。今破小乘伏難眞事。或是外道佛法共許眞事假亦不依。應思○二別顯中三。一顯不依眞唯依共相轉。二顯假詮智有勝功能。三總申假說不依眞事。今初

眞謂自相至共相而轉　自相境者。謂離言性唯現量得。假智卽有分別智。此智唯緣共相不緣自相。可知○二顯假詮智有勝功能

亦非離此至為假所依　樞要上末云。亦非離此有別方便。有二解。一云。卽以假智詮施設自相為假所依。由假智詮顯於法。如手指月等。不爾如何說為能證得也。二云。假智詮境不得自相。亦非離此二外更有別方便施設自相可為假所依顯此二。既不得自相。離此無方便可得自相。意顯自相除詮智外莫能證得者。文言詮假智雖不得法自相。然無離此詮緣別可得自相方便。故以假智言詮顯法自相。假智言證之所詮變與彼自相相似。故名為假。演祕云云○三總申假說不依眞事

然假智詮至不依眞事　假智言詮必由聲起。聲不及處此便不轉。聲不及處卽自相境。述記云。問曰。若不著自相橫為分別何非是執。卽善心等中應有法執。如法執不善心亦不稱境故。答曰。法執之心非但不稱本質亦不稱影像親所緣共相之法依他性。故名為執。或堅著此親相分故說之

爲執。此善心等緣共相時。雖不稱自相本質而稱於影像所變、亦不橫計堅著、與法執不同。以彼影像依他性故。或比量等心緣親相分亦不相稱。若相稱者。應言得體。由此但非堅著此境故不名執云云寂曰。法執三性有無者。古來一箇之諍論也。安慧論師計。法執通三性心。護法宗計。法執唯在染無記心不在善心。然此二計各有道理非可偏取。而約教判焉。則護法宗義乃相宗相分之教也。安慧所立乃從相入性之分齊。其致隣於實首所判終教也。疏中以堅著不堅著而辨善心無法執者善矣。其言善心雖不稱自相稱影像所變者義未了當。何者雖是善心、其有漏心第六意識獨散緣相取法取我。豈可得言稱於影像所變乎。寂竊謂。二執諸識有無法執三性通局乃性海自爾之波瀾而大乘始門應必有之智印也。凡三性心品其染汚心者深著塵境違逆眞性。無記闇心次之故我執唯在染心、法執通染無記心。其善心者雖是有漏。必順性起而無堅著故。亦此心即淨法界等流出世淨心之光影故。不說爲有法執。據此理則護法宗義道理極成。若復據其所謂善心者雖是無漏。其因中者五八未轉故。尚帶微細法執。未得於心性究竟明了。況於有漏心乎。施戒等善於名相轉者恒不離無明妄執故。亦爲有法執之義。則安慧所立深契道理。是故此宗所立兩義並存而彬彬乎。妙道也。後偏朋護法宗抑厥安慧宗者。可謂單輪隻翼矣。豈可成全功哉〇三結依

由此但依至不應正理　似事乃共相依他性是。即不能於一一境如自相取轉於共相。共相乃自相上起妄增益之相。是唯假有非眞實有。遍計所執我之與法是依他起上起妄增益。當情現有都無自體。然安慧論師意謂自體分證量諸法自相是依他離言境。若有能所取纔墮分別。皆是共相轉。是遍計所執而非依他性。若護法宗意謂。共相不離自相。色等共相即全自體而起。故此共相亦依他起。善心緣此共相所緣不違影像故不爲有執。遍計妄情更執此影相堅著橫計。是名爲執。是故護法宗意。則遍計義增益義通三性心。執唯在染無記心。若安慧宗。則三性心並遍計妄增益。皆帶法執分別。如上已辨〇第三結正

然依識變至說我法名　諸聖教中於識所變見相分上假說我法以對遣愚夫所執實我法也。契經者厚嚴經也〇自下大段第二釋下三句。於中分二。一別釋三句。二別解能變義。初中二段。初釋初句。後釋後二句。今乃初也

識所變相至類別唯三　上言有種種相轉彼依識所變。今乃承彼牒識所變。可知〇二釋下二句。中二。初明三能變二釋及言。初中三。今初明異熟識

一謂異熟至異熟性故　多異熟性者。此識初從愚位乃至金剛通名異熟故。此識有三位。謂一我愛執藏現行位。二善惡業果位。三相續執持位。所謂異熟當第二位。攝要意謂。瑜伽說七地或十三住。阿賴耶在七地中前四地十三住中初九住。毘播迦名通六地前十二住。阿陀那名貫通七地十三住。多者相續義。一切時行名之爲多。乃至又多者廣義。即是總義。對六七識揀之。述記意謂三名之中異熟在於寬狹之間。若叙初名則洩第八地已上識。若擧第三名則雖攝位遍義通果位無熏習即成無用。今就因中有熏變位建立此識。故不出阿陀那名。阿陀那名新舊異諍。如攝論疏明〇二明思量識

二謂思量至審思量故　恒言簡第六識。審言簡第八識。可知〇三明了別境識

三謂了境至境相麁故　以前六識同了麁境。異七八故合爲一名。可知〇二釋及言

及言顯六合爲一種　〇自下第二別釋能變義。中二。初牒列數。二依標解。今初

此三皆名至變有二種　〇第二依標解中二。初因能變。後果能變。初中亦二。初總明。後別釋。今初

一因能變至二因習氣　此即如次名言習氣有支習氣也。由此二習氣力故。一切有爲法相續隨轉。六道輪迴轉異無窮〇二別釋中二。今初等流習氣

等流習氣至熏令生長　等流是果名。今擧果名顯能變因。此即諸八識熏於本識各自名言種子也。名言種子者。論第八云。名言

習氣。謂有爲法各別親種。名言有二。一表義名言。卽能詮義音聲差別。二顯境名言。卽能了境心心所法。隨二名言所熏成種。作有爲法各別因緣文 問。七轉識唯能熏而非所熏。第八識唯所熏性而非能熏。未知第八識自種子誰能熏耶。答。諸部對法未見的說。古來相傳。七轉識熏自種於本識時亦能熏本識自種云云 此說固有一理。然本識種現一異叵得。不可必如傳說判斷也。有旨哉。古對法中不明此義也○二異熟習氣

異熟習氣至熏令生長　異熟習氣亦名有支習氣。卽有漏善惡二業熏習種子也。論第八云。三有支習氣。謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。卽是能招可愛果業。二諸不善。卽是招非愛果業。隨二有支所熏成種。令異熟果善惡趣別文 問。三習氣中何唯說名言有支二習氣。而不說我執習氣耶。答。我見熏習是名言熏習中開立之耳。今乃於因緣增上二緣建立二能變。以申明生死總別因果。故唯說此二。其我見心熏我見種者。自攝在於名言熏習中。不別言之。可知○第二明果能變中有二。初總明。後別釋。今乃初也

二果能變至現種種相　前二因所生果八識有緣法能變現者名果能變。述記云 此果能變卽自證分能變現生見相分果云云 應思

○二別釋中亦二。一等流果。二異熟果。今初

等流習氣至果似因故　○二明異熟果

異熟習氣至非謂一切　此中三節。初正明異熟果。次卽前下明異熟義。後此中下揀異熟分齊。初中有二。初明總果。後明別果。總果卽引業果。猶如作模。別果卽滿業果。猶如塡彩。由因是善惡果是無記。總別二果俱名異熟。然第八引果是眞異熟。六識別果從異熟生故亦名異熟。對法第五十紙云。若法異熟從異熟起者。名異熟生。第七識因位唯染果位唯無漏故。非異熟種之所引生。可知。後此中下揀異熟分齊。此識有三位。異熟名通前二位。而今言異熟者。且就我愛執藏位持雜染種能變果識建立。此位能具三義爲我法二執依故。三義者何。謂我愛執藏卽阿賴耶義。持雜染種是阿陀那義。能變果識卽異熟義。非謂等者揀後二位。述記了義燈所辨甚失論旨。應思

- 異熟果
  - 第八　諸果有閒斷
  - 前六　引果無閒斷
- 果能變
  - 等流果
  - 八識心心所
    - 體—自證分
    - 相—見分・相分
- 異熟習氣
- 因緣本識中
- 等流習氣
- 六識中有

○自下大段第二。二十二頌半廣明識相三

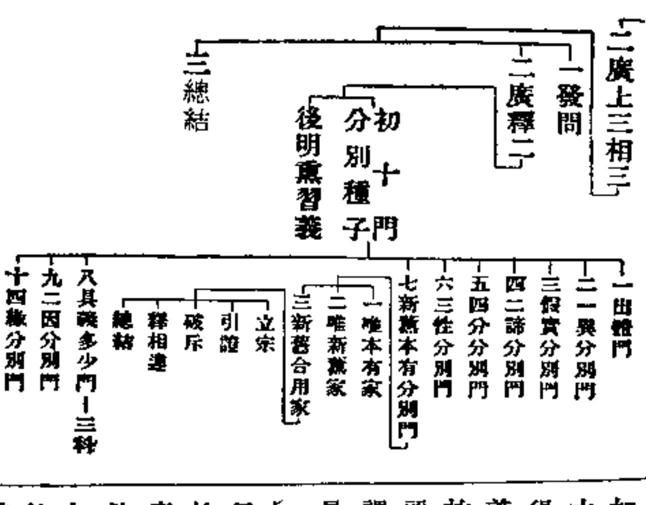
- 初十四頌半廣前三句頌明三能變二
  - 初十三頌半廣辨三能變三
    - 初二頌半解初能變
      - 頌—十門解釋

- 長行
  - 初以八段十義釋頌二
    - 一以八段別解本識心心所
    - 二以有無漏位總辨本識—三五十
  - 後以十理五教證此識有—三六十
- 次三頌明第二能變—四二十
- 後九頌明第三能變—五六十（恐八卷）
- 後一頌總爲分別八識一異等義—七八
- 次一頌正辨唯識廣前彼依識所變—七九十
- 後七頌廣前由假說我法等二句釋諸妨難—七五廿

初明初能變中二。初頌。後長行。今初

雖已略說至羅漢位捨　此二頌半分爲十門。一自相。二果相。三因相。四所緣。五行相。六相應。七五受。八三性。九因果。十伏斷位。於此十中。初三相合爲一門。所緣行相亦合爲一門。總成七段。更別解觸等爲一門。是名八段十義。可知○八段中第一段明三相二

- 一略解三相
- 初解三相
  - 一自相
    - 顯藏義
    - 卽頌名
    - 釋妨難
  - 二果相
    - 顯異熟義
    - 簡他宗
    - 卽頌名
    - 釋妨難
  - 三因相
    - 釋因相義
    - 簡他宗
    - 卽頌名
    - 釋妨難
- 後總結

演祕云。有義。初略明三相。後解因相。疏言。後文廣解三相。此定非理云云 詳云云 寂曰。有義所難在文的當。然一切種相自含三相。明一切種相中自相果相其旨自彰。疏就此義云廣三相乎。應思○初明自相中三。今初釋藏義

論曰初能至自內我故　賴耶三藏出於世親攝論諦譯一十八紙隋譯一十紙唐譯一十三紙無性論一十二紙梁論云。云何佛說此識名阿梨耶。一切有生不淨品法於中隱藏爲果故。此識於諸法中隱藏爲因故。復次諸衆生藏此識中由取我相故。是故名阿梨耶識文此識與一切有漏雜染法互爲因果。譬如水隱覆於波中爲波浪因波浪隱藏於水中爲水作因。何以。水之與波一異不可得故。自有互爲因果之義。亦有互爲隱顯之義。此義甚深。不可輒以情謂而議也。是故無性攝論第一十二紙 釋曰。復引聖言所說證阿賴耶識名阿賴耶能攝藏諸法者。謂是所熏是習氣義。非如大等顯了法性藏。最勝中阿賴耶識攝藏諸法亦復如是。爲簡彼義是故復言一切種子。識與一切種子俱生俱滅故。阿賴耶識與諸轉識互爲緣故展轉攝藏。是故名阿賴耶識云云 相宗釋意謂。若約賴耶持諸雜染法種子能生諸法之義。則賴耶是能藏諸法種子是所藏。譬如倉廩收穀倉是能藏穀是所藏。若約雜染法熏藏種於賴耶之義。則雜染法是能藏。能熏藏種故。賴耶是所藏能受諸法熏故。譬如人持穀收於倉中人是能藏倉是所藏也。此釋與攝論所說稍有異致。然古對法中隱然含容本轉二識一異不可得之玄猷故。似淺翻深。李唐以來則不然。八識八箇調然各立。本識種現亦類種葉。所以其所解釋似極精密於理膚淺。此義非筆墨之所能罄。亦叵與庸情而說與焉。應須廣讀古對法而熟思鍛錬矣。　謂與雜染等者。明能所藏。有情執等者。釋執藏○二即頌名

此即顯示至爲自相故　即頌中所顯。初能變所有自相是爲自相。無別自相故。科云即頌。無性攝論第二云。安立此相略有三種。一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。此中安立阿賴耶識自相者。謂依一切雜染品法所有熏習爲彼生因。由能攝持種子相應。此中安立阿賴耶識因相者。謂即如是一切種子阿賴耶識於一切時與彼雜染品類諸法現前爲因。此中安立阿賴耶識果相者。即依彼雜染品法無始時來所有熏習阿賴耶識相續而生文 攝持因果總體即此識自相。可知○三釋妨難

此識自相至是故偏說　難云。上三能變中立異熟名。今何說執藏位名耶。故有此解釋。意謂。上爲廣攝有漏位識故立異熟名。今欲明過重位故叙阿賴耶名。七地二乘有學最初捨之。可知○第二明果相中有四。今初明異熟義

此是能引至說名異熟　界趣生總報之果名爲異熟義。如上已明○二簡他宗

離此命根至不可得故　攝論第二云。於大衆阿笈摩中亦以異門密意說此名根本識。如樹依根。化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊。又云。法藏部中說根邊蘊一味蘊。其一味蘊即當本識。又云。上座部中亦說此識名有分識。簡意可知○三即頌名

此即顯示至所有果相　○四釋妨難

此識果相至故偏說之　多位者。上所出三位及資糧等五位是也。多種者。即三位五位所攝果相是也。或可指等流士用等種類。

而異熟名寬通二位四位。且此名不共餘識。故偏叙此名以標果相。可知〇三明因相。於中分四。今初明因相義

此能執持至名一切種　樞要上末廣明三相。種現局通云云 寂曰。諸六識行相麁猛而種現展轉。尙非情謂境。況本識微細沈遠不可知行相。種之與現一異不可得。離一切種相外別現行自體不可得。唯於義分建立種現。而與餘識其異可知。故言三相於現行立。而可得焉。言三相通種現。而亦可得焉。言以種爲因相。現行爲果相。種現俱爲自相。而亦可得焉。雖三義可得。其第三義旨趣顯著。且能順攝論之文。宜憑用焉。不可以情局定種現矣〇二簡他宗

離此餘法至不可得故　經部立種凡有三計。一五蘊受熏持種。二識類受熏。三識及類前後相熏。無性攝論二十五紙 叙破經部持種云云〇三卽頌名

此卽顯示至所有因相　〇四釋妨難

此識因相至是故偏說　因相雖多。能持一切種生諸法之義唯在此識故。偏說一切種以爲因相。十因之義如論第八卷明〇二總結

初能變識至如是三相　〇自下第二廣分別。於中有三。一問起二廣釋。三總結。今初

一切種相至名爲種子　〇二廣釋中二。初十門分別種子。後辨熏習相。初中十段。今初出體門

謂本識中至功能差別　瑜伽倫記十三下。泰云。若依大乘眞實理門。種子在賴耶識。與識不定一異。若據隨轉理門。種子附身相續中報身。不定一異。攝論又云。種子在依止處中及本識中〇二一異分別門

此與本識至理應爾故　瑜伽五十二十六紙 云。云何略說安立種子。謂於阿賴耶識中一切諸法遍計自性妄執習氣。是名安立種子。然此習氣是實物有。是世俗有。望彼諸法不可定說異不異相。猶如眞如。卽是亦名遍行眞如。又攝論云。阿賴耶識中諸雜染品種子爲別異住爲無別異。非彼種子有別實物於此中住。亦非不異。釋云。一切種子是阿賴耶功能差別。如法作用與諸法體非一非異。此亦復爾文 寂曰。此義學唯識者之最用心處也〇三假實分別門

雖非一異至眞勝義諦　瑜伽之文如上已引。此中初明種於諸法雖非一異是依他因緣生是實有。次以量出安慧等難。後論主反質。例眞如以成實有。可知。若依護法宗。則一切有爲法望之眞勝義諦是假名有而非實有。望之遍計所起法是卽實有而非實有。若依安慧宗。則一切因緣生總是幻有假方。假亦熏種種亦是假。遍計所起法是都無。猶如龜毛兎角。何云之假也。寂曰。兩宗雖各有理。徵之方等經論之大宗。則安慧所立深得正旨。李唐以來相家所倡偏明護法。往往杭破清辨安慧等。此不翅不得清辨安慧等宗致。恐亦非護法論師之正旨也乎。學者可思〇四二諦分別門

然諸種子至不同眞如　瑜伽五十二之文如上已引。彼論世俗諦中有四安立諦。勝義唯一眞如。應名非安立諦。今種子唯在安立諦中。若依此論立四世俗四勝義。卽種子在世俗諦中唯是實有。若入勝義諦中。種子亦假有。今此種子在四俗中。是第二道理世俗攝。在四眞中。第一世間勝義所攝。望之第一世俗。則應言是實有。若望之二空眞如等。則是假名有。可知〇五四分分別門

種子雖依至此爲境故　護法護月異計可知。瑜伽倫記十三上三十紙 云。此中依護月菩薩釋。其種子爲自證分緣。種子卽見分體故。乃至無色界第八識得緣欲色界器。以共業故。若依護法論師。則種子是第八相分。無色界第八見分唯緣相分不得緣下器界云云 具如倫記中明〇六三性分別門。於中有二。初明有漏種。二明無漏種。今乃初也

諸有漏種至亦名善等　此中初約攝用歸體。則種子皆無記性攝。後約相用別論。則三性種卽各自性攝。九十六初云。住自性界者。謂十八界隨自相續各各決定。差別種子習增長界者。卽諸法或是善惡。於餘生中先已數習令彼現行故。於今時種子强盛依附相續。由是爲因暫遇小緣便能現起定不可轉。復次以要言之。雖界種類十八可得。然一一界業趣有情種種品類有差別故。當知無量三性各有多類差別文 對法三等云隨逐善等是也〇二明無漏種

諸無漏種至所攝異熟　此中二段。初正明。後若爾何故不會論文。初中演祕云。問。諸無漏種非異熟識性所攝。是識分不。答。傳護法義有兩說。一相分收。若爾第八應緣此種。答。二解。一云。許緣無失。此釋不正。一云。不緣。但說見分親所緣者皆名相分。不言諸相皆見所緣。乃至。二云。既非見緣依自證分自證分攝。若至無漏方相分攝。淨見緣故。有義斷云。前解爲正云云　諸無漏種子與異熟識體性不同。　又能治所治性類別故。不從異熟識爲無記。因果二位唯是善性。此種子至有漏聞思熏習內漸增長。見道已去體相方顯無漏心現起。可知。　後會論文中。決擇分者。五十七七紙云。幾有種子異熟。答。一切皆有乃至。幾是異熟生。答。亦一切種子所攝異熟所生故。問意可知。雖名下會釋。意謂。無漏種子雖名異熟而非無記。但依異熟故名異熟種。　而異熟識是無記。無漏種是善。異性相依如眼與眼識等異性相依。或可雖無漏種亦名異熟。　異熟義殊。此種由熏習力轉變成熟故名異熟。可知。寂曰。此會釋義意明著。可解。　述記出齊不齊義不齊之中以四解辨。其旨醫矣。恐非論正旨。應考○七本有新熏分別門中有三家。初唯本有家。於中分四。一標宗。二釋難。三引證。四立理。今初

此中有義至不從熏生　此卽護月義。亦名月藏。上古諸德多有說唯本有種。然護月護法同時出世。故獨叙彼計耳○二釋難

由熏習力但可增長　諸經論說由熏習力有。是卽言熏習增長。非新種生。可知○三引證中二。初引有漏無漏通經。二引無漏種本有經。例同有漏。今初

如契經說至誠證非一　此中有四證。一無盡意經。二阿毘達磨經。三瑜伽第二之一之文四同卷之文。初無盡意經者。大集部經也。大莊嚴論第一云。多界修多羅。顯揚論云。大集修多羅中說。卽此經也。瑜伽論五十一九紙云。復次依此一切種子阿賴耶識故薄伽梵說。有眼界色界眼識界乃至有意界法界意識界。由於阿賴耶識中有種種界故。又如經說惡叉聚喩。由於阿賴耶識中有多界故。倫記三上云云　次下三文可解○二引無漏種子本有經。例同有漏

又諸有情至不別熏生　此中引三證。初楞伽等文。次瑜伽五十七之文。後地持善戒等之文。六處殊勝者。瑜伽倫記六上八下云云如上已辨○四立理

如是建立因果不亂　諸法種子本來自有。則因生果時應無雜亂。若異此解。則義可混亂○第二唯新熏家亦分四。一立宗。二釋難。三引證。四解違。今初

有義種子皆熏故生　此難陀勝軍等義○二釋難

所熏能熏至華熏故生　此難有漏種子無始成就無漏亦應有本有種。釋云。有漏無始現起故。從本已來熏種卽有。無漏於凡位而未得起故。不可言有本有種子。如麻香氣者。攝論二八紙云云○三引證

如契經說至種子性故　此中初引多界經。次論說下引無性攝論第二十七紙云云又名言種子等者。論第八卷三熏習中廣明云云　說聞熏習等者。梁論十三二十五紙　無性論第三九紙等廣說云云　又瑜伽五十二十六紙　云。從眞如所緣緣種子生。祕云。按彼論云。諸出世間法從何種子生。若言麁重自性種子爲種子生。不應道理。答。諸出世間法從眞如所緣緣種子生。非彼習氣積聚所生。釋曰。相傳天竺略有三釋。一唯新熏宗。勝軍論師自有兩解。一云。諸佛菩薩由證眞如展轉流出十二分敎。見道已前勝解行地緣彼敎法作所緣生。從本爲名。名從眞如所緣緣生。二云。初地出世聖道。一從世第一法爲增上無間二緣而生。二從眞如所緣緣生。二本有宗。護月論師亦有兩釋。一本有無漏種子爲增上緣。眞如爲所緣緣故。順解脫等善根得生。二云。本有無漏種子爲因緣。解脫分等爲增上緣。世第一法爲無間緣。眞如爲所緣緣故。初地出世間法得生。論從後緣隱前不說云。從眞如所緣緣生。三新舊合家。戒賢論師釋與本有宗大旨相同。寂曰。此三家並相宗敎限之釋。理致未圓。今試就性相大猷而辨之。一心眞法界以二無我爲性。但由無明妄執力生能所取於蘊處界計法計我。自體成殼三道流變。二無我性於是隱覆。眞如內熏習力外感淨法界等流正法敎。勝解行地位以意言分別觀人

法二無我。由三三摩地證入第一義眞如。當知纔緣二空便順眞性損滅陰𣪍。且夫順解脫分發生以來乃至金剛。福智萬善悉是二空眞如之差別智印也。是故大小兩乘教理行果莫有不從眞如所緣緣種子而顯生也。眞如所緣緣旨趣深玄。可察。倫記十三下二十紙云云○四解違

有情本來至非已有體　此中初立義。次引五十二十六紙之文。後故知下會瑜伽文。其旨可解○第三新舊合用家四。一立宗。二引證。三破斥。四總結。今初二

有義種子至習所成種　此中立宗引證綺互可知。應合糅上二家以成合用也○三破斥中二初難本有二破新熏。初中有四。今初總標彰難意

若唯本有至爲因緣性　○二引教成前理

如契經說至常爲因性　契經者指阿毘達磨經也。瑜伽五十一五紙云。云何建立互爲緣性轉相。謂阿賴耶識與諸轉識作二緣性。一爲彼種子故。二爲彼所依故。爲種子者。謂所有善不善無記轉識轉時。一切皆以阿賴耶識爲種子故。爲所依者。謂由阿賴耶識執受色根。五種識身依之而轉。非無執受。又由有阿賴耶識故得有末那。由此末那爲依止意識得轉乃至。復次諸轉識與阿賴耶識作二緣性。一於現法中能長養彼種子故。二於後法中爲彼得生攝植彼種子故。於現法中長養彼種子故。謂如依止阿賴耶識善不善無記轉識轉時。如是如是於一依止同生同滅。熏習阿賴耶識。由此因緣。後後轉識善不善無記性轉更增長轉更熾盛轉更明了而轉。於後法中爲彼得生攝植彼種子者。謂彼熏習種類能引攝當來異熟無記云云　寂曰。爲彼種子者。阿賴耶識爲諸法種子之義。爲所依者。執受色根爲諸識依之義。長養種子者。七轉識熏成名言種子之義。攝植種子者。善惡二業熏成有支習氣之義。由前二義。能藏義成。由後二義所藏義成。第八識與諸法互爲因果。其旨可知。梁攝論第二二十七紙無性論第二十八紙云云述記了義燈所辨有不允當。可察○三釋頌顯前徵

此頌意言至不可得故　此即釋前阿毘達磨經頌。以顯成徵唯本有之旨趣也。燈炷喩者。無性攝論第二九紙說燈炷及蘆束喩。餘文可解○四正難破

若諸種子至爲因緣故　○二出違多經失

又諸聖教至理教相違　○第二破新熏中有五。今初難本宗

若唯始起至不善等種　○二因破分別論者中三。一叙宗。二破他。三自解。今初

分別論者至非無因生　述記云。諸邪分別皆名毘婆闍婆提。即大衆部一說部說出世雞胤四部因諍無漏無因緣故今亦叙。破本即大乘唯說新熏心瀰師等名分別論亦作此說樞要上末云云了義燈三云。言分別論者大乘異師有種子故。或小乘諸部皆名分別不定一部故攝論中分別論者傳說是化地部。婆沙中分別傳說是正量部寂曰此說不允可知此論下文分別論者云是說假部故。今此文略有三釋。一云。即大衆等四部其說種子因破大乘異師。二云。始終俱是破大乘師。三云。始終俱是破小乘師。大衆部等以本淨心能爲因生名爲種子非許有種云云宗輪論叙大衆等四宗本宗同義中。出心性本淨客塵所染之計。婆沙二十七十三紙亦叙此計。寂曰。心性本淨之義是大乘終極之說。即如華嚴楞伽勝鬘無垢稱法華涅槃等所說並皆以此理建立宗猷。豈可謂之非哉。自下破斥全依相宗敎限思議熏變分齊破立。若據不思議熏變而論焉。則此破不當於彼宗。恰如以棒打水中影。可知○二破他中二。今初問*彼經意

而心性言彼說何義　○二別以理徵中二。初空理非因難二起心非淨難。今乃初也

若說空理至無轉變故　寂曰。此難乃以思議熏變常途道理徵不思議熏變超情之玄猷。豈得允當乎。此難若成則一切方等超情不思議之玄宗一時壞滅。寄語同志。莫保守婆沙及相宗學而忤觸大乘深經以蹴無垢友順憬之覆轍矣○二起心非淨難

若即說心至性相同故　述記分此一段以爲八難。此八箇難亦如上辨。在於思議熏變法門則一一有理。若於不思議熏變分齊則難皆不成。欲得知者應須熟讀思惟華嚴勝鬘起信法界無差別等論矣○三自解

然契經說至故名本淨　對法第十十五紙云。無學道中所有三轉依者。何等爲三。謂心轉依.道轉依.麁重轉依。心轉依者。謂已得無學道證得法性心自性清淨永離一切客塵隨煩惱故名爲轉依。瑜伽五十四二十紙云。又復諸識自性非染。由世尊說一切心性本清淨故。所以者何。非心自性畢竟不淨能生過失。猶如貪等一切煩惱○第三中正義

由此應信至類此應知　○第四釋相違

諸聖教中至亦定非理　此中初會熏習文。後依障下會五十二文。初中聞熏習等者。無性攝論三九紙云。又出世心昔未曾習故。彼熏習決定應無。既無熏習從何種生。是故應答。從最清淨法界等流正聞熏習種子所生。又瑜伽五十一九紙云。復次阿賴耶識所攝持順解脫分及順決擇分等善法種子。此非集諦。由順解脫分等善根與流轉相違故。所餘世間所有善根因此生故轉更明盛。由此因緣彼所攝受。自類種子轉有功能轉有勢力增長種子速得成立。復由此種子故彼諸善法轉明盛生。又復能感當來轉增轉勝可愛可樂諸異熟果文　又攝論三十一紙云。此中依下品熏習成中品熏習。依中品熏習成上品熏習。依聞思修多分修作得相應故。又此正聞熏習種子下中上品應知亦是法身種子。與阿賴耶識相違。非阿賴耶識所攝。是出世間最清淨法果等流性故。雖是世間而是出世心種子性云云　後會五十二文云云可解○第五總結

然諸聖教至理教相違　○第四總結

由此應知至始起二類　○第八具義多少門中三。初總標六義二隨六別釋三總結。今初

然種子義略有六種　無性攝論二十三紙頌云。內外不明了。二種唯世俗。勝義諸種子.當知有六種云云　釋云。內外等者。稻穀麥等名外種子。阿賴耶識名內種子。不明了者。是無記故。言二種者。謂外及內。或因與果。此但唯識。由持因性雜染清淨二法轉故。有本誦言於二者。彼應於因於果。穀麥等外種說名世俗。阿賴耶識所變現故。言勝義者。阿賴耶識是實種子。是一切種子實因緣性故及爲彼體故。此二種子六種差別法差別故云云　世親論梁譯二十一紙唐譯二十紙大旨相同。諸本竝言。就世俗言則外種子亦名種子。容具六義。就勝義言則唯阿賴耶識卽是眞實種子。能具六義應知。瑜伽論第五十二紙說種子。倫記二上二十二紙云云　○二隨六別釋。於中有六。今初明剎那滅

一剎那滅至能生用故　謂有爲法有生滅故。於轉變位能取與果有勝功能方成種子。常法無轉變故不成種子。此卽當於瑜伽七義中無常法。今以圖配❶

述記遮諸計已次言舊人云眞如是諸法種子者非也云云　寂曰。舊人者蓋斯指眞諦三藏等耳。疏主往往嫌斥眞如熏變云云　按續

瑜伽種子七義

一無常法 —— 剎那滅
二與他性爲因 與後自性爲因 —— 果俱有
三已生未滅 —— 恒隨轉
四待餘緣 —— 待衆緣
五成變異 —— 性決定
六功能相應
七相稱相順 —— 引自果

攝論六義

高僧傳第五及慈恩傳三藏渡竺之時。印度之地起信論久逸而不流。三藏翻漢爲梵以呈寄諸印度諸德三藏公正之懷可察。基師已後相宗諸師拘守常途斥眞如熏變或歸之譯家誤。或謂人師執見。蓋相宗一箇之大弊也。倫記獨以思議熏變不思議熏變判釋性相二宗者固的論也。可尚○二明果俱有

二果俱有至與果俱有　俱現和合者。述記以顯現現在現有三義釋者覈矣。護法宗種子生現行因果俱時轉故云現和合。何煩簡無性有情第七識也。此遮等簡經部及上座部等異時因果。論第三說。雖無去來而有因果恒相續義。謂現在法極迅速者。尚有初後生滅二時。生時酬因滅時引果。時雖有二而體是一。前因正滅後果正生。體相雖殊而俱是有。如是因果非假施設。然離斷常文　大乘中難陀勝軍論師亦立異時因果。至下當辨。非如種子下明種種相生是異時。雖因與果下敘種現相生種種相生顯

❶此下科圖今揭下段

種種相生因亦在現。依生現果下明種種相望非果俱有。無性攝論二十四紙釋引自果。所謂唯者。若於此時生自果。卽於爾時說名種子。種與有種並無始故。釋。種謂種子。有種卽是阿賴耶識。能有種故名為有種。又因名種果名有種。前釋為正。此種有種未生果。前俱無始有。對引自名為種子云云

〇三明恒隨轉

三恒隨轉至自類相生　梁攝論二二十三紙云。隨逐至治際者。治謂金剛心道。阿梨耶識於是時功能方盡故名際。外種子至果熟及根壞時功能則盡。無性論二十四紙云。何者。應知恒隨轉刹那傳。傳經多時恒隨轉故。所以者何。其根損益枝等同故。寂曰。恒隨轉義通有漏無漏種子。至金剛心有漏種滅無漏則捨因劣道得果勝道。有漏種中少分有中間得對治而不轉者。應隨應揀焉。基師頻揀無性人第七識云云此甚非理。何者。無性者第七識縱是恒轉。彼卽現行有所緣有行相。唯有種性與種子義體用碩異。猶如天淵。有何所濫。數致揀別也。問。種子俱時具六義耶。有不必具六義耶。答。若約時論則有具不具。何以故。果俱有者。唯約種生現不言種種前後相續。恒隨轉則反之應知。若約種自體始終則理必應具六義闕一不成種子。阿賴耶識所持種子至治道已來。恒轉無斷。生現行時必與果俱。文義明暢可解。相家釋義鑿說甚多。言之初學生智之糧乎。以予思之。塞唯識道之蔀障也〇四明性決定

四性決定至有因緣義　無性攝論二云。不從一切一切俱生。為避此難故。說決定。雖恒隨轉。以諸種子功能定故。不從一切一切俱生文　此遮下遮異部。薩婆多計五因皆因緣。或計。身邊二見與五部染法為遍行因。此卽無記為不善因。又計俱有因異性互為因等。為遮此等故說性決定〇五待衆緣

五待衆緣至非恒頓生　無性攝論二云。何故不一切時常能生果。為遮此難言待衆緣。非一切時會遇衆緣。故無過失文　此遮下遮外道計。或遮下斥有部計因緣三世恒有〇六明引自果

六引自果至互為因緣　世親攝論云。唯能引自果者。謂自種子但引自果。如阿賴耶識種子唯能引生阿賴耶識。如稻穀等唯能引生稻穀等果。如是顯種果生義遮外道。次遮薩婆多等。俱舍六五紙明善等自類五蘊展轉相望為因。具如要解辨。今大乘異彼。唯自類為因果。如麥種唯生麥〇三總結

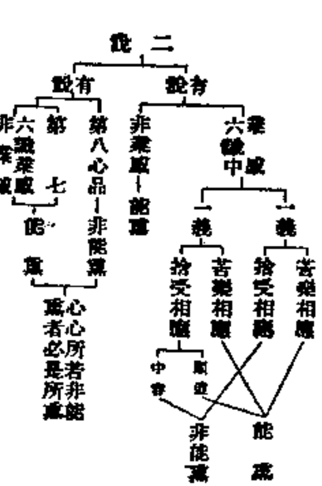
唯本識中至非實種子　無性攝論二十六紙云。為顯內種非如外種。復說二頌。外或無熏習非內種應知。聞等熏習無。果生非道理。作不作失得。過故咸相違。外種內為緣。由依彼熏習。梁論二云內無熏習二過。未作應得已作應失。按攝論意以外種子問內種子。外種有作而不得。如穀苣❻勝等。或有不作而得。如稊稗等。內種亦有如是義不。釋云。外種子唯是世俗。非眞實種。內種是眞實。非有作而不得不作而得等違亂假實大異。豈可以彼難此哉〇第九生引二因分別門

此種勢力至卽名引因　攝論頌云。此外內種子。能生引應知。枯喪由能引任運後滅故。世親釋二云。如是二種種子。謂外及內。應知皆有能生能引。此中外種乃至果熟為能生因。內種乃至壽量邊際為能生因。外種能引枯後相續。內種能引喪後屍骸。由引因故多時續住。若二種子唯有生因。此因旣壞果卽應滅。應無少時相續住義。乃至由此決定應有引因。此二種子譬如放弦彎弓為因箭不墮落遠至所至文　無性釋二十六紙云云某疏以為無性論理勝乃以彼化生死後頓滅將謂世親論未精云云　是名相學之大弊也。世親論主就死後有遺骸者以雜引因而已。不遍攝四生明引因。安云不精也。古對法中判釋性相。有宜揀焉。有不宜揀焉。條理調然不可混亂。相學之弊向彼不宜揀之地妄加料簡。贅言鑿義如闇叢林。唯識妙宗由是隱覆。學者可察。以予思之。世親釋論深得論旨。可知。瑜伽第十·對法第四於十二支分別生引可尋〇十四緣分別門

內種必由至所生果故　無性攝論第二云云如述記引。四緣之義如論第八·雜集四十四紙五三紙等明。內外種子差別可知〇自下大

❻勝＝騰？

文第二解熏習義。於中有二。一總問略答。
二廣辨。今初
依何等義至故名熏習　○第二廣辨中三。一明所熏。二明能熏義。三明熏習義。初中三。
今初問
何等名爲至四義　○二答中四。今初堅住
性
一堅住性至故非所熏　世親攝論二十一紙
無性論二十四紙云云簡經部色心受熏云云○
二無記性
二無記性至非新受熏　此中二。初正明無
記性。後簡佛果淨識非所熏。攝論云云　無性
論十四紙遮經部說轉識及識類受熏云云　○
三可熏性
三可熏性至故非所熏　世親攝論二十紙云云
別釋中揀心所及無爲等云云　○四與能熏
共和合
四與能熏至故非所熏　攝論云云○三結
唯異熟識至非心所等　述記中明難陀勝
軍等計種現異時非理。寂曰。若依世親論
既言無間生現行熏種。種生現行。同時異
時交際叵測。偏執異同恐非聖旨。可知○
自下第二明能熏四義。中有三。謂問。答。結。
問可知。答中有四。今初明有生滅
何等名爲至故非能熏　○二有勝用
二有勝用至故非能熏　述記意謂。若能緣熏
者。除第八識王所及業所感六識心幷色不
相應等所餘七轉識心所能爲能熏。若相分
熏者。前所除法亦非所遮。雖異熟生心如
法執是增強心亦能爲能熏云云　演祕敘二
釋了義燈三五十七紙斥此二解。祕主亦承義燈
意評斥二解。今以圖解敘出二說

寂曰。述記意粗同初說。但以法執爲異熟
生爲能熏者斯爲別義。其於業感心心所
分別能熏非能熏者與疏不合。述記七末
四十九紙云。有漏能熏中除極劣無記。此卽四無
記中除異熟生。異熟生中有餘三不攝無
記名異熟生無記。如法執等類。此皆能熏。
唯除六識中業所招者。望餘無記是極劣
故。亦除第八識但業所招。並非能熏文　法
苑章五本十五紙辨法執是異熟生心所攝。此
義應思○三有增減
三有增減至應有勝劣　此中初正明有增
減。後揀佛果圓滿淨識。文旨明著。可解○
四與所熏和合
四與所熏至故非能熏　此中初正明與所
熏和合。後揀無和合可知。相學者作種種
揀。雖非無理稍近穿鑿。就要可解○三總
結
唯七轉識至可是能熏　註家於四分分別。
可知。述記七末四十八紙有辨○三明熏習義。中
三。一明熏習義。二明種現相生。三明因果。
今初
如是能熏至故名熏習　○二明種現相生
同時
能熏識等至理不傾動　本種起而現行。現
行卽熏種。三法展轉相生同時。可知○三
明因果
能熏生種至應知假說　雖婆沙說六因而
與大乘旨頗異。就一分相似邊以例證焉。
大乘之中唯有種子生現行現行熏種及種
自類相生是因緣性。除此餘法皆非因緣。
如毘婆沙說因緣是五因性非大乘之所
許也。顯揚十八八紙廣破彼說。可尋。又對
法第四九紙說十二因緣此於增上緣假說
爲因緣。探玄記十二有二釋。可尋○第三
總結
是謂略說一切種相　○自下大段第二明
第四行相第五所緣。於中有二。初問。後答。
今初
此識行相所緣云何　○二答中大分爲二。
一解所緣行相。二解不可知言。初中二。初
略解。後廣解。初中亦二。初舉頌略答。後別
解。今初
謂不可知執受處了　○二別解中有二。初
解行相後解所緣。今乃初也
了謂了別至爲行相故　述記以三義釋行
相。一行於境相。二行境相狀。三行境行解
相貌。西明亦作三釋。以第三解爲優。了義

燈以爲。疏三解中。初解爲正。所以爲正者。以通有爲緣·無爲緣名義周足故云。寂曰。燈主鑿矣。　今乃明心心所行於境行解相貌。第三解於義穩當。可知。泰抄云。初義者三藏本義。後兩解卽基師解也。行相行解原出於婆沙。俱舍第四十三紙光一餘三十二紙四四十四紙寶四三十二紙要解第三廣辨云云　大小兩乘釋義不同。可知○二明所緣中二。初別明內外所緣。後總解所緣。初中二。初明外。後明內。今初

處謂處所至所依處故　○二明內境中二。初總明。後別釋。今乃初也

執受者二至及有根身　瑜伽六十六十紙云。如是若色若內若心心所任持不捨。若如是緣令成變異。是名執受。諸法與此相違。當知是名非執受法。樞要上末四十七紙云云　又瑜伽五十一四紙云。云何建立所緣轉相。謂若略說。阿賴耶識由於二種所緣境轉。一由了別內執受故。二由了別外無分別器相故。了別內執受者。謂能了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根依處。此於有色界。若於無色唯有習氣執受了別。　了別外無分別器相者。　謂能了別依止緣內執受阿賴耶識故於一切時無有間斷器世間相。譬如燈焰生時內執膏炷外發光明云云　執受者。謂攝爲自體持令不壞安危共同而領受之能生覺受之義可知。餘如述記辨○二別釋中三。初明種子。二釋有根身。三明執受義。今乃初也

諸種子者至分別習氣　此中有安慧·護法二師異計。護法意謂。染及無記一分在六·七有執者名爲妄執習氣。善及無記一分不能起執。但爲執心所遍計。故束爲妄執習氣。又解。染·無記有執種名遍計所執自性妄執習氣。善無記無執者。是有漏但名遍計習氣。又解。種名遍計所執自性妄執習氣。唯約染。以有漏中多執故。安慧意謂。諸八識有執故。五十一云。遍計所執自性妄執習氣。以此證知。　一切三性種子皆有執熏習故。名自性妄執習氣云云護法家例色法難云云寂曰。此是今宗一箇大持論也。不可輒評。按五十一之文似通三性種子。七十六顯揚十七亦皆同致。色法與心心所種子何必一例。且依大乘終極。雖是色法從遍計所執堅固妄想熏習力生。言之自性妄執習氣。亦無互妨。古對法中文義悠遠難爲定判。往往有彷彿乎安慧義之旨。學唯識者須深用心焉。五十一·顯揚十七云遍計所執自性妄執習氣。七十六云相名分別戲論習氣。今論粗同於七十六。若依護法。則五十一文如上所辨。七十六及今論文通三性乃至決擇等種。若依安慧宗。二文同致。一切有漏三性心乃至順解脫分順決擇分阿賴耶所執受種子悉名遍計所執自性妄執習氣。亦名諸相名分別習氣。　資糧·加行善法是道諦所攝。雖非是阿賴耶識所攝尙帶二執故。未免體爲阿賴耶識所執受遍計所執相名分別戲論習氣。以予思之。安慧宗致能順古說應思。但所憾不見安慧全論也○第二明有根身

有根身者至及根依處　身有二義。初以積集爲義。後以依止爲義。五根及根依處總爲有根身。根依處者卽扶根也○第三釋執受義

此二皆是至同安危故　五十一·五十三·五十六等文如上已出○第二總解所緣

執受及處至而得起故　有部計。唯緣有心生。不緣無生心。經部計。緣無亦得心起。大乘則親所緣緣影相必有。非緣無也。本質或有或無可得○自下第二廣解。　於中有二。初廣行相。後廣所緣。初中三。一申共正義。二明四分等。三總結。今初

此中了者至見分所攝　寂曰。此文明暢。不待解釋也。述記之中竝釋行相所緣。義意混雜。今正明行相何勞論影像也。應思○第二明四分義中有四。謂立二分立三分立四分明攝略。初立二分中有二。初立二分。後引教證。初中亦二。初申自義。後破他。今初

然有漏識至說名見分　述記一本六十三紙云云。安慧已前唯自體分爲依他起。苟有能取所取則是遍計所執。　然依所執諸法起時似能·所取者。卽自體分上義分。離自體分而無別體云云　難陀·親勝·護法等於自體分依他起義分爲有依他起見相分云云取能似二分以立二分○二破他

若心心所至必有二相　此中有二。初破無

所緣相。後破無能緣相。述記以爲。初則破正量部及安慧師。後則破安慧師及清辨師。寂曰。論文則一往立破之說。不可怪焉。如基疏辨。多入情窠。胡得穩當也。如安慧論師雖立一分。妄識遍計爲能所取。爾時自證分有似所計二分。離言法體。是離言法體故不立爲二分而已。其旨甚深可察。又清辨掌珍之說率依三論等。全不忤二諦之正理。如第一卷中辨。且述記之中牒破清辨所說即言。彼立唯境無心之義云云 演祕叙有人難詰基疏救釋云云寂曰。此救全不成。可知。義林·唯識亦與疏同。當時有三論宗徒乃難此破文云。清辨何處立境唯耶。子島出一文救云云 蓋此救者全指鹿爲馬之辨也可知○二引經證

如契經說至自然而轉　經者厚嚴經。即今密嚴經二四紙 有此頌少異可知○第二立三分中二。初對十九部辨相差別。後申三分。初中亦二。初出十九部所計。後顯大乘義。今乃初也

執有離識至相各別故　小乘中計。有實外境爲所緣境。以影像爲行相。能緣心名爲事。雖立影像。屬之能緣。又大衆部中雖有見分緣見義。與大乘自證分緣見其旨不同。可知○二顯大乘義

達無離識至有差別故　此中二段。初明大乘三分建立與小有異。後此若無下明無自證分應無憶持心心所者。憶持者。婆沙十一十六紙出多說。無如大乘義意明了。可見。次明心心所所依所緣行相事等。瑜伽一六紙云。同一所緣非一行相。同十紙云。同一所緣不同一行相。今論云。所緣相似行相各別其旨全同。所緣是相分。行相是見分事。即自體分本質有無不定。若有本質爲疎所緣生心。則本質自攝於親所緣緣。或時以本質爲所緣。則從影像於本質。即是隨順理門之說耳○第二明三分義

然心心所至體無別　陳那菩薩集量論中立三分義。能量·所量·量果以尺量爲喩。因明疏及義燈三云云❶

○第三立四分中四。一立理。二分別。三引教成。四釋頌意。今乃初也

又心心所至必現量故　寂曰。四分建立旨趣精密。然古對法中無立四分。一分二分三分其旨究暢。更立證自證分者。恐過於精密乎。學者更應尋究古對法之說矣○二分別

此四分中至唯識理成　佛地論三八紙 云云寂曰。四分差別是一識義分。不即不離。不可以通途能所緣等而穿鑿矣○三引教成

是故契經至種種差別　寂曰。此厚嚴經之文。蓋乃指見·相二分耳。一切衆生識有似能·所取之義分。是爲依他二分。有情執爲實能所取。外爲相所縛。內爲麁重所縛。是故名纏。今以此文備四分證義恐不答。應思○四釋頌意

此頌意說至是見分故　此文以證四分則

相傳六說

- 覺天
  - 能量—慧
  - 所量—境
  - 量果—根
- 妙音
  - 能量—識
  - 所量—境
  - 量果—根
- 法救
  - 能量—思、識
  - 所量—境
  - 量果—根
- 經部
  - 能量—根、識
  - 所量—境
  - 量果—根識
- 犢子
  - 能量—心心所
  - 所量—境
  - 量果—神我
- 成實
  - 能量—受想用
  - 所量、量果—境

纏字難通。故了義燈三及泰抄彈力會釋云云寂曰。雖有此釋。恐不合頌意乎。寂豈敢遮四分說乎。但古對法中無四分說及與今此厚嚴頌枘鑿乎四分之證者。不應得覆。學者幸察焉○四明攝略

如是四分至攝心所故　攝略可知。入楞伽者第十三紙可尋。寂曰。或爲一分至或爲四分。得意建立則全無所妨。一識義分猶空中晝。三不必三。一不必一。量與所量證與

❶此下科圖今揭下段

所證唯以義立。非就事辨。若能如是則識分之義則唯識宗一箇之玄猷也。如後代膺學之號格。對四家妄作抑揚者。斯戲論之甚矣〇三總結

識行相卽至識之見分　〇自下大文第二廣所緣中三。一外境。二內境。三料揀。初中二。今初總解釋

所言處者至各遍似一　述記之中引六十六辨共不共。一共中共。略纂十六云。謂器世間業如本地第三。或感一劫等造此業。所由。三性作意爲方便引此業。生起能別器世間諸行令住不絕。如山河等云云二共中不共。如己田宅及一水四見。三不共中不共。如自眼根。他不用緣故。四不共中共。如自扶根塵。他亦緣用故。演祕云。問。且如一樹。有情共變而一有情代用之時。爲用自變爲兼用他。若唯自者。餘人變者應存不亡。樹何不見。若亦用他。何名唯識。答。樹等既是共相種生。皆相隨順互有增益。彼一情自所變者所緣親用。他所變者與自所變爲增上緣亦疎緣用。　一切相望自爲所順他爲能緣。由所順無能順亦滅。由斯樹喪唯識亦成。問。何以得知互相增益。答。對法第七說有共業爲增上緣。　如次下引。寂曰。如彼一樹第八識因緣變。唯是四塵眼等所取亦現量得。無有分別。但第六識種種遍計取樹相及所斫方所等。然四塵及樹相等諸識頓變。一人伐用時四塵不現。他有情變。是共業感故隨不顯現。意識遍計妄見斫伐及方所轉移等。實非有所伐乃至方所轉移等。諸識頓變非情謂境。雖瑜伽云能順所順。但是巧說增上緣而已。不可取入於情窩矣。共業所感之事唯應依憑於聖說究其大旨轉進思及修慧更悟入於見諦無漏證知識變實義也。若於凡愚聞慧境以情計度。則却成戲論。可知〇二敍諸師說中二。初問。後答。今初

誰異執識變爲此相　〇二答中有三。一同月藏。二護法菩薩假設別義。三申護法自義。今初

有義一切至共所起故　瑜伽五十一八紙云。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。亦是有情互起根本。一切有情相望互爲增上緣故文　立世毘曇第十云。佛言。比丘。是時世界更欲起成。是世間法然初起世界時。有衆生已生長業能感大梵果報等文〇二護法菩薩假設別義中二。初難月藏。後申義。今初

有義若爾至復何所用　難破如述記明。寂曰。此難一往。月藏且就此世界共業感判。非廣論別業感他方界等。又如佛菩薩變爲此雜染界相。是隨染現不思議妙用。豈可引彼而難此乎〇二述正義

是故現居至皆共變故　本識所變當生界有二。初近生。後一切可生者。瑜伽五十一四紙阿賴耶識由於二種所緣境轉。一由了別內執受故。二由了別外無分別器相故。了別內執受者。謂能了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根所依處。此於有色界。若在無色唯有習氣執受了別。了別無分別器相者。謂了別依止緣內執受阿賴耶識故於一切時無有間斷器世間相。譬如燈焰生時內執膏炷外發光明。如是阿賴耶識緣內執受緣外器相生起道理應知亦爾文　此師意謂。五十一文由緣下器而不定故不言緣。言不定者。無色聖者不緣器。非一切不緣下器。無色凡夫當生者。亦能變外器。此解於前月藏計揀當不生者而已。可知〇自下第三出護法自義中有二。初破前師。後申自義。今初

有義若爾至便變爲彼　此中初以器將壞時無現居當生等破。次以他三千界中同地者應變此界而次又諸異生下以無色等有情變爲此界無用故不可變而難之。次設有下明自界他方不可變爲異地異界器。此文但揀設有色身而不變異地器而已。非偏論無色界有色身。述記所釋恐非論旨也。若色界天至欲界地上。由如沙上著油油卽眞下。又如麵中立又如雲中行皆陷入也。必法別變地方乃得住。又大般若經第二說。如欲行欲界地上必須變金剛始得行住也。何以故。欲界地麁疎云云〇二申自義

由是設生至所見異故　此中初明他方有情同地變爲此土。次明他方欲界變爲此土故劫壞時雖無此土有情器仍有可知。寂總論曰。夫以法界緣起器世間凡聖共不共

親疎分齊甚深難思。是佛及極位大菩薩之境。而非凡夫二乘小菩薩之所測知也。應須細披讀華嚴探玄記第三矣。今試就性相通格評此論所出三說。謂若約一三千界衆生共業所感、不細判親疎遠近等。則第一師義頗有道理可知。若分親疎遠近等細究理趣、則第二說者深得道理。然應於此一三千界而辨現居・當生等。他三千界雖有之。互如虛空不應論變於此三千界自地亦應有親疎。此一世界南閻浮提人親共所變。如餘三洲及異趣他世界隨應疎也。當生者・近生者可生者是亦應於一成壞劫以論變爲也。所謂次生可生者之所變是當持用能得變爲。而此中有無量親疎遠近。非凡識之境。可知。所謂第三說者理難極成。他三千界自地變爲此土故。器將壞時此土猶存之義。恐非古對法之正旨。器將壞時雖無現居當生者、器界猶有者。此劫已生有情之餘勢。如人之死後遺骸尚有。如攝論第二所說。雖然此義深玄非輒可論。聊呈鄙衷以充敲推耳

成唯識論略疏第二終

成唯識論略疏第三 論本第二

長泉律院苾芻普寂撰

○自下第二明內境執受中二。初解種子、後解有根身。初中亦二。初明有漏種。後明無漏種。今初

諸種子者至故是所緣　論云識性其言奇矣。記以三義而辨性義。一約體性、二約性類、三約三性。順違可考。如護法等以種爲識相分。如月藏等說種是識自體立見分受熏。如上已辨　○二明無漏種

無漏法種至不違唯識　無漏種子雖依附本識本識持種。與本識性相乖故非本識攝。不離識故名爲唯識　○二明有根身中二。初正明有根身。後叙異計。今乃初也

有根身者至受用他義　此中初明根是不共中不共、次明根依處是不共中共、後明共相種子變爲不共中共自他互受用　○二叙異計中二。初安慧論師解。後護法論師解。今初

此中有義至五根現故　此中初立義。後引證。辨中邊論二紙云。變似有情者。似自他身五根性現文此師意說。依處與根定不相離。爲用依處故亦變他根。色界鼻舌二根必無發識之用、爲依處故變二根。如無色界以無根故依處亦無。由此根定不相離故須變也。辨中邊頌言。根塵我及識。本識生似彼。論曰。似塵者。謂本識顯現相似色等。似根者。謂識似五根於自他相續中顯現。似我者。意識與我見無明等相應故。似識者。謂六種識。本識者。謂阿頼耶識。生似彼者。謂似塵等四物。新論頌云❶識變似義有情我及了此境實非有。境無故識無。論云。變似義者。謂似色等諸境性現、變似有情者。謂似自他身五根性現。變似我者。謂餘染末那與我癡等恒相應故。變似了者。謂餘六識了相麤故。寂曰。舊論頌及長行與新翻異。舊論意粗似楞伽等說本識擧體成七轉識猶如水波之趣。古對法中往往有與新唯識家所言而牴牾者。由是觀之、如瑜伽・莊嚴・攝大乘・辨中邊等梵本則應含容楞伽・密嚴等大乘終門之理、而二門不相妨也。賢首大師頻存此疑。寂亦訝之。慈恩基師見古說中不合自所立者謂之譯家誤或歸之舊師情見。學者宜於是著擇法眼矣○二護法論師等解

有義唯能至猶見相續　此中初明五根唯自所變非他變、但根依處是自他共變、次會釋上辨中邊文。後擧事以證變他依處。寂曰。他根變不變是佛二智境。非凡小所測也。豈可以情識而判斷耶○三總料簡中二。初明定等所變。二總定此識緣境明此識不變緣心・心所等。今乃初也

前來且說至變發起故　此中初結牒前來業力所變內外境差別、次明定等所變與前業變而不相同。後明所變境相差別。定等力者。等取法威力・大願力等。瑜伽三十七云。諸佛菩薩威力略有三種。一者聖威力。謂佛菩薩得定自在依定自在隨其所欲一切事成心調柔善修心故。是名聖威力。二者法威力。謂諸法有廣大果有大勝利。是名法威力。此中法者卽是六種波羅蜜多。乃至三者俱生威力。謂佛菩薩先集廣大福德資

❶識下辨中邊論頌有生字

種證得俱生甚希奇法。是名俱生威力。又佛菩薩如是威力品類差別復有五種。一者神通威力。二者法威力。三者俱生威力。四者共諸聲聞獨覺威力。五者不共聲聞獨覺威力云云初明神通威力。次十三紙明法威力。次十七紙明俱生威力。可尋。其有漏定力微劣者雖變身器。但令他見而已。非實身器。若其勝定自在所變是眞實變而有實用。問。此勝定通果色唯聖者定耶。將通凡耶。答。一義云。勝定果色通凡聖起。五十四云。心自在轉微細性者。謂色無色二界諸色如契經說。有卒等心天。曾於人中薰瑩心故隨其修力於一毛端空量地處展轉更互不相妨礙。又阿含云。無色諸天淚下如雨側立佛邊。又五十四云。此色亦通有漏故知凡聖能起。顯揚等云唯諸佛菩薩。據大威德勝人說故。豈二乘等亦不能變。無色界天許雨淚故。瑜伽又說。雖非出世定之所行然由彼定增上力故有能現者。此文非簡異生不能現起有義。此色非異生起。顯揚十八說云。諸佛菩薩等故。準瑜伽文旨。聖有定增上力者。有一能現。尙非一切聖者能起。況諸異生。六十五云云三十三云。諸聖神通隨所變事隨所作事。隨所勝解一切皆能如實成辨。無有改異堪任有用。非聖神通不能如是。猶如幻化唯可觀見不堪受用故。此二義孰正耶。瑜伽論記十四下云云如基師西明等前解爲正。如景師等後義爲勝。演祕云。有威德者所起勝定名威德定。此有兩釋。一云自在菩薩及二乘者所得定故云云故知唯聖。二云。亦通異生依定久習得自在者簡非自在云云前解爲勝。對法鈔一末・樞要上末五十紙義燈三六十九紙云云　寂曰。大威德定名應判爲唯聖所得也。勝定果色之名應通凡聖與。何者雖是凡夫有漏定其多生熏瑩得大自在者。所得之定所變亦應得勝定果色之稱也。應思。勝定果色西方有二說。一定果色實無香味。無用故。色界中無種因故。前五十三卷雖由勝定力於一切色皆得自在等。此據色聲等語。二解。以定力故實亦能現故。前五十三云云又華嚴經云云後明所變境相續間斷中。此就一往判而非有間斷唯聲光也。問。聲是第八緣境耶。答。諸計不同。如倫記十三上二十三紙明三藏說。三大及聲雖非執受而是所緣。基師同之。神泰師以爲第八不緣聲。以間斷故。問。聲是異熟耶。非異熟耶。答。景云。聲是異熟。泰云。聲界是異熟。現行是非異熟。基云。聲是非異熟。造聲大及界是異熟。問。定果色是大種不。答。五十四說。勝定果色若依此繫定即由此繫大種所造。又說。此色勝定力故先起大種。然後造色變異而生。又說。此色不依大種。然從緣彼種類三摩地發故亦說彼大種所造。非依彼造故名爲造。六十六言。問。世尊說有無間無對色。當言何等大種所造。答。若彼定心思惟欲界有色諸法影像生起。當言欲界大種所造。思惟色界大造亦爾○第二總定此識緣境明此識不變緣心心所等中分三。初正定此識緣境。二明此識不變緣心心所等。三結釋料簡　今初

略說此識至所現實色　有漏種及十色處是識緣境可知　法處所攝色凡有五種。謂極略色極逈色受所引色。成所引色。遍計所起色。此五之中成所引一分大威德定所行境。獨此識緣境。其餘非境。可知○二明此識不變緣心心所等

何故此識至無實用故　此中初問後答。答中有二。初明二變。後明此識緣境。初明二變者。述記中意謂。因緣變乃由先業及名言實種生卽五八識。分別變乃分別作意遍計所起卽六七識。然據樞要上末五十三紙等意有四異解

二變四解
- 第一解
  - 因緣變―五八識全及第六少分
  - 分別變―第七全第六一分第八相應五數
- 第二解
  - 因緣變―第八心王
  - 分別變―諸七識及第八相應五數
- 第三解
  - 因緣變―第八心王及相應五數
  - 分別變―餘七識心心所
- 第四解
  - 因緣變
    - 第八心王五識及五俱意識心心所
    - 一分從實種生
  - 分別變
    - 餘觀者
    - 第七及獨散意心心所幷第八相應五數
  - （一分從實種生・餘觀者）定心所緣心心所

寂曰。諸解各有道理。於中第四解其旨精密足可依憑矣。次明此識緣境中。初明第八

所變但因緣變有實❶有。後若變下明此識不變緣心等。於中初明不變心等。後變無爲下明不變無爲等。初中初正明不變緣心等。後須彼下明雖不變緣七識能得生七識。是今宗敎限之說也○三結釋料揀中三。一正結釋。二至無漏下判無漏有漏辨。三約界分別。今初

故異熟識不緣心等　○二判無漏有漏位辨

至無漏位至及有漏種　此中初明無漏位。佛果第八識與圓鏡智相應。身土智影現於其中。卽緣無及心心所無爲影故名一切智。後明有漏識局於三境不同無漏位通緣十八界○三約界分別

在欲色界至此色爲境　三界緣境可解。無色定果色如大乘義章八玄鈔四之一等辨。本識緣彼色如上已辨○自下第二解不可❷解中。初正明不可知。後出不可知所由。今乃初也

不可知者至名不可知　此中初明見分行相不可知。後明所緣相分不可知。五十一云。阿賴耶識當言於欲界中緣狹少執受境。於色界中緣廣大執受境。於無色界空無邊處識無邊處緣無量執受境。於無所有處緣微細執受境。於非想非非想處緣極微細執受境文○二出不可知所由

云何是識至當知亦爾　是識行相所緣唯是聖智所照。而未見諦者之所不能知也。故乃問徵答中以滅定中是識不離身證是識極微細行相所緣俱不可知。攝論引證品中開六章以證有阿賴耶。卽第六章以滅定證。彼以滅定證有是識。今以滅定中識不離身顯此識行相所緣不可知。二文稍異。今此一段精問直示不可知相而已。非必對異部辨論也。無想等準釋可知○第三段辨心所相應門第六義中有五。一問起論端至五釋相應之義。今初

此識與幾心所相應　○二擧頌正答

常與觸作意受想思相應　○三釋常字顯所在位。

阿賴耶識至心所攝故　阿賴耶是初名。今擧此一名攝因中二位。謂我愛執藏現行位。善惡業果位。若佛果相續執持位識與二十一心所相應故揀之。遍行義至下當辨○第四別解五所中二。初解五體性作業。二總釋與識俱。初中五。初明觸中二。今初總

觸謂三和至所依爲業　○二別解有二。一廣前二破他。初中四段。今初釋觸謂三和

謂根境識至故說爲彼　婆沙百九十七三紙俱舍論第十三紙云云俱舍云。三和有三。一同在一世故名爲三和。二因果相順不相違返故名三和。謂雖根境在過未識在現在因果義成。三互相隨順同得一果。謂根境識雖各一世同一觸果故名和合。初之一義依五識說。後二意識大乘與此有異。末那意根俱時有故雖緣過未影像親所緣緣恒在現在故。根境識恒在同世和合之義可解○二釋分別變異中二。一正明。後會相違。今乃初也

三和合位至故名分別　○二會相違

根變異力至根之變異　集論一五紙雜集一十一紙但說根之變異。故今會違。雜集云。觸者依三和合。諸根變異分別爲體。受所依爲業。謂識生時所依諸根隨順生起苦樂等受變異行相。隨此行相分別觸生文　中邊論上云。三分別故者。謂觸能分別根境識三順三受故。據彼論旨則分別。卽分辨義。根等變異生三受分位。觸能分別三受分位。故名爲分別。寂曰。分別變異卽有二義。一領納爲義。二分位爲義。今論卽約初義相似爲分別。辨中邊等乃據後義　今論以相似爲分別。奇釋可知○三明觸性

和合一切至是觸自性　○四明觸業

既似順起至引發勝故　此中二段。初明觸業。後會異文會違中二。初會瑜伽第三七紙五十五三紙之文。後會集論第一文○第二破他

然觸自性至非卽三和　此中初叙三和成觸生觸二計。次立宗以破三和成觸經部師中舊有二說謂三和成觸。三和生觸。有部及大乘判觸。卽同生觸而已○第二明作意中三。一略辨。二廣。三破。今破

作意謂至引心爲業　瑜伽第三七紙云。作意云何。謂引心爲業。五十五三紙云。引發心法。又云。於所緣引心爲業。顯揚一三紙云云○二廣

謂此警覺至但說引心　述記之中叙種子警

❶有＝用？　❷解＝知？

覺現行警覺二解。意取種子警覺。西明要集以爲。通種現爲義。義燈四本三紙破西明等成立種子警覺。於婆沙宗取順正理不正雜心。寂曰、沼公局見何其甚哉。種子若有警覺業何謂之種也。心心所法同一刹那生起。體業不可思議何敢諍競種現乎。應思〇三破

有說令心至不異定故　此中初破順正理。後破集論釋家。應非遍行故者破順正理。應不異定故者。破集論釋家。集論釋家即安慧論師也。此文實乃師子覺解。今乃歸失於糅者耳。寂曰。古對法中旨趣深玄而於瑣瑣名釋疎漏甚多。且就一相而作釋耳　護法論師所學精密。殫力於名相域。字義句義轉成詳悉。基師深服護法論師。揩揩焉覈精於百本。名相周悉百倍於古。人或以謂相宗學極矣。以寂言之名相轉盛實義轉隱。是正法衰滅之運也。　三科性相法門乃學道之根基。猶如作廈者之集材也。於諦因果成立解行者。猶如營家屋也。悟入二空眞如者。猶如受用家屋利樂身心也。然則安足於三科性相之法門而無進步之分者。猶如集材而不營作家恒受寒露之弊也。況末代逐名相者僕僕爾費思於瑣瑣之事。恰如拾集木札十襲珍重。豈是聖旨哉。寂雖不似。於疏此論務省枝末將明根本。其旨可察〇第三明受數中二。初辨自義後破外執今初

受謂領納至非二欲故　〇二破外執

有作是說至不共餘故　述記分十四段以釋此文。初叙彼計。二彼說下論主破。三若似下彼救。四似因之下論主難。五又既等者彼救。六應名下論主難。七若謂下牒彼救。八理亦下論主破九若不下牒彼計。十應一切下正破彼執。後故彼下總結非。俱舍論一十一紙受領隨觸光記・餘二十七紙分二受。謂執取受自性受云云寶一餘三十紙偏取自性受破光記云云寂曰。光記所辨其言雖有少疵其旨全無所違。寶疏所言深泥衆賢妄致破立耳。其如俱舍論要解辨。俱舍論中雖有受領隨觸之言。此即言境界受相似隨觸非外執取受而言。而正理師將覈境界受但自性受以爲受正義。是衆賢之局見。卽此論所破也。此論彈駁一一的當。可察〇第四明想

想謂於境至種種名言　瑜伽第三云。想云何謂了像。又云。想作何業。謂於所緣令心發起種種名言爲業。樞要一本云。此中由想起言說。何不爲語言因者。故果例現。想疎故〇第五明思

思謂令心至令造善等　瑜伽三七紙云。思云何謂心造作。又云。思作何業。謂發起尋伺身語業等爲業云云演祕云云〇第二總釋與識俱

此五既是至後當廣釋　後者指第五二十六紙具明遍行相可尋〇第五解前頌中相應二字

此觸等五至故名相應　五十五四紙云。何故名相應。答。由事等故。處等故。時等故。所作等故略纂十四三十四紙云。事等謂體也。體皆一故。無第二受等者。謂同於一境處轉故。又依緣處同故。時等者同一刹那故。所作等者。同於一境行所作等故知緣青者。但爲青也。又善惡無記所作等。倫記十五上五紙引之可見。俱舍論第四十三紙說五義平等。謂所依・所緣・行相・時・事〇自下大段第四明第七義五受門中二。初三復次釋唯捨俱。後明不與餘心所相應。初中亦二。初三復次。釋後釋外難。今初

此識行相至捨受相應　初復次中五義可知。註家以果識棟云云寂曰。鑒矣可知。餘二復次可解。無性攝論二五紙世親攝論二三紙云云〇二釋外妨難

若爾如何至善惡俱招　〇二釋不與餘心所相應

如何此識至定非異熟　〇自下大段第五明第八三性門中二。初問後答。今初

法有四種至何法攝耶　三性差別原出婆沙第二及百四十四俱舍十三十四紙大乘說者。集論第二雜集論三十六紙至四初。❶

對法第三善立十二種。謂自性・相屬・隨逐・發起・第一義・生得・加行・現前供養・饒益・引攝・對治・寂靜・等流。同第四初不善叙十二。無記立十四種。述記三科辨之與俱舍雜集其旨稍異。於義無違。但俱舍所判理致周足無復遺缺。宜憑用焉〇二答中有三。

❶此次下科圖今揭次頁上段

俱舍十三
- 善
  - 勝義—真解脫涅槃
  - 自性—慚愧三善根
  - 相應—與慚等相應心所
  - 等起—身語業不相應行
- 不善
  - 勝義—生死法
  - 自性—無慚愧三不善根
  - 相應—與無慚等相應
  - 等起—身語業不相應行
- 無記
  - 勝義無記—虛空無為非擇滅無為
  - 有為無記—有為無記總此中攝

一總答。二別答。三釋無記名。今初

此識唯是至異熟性故　○二別答

異熟若是至無覆無記　此中三因。第一因可知。次又此識是染等乃第二因。後又此識是所熏下乃第三因。意趣明著可解○三釋無記名

覆謂染法至故名無記　樞要下本云云　○自下大段第六明心所法例同於心中四說。今乃初師說

觸等亦如至心同性故　此護法別義。以五心所例同心王無記○第二說護法別義

又觸等五至亦如是言　○第三難陀師說

有義觸等至無簡別故　此說例同異熟一切種所緣相應三性及不可知寂曰。此師所例亦有道理。述記貶言邪宗謬義。其言何兇勃哉○第四師說中二。初破前師。後述自義。今初

彼說非理至觸等相應　述記分二十三段。往復難答分文甚煩。可知。此中難例同一切種分為二段。初難觸等受熏。後誰言觸等下難轉救言觸等雖不受熏有似種相故例同一切種中。初正牒救釋。彼救非理下論主難。寂曰。觸等亦如是。如第一師但例同上無覆無記。如第三師識例同上諸句。並皆有理。觸等亦受熏。或言有似種相亦無所違。然論第四師對破前師。是一往立破。學者生智之資糧。不可敢咎焉。而至疏家明宗執情持論不平。可知。二申正義

由此故知至非謂一切　○自下大段第七明第九因果法法喻門中二。初問。後答。今初

阿賴耶識為斷為常　○答中有三。一解本頌。二破外執。後勸歸信。初解法。二解喻。三總解。今初

非斷非常至因果法爾　○二解譬喻

如暴流水至恒相隨轉　演祕云。有說。此中總有三喻。如次況於三種緣起。謂愛非愛受用自性（寂曰。三種緣起乃攝論第二卷說）　初喻顯示由第八識五趣流轉。第二喻乃顯示生眼等識受用境界。第三喻乃顯示自性相續而不斷絕。寂曰。此判善矣。深密一云云○三總結

如是法喻至恒轉如流　○第二破外執中有三。一破有部正量部。二破上座部。三破經部。今初

過去未來至應順修學　此中初有部等難。二論主返質。三外人返詰。四論主出正理。五因果現有下外人難。六若有下論主返質。七因果義成下外人解質。作用立三世俱舍第二十三紙叙婆沙四大論師中。世友所說云云可尋。八體既下論主難。九由斯下曲結申正義。緣起正理即依圓離言法性。苟涉言慮但是悉檀善巧而已。故云假施設。十如是下結勸學。五十一十四紙六十九十一紙顯揚九五紙雜集三十四紙中邊中十紙云云可尋。三種三世如瑜伽記一末三十七紙十三上五十九紙明。識變三世亦名唯識三世。是通義而多分約妄識。約種子曾當立名道理三世。亦名法相三世。神通三世可知。此旨甚深。可察○第二破上座部中二。初叙彼計。後破斥。今乃初也

有餘部說至捨此信餘　此中三段。初總立宗。二謂現在下出所因。三如是下總結○二破斥

彼有虛言至理必不成　此中七難。如述記判釋可尋○第三破經部師

經部師等至能持種故　○第二勸歸信

由此應信至緣起正理　大乘建立阿賴耶識生之與滅非定一法非定異法非定同時非定異時。緣起正理迴出言慮。可察○自下大段第八明第十義伏斷位次門中二。初問。後答。今初

此識無始至當究竟捨　○後答中二。一略舉頌答。二廣答。今乃初也

阿羅漢位方究竟捨　○二廣答中二。今初

略釋

謂諸聖者至說之爲捨　此中初釋阿羅漢位。後辨捨。言煩惱麁重者。乃指煩惱種子。永遠離者謂永斷不行。麁重之名義不一準。義燈五上云。總攝諸文。麁重有四。一現行有漏諸心心所。卽雜集論說二十四麁重。二現行二障。三二障種子。四二障習氣。寂曰。此四雖各有理。今唯指種子以爲麁重。不可異釋〇二廣釋二。初釋阿羅漢。後釋捨位。初中二。初敘三師解。後破第三師。初中三。今初師解

此中所說至不違此義　此中初正釋阿羅漢位捨。次引決擇證。後會違文。五十一二十一紙決擇文云。或有成就阿賴耶識非轉識。謂無心睡眠。無心悶絕。入二無心定。生無想天。或有成就轉識非阿賴耶識。謂阿羅漢獨覺不退菩薩及如來住有心位。或有俱成就。謂諸有情住有心位。或有俱不成就。謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如來入滅盡定處無餘依涅槃界文第一師意但取三乘無學爲阿羅漢。故擧決擇所謂不退菩薩以徵云云　彼說下會謂。決擇所言不退菩薩乃指二乘無學轉向大乘者。故不違此判。是故阿羅漢名唯指三乘無學耳〇第二師解

又不動地至名阿羅漢　此師意謂三乘無學及八地已上菩薩並得捨賴耶名。此中初明八地已上菩薩具四義名不退菩薩。後然此下明此位能捨阿賴耶名。卽阿羅漢攝。八地上菩薩行相如智論十地論第十探玄記第十四等辨〇第三難陀師等解

有義初地至名阿羅漢　此中初明初地已上菩薩具五殊勝義故亦名不退菩薩。後明此位菩薩得捨阿賴耶名。集論中者。集論第七九紙雜集第十四十七紙之文也。可尋〇二破第三師說

彼說非理至無餘涅槃　此中初難。二若彼牒第三師救意。三則預流下論主難。四地上下第三師會。五彼六識下論主難斥已申正義。述記之中順論文旨取前二說斥第三說云云　寂評曰。此三說中。共第二說道理明著典據亦驗。宜依憑焉。其第三說若依今論所牒所難難免。按難陀師實義者。必應就一類智增上菩薩厭棄煩惱捨分段身受意成身第七識我見眠伏無執藏義既得證不退者而判也。然直往菩薩多至八地捨於分段故。諸論中率以判。第八地上同於無學捨阿賴耶。若約一類初地上捨分段者則其言初地上捨阿賴耶亦無所違。其第一說恐難成立。何者瑜伽論分明言諸阿羅漢獨覺不退菩薩及諸如來不成就阿賴耶。亦處處說賴耶名八地已上能遮。何遮此位。豈可八地已上菩薩不得名不退耶。將有何箇言瑜伽所謂不退菩薩是迴心向大菩薩。迴心菩薩從無學迴轉者是卽阿羅漢獨覺中攝。何重言不退菩薩。瑜伽云三乘無學及不退菩薩。不退卽八地已上。理無所妨矣。雖然如是瑜伽決擇文義容預回輒評定。應須熟讀思忖矣〇第二明捨位。於中有二。初列異名。後正明捨。初中有七。今初明心

然第八識至所積集故　第八識有多名。中且敘七名。今初明心。瑜伽論一九紙六十三。顯揚第一。第二十。梁攝論一二十六紙唐譯一二十紙無性論一十九紙雜集二二五紙等云云攝論以積集生起二義。對法論中但言積集不說生起可知〇二明阿陀那

或名阿陀至令不壞故　七十六初攝論第一。雜集第二五紙云云寂曰。心及阿陀那名雖通諸位。於施設門多於有取識而立義。可知。阿陀那名舊或爲第八名或爲第七識名。如餘處辨〇三明所知依

或名所知依至依止故　世親攝論一六紙云。此中所知依殊勝殊勝語者。所應可知故名所知。所謂雜染。雜染淸淨諸法卽三自性。依是因義。此所知依卽是殊勝故名所知依殊勝。由此殊勝故語殊勝。此依卽阿賴耶識。演祕引無性論云云〇四明種子識

或名種子至通一切位　此中初明種子識。後明上諸名通一切位。七十三對法二五紙云云此等者。乃指上四名。其言等根本識等。者煩矣〇五釋阿賴耶

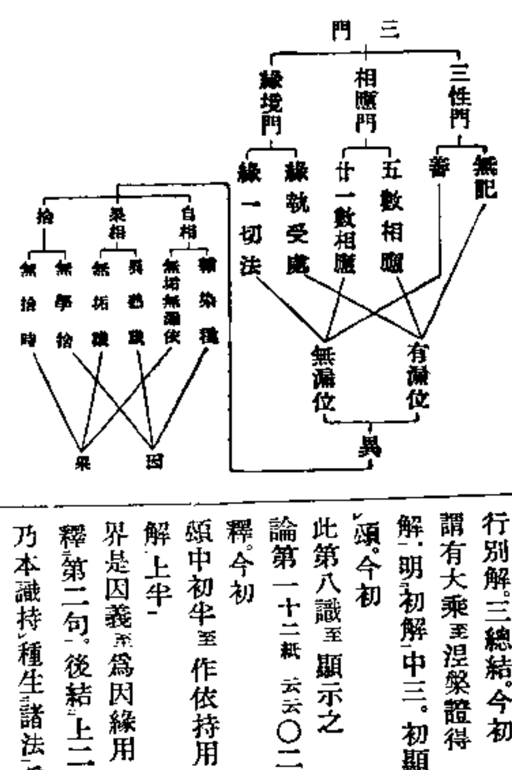
或名阿賴至執藏義故　此中初明執藏義。後揀執藏位分齊。可解〇六明異熟識

或名異熟至無記法故　此卽善惡業果位識。此名通一切異生二乘乃至菩薩金剛。何以故。未成佛以來本識未轉故。藉令變易微細

果報不得離異熟。況於其餘乎。異熟捨位或言金剛。或言佛果。是古今所諍。至下當辨○七明無垢識

或名無垢至鏡智相應　此中初明如來無垢識。次簡除餘位。後引經證○二正明捨位次

阿賴耶名至隨義應說　此中四段。初明阿賴耶捨時。復顯此名過重故偏說此名捨。二明異熟識捨時。此捨異論。應當至于下第十卷而辨也。三明無垢識體無有捨時。四明心等四隨義應說。心等四名隨義唯局因位。隨義亦通果位。故捨不捨不定。上來以八段十義釋頌中。初以八段別解本識心心所。竟○自下第二以有漏無漏位總辨本識心心所

然第八識至一切法故　此中初明有漏位。後明無漏位。有漏·無漏位三門不同。今以圖示。❶

無漏位中四門可知。上來總別釋頌竟○自下大段第二以五教十理證有本識。中三。一問。二答。三總結勸信。今乃初也

云何應知至有別自體　○二答中二。初總。後別。今初

聖教正理爲定量故　○二別中有二。初引教理以證有本識。後結教理二證。初中二段。初引五教別答。後擧十理別答。初中二。初引大乘教。後引共許經。初中亦二。初以四頌三經證有此識。後立大乘至教量攝。初中有二。初別引經。後指例。初中有四。初阿毘達磨經頌。此中有三。一引經頌。二長行別解。三總結。今初

謂有大乘至涅槃證得　○二長行釋中有三解。明初解中三。初顯擧用示體。二別釋頌。今初

此第八識至顯示之　五十六十四紙　世親攝論第一十二紙云云○二別釋頌中二。初判。後釋。今初

頌中初半至作依持用　○二釋中二。今初解上半

界是因義至爲因緣用　此中初釋第一句。二釋第二句。後結上二句。基疏意謂。第一句乃本識持種生諸法爲諸法因。第二句乃現行第八與一切法爲依止故名緣。此識能變緣三境。亦能與七轉識爲所依止故。俱有等義至下當知。演祕云。有云。界有三義。一者因義。二者性義。三者種義。今依因義以釋界言。疏唯取種。今取現行。與所持種體不異故。說現親生名之爲因。現識亦名種子識故。因相唯取現行識故。詳曰云云破付。寂曰。有云。頗有道理。古對法中往往有本識種·現非一非異非凡識之所測知之旨。攝大乘論若依世親釋則種·現一異不可得。因性卽依故。若依無性釋。則種·現各異。依非因性故。基師深旨無性故種·現隔別如穀種之與芽莖。此釋於情則親。而於理則疎矣。梁論頌云。此界無始時。一切法依止。若有諸道有。及有得涅槃。釋曰。界有五義。一體類義。謂一切衆生不出此體類。衆生不異。二因義。謂一切聖人法四念處緣此界生。三生義。謂一切聖人所得法身由信樂此法生。四眞實義。謂在世間不破。出世間不盡。五藏義。若應此法自性善故成內。若外此法雖復相應則成殼云云寂曰。此文似以如來藏爲性爲因爲依。寶性論第四二十一紙引此頌曰。無始世來性作諸法依止。依性有諸道及證涅槃果。長行釋全於如來藏建立。由是觀之。攝論梵本必應與新唯識家而其致頓異乎。若依阿賴耶識論因依止則是爲大乘始門之說。若依如來藏立因依止。則是爲大乘終門之說。如彼深密·瑜伽·攝大乘等梵本計應是始·終二門而不相離之說也。具如攝論疏

❶此下科圖今揭上段

辨○二釋下二句中二。初釋有諸趣
由此有者至作依持用　此中初釋頌。次別
解。後總結。別解中二。一正釋。二料簡。料簡
有二。一諸趣之言唯約果報。後或諸趣下謂
諸趣之言通能所趣。故三道兼收。三雜染者。
瑜伽第八至第十及七十七攝論第二廣明。
三雜染皆由本識。成世間清淨亦由此成。可
尋○第二明有涅槃
及涅槃證至作依持用　此中亦三。一總釋
頌。二別解。三總結。別解中二。初總明。後料
簡。五十一九紙明由阿賴耶識還滅相。可
尋。料簡中三。第一說同無性論。第二說則
同世親論。第三說可解。梁攝論云。言若有
諸道有如經言。世尊若如來藏非有。於苦
無厭惡。於涅槃無欲樂願。故言及有得涅
槃。又云。若有此道則有果報。亦由有此
果報。衆生受生易可令解。邪正兩說分別
有異。後後能得上品勝行。應得勝德。由煩
惱依止。故生極重煩惱及常起煩惱。是果
報等四種差別名依止勝。翻此四種名依
止下劣。生死中不但道等非有。涅槃義亦非
有。何以故。若有煩惱有解脫云云寂曰。此
文奇矣。此與華嚴性起品探玄記所謂惑業
苦約所斷所知所救則亦名性起其旨相
似。可思。舊論與新譯意趣頗異。可解○第
二解
又此頌中至理不成故　此中三科可知。初
中自有種現非一非異之趣。述記所辨亦
殊。餘處應見。別解中三道通苦集。即同於

有宗分位緣起之旨可知。清淨法者。謂滅
道諦。一切無漏有爲無爲法。若攝方便資
糧加行亦此中攝。雜集第八攝資糧加行
以爲道諦可尋○第三解
或復初句至如次應知　二科可知。述記云。
依他起是第三句。一切法等依有漏無漏有
爲法也。即是含藏一切種故說爲所依。遍
計所執即第二句。由此有諸趣。謂起執故
諸趣遂有生彼趣也。或緣諸趣而起於執。
此由彼起故。此彼性或趣是見趣起二執故。
圓成實性是第四句。及涅槃證得者。即無漏
法有爲無爲四清淨法爲圓成實性也。攝論
等說。阿賴耶識是染淨。依言依他性。亦爲
遍計圓成依他依也。依他性本即此識故文
四清淨者。梁攝論七四紙唐譯五三紙說。一自
性清淨。謂眞如空實際無相勝義法界。二離
垢清淨。即此離一切障垢。三得此道清淨。謂
一切菩提分法波羅蜜多等。四生此境清淨。
謂諸大乘妙正法教。由此法教清淨緣故非
遍計所執自性。最清淨法界等流性非依他
起自性云云○三總結
今此頌中至皆不得有　○第二教證三。初擧
頌
即彼經中至我開示　是亦阿毘達磨經頌。諸
譯攝論第一所引○二釋中二。初釋上三句。
由此本識至名阿賴耶　梁攝論所出云。諸法
依藏住一切種子識故名阿梨耶。我與勝
人說文非如勝性等者。無性攝論一十二紙云。
能攝藏諸法者。謂是所熏是習氣義。非

如大等顯了法性藏最勝中阿賴耶識攝藏
諸法亦復如是。爲簡彼義是故復言一切
種子識。與一切種子俱生俱滅故。阿賴耶
識與餘轉識互爲因緣展轉攝藏。是故說
名阿賴耶識云云又同十二紙云云樞要下本云
云○後釋第四句
已入見道至故亦爲說　此中二段。初唯見諦
已上菩薩名爲勝者。後通地前地上一切菩
薩皆名勝人。寂曰。大乘深經是登地已上正
所學處。地前三賢乃隨順修學分齊。十信已
還仰信如來之機。若人未入三賢妄意濫
染大乘祕密則多生見取喪失善根。苟欲
學大乘道者。則應須讀勝鬘冥子章備之
學範矣。澆時弊風可察○三總結
非諸轉識有如是義　○第三教證中三。初
擧頌
解深密經至執爲我　解深密經玄奘譯一終所
說五十一所引○二釋頌中三。今初釋第一
句
以能執持至故名甚細　無性攝論一十三紙
云。何緣此識亦復說名阿陀那識。執受一切
色根故。一切自體取所依故。所以者何。有
色諸根由此執受無有失壞盡壽隨轉。又
於相續正結生時取彼生故執受自體。是
故此識亦復說名阿陀那識文六十六云。若
結生相續無間之心亦是異熟釋云。結生心
者。即中有心。無間心者即是生有。生有之心
唯是異熟。命終心者。對法五云。從欲界沒
還生欲界者。即以欲界自體愛相應命終心

結生相續。餘界准知。問。准六十六命終最後剎那是異熟法。云何對法云愛相應。答。旣言最後是異熟法。不障初中而得愛俱。二論意別故不相違。瑜伽五十九廣說起愛受生云云無姓有情等者。明非凡夫所知。趣寂二乘等者。顯此識非是二乘境界。翻此準知。雖是凡夫有大乘根姓者。能得信有此識。雖是二乘不愚法迴心之機亦得信有阿賴耶識〇釋第二句

是一切法至猶如暴流　〇釋第三第四句已

凡卽無姓至不爲開演　夫我法二執者繫縛心性之羅索也。就中薩迦耶有身見乃諸見之根本。一切殃過皆從是生故。如來憫斯迷倒宣說四眞諦無我之法。以人空金剛杵摧破薩迦耶所起諸惡見趣。人空極淨位入於大乘大空生法無我理。二空智現前位顯示大乘祕密阿賴耶如來藏等不思議敎法。故此大乘祕密但是巳成熟補特迦羅之所稟受。而非淺識膚見者之所宜也。所以非其器而妄說阿賴耶如來藏等敎則闇焉者執以爲我爲法入妄見網中。凡外趣三途二乘障進趣。問。凡愚第七識恒執我法。縱令不說阿賴耶識二見固有。何有所恐不說此耶。南印度尊者般若毱多曾此問言。第七識所計我者俱生我不生惡趣未障聖道。少害有情。若妄說阿賴耶等令隨自見取生分別二執則成大過失。是故大乘不與隨身見有情而說者。我世尊大悲之祕術也。然法入像法妄說大乘。故令人墮於見坑。於是製七百頌遮說大乘。當時奘三藏在於印度造制惡見論破斥彼頌。基師亦以彼頌爲誹謗大乘痛貶斥之云云寂曰。般若毱多乃安慧之資。三代帝王師傑然於一時。蓋此師依於諸大乘經論中說與住身見等衆生說大乘祕藏。製頌遮斥妄說大乘而已。定非誹謗大乘也。述記所辨恐不當彼頌之製意也。可察〇三結

唯第八識有如是相　〇第四敎證

入楞伽經至第八識性　宋譯第一十四紙云云寂曰。此文雖應引證有第八識。其旨似乎本識擧體爲七轉識。水波之喩應思〇第二指例

此等無量至此第八識　述記引顯揚第一所引經云云可見〇第二立大乘至敎量攝中二。初以比量成大乘是佛說。後引莊嚴論成立是佛語。今初

諸大乘經至至敎量攝　初一句是有法。後一句是宗法。皆順無我等五句是因。如增一等是喩。此一比量或分爲八。或開爲十量云云無性攝論二十八紙云。大乘眞佛語一切不違補特迦羅無我性故。阿賴耶能詮之敎稱所詮義。佛所說故。如剎那滅等言如佛餘言。又諸大乘定是殊勝與法有法不相違故。如說甚深緣起敎文　寂曰。以因量將成立大乘是佛說者。印度諸德乘於時世以因明詮是非之弊風弗獲已而所設之智術。以是降異道而已。其實則以因明一量欲成立大乘眞佛語者。恰如寸尺乎嵩華斗斛乎滄溟乎。一量之下有許多不定相違。予今試問。他若作此量相違言汝大乘非佛語。未顯了傳佛在世及佛滅過五百年弘揚大乘經如脩佉法等。則云何祇對亦改因應言自許極成佛語所不攝故。然則以因明一量欲成立大乘眞佛語。甚不應理。如懸譚中辨。若欲成立大乘眞佛語究竟者。應須以此論五敎十理成立本識且循環研覈攝大乘十種殊勝及莊嚴論七因等以辨其大體而後攝心疑思悟入大乘三摩地祕密之敎如是如此成就萬牛不可回之大決定心。大乘眞佛語不可輒成立其如斯。豈可以因明一量得成立此義哉。於乎以世間麁淺因明韋陀法將究明乎我至玄至妙至大至高之敎理。是敎中之大弊也。學者勿惑〇第二引莊嚴論成立是佛語中二。初正叙莊嚴七因。後總結擧頌。初中二。初總標。後別釋。今乃初也

又聖慈氏至眞是佛說　〇後別釋七。今第一因

一先不記至先預記別　莊嚴論一說八因今叙爲七。如述記會。顯揚二十出十因。可見。正法滅盡經現在藏中說分十八部滅正法等。或記瞻波羅國有諸比丘滅我正法有可怖事等。未嘗記滅後有大乘而壞正法。汝何妄言大乘非佛說而壞正法耶。若大乘非佛說而壞正法者。如來一切智者何不預記也。述記中貶斥毱多恐非公論也。可察〇第二因

二本俱行至獨非佛說　寂曰。大乘經乃甚深祕藏。佛及與諸菩薩聖聖迭共三摩地說。方時主伴不可思議。小機在座不聞不知。譬如人鬼同處異見互不相知。然佛滅後上座部宗祕而不傳。大衆部中密結集之。雖密傳之末顯露行。所以上座有部師間有一向不知有大乘祕密者。頻以大乘非佛語遮遣之。大衆部等牽信佛有大乘祕藏。故今本俱行因直對有部則不成。對大衆部等則此因即成。眞諦三藏部執疏言。大衆部住央掘多羅國在王舍城地。此部弘華嚴涅槃勝鬘維摩金光明經等經云云　本俱行可知。有部師執情如膠極難調化。所以世親論主以經部宗善巧對說以蕩執情而後漸弘大乘。具如俱舍論要解辨。若欲對有部師成立此因。先須引大衆部說證大乘本俱行矣〇第三因

三非餘境至非非佛說　莊嚴論一六紙云。復次前說不行者。我更示此義令汝信受。偈曰。有依及不定。緣俗亦不普。退屈忖度人。事解大乘義。釋云云。寂曰。此一因道理明著。阿頼耶教是證智境。非依教智境。亦非不定智境。亦非俗智不周遍智境。亦非忖度智境。唯是菩薩大人所知之境界也。豈可外道等所說有此廣大甚深不測法義哉〇第四因

四應極成至其理極成　有一類言。大乘是迦葉佛等餘佛說而非釋迦文佛。或言。大乘是報佛說非是釋迦牟尼應化佛說。故今立此因也〇第五因

五有無有至不應正理　莊嚴論一四紙云。第五體者。若汝言餘佛有大乘體此佛無大乘體。若作此執亦成我義。大乘無異體是一故。第六非體者。若汝言此佛無大乘體則聲聞乘亦無體　若汝言聲聞乘是佛說故大乘非佛說故無體。若作此執。有大過失。若無佛乘而有佛出說聲聞乘者。理不應故文　聲聞法家言。大乘乃餘佛說。而薄貪瞋癡者所應學。非是閻浮五濁增時所宜之教。何以故。五濁增時衆生見愛熾然深蔽眞理。回頓開覺。所以先顯示四眞諦無我之理。以戒定慧爲所學處。以四念住爲入理門。人無我關已透過去。無量妙法百千三昧由是開現。是爲閻浮一化當機之教。教理智斷與機相當故名有體。大乘教者迦葉佛等三濁薄時所應學行。今時濁世雖說此教而無其機。智斷不成。是爲無體云云　寂曰。此論甚有道理。閻浮一化以聲聞乘爲正所學。以人空智碎破見愛後漸進入大乘。是名漸入佛慧。然以漸入佛慧爲閻浮一化正軌之旨粲然乎經論古說之中。可尋。李唐已來支桑講學之流。忘却閻浮一化正軌。濫染大乘蔑棄二乘。正法綱紀由是壞亂。豈可不洪歎乎。蓋大乘乃四十二賢聖究宗眞理。無上無容不可思議甚深廣大之妙法寶。是菩薩大人最上根姓者所應學處。眞往回心大有學範。具如華嚴疏發揮鈔等辨可尋〇第六因

六能對治至是佛所說　莊嚴論云。第七能對治者。由依此法修行。得無分別智能破諸煩惱。由此因故不得言無大乘。故顯揚論二十十一紙云云〇第七因

七義異文至諸非佛語　莊嚴論云。第八文異者。大乘甚深非如文義。不應一向隨文取義言非佛語。又同十紙云。如文取義時師心退眞慧謗說及輕法緣此大過生。釋曰。師心者。謂自見取非智者邊求義故退眞慧。如實眞解未得退故。謗說者。毀善說故。輕法者嫉所聞故。緣此非福次身受大苦報。是名大過文　寂曰。大乘經乃諸佛及大菩薩甚深三摩地法智印。而非如文取義者之境界。外人未領大乘是何等境界。豈可得論是佛說非佛說哉。述記引楞伽等祕密語而解此文者謬之甚矣可知〇後總結擧頌

是故大乘至異文故　現流波羅頗迦羅蜜多羅譯大乘莊嚴論無此結頌。奘譯應有今不行世〇自下第二引共許經中二。初總。後別。今初

餘部經中至有別自性　攝論第二云云〇後別中有四部別。今初出大衆部

謂大衆部至有如是義　按宗輪論所出大衆部不說有根本識。今唯叙出攝論所說耳

〇二上座部

上座部經至爲三有因　無性攝論第二三紙云。上座部中以有分聲亦說此識。阿頼耶識是有因云云　樞要下本七紙明九心輪云云

如初受生未有分別。心但任運緣於境

轉名有分心。若有境至心欲緣時便生警
覺名能引發。其心已於此境上轉見照矚
彼。既見彼已便尋求察其善惡。既察彼已
遂等觀徹識其善惡。安立心起語分別說
其善惡。隨其善惡便有動作。勢用心生動
作既興。將欲休廢遂復返緣前所作事。既
反緣已遂歸有分。任運緣境名九心〇三
化地部
化地部說至窮生死蘊　無性攝論二三紙云云
宗輪論疏八十一紙出此部計而無此說。同九十紙
出經部所計根邊一味蘊。與無性所引三蘊
中後二蘊大旨相似。三蘊如述記出〇四
說一切有部中三。一敘經。二釋義。三總結。
今乃初也
說一切有至喜阿賴耶　傳有部傳持四阿含
今不行世。今現流經乃大衆部所傳也。或
云是化地部所傳持也未知孰是。現流四
含而無此文〇二釋義中三。一釋彼四名
卽第八識。二徵餘非此。三顯理今初
謂阿賴耶至五取蘊等　世親論二初無性論
二初同五紙云云。論少異。可知〇二徵餘
非此
謂生一向至眞愛著處　此中七段初明三惡
苦處非眞愛著處。二明五欲非。三明樂受
非。四明身見非。五明轉識非。六明色身非。
七明不相應行非愛著處具如世親無性攝
論第二明〇三顯理
異生有學至眞愛著處　除無學餘一切有
情雖於餘蘊有愛非愛。而無有於此識

而不愛執者。故知眞愛著處唯此識耳〇三
總結
由是彼說至阿賴耶識　〇自下大段第三舉
十理別答中三一結前生後二正出理證三總
結今初
已引聖教當顯正理　〇二正出理證中十。
一持種證於中分三。一引經二別顯三總。
結今初
謂契經說至不應有故　瑜伽五十一顯揚第
十七雜集第二等竝以八證證有此識與
今十證互有具缺。異同可知

今論十證
- 持種
- 異熟心
- 趣生
- 有受
- 壽煖識
- 生死
- 互為緣
- 四食
- 滅定
- 染淨心

瑜伽八證
- 依止執受
- 最初生起
- 明了生起
- 有種子性
- 業因差別
- 身受差別
- 處無心定
- 命終時識

此識通持漏無漏種。一切種子之所集起
故。出世淨心寄在於阿賴耶識如水中乳。
如無性攝論三八紙出〇二顯斥他中五。一
破經部二破大衆部三破上座部四破有
部五破淸辨初破經部中三。一破五蘊受
熏持種。二破識類受熏。三破事類雙熏計。
今初

謂諸轉識至理應別有　此中三段。初明六
識不應受熏持種。次明色不相應不得持
種。後明心所亦非持種處。文旨明暢可解
〇二破識類受熏
有說六識至識類受熏　此中初牒計。二破
斥演祕。然准諸教。經部計總有四類。一本
經部許內六根是所熏性云云二六識展轉而
互相熏。三前念熏後念。四類受熏。如次下
所破計。總有五計。或言次下所牒乃設遮耳。
攝論第二云云後破斥中初就假實破。二約
三性故。三又無心下就無心位破。四又阿
羅漢下以凡聖類同染淨相濫破。五又眼等
下以根法類同破。後總結。可知〇三破事
類雙熏計
又六識身至必俱時故　攝論二十三紙云云此
師於六識身及識類而計前後相熏。故遮
破之。寂曰。經部宗或言細意識或言識類
者其旨彷彿乎大乘所謂本識。不可輙破。
應思〇第二破大衆部
執唯六識至能持種義　大衆部許六識俱
轉不言熏習。今乃設遮而已〇第三破上
座部
有執色心至前已說故　此中初敘宗。次彼
執非理下申難。此中有三。初以自類無熏
習破。次約間斷難。後就無學後蘊無後難。
三亦不下遮轉救。瑜伽五十一十六紙云云〇
四破說一切有部
有說三世至皆不得成　此中二段。初敘宗。
後正破。初中亦二。初正敘宗後會經文〇

❶觀＝貫？

第五破清辨計

有執大乘至染淨因果　掌珍論上二紙云。眞性有爲空。如幻緣生故。無爲無有實不起。如空華。於自他宗計度分別雖有衆多偏計所執。然所知境略有二種。一者有爲二者無爲。以諸愚夫不正覺了勝義諦有爲無爲無顚倒性。妄執諸法自性差別增益種種邪見羅網。如有一無智畫師畫作可畏藥叉鬼像或女人像。眩目亂意謂爲實有故。自起驚怖或生貪染。於彼境界衆多計度增長分別諸見羅網。若正覺知勝義諦理有爲無爲無顚倒性。爾時如世有智慧畫師不執彼有眞實自性。非如前說。有爲無爲境界差別邪見見網以自纒裹。如蠶處繭。彼非有故。無分別慧趣入行成云云　寂曰。清辨論師承龍樹宗倡空大乘。於俗諦中立一切法。勝義諦中泯一切法。凡一切假智言詮所及是遍計境卽名俗諦。眞智所照離言法性無生無滅本來寂滅自性涅槃。所謂空者。是無自性義。是離言說義。非是撥無。如上所說。乃大乘空宗眞理全不違一切方等經論。且今所引掌珍之文全敍述解深密經勝義諦相品之說耳。豈可謂之非哉。今乃爲遮謬解大乘空宗墮惡取空者。貶斥彼頑爲似比量。基師亦深慨乎謬取空教動也則撥無因果報應之弊。將抑其根本以絕其枝葉之元意乎。理趣贊中稱清辨菩薩深致尊信。明知今所彈乃一時抑揚而已。次知斷修證已下破惡取空。次若一切法下明依他非都無。寂曰。此辨只遮惡空之牆塹而不當於清辨宗致也遠矣。大經說有一法過涅槃。猶如幻化。維摩觀衆生品說。譬如幻師見所幻人。菩薩觀衆生爲如是。如智者見水中月。如鏡中見其面像。如熱時炎。如呼聲響。如空中雲。如水聚沫。如水上泡。如芭蕉堅。如電久住。如第五大。如第六陰。如第七情。如十三入。如十九界云云　妙玄三之二五十七紙云。雖知五陰衆生如虛空。而誓度如空之衆生。雖知集無所有。而斷諸妄想。如與空共鬪。雖知道不二相。而勤於空中種樹。雖無衆生得滅度而滅度無量衆生。又四之一云。菩薩爲諸幻從於持戒幻出無作破結業幻。從於禪定幻出背捨。從無生慧幻出無漏。從無量慧幻出有漏。從無作慧幻出非漏非無漏。見思幻破眞諦幻成。無知幻破俗諦幻成。無明幻破中道幻成。故經言。如來大幻師云云凡一切大乘經論中。如是如幻如化法門如竹如葦。除麤幻之敵求石女之兒者。顯依他法非有似有之明文也。今此論及述記所辨。唯欲斥惡取空之弊。荏苒焉作此不順之彈而已。恰如見噎飯而死者嫌棄飯欲令人不食也。清辨所謂空者。是無自性離言說義非撥無空。經所謂說一切空遠離斷常卽此空也。如護法宗說依圓有。此有卽離有離無之有。與彼離斷常之無理歸一致。相破相成理其應爾。妄意抗敵必墮負處矣。應思〇第三總結

彼心卽是此第八識　〇自下第二異熟心證。於中有三。初引經明。二別顯。三總結。今初

又契經說至不應有故　〇第二別顯中四。一破計。二申義。三明身受。四立異熟心。今初

謂眼等識至非眞異熟　此中初總破。總於六識立量後別破別於異熟六識破。可知〇二申正義

定應許有至恒立有情　此中初出眞異熟體。次總明身器非有情依。次對有部明命根衆同分非眞異熟。次對經部明六轉識非眞異熟。後結〇三明身受

又在定中至有此身受　定位不定位有心位無心位有衆多第八所緣觸境起。恒有損益。五識不起故不覺損益。後出定等身識起時。或怡適或勞損。因知前位恒有眞異熟識所緣身受。五十一三紙六十三九紙倫記十三上十六紙十三下三十九紙云云〇四立異熟心

非佛起餘至佛有情故　此中初簡佛者。以佛無異熟心故。起餘善心等者。謂除異熟心餘起善等時。有部執善無漏心起時。異熟心不轉。唯有命根衆同分爲有情依故。異熟不斷。今乃破云一切時中必應有眞異熟心。如汝許起異熟心時。可知〇第三總結

由是恒有至此第八識　〇自下第三趣生證中三。一引經。二別顯。三總結今初

又契經說至不應有故　〇第二別顯中三。一具義多少。二遮餘非。三歸本識。今初

謂要實有至正實趣生　此明具四義能爲正實趣。了義燈中。於一切有漏法中簡具義多少。雖非無理名相煩雜失論正旨。且其所簡頗有紕謬。可知。具義多少下科自彰可解○二遮餘非

非異熟法至正實趣生　此中四節初明非異熟法趣生雜亂故非趣生體。次明諸異熟色及五識中業感者不遍趣生故非趣生體。次明諸生得善及意識業感者不恒有故非趣生體。後明不相應行非實有故非正實趣生○三歸本識

唯異熟心至心及心所　此中有三。初正歸本識。二破他顯本識是趣生體。三簡佛位明本識是趣生體。初中樞要問。答趣生之體爲一爲異五數取耶不取耶云云義燈亦叙此問答作三釋云云寂曰。論文分明言唯異熟心及彼心所等。何勞異釋。心心所法非一非異。況第八王所最極微細不可了知。雖是六法如空中畫不妨總是正實趣生。應思。次破他中。初破生無色界善心等起時應非趣生。次設許下叙轉救難起無漏心時應非趣生。前過即上不具四義之過。此失者今此一段之難也。三簡佛位中可解○三總結

彼心心所至此第八識　○自下第四有執受證中三。一引經。二別顯。三總結。今初

又契經說至不應有故　○第二別顯中三。一顯所執。彰能執心。二明執心顯唯第八。三破異計。今初

謂五色根至能執受心　此中明有根身是有執受是定有能執受心○二明能執受心唯第八識

唯異熟心至故作是說　此中初明唯異熟心具五義能作能執受心。七轉識不具五義故非是能執受心。次顯非能執受唯異熟心無漏第八識亦能執受諸佛色身故五義者與五十一初說五因大旨相同。迷記所辨甚迂矣可知○三破異計

謂諸轉識至如虛空等　此中初遮識等非。後斥色等非○第三總結

故應別有至此第八識　○自下第五壽煖識證中三。一引經。二別解。三總結。今初

又契經說至不應有故　○第二別解有三。一非轉識。二即賴耶。三難異執。今初

謂諸轉識至持壽煖識　○二即賴耶

唯異熟識至持壽煖識　○三破異執

經說三法至能持彼壽　此中有三。初申難。二外返質。三此於下解徵。此中有二。初正解徵。後又三法下別難解徵中。初解徵。後前以此理下反詰○第三總結

由此故知至此第八識　○自下第六生死識證中三。初引經。二別解。三總結。今初

又契經說至不應有故　○第二別解中五。一破六識非。二顯第八是。三破異說。四破上座部計。五難死時漸捨之識。今初

謂生死時至如餘時故　○二顯第八是

眞異熟識至不違正理　○三破大乘異說

有說五識至何勞別說　此中六節。初叙計。二若爾下正破。三若謂下牒救。四彼初生下破救。五若由下更救。六此即下難救○四破上座部義

有餘部執至不如是故　經部本計等亦立細意識。寂曰。立細意識與大乘所立阿賴耶其致相似。然大乘第八識應於細意識以義建立。若離意識別有七八二識豈可。其開十八界立爲二十界耶。由是思之其建立細意識之計。於其說之了與不了則應分別取捨。於其大體則不應撥置焉。相家於此破立二以因明校量計度。其弊極矣。如上已遮。無性攝論第三初云云　○五難死時漸捨識

又將死時至由彼漸生　世親攝論三六紙　無性三七紙云云又瑜伽第一十五紙明冷觸上下。同十八紙云。羯羅藍最初託處即名肉心。如是識於此處最初起。即於此處最後捨。倫記一上三十九紙云云演祕叙異說會釋云云　寂曰。經論異說不須強會。俱舍論第十十七紙云云遍寄身中等名。演祕云。傳有爾解。一云。顯第六識相續遍依非如第八恒相續言應在初說。語法故。二云。此學賴耶行相返顯第六無此行相故不可依冷觸漸起。有義遮轉識中。總有六因。餘德兩釋。前解爲正破述記演祕救云云第六因中兩解應思。寂曰。六識非遍寄身中恒相續。前解難成。第二解言返顯。亦無其理。恐論文脫不字乎

○第三總結

唯異熟識至此第八識　○自下第七互爲緣

證中三。初引經。二卽擧彼釋立破。三總結。

今初

又契經說至不應有故　攝論第三四紙云云

○二卽引彼釋立破中四。今初引彼釋顯識卽本識

謂彼經中至不相捨離　初生位識與名色俱轉。猶如蘆束。此識非第八而何也。了義燈云。然釋此經文總有七釋。一薩婆多師。如本疏辨。二本經部。同有部釋。三末經部師。許有細意識。羯羅藍時麁識爲名中識細識爲識　故如束蘆。四本上座亦計二識。許俱時轉。釋同末經部。五末上座麁細二識必不俱起。釋意大同說一切有。六大衆部師。六識俱轉言。如束蘆。據七日以後。七日以前未有五識。約長時說。七大乘師復有三釋。一依此論十二有支當起位說。二依瑜伽第九所說。復有二解。如本疏明。三依泛明名色支說。　今此論意約泛名色支不依瑜伽等云云寂曰。此解雖精用捨應思○

一申難遮轉識

眼等轉識至說誰爲識　○三破救

亦不可說至無五識故　○四立量

又諸轉識至名色爲緣　○第三總結

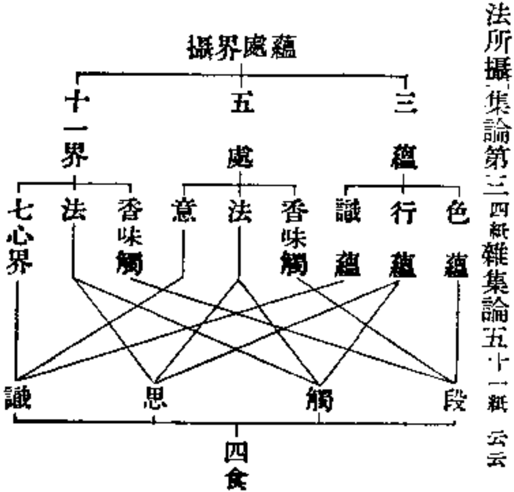
故彼識言顯第八識　○自下第八四食證。

於中有三。一引經。二別釋。三總結。今初

又契經說至不應有故　四食義出增一阿含二十一。雜阿含十五。集異門論第八。第八。婆沙百二十九。百三十。俱舍第十。瑜伽五十七。六十六。九十四。梁攝論三及十七。義林章

四本等。引意可解○二別解中四。一陳自宗義。二斥他說。三結識食體。四釋妨難。今初

謂契經說至隨識有無　此中四段。初辨四食體。二由是下明法所攝。三此四下明食義。四段食唯下約界辨。初出體中四。初明段食。舊云摶食。新家非舊。寂曰。舊名乃佛所說本名也。諸按阿含經旨。有漏四食大有過患。應深厭背。無漏五食可尊可貴。應勤修求。說意只如斯而已。然印度風俗摶握噉食故。佛隨世俗以摶食稱。雖水漿不可摶。摶食之類就世所知辨食差別。何謂之非也。新釋家於瑣瑣名釋穿鑿是非。動也是其不是非其不非。　名相轉精而眞學轉衰遂乃至使學者僕僕爾馳逐乎四食名相殊不知說四食之教興如何。毫無背捨乎有漏四食之氣分也。此是教中之大弊也。故學而辨耳四食釋義如述記及纂解辨。次明法所攝。集論第三四紙雜集論五十一紙云云

蘊處界三通有無漏。今唯有漏。又蘊處界通等流長養報非報等三性三受等。今此四食隨應可揀。次釋食義中。婆沙百二十九十四紙云。增益有攝受有任持有者應說爲食。又百三十初云云對法五十三紙云云後約界辨。　此中擧餘三食遍不遍有無等以顯識食通三界一切時一切處。可知○二破執諸識爲識食中四。一總破諸部。二別破有部。三別破上座。四別破經部。今乃初也

眼等轉識至皆依食住　此中初總破。後別辨於中初約有間斷。次約有轉易。次約非遍非恒辨。後對諸部引經結破○二別破有部

非無心位至非實有故　文旨明著可解。世親攝論三四紙無性論三五紙云云○三別破上座部

有執滅定至後當廣破　世親攝論三十二紙

出經部計。亦同此計。後者指下滅定證○四別破經部

又彼應說至無實體故　此正破經部兼破有部。初破無漏心不可爲食。次破無漏識中不應持有漏種以爲食。次破身命相持。後破衆同分能持命根。文旨粲然不應勞以因明汚瀆矣○三結識食體

由此定知至皆依食住　○四釋妨難

唯依取蘊至示現而說　樞要下本云。中觀論破如來品云。如來者亦名衆生。又智論三十云。於二足四足等衆生最爲尊勝等。說爲

有情皆是示現。又言。於衆生中尊。佛身何。必則是衆生。入城乞食等皆名依食住。亦示現也。對法五敍四種食。四示現依止食。謂諸佛乃已證得大威德。由唯示現力住故。攝論第十亦同云云廣解○第三總結

旣異熟識至此第八識　○自下第九滅定證中三。一引經。二正解。三例證無想。今初

又契經說至不應有故　身語心行者。瑜伽五十六七八紙云。如世尊言。行有三種。謂身行・語行・意行。　當知此中入出息風名爲身行。風爲導首身業轉故。　身所作業亦名身行。乃至如是尋伺與諸語業俱爲語行。受・想與意業俱名意行文　○二正解二。正初破滅定識不離身。後總結歸正義。初中有四。一總破諸部小乘。二破薩婆多。三破經部本計。四破經部末計。今初

謂眼等識至識不離身　毘婆沙宗計。二無心定極長七日。不能過七日。成實大乘許七日過七日乃至一劫等云云　破意可解○二破薩婆多

若謂後時至無重生故　有部所計具如婆沙百五十二至百五十四・俱舍論第五四紙等明。此中初叙計。後是則下申難。五難可知○三破經部本計

又若此位至實不離身　此中四難可解。第一十八紙第二二十三紙第三二十四紙已明。持種等義故○四破經部末計中二。初總破有心。後別徵有心所。今初

若謂此位至入此定故　此中三節可知。世親攝論三十二紙無性論三十四紙成業論十三紙粗同。寂曰。彼部所謂細意識與阿賴耶名異體同。與麁顯意識所緣行相等全不相同。此破何當也。但應討別立七・八二識及與攝七・八二識於第六意識之細分施設如何也。　夫以六根・六境・六識建立法門者。釋迦一化之顯說也。所以諸部般若及智論等中竝以六識建立法門。可知。說七・八・九識說如來藏者。大乘祕藏之密教也。此教乃與大根姓智慧人之所說而非凡小境。未除身見者妄說妄聽於此教則却墮惡見取引大殃禍。豈可不怖哉。然諸大乘經論之中雖說阿梨耶如來藏等率皆顯示全如來藏阿賴耶學體成七轉識之旨。本識與諸識猶如水之與波。一異不可得。故顯說之與密教理歸一致。互不相妨。但如新唯識宗則不然。六識之外條然別立七・八二識云云破細意識破一意識。但欲遮他而不覺自入僻地也○二破有心所中二。初總徵。後別破。今初

又若此位至爲有爲無　○二別破中二。一破有心所。二破無心所。今乃初也

若有心所至滅受想定　此中七問答。初以違經違名難。二經部救。三論主破。四經部救。例身行滅而身猶在。將心行滅而心令在。五論主例尋伺滅語亦滅成立心行滅時心亦隨滅。尋伺遍行故。尋伺滅時語行亦滅。受想亦遍行。受想滅時心亦應滅。身行是非遍行。何得相例也。但受想遍行不可以對末經部也。第六以受緣愛救。七論主引經例破。可知○二破無心所唯有心中二。初破有令無難。二縱有別徵。今初

若無心所至名無心定　俱舍云。經部先軌範師咸言。二法互爲種子。二法者。謂心有根身。尊者世友問論中說。若執滅定全無有心。可有此過。我說滅定猶有細心。故無此失。又婆沙百五十二云。譬喩者・分別論者執滅盡定細心不滅。凡按經部所計。或言滅定一切無心唯色持心種。或計滅定唯滅受想餘隨應有。或計滅定無諸轉識及心所唯有細意識云云述記所辨頗有紕繆。可知。此中有五問答。第一問七難。一心同所無難。二法隨遍行滅難。三受應非大地難。四識應非相應難。五識應無依緣難。六定中應有觸難。七受等應必俱難。二若謂下經部救。三若爾下論主返難。四若謂下經部救。五既爾下論主難。寂曰。是一往之立破也。不可局執矣○二縱有別生徵

又此定位至心亦應無　此中初總問。後別破。於中初設破不應是染無記心。次若謂下正破。此心既非自性善或勝義善。應是相應善。若相應善則應與無貪等相應云云亦不應言是等起善云云○第三總結

如是推徵至執持識故　○第三例證無想

無想等位類此應知　○自下第十染淨心證中三。一引經。二別解。三總結。今初

又契經說至不應有故　無垢稱經二八紙註維摩三十九紙云云阿含經亦有此說。瑜伽五

十四攝論第二三十紙至第三卷染淨章云云
○二別解中二。初總解
謂染淨法至持彼種故　此中有五句。一以心
爲本。二因心而生。三依心住故。四心受彼
熏。五持彼種故。初一句通有爲無爲。下之
四句唯是有爲。述記以四解釋。第二解應正。
餘皆有過。可知○二別解二。初解雜染。後
解清淨。初中二。初總界。後別破。今初
然雜染法至種類別故　○二別破中二。今初
明煩惱。
若無此識至皆應起故　攝論二十七紙無性論
二十三紙全同。此意可尋○二破業及果
若無此識至後亦不成　此中二段。初難界
地往還等起無因。後破行緣識等。無性攝
論二十四紙唯約行緣識義不成等明業雜染
不成。而不約界地往還而論。今論二段異
同可知○二解淨法中二。初總顯淨法。後
別破。今乃初也
諸清淨法至斷果別故　○二別破中二。初
破世出世道。後破其斷果。今初
若無此識至三乘道果　梁攝論三十七紙唐譯
三七紙無性論二七紙云云○二明其斷果
若無此識至永不生故　世親攝論三十七紙
無性論三十八紙云云此中初正破。後牒救破
○三總結染淨
許有此識至染淨種故　○第三總結十理
證此識有至略述綱要　○大文第三總結五
教十理以勸信受
別有此識至應深信受　寂總論曰。阿賴耶識
甚深最甚深難通達極難通達。乃大根性智
慧人之所稟矣。何者大根性智慧人。謂深信
因果具正知見發菩提心樂大慈悲修習
三學恒無懈慢者。是大乘器也。若非其器
稟斯教。則便成見取損失善根。此教猶爾。
何況於如來藏甚深祕藏之教乎。梁攝論二
四紙云。不迷人是菩薩。由阿含及行諸佛觀
人根性。依根性立阿含。於下品者有祕密
說。於上品者無祕密說。是故具明諸識。由
此阿含菩薩不迷此識。由行者。若人修行
能破欲界惑。則見自身爲色惑所縛。乃至
無色界亦爾。若修行出無色界見身被縛
在阿梨耶識中。爲滅此縛故修十地。諸菩
薩由甚深行故不迷此識云云又十七十七紙
云。如經說。如來藏非墮身見衆生境界。非
遊戲顚倒衆生境界。非於空散亂菩薩境界。
何以故。凡夫人於色等諸法無如此性。執
我及我所性不能信樂身見滅離處甘露
界。何況能正覺諸佛境界如來藏云云　如上明
文不邉纔出寄語。學大乘之士。苟欲學
習阿梨耶如來藏者。應須隨分伏除我我所
執殫力樂求正知正見矣。上來明初能變
竟○自下大段第二解第二能變中二。今初
結前生後
如是已說至其相云何　○二依問辨其相
中二。初先擧頌後正解。今初
頌曰次第至世道無有　○第二正解。於中
分二。一以八段依釋十門。二以二致六
理證有此識。初中八段。初段擧第二能變
釋末那名中亦二。初釋頌。二問答名義。今
乃初也
論曰次初至勝餘識故　梵名末那。此翻
爲意。末那有恒審思量義。然小乘之中以
無間滅意爲意不說有第七末那。唯有其
名而無其義。梁攝論一二十二紙唐譯一十七紙無
性論一十四紙明意有二。可尋○二問答名
義中二。初正辨意識名。二明聖教但名意。
今初
此名何異至識異意故　○二明聖教但名
意
然諸聖教至故但名意　此中三意。初爲揀
二識別。次爲簡此識思量義勝而積集了別
之義劣。三意是依止義。爲顯此與意識
爲近所依。可知○自下第二段明其所依。
於中有二。初略。後廣。略中亦二。初總解依
彼轉。後別解依彼轉。今初
依彼轉者顯此所依　○二別解依彼轉三字
彼謂即前至取所緣故　此中三。初解彼字。
二解依字。三解轉字。解依字中二說。初是
難陀勝子解。後乃護法等說。二師異諍如述
記明○二廣解所依中三。一總泛明極成
所依有三。二別敍諸師於三依各有異解。
三結歸正義。初中三。初總擧有所依法顯
所依數。二別列釋所依體。後總結前。今初
諸心心所至總有三種　瑜伽五十五說。心心
所是所依。然彼約恒定說倶有依。今通恒
定不恒定而說三種依。可知○二別列釋
所依體

一因緣依至必不起故　述記云。若言種子依。卽唯現行法有種。現望種子應無此依。今言因緣依者。令知寬遍故。有人有難。演祕義蘊殫力救釋　寂曰。雖各有理隣於穿鑿。應知○三總結簡

唯心心所至非所餘法　心心所法必具三依。色不相應等缺開導依等隨應可知○二敍諸師異解於三依中分爲三。謂因緣依・增上緣依・開導依。　初因緣依中有二師說。初難陀勝子等說。後護法說初中有二。一標宗二引證今初

初種子依至現果方生　述記辨因果異時經部等義。敍世親論主造勝義諦論之因緣。結釋云。勝義七十論者。世親未入大乘時作而救如意論師經部之義非大乘之實義。傳世親菩薩老年廢忘此論是經部義而尙憑用難陀勝子等明彼論勢云云　寂曰。甚哉基師黨宗之甚矣。因果異時・因果同時兩理不相離而大乘緣起之正宗也。瑜伽本說固具兩義。故難陀勝子等據異時之義。護法等倡同時之義。然基師偏欲成立護法宗。將使古對法殆同自所計而作斯不順之辨而已寂竊謂世親論主乃沒量智人。少壯時遊學拔萃蜚振遠邇。迴心大乘之後妙悟入神不屑守心瑣瑣義學。遍計妄境始乎似忘却。是超情之氣象爾。窟宅於名相義學之號將謂論主老而廢忘焉。基師領受彼妄傳者何耶。其所職由全出黨宗可察。且彼之所引出於西域記第二・第四・慈恩傳二等。然此傳文奇怪不應聊爾信用者乎。學者應考○二引證

無種已生至不俱有故　對法論三十二紙云。無種已生最後蘊文難陀師以此文爲因果異時證。生無學最後蘊種已入過去名爲無種所生法在名爲已生。既因已滅而果現在明知因果異時。五十六九紙於眼・眼界而說四句。其第一句云。或有眼非眼界。謂阿羅漢最後眼文是卽今所證句。眼種已謝現行眼根在。故難陀師會釋果俱有云。以前後俱名爲俱有。婆沙五十一五紙百四十四十四紙云。俱有二種。謂並俱・有俱。今亦以有俱爲俱。可知。此師意謂。瑜伽第五所謂法與他性爲因及與後自性爲因非卽此念。長讀此文乃爲。　種生現行種子相生並因前果後○自下第二護法說中四。一破前。二立理三會違四結正。今初

有義彼說至互爲因故　此師意約種子自類相生辨無種已生。謂無學末心更不生後念種子名爲無種。現在種子名爲已生。可知。次明種芽喩非極成。後以焰炷證同時因果云云○二立理

然種自類至定非前後　此中初正立理。後引二論證。瑜伽說者。第五十二紙說種子七種相。一無常法。是刹那滅義。二與他性爲因。是果俱有義。與後自性爲因。是恒隨轉義。三已生未滅。是兼果俱有恒隨轉義。四待餘緣。五成變異。此二相乃待衆緣義。六必與功能相應。是性決定義。七相稱相順。是引自果義。如上已辨。護法師意謂。種生現行現行熏種。必是同時因果。種種相生則異時因果也。次引攝論二九紙云。何賴耶識與彼雜染諸法同時互爲因云云引燈焰・蘆束同喩。又說者。無性論二十四紙云。何者俱有已滅生果不應理故。如死雞鳴。是故應許種子與果俱時而住。以此與果不相違故。如蓮華根。雖復俱有。然非一二三刹那住。猶如電光○三會諸文

設有處說至隨轉理門　寂曰。以因果異時爲隨轉理門是護法一家之所立也。若平心論則不必然也。因果同異時。猶如極微有方分無方分。前後俱時交際難知。不必同時不必異時。亦同時亦異時。兩理不相離。諸論有二途蓋爲此也。應思○四結正

如是八識至種子所依　○自下大文第二明增上緣依。於中有四師解。一難陀師等。二安慧師等。三淨月師等。四護法師等。明初師中有三。初解五依。次解七・八依。後解第六依。初中二。初立宗二引證今初

次俱有依至卽種子故　此師意謂。五識以意識爲俱有依。無同時色根。五根卽眼等識種子故。寂曰。此師所計至下當悉。然以識種爲根不立五色根之說甚難領會。何者五十四八紙分明說五根是淸淨色。對法一五紙亦云。眼根者何。謂四大種所造眼識所依淸淨色爲體。豈難陀師不讀如上論文耶。顯難陀所立應有別意趣也。所惑無由見彼師全論也。不可敢於糅論所述評定是

非矣○二引證於中有二。初引二十唯識。
二引觀所緣緣論。今初
二十唯識至即五識種　二十唯識論頌及長
行並世親菩薩自作。護法別作一卷釋彼二
十唯識。名導唯識論。義淨譯名成唯識寶生
論。亦名二十唯識順釋論。眞諦譯名大乘
唯識論。菩提流支譯名大乘楞伽經唯識論。
亦名破色心論。論四紙頌曰。識從自種至
爲十。論曰。此說何義似色現識。從自種
子緣合轉變差別而生。佛依彼種及所現色
如次說爲眼處色處。文　又頌曰。依此教能
入數取趣無我。所執法無我復依餘教入。
論曰。依此所說十二處教受化者能入數
取趣無我。謂若了知從六二法有六識轉
都無見者乃至知者。應受有情無我教者
便能悟入有情無我。復依此餘說唯識教
受化者能入所執法無我云云　舊論頌曰識
自種子生顯現起似塵。爲成內外入。故佛
說此二文二即內外入可知。寂曰。境即五
識相分故別立無妨。五根非五識所緣。若
非五識相分而有別色物。不應唯識道理。
如第八所變五根現之與種非一非異。若
約非異邊則第八相分即種子故。爲五根淨
色即第八所持種子。可謂有理矣。若見難
陀等全論者。應於此問極有深致矣○二
引觀所緣緣論
觀所緣論至爲因故　觀所緣緣論乃陳那菩
薩造。舊名無相思塵論。今乃奘三藏譯。此頌
大旨與上二十唯識同致。可解。述記以四

解釋。雖各有理失羊多岐。應知○二明
七八二識依
第七八識至自力勝故　○三明第六識俱有
依
第六意識至而得起故　第六於末那親且
與力。如第六入法空觀第七轉成無漏。有
時則不與力。如第六入人空觀第七有漏。
應知○自下第二安慧等諸師解。於中有
二。初破前說。後申正義。初中三。初總非
有義彼說理教相違　○二別非中三。一非
五識。二非六識。三非第七。初中又二。初非。
後會。初非中二。初申十難。後總結非。初中
十。今初諸界雜亂難
若五色根至處處說故　破意可解。了義燈
云。釋俱有依中本判有四。第二即是安慧
師義。西明判云。第二火辨。要集疑云。第二師
是安慧者。破前師云。十八界種應成雜亂。
安慧既許自證分種生十八界。若一自證分
種生根境亦應雜亂。且安慧自許第七入
見道時即有間斷。何故下文云雖不間斷
而有轉易。今爲釋之。安慧自種子是假。然
功能別成十八界。如不相應依實假立不
相雜亂。依自證分義分亦得。又就他宗而
爲此難亦復無過。乃至言第七無間斷者
是餘師義。以與安慧合爲文故。故既言等
不唯安慧。本乃十釋西方別行。疏主既是此
翻糅者故能深達餘不勞疑。樞要云。俱有中
第二安慧師義。彼見相分雖是體所執體性
都無而有似色之相如夢所見。今時山河

一切皆爾故。有藏識所變根境爲所依緣。
亦無失。寂曰。燈主所救雖極精巧。要集所
疑亦有道理。非是勞疑。學者應思○第二
二種俱非難
又五識種至內處所攝　五十七七紙　五十四
六紙五十五四紙五十六九紙並說五根內處○
第三四緣相違難
又若五根至增上緣攝　瑜伽第三八紙云云
五十四八紙廣明眼是清淨色。亦可以證根
是色法望識是增上緣。對法第五七紙出增
上緣有九類。根於識其一也。又五十六十四
紙云。眼與眼識非正生因。唯建立因文無
以眼爲眼識因緣之文。豈可以識種爲根
哉應思○四根識繫異難
又鼻舌根至爲難亦然　對法第四四紙　瑜伽
五十六十紙云云並言色界有五根。初禪有
三識香味及鼻舌識唯欲界繫。若以五識種
爲五根。則界繫雜亂。前聖教云何通○五根
通三性難
又五識種至非唯無記　○六根無執受難
又五識種至非有執受　今云執受者取能
生覺受之義。非取第八執持不失之義。難意
可解　五十六十紙云云○七五七不齊難
又五色根至爲同法故　五色根是五根俱有
依。末那亦意識俱有依。故攝論第一云。五同
法亦不得有成過失故等。可尋○八三依
闕一難
又瑜伽論至依但應二　瑜伽一五紙　○九諸
根唯種難

又諸聖教至聖教相違　對法一五紙云云〇十假爲他救難中二。初正叙救後申難。今初有避如前至善順瑜伽　業種雖種非五自種故。應免對法唯種之責。故假立救〇二申難

彼有虛言至非爲善救　文旨明著。雖業種與因緣種有少異。大旨相似可解〇後總結非

又諸聖教至深違教理　深密經一十六紙入楞伽五十六紙辨中邊上三紙瑜伽五十一四紙七十六初。顯揚十七十六紙等云云〇二會前文

然伽陀說至卽識業種　〇二非六識

又緣五境至執力等故　初師以末那爲第六俱有依故。今難應以五識爲俱有依。可知〇三非第七

又第七識至意識得轉　此中二。初立理。後引證。安慧師計入見時而第七有間斷。今云無間斷者。如了義燈以二意會也。六十三十一紙顯揚十七十七紙至第十九云云引證中。如瑜伽者五十一四紙顯揚十七十六紙云云明以第八爲第七俱有依。可知〇三結非

由此彼說理教相違　〇第二中正義

是故應言至無俱有依　瑜伽三八紙五十五初。七十六二紙云云竝如上引〇自下第三淨月等師解。於中有三。一立理。二結正。三指前。初中三。一明第八亦應有俱依。二種識例現識令有所依。三令第八亦依色根。

今乃初也

有義此說至斯有何失　〇二種例現令有所依

許現起識至生長住故　述記之中作三解釋。第一解意謂。現行與種雖因緣依。非是種子依故。此師取令爲俱有依云云第二解意謂。雖現行與種是因緣。異熟現行不能熏種故。於種無力。非因緣依故。異熟現行與種爲俱有依。第三解意謂。第八餘異熟心與種無力故非因緣依。亦不以爲俱有依。第八現識雖不熏種。能持種子故。望種有力取爲俱有依。復且第八現行由他七轉識熏所共熏故。現行望自種頗有力用。六識異熟無此義故略而不言。寂曰。古對法中雖說第八種現。往往顯示種之與現非一非異。釋義深玄回辨鼻巴。雖說諸八識各變隱然乎見本識擧體成七轉識猶如海水因風而成波浪也。但此敎是大乘始門之說故。未顯了說本識擧體爲諸法本識之與諸法非一非異等。如大乘終門之經論而已。如基師所言。恒拘守乎此敎門庭之施設。殊不顧其於堂奧有無窮之玄猷。所以所解動也則呈斧鑿之朕。今此一段三解卽其連類也〇三令第八亦依色根

又異熟識至有不定失　此中二節。初總明令依色根第二引證。契經說者。演祕引楞伽第九云云寂曰。祕之所引其旨疎矣。可尋餘文。瑜伽亦說者。五十一所說八證。第一執受證中有五因其第四因以六識各別依故明六識執受不可得。卽各別依以對遍依若第八識非是遍依。彼所立因有不定失〇二結正

是故藏識至亦依能熏　現行第八依第七識此依恒定在有色界亦依色根。若識種子初熏習位依能熏及異熟。後後位轉識不熏習時。但依異熟而住而已可知〇三指前

餘如前說　餘義同於前師故推前〇自下第四護法論師解。於中有三。一斥前。二申正。三結正。今初

有義前說至與依別故　〇二申正中有二。初明依所依別。後明具依多少。初中亦二。初先解。二別後解違文。今乃初也

依謂一切至彼非主故　一切有爲法生住必託四緣故。杖因者因緣也。託緣者餘三緣也。無爲法爲緣者。如眞如爲境起無漏智等。憎背滅道起諸惡見取。依義寬廣可知。所依必具四義故唯局內六處

所依四義
- 決定義
- 有境義
- 爲主義
- 令心心所取自所緣義

具
- 五色根 → 五識
- 第六識 → 五識、第六識
- 第七識 → 五識、第六識、第七識
- 第八識 → 五識、第六識、第七識、第八識

闕
- 決定 — 五識於六五根於八五六於七八現蘊現等
- 有境 — 四大五塵及種子命根無爲等
- 爲主 — 遍行五數及行蘊少分
- 令心等 — 種子等一切不以心心所爲果者

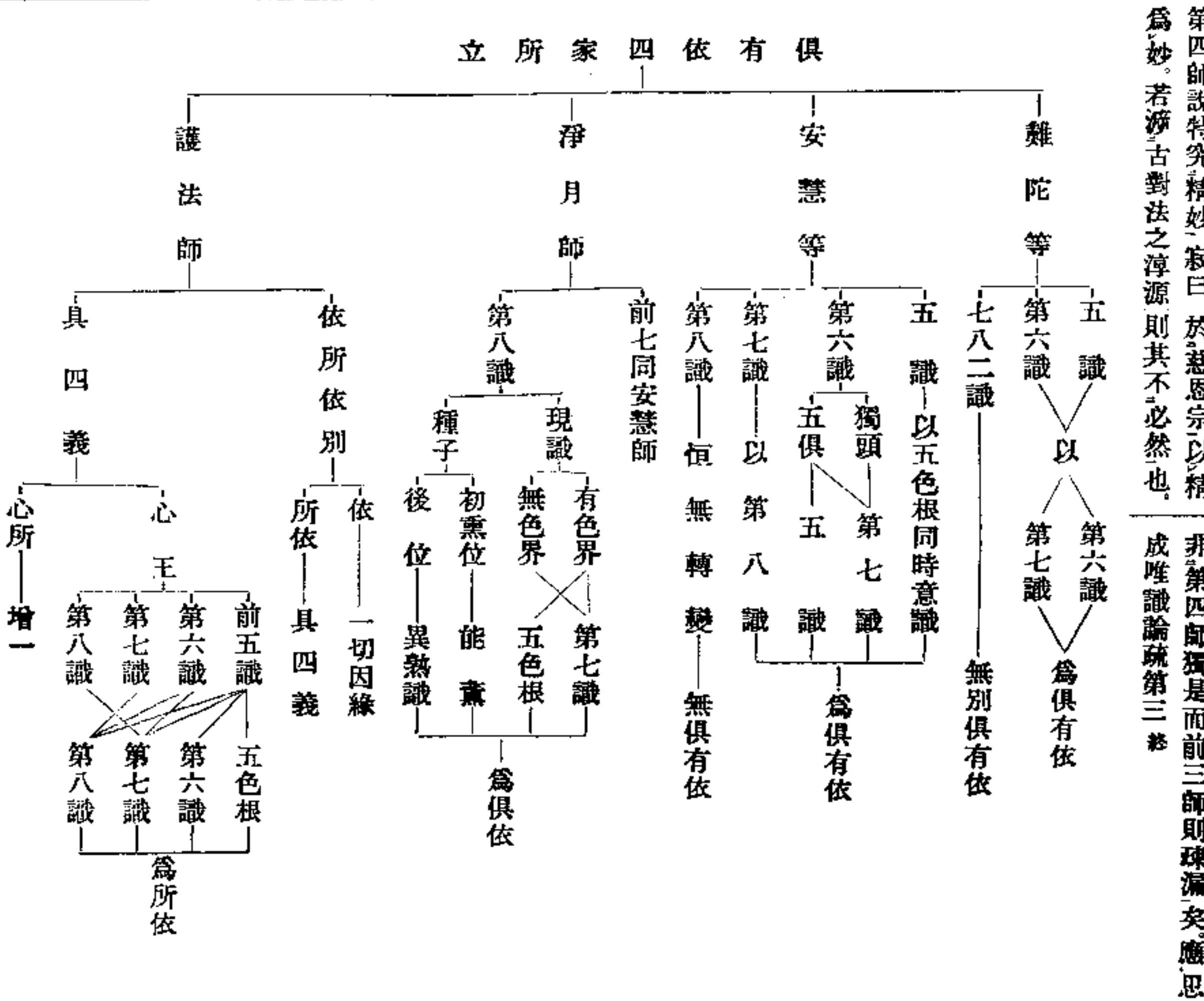
相家諸師於四義具闕揀法精密。雖非無理事類斧鑿轉失淳朴。學者幸察聖旨如何〇二解違文

然有處說至隨宜假說　瑜伽第一五紙云云三依並云所依。與今相違故作此會。可知〇二解具依多少中二。初明識依。後解心

所。初中四。今初明五識所依
由此五識至相順故　此中初正明五識必有四種所依。後會對法二六紙唯說依五根。具如述記引諸論以證五識依四所依也
○二明第六識所依
第六意識至相順故　此中初明第六識有二所依。後會對法二文。述記引五十一五紙顯揚十七十六紙云云對法二文竝第二八紙云云○三明第七識所依
第七意識至轉識得生　六十三十一紙云云如伽陀說者。楞伽第九十九紙云云○四明第八識所依
阿賴耶識至而無所依　此中四節。初標宗。可解。二論說下引證。論說者。六十三十一紙云云又說者。世親攝論三二紙無性論三三紙云云三而說下會違。三位者阿羅漢滅定出世道也。二乘無學及滅定菩薩無漏入人空觀時。人執末那已捨故。云無末那。爾時尚不妨有法執第七識。菩薩入法空無漏觀及果位。雖二執相應第七識不轉。但有平等性智相應第七識。轉無有一向無末那體時。如雖言四位無阿賴耶非無第八。三位無末那者。六十三十五紙云云四位無阿賴耶者。五十一十七紙云云四識種下解種子識。種子於現闕。四義中第二第四非是所依可解○第二解心所
心所所依至相應之心　前心王以四二一二為所依。心王各增自相應之心。如次有五三二二前三師所立應準知○第三結正
若作是說妙符理數　上來四家雖各擅美。

第四師說特究精妙。寂曰。於慈恩宗以精為妙。若溯古對法之淳源則其不必然也。非第四師獨是而前三師則疎漏矣。應思

成唯識論疏第三 終

成唯識論略疏第四

東都長泉律院蕊偈普寂撰

○自下大文第三明開導依。中有三師解。初難陀師解。次安慧師解。後護法師解。初解中三。一辨五識。二辨第六。三辨七・八。今乃初也

後開導依至為開導依　此師准瑜伽第三等。不許五識俱生。無二刹那續。亦非更互主。若前若後必意識起。是故五識必以第六為開導依。瑜伽第一五紙第三五紙云云○二明第六開導依

第六意識至為開導依

可解○三明七・八開導依

第七八識至為開導依　問。第六入法空無漏時。第七識轉引起平等性智。是豈非第六識為開導依耶。答。此但第六無漏觀為增上緣。令第七識轉變而已。非開導依○二自下第二安慧師解。此中有二。一破斥。二申正。初中三。一總非。二別破。三結。今初

有義前說未為究理　西明道證以為。今是淨月師計。非安慧師。未知孰是○二別破中四。初破五識。二破第六。三破第七。四破第八。初中二。初縱。後奪。今初

且前五識至可如所說　準下奪破有三。謂未自在位・卒爾遇境位・遇非勝境位。此等三位應如所說不許多念相續。故今先縱之○二奪中三。初翻未自在位。二翻卒爾遇境位。三翻遇非勝境。今初

若自在位至寧不相續　一說初地已上成所作知轉云云。正義家言。成所作智相應五識唯佛果起。然五識自在不必在無漏位。八地已上雖未得無漏五識。勝定果力於五根識得於自在。定通無擁名為自在。如勝定果章明。五心義如五心章明。諸佛及大菩薩定通自在。彼五識身寧不相續○二翻第二位

等流五識至互相續生　此中三節。初立理。次引證。後結釋。初中意謂。雖未自在位。等流五識由決定染淨第六識作意所引專注一緣。多念相續如瞻仰佛像。豈可刹那轉易耶。次引證中引瑜伽第一八紙云云　後結釋中明眼・意二識並起相續轉。是乃遮前師計五識與意必不俱起五後意識起意後五識起互相間起相續。故今難言既眼識等○三翻遇非勝境

若增盛境至有相續義　此中三節。初標宗。次引證。後理成。初中。戲忘・意憤二天者。異說頗多。婆沙三十七三紙云云有宗言。或四王天攝。或三十三天攝。或須彌層級云云略纂二三十四紙云。欲界四空天攝。了義燈四本亦同。演秘引對法第三說。清淨已生云忘念意憤即當時分知足。智論三十十五紙云。欲六天中間別有天。謂戲忘天・心恚天。倫記一上十五紙云云次引證中。瑜伽者。五十二初云云若如前師所言。五識但一念者。五識等無間緣應唯意識。然瑜伽說六識為六等無間緣。故知五識相續或更互起○二破第六

五識起時至彼云何爾　此中初破意以五識為依。後難意令以七八為依。具如述記辨○三破第七

平等性智至為開導依　述記以此第二師為安慧。故至此文處約無淨第七而作釋。若西明等以第二師為淨月。故應約淨末那而釋也。寂曰。今此一文似有淨末那。由是觀之此第二師蓋淨月師也。淄州以三義扶成基師。恐救叵成乎。何者今文分明言。淨末那必由第六識起故。七識應用第六為開導依。豈是不許有淨第七師之所解乎。應思○四破第八

圓鏡智俱至為開導依　此明第八應以六・七為依。又異熟心等者。世親攝論三二紙無性論云云世親以第七識為染汚意。無性以第六為染意。可知。或依悲願者。對法第五三紙云云此乃菩薩二智相應善心為緣第八得起。二知即六・七相應之智也。然則必應第八識亦以六・七為開導依也○三結

由此彼言都未究理　○第二申正

應說五識至由前說故　其旨如上○自下第三明護法師義。中三。一總非前。二申正。三結正。今初

有義此說亦不應理　○二申正義。中四。一出體義。二破前非。三申正理。四釋違難。今初

開導依者至非心所等　述記意謂。初以三義辨體。謂有緣・為主作等無間緣。有緣簡

色不相應爲主簡心所作等無間緣者。簡異類識他識及俱時心自類後心。後此於下顯義○第二破前非中二。初諸識不俱難。二色心無異難今初

若此與彼至心不竝生　八識俱轉至下當辨。若許八識俱轉何以異識爲開導依也同異部等者。有部計六識體一。二心不俱起。婆沙第十十四紙云。無一補特迦羅非前非後二心俱生○二色心無異難此中有二。初難無異二釋相違今初

又一身中至唯心心所　述記以體等用等釋等字可見色法無等無間緣之義。如婆沙十一四紙八十九十五紙百九十六十五紙俱舍第七初明○二釋相違

然攝大乘至等無間緣　攝論第三十七紙云云上座計色心各有等間緣。然一往縱彼色心各立等無間緣。却奪若無阿頼耶種子應唯有等無間緣增上緣而無因緣也。婆沙及瑜伽論說全不許色法等無間緣。經部一計執色法有等無間緣。婆沙云譬喩者執色法有等無間緣是也。述記所釋似有錯誤可考。若謂下牒救破○三申正理

是故八識至應隨識說　○四釋違難中有五。今初釋諸心相應難

雖心心所至不應爲例　此中明心心所展轉爲等無間緣諸識不然不應互爲等無間緣○釋第二難

然諸心所至無主義故　心所應與心爲等無間緣非是開導依。無主義故○三遮心心所唯自類爲縁

若心心所至四緣生　婆沙第十十五紙云。有一類計。一切法皆以自爲因。色以各自色爲緣。心唯與心受唯與受想唯與想爲緣等。是名相似相續沙門義。亦名著名沙門義云云今所牒粗同彼義。難意可解初轉依者。初地及佛果如次轉。七八識可知○四通後起由他難

無心睡眠至爲開導依　○五通諸教相違難

然聖教中至亦不相違　述記引解深密一十六紙瑜伽第三六紙佛地論三十一紙莊嚴論攝論五等問難云云　答意可解。次引八十五十二紙五十二初通釋以言總意別。述記引無性攝論第一二十紙之文以示言總意別之例。言雖云六意在自類。可知○三結正

故自類依深契教理　上來三師異計覺

開導依三計

難陀
五識
第六
七八
以
第六
前六識
自類
爲開導依

安慧（西明以爲淨月）
五識
第六
第七
第八
以
前六隨一
自類或時七八
自類或時第六
自類或時第六七
爲開導依

護法
別體義
體
義
具三義爲開導依
正明開導依
八識各以自類前滅爲開導依

○自下第三結歸正義

傍論已了至了知故　上來辨諸師異解三依是乃傍論。此下釋依彼轉語。定此識所依於三依中是何。此卽正論。此能變下正明此識所依唯在初二依除等無間依。依彼之言泛說雖知故今乃去取。次爲顯下明唯說前二依所以此中有二。初謂爲顯此識以第八爲所依亦以第八爲所緣依緣是同。後謂。初二依有勝用難知故特辨此二。開導依是自類前滅。不待細辨故不言此可知○自下第三門明所緣中二。一結前問後。二依頌別釋。今初

如是已說至所緣云何　○二依頌別釋。於中有三。初解頌中緣彼之言。二顯因果識所緣相。三釋妨難。初中二。初擧頌答。二別釋。今初

謂卽緣彼　○二別釋中二。初總解。二別解。今初

彼謂卽前至緣藏識故　六十三十一紙顯揚第一四紙對法第二八紙竝說此識緣阿頼耶云云○二別解中四。一難陀等解。二火辨解。三安慧解。四護法解。今初

有義此意至無違教失　此中初定所緣。次引教。六十三如上引　後然諸下明擧本識自攝心所。論言。但緣彼識不言緣所。而無所違○第二火辨等義

有義彼說至不違聖說　此中初遮前計。後應言下述自義。此師蓋斯二分家乎○三安慧解

有義此說至不違聖教　此中初非前、後應說下出自義。初中先以所緣通色蘊破。寂曰。此破恐不極成。第八相分是不可知境。非如五識所緣麁顯。雖曰緣色不離識體。不可異爾言緣色蘊　若第八相分根境如五所緣。根・境・識相對何以五塵唯對五識耶。惟夫第八相分根境猶如燈火帶於光明。何以例同五識所緣麁顯境而致難耶。次應同下難末那亦應緣外。寂曰。此破亦不允當。本識相分不可知境五識以此爲本質變己相分。五識所緣是外塵可知境。本識所變是內境最極微細離三界繫者方始少分知其麁相果位淨識親實證之。第八見分緣此則是親所緣。第七緣此以爲本質變己相分。此皆內境非可知色。非是凡識之所圖想。五識杖彼內境變己相分。此境麁顯。是爲外境。安得類例五所緣麁顯色法。以難斥第七所緣不可知境乎。諸註所解甚不允當可知。次應如下以應緣共境難云云此難不齊。准上可知。次應生無色下以無色界應無我所難云云　述記擧無色定果色會釋云云寂曰。鑿矣。今非論定果色處。可知。後應說下申自義。可解○第四護法解於中有二。初破前師後申正義。今初

有義前說至一味轉故　此中初破第三師言緣識種。次破種子假。後又此識下破前三家計別執我我所。寂曰。此破亦恐不允。何者第七執我我所是亦不可知境此識帶極微細我我所與第六識起分別俱生我我所執爲其妄根由枝末有麁顯我我所。比知其妄根有微細我我所。何以第六麁顯差別我我所難第七微細不可知境。豈可例斷當二見以難斥之哉。前三師言別執我我所甚有道理。學者應思。以思思之諸師所立各有道理。立破抑揚乃學者生智之資糧也。其所破斥多不的當。學者莫偏黨一師恣斷是非矣○第二申正義

應知此意至不俱起故　此中初定意所緣但藏識見分。次此唯下明於一我說我我所所以。論出二說。樞要・述記等出四釋云云寂曰。承護法宗諸師揩揩乎將成立於一我見之義分說我我所之旨。其義差池似不穩當。第七既與四煩惱相應。何妨此識微細執我我所。以寂言之。前三家所立穩調應思。後若作下結釋引證○第二明因果識所緣相

未轉依位至遍不遍故　三乘無學及不退位菩薩不緣藏識。初地乃至七地菩薩入法空無漏觀時不緣藏識。餘時仍緣藏識可知。佛地論三七紙明平等性智所緣有三說。第一說云。唯緣大圓鏡智順因位故。第二說謂緣眞如實際。緣平等性故。第三如實義謂亦能緣一切。普緣一切平等性故　無漏名悟有漏名迷。局・通遍・不遍可知○第三釋妨難

如何此識至此亦何咎　可解○自下第四明自性行相二義合釋

頌言思量至無我相故　六十三十一紙云。末那名意。於一切時執我我所及我慢等。思量爲性。餘識名識。於境界了別爲相。如是三種有心位中心・意・識於一切時俱有而轉如是或時四識俱轉。乃至或時八識俱轉。又一意識於一時間分別一境或二境或多自境他境。故說意識不可思議。問。若末那於一切時思量爲相相續而轉如世尊說。出世末那云何建立。答。名假施設不必如義。又對治彼遠離顚倒正思量故文　今依後義。可知○自下第五合釋。第六染俱門。第七觸等相應門中二。初問。後答。今初

此意相應有幾心所　○二答中有二。初解因相應。後明果相應。初中三。一解染俱。二釋餘俱。三解受俱。初中有二。初釋頌文。後辨廢立。初中有三。一釋總句。二釋別句。三解並及煩惱。今初

且與四種至煩惱相應　○二解別句

其四者何至故名我愛　○三解并及煩惱

并表慢愛至故名煩惱　此中初解并字。後解煩惱。初中遮餘部者。謂薩婆多宗不許見慢或愛慢等俱起。如倶舍論第四等明。瑜伽五十五七紙云云異相可知○第二辨廢立二。初廢立根本自類。後釋妨。今初

彼有十種至煩惱唯四　瑜伽五十五九紙五十八二紙對法第四七紙云云○二釋妨難

見慢愛三至義無乖返　此中初外人問。次行相等者論主答。次瑜伽下外人問。五十八八紙云云後分別俱生下論主答。五十八八紙說分別。五十五七紙說俱生。內外境異麁細亦

殊故無有妨〇第二釋餘俱。中二。初問。後答。今初

此意心所唯有四耶　〇二答中有二。初舉頌答

不爾及餘觸等俱故　〇二廣分別中二。初敘四惑之外唯有觸等五之計。後出觸等餘更有若干心所之計。初中有二。初釋本頌。後釋無餘所以。今初

有義此意至恒相應故　此中明心所唯九。釋餘字有二解云云。寂曰。後義不正。可知〇二釋無餘所以

此意何故至故非彼俱　此中四段。初簡別境五。次善共淨下簡善心所。次隨煩惱下簡隨煩惱。後惡作下簡不定〇第二出觸等餘更有若干之計。中二。初總釋餘字。後別釋。今初

有義彼釋至顯隨煩惱　此中初破解餘字第二說。次斥第一說。後出自義。乃以餘字為觸等餘〇二別釋中有四師解。初師中二。初汎出遍染隨。後解此識俱。初中四。一標宗。二引證。三立理。四會違。今初

此中有義至染心相應　〇二引證

如集論說至恒共相應　集論第三八紙雜集論第六十五紙　云云〇第三立理

若離於無至放逸故　對法一十七紙　云云〇四會違

掉舉雖遍至非互相違　掉舉貪分者五十五十一紙癡分亦同。或六者五十五十紙或十者五十八六紙　云云次謂依下會六遍染。次依二十二下會十遍染。寂曰。此判既是名相煩費。莫更多釋〇二明此識俱

然此意俱至如前說　此中初明此識與十五心所俱。後簡此意無餘心所。餘文可解〇次明第二師中。初明遍隨。二明此識俱。今初

有義應說至如前說　此中四節。初標宗。明六遍染俱。次引證。引五十五。三立理。可解。四會違中初明無慚沈・掉舉。次會對法。後會十遍〇二明此識俱

然此意俱至如上應知　〇次明第三師中二。初明遍隨。後明此識俱。今初

有義復說至義如前說　此中四節。初立宗。二瑜伽下引證。五十八六紙　云云三若無下立理。四諸疑理下會違。謂迷理之疑有邪勝解。是為疑煩惱。迷事猶預非疑煩惱。然餘處不以邪欲邪勝解為遍染者。緣非愛事疑相應心於此二境欲及勝解不能顯故耳。餘義準上應知〇二明此識俱

此意心所至如上應知　〇四明第四師護法中三。一總非。二申理。三總結。今初

有義前說皆未盡理　〇二申理中二。一顯遍隨。二明此識俱。初中亦二。初破前。後顯遍。今初

且說他世至煩惱理前　此中三節。初破第三師以欲勝解為遍染。次煩惱起位下破第二師不以沈・掉而為遍染。後若染心下破第一師不以散亂・失念・不正知為遍染。〇二明遍隨

故染污心至由前說故　〇二明此識俱

然此意俱至準前應釋　論三文者。謂五遍・六遍・十遍。略纂判以六染為正。述記以八遍為正〇三總結

若作是說不違理教　上來染俱觸等相應門覺

第七相應心所異計

- 計四惑餘師 — 唯與九法相應 — 四煩惱・觸等五
- 計觸等餘師
  - 第一師與五隨俱總十五 — 四煩惱・觸等五・五隨及慧
  - 第二師與六隨俱總十九 — 四煩惱・觸等五・六隨及惛沈・念・定・慧
  - 第三師與十隨俱總廿四 — 四惑及觸等五・別境五・十隨
  - 第四師與八隨俱總十八 — 四惑及觸等五・八隨及慧

〇自下第三解受俱。中二。初問。後答。今初

此染那意何受相應　〇二答中三。今乃第一解

有義此俱至生喜愛故　我是欣行轉故。唯喜受相應。不與餘受俱〇第二解

有義不然至善業果故　瑜伽十一九紙云。初定出憂。第二定出苦。第三定出喜。第四定出樂。於無相中云云　若如初說。喜受應至有頂。若喜至有頂者。應違所引十一之文。次應說下明此意與四受俱。唯除苦受。苦唯五識相應故。文旨應解〇第三解

有義彼說至唯有捨受　述記引六十三二十紙辨第八相應受之文以例證此識亦唯與捨受俱。寂曰。上三解中第三解者深得正旨〇二辨果相應

未轉依位至平等轉故　此十擧前因位相應心所。次已轉下明果位相應心所。如第八下明果位受倶。述記約四智品辨釋云云○自下第六明第八三性門。於中有二。初問。後答。今初
末那心所何性所攝　○後答中二。初明因位。後明果位。今乃初也
有覆無記至亦無記攝　六十六十三紙　云云此中初正明此識有覆無記攝。後如上下引上二界惑以證任運無記。可解○二明果位唯善性
若已轉依唯是善性　○自下第七明第九界繫門中二。初問。後答。今初
末那心所何地繫耶　○二答中二。初染。後淨。染中二。初擧頌答。後釋頌答。今初
隨彼所生彼地所繫　○二釋頌答中。初正明隨所生繫。二別明繫義。今初
謂生欲界至非他地故　○二別明繫義
若起彼地至名彼所繫　此中初明第七繫屬彼彼地本識名爲所繫。後明以彼彼地煩惱所繫名彼所繫。其旨明著。可解○二明淨位
若已轉依卽非所繫　○第八明第十起滅分位門中二。初問。後答。今初
此染汚意至或暫斷耶　○二答中有二。初正解伏斷分位。二乘義解行相分位。初中亦二。初擧頌答。後解。初中有二。一擧頌。二別釋。今初
阿羅漢滅定出世道無有　○二別釋。於中分二。一總解。二別釋。今乃初也
阿羅漢者至故說無有　此中初明三乘無學永斷滅後明滅定及出世道暫伏斷。述記云。今名染汚亦通法執。要集以爲。今唯說人執不說法執。何以故。若說法執何故論言三乘聖道有伏滅義。二乘無學不應永捨云云了義燈五本努力扶成基疏。寂曰。要集所言甚有道理。論言三位無定說人執末。若是法執三位或有或無。何得定說三位無耶。且此識法執有無乃安慧護法二家異諍。如上已出。今以此論文觀之。其說此識唯我執相應者。頗有道理。唯憾未見安慧全論叵知其說始末如何○二別解。於中有二。一解滅定聖道不行。二解阿羅漢。今初
謂染汚意至乃至未滅　此中四段。初明世道不能伏滅。二明聖道位不行。三明滅定位不行。四明二位暫不行。初中六十三十三紙及八十八六紙明此惑非世道所治。如述記引。次明聖道不行中。初明根本無分別智位。後明等流後得智位。次明滅定位。後明二位暫不行。可解○二解阿羅漢
然此染意至不別說之　此中初正明阿羅漢位不行永斷。後明無學迴心菩薩不別說之。初中先明非見所斷。次明非非所斷。後明金剛心斷此識相應惑品數異解。述記第十末及法苑斷障章各有二解。一云。九地九品細分則爲八十一品二云。九地最下品總唯九品云云兩各有理可知。後明迴心菩薩中。謂二乘無學迴心向大。雖是菩薩此識不行。亦阿羅漢攝。以應供義齊故。寂曰。準此一段文旨。此染汚意唯說人執不關法執。安慧論師符順論旨可察○第二廣解中二。初安慧義。二護法義。今初
此中有義至雜染依故　不翅安慧論師而作此計。護月勝軍等亦同此說。對法鈔三云。唯我勝軍師亦法戒賢師。略纂十六云。護月云末那唯有人執故二乘無漏觀唯第八識。第七一向無云云此中明末那但與人執煩惱障倶。後引證明此識但生執相應非法執位淨位轉聖教者。瑜伽及對法第二等云云四惑相應者。顯揚第一等。識雜染依者。攝論第一等云云　寂曰。安慧所立頗有深趣。所以者何　若依大乘終門之說則佛果唯一眞識。雖現六識本識示現猶如明鏡中現影。一切異生有六種識。如來藏識隱覆不現。但由如來藏識與無明合成阿梨耶生能所取。是名法執。染汚意識帶我見起。是爲我執。如是法我內緣微細非凡所知。妄動轉麁乃爲六識。麁分二執於是現起。第八法執爲六識法執之根抵。第七我執爲第六我執之根抵。是故諸八識皆一如來藏轉變。一異不可得云云　顧安慧論所立甚似大乘終門之說。彼師所說從大乘始門而入終門之趣也。蓋夫護法論師所說。乃大乘始敎當分之理。而李唐已來之提倡低低乎見於護法宗致也遠矣。後學不省此旨執守護法一師妄非安慧等云云謬之甚矣。痛哉近世

敎覺轉生弊風。於古對法之正旨。如以耳食。僕僕爾只拾收瑣瑣名相。宛如上崑丘而拾取土石爾。嗚呼吾道其幾乎熄與○二明護法論師義。於中分十。一責違敎失至十總結會今初

有義彼說至經說有故　六十三十二紙云。問。若彼末那於一切時思量爲性相續而轉。如世尊說。出世末那云何建立。答云云○二違量失

無染意識至不共依故　立量可解。俱生者。簡等無間依。不共者。簡第八不共依○三違瑜伽失

論說藏識至定二俱轉　深密一十六紙瑜伽五十一六紙 七十六二紙 云云三節可解○四違顯揚失

顯揚論說至染不染　顯揚一二紙○五 七八相例失

若由論說至此云何然　○六四智不齊失

又諸論言至如鏡智故　莊嚴論三二十紙攝論第九十四紙 云云四智義如第十卷明 ○七第八無依失

又無學位至餘識性故　寂曰。餘識性故大通漫因欲使一切識同等。豈可得耶。因明之伎理未極成。可知。世間事相尙有叵以因量而推。況於我敎至玄至妙非思量離言說之理乎○八二執不均失

又如末證至法無我故　凡夫一切時人執恒行與末那俱。二乘無學未證法空故法執應恒行。恒行法執必應依恒行識。非是第七而何也。第八不與慧俱。故不許法執相應。豈成彼依耶○九五六不同失

又諸論中至六亦應爾　五十一六紙云。又由有阿賴耶識得有末那。由此末那爲依止故意識得轉。譬如依止眼等五根五識身轉非無五根。意識亦爾非無意根文無性攝論一十五紙云云何得知有染汚意。謂此若無不共無明則不得有成過失故。又五同法亦不得有成過失故。所以者何。以五識身必有眼等俱有依。釋云云相例可解○十總結會

是故定有至此亦應爾　○自下第二乘義明行相分位中三。一標數二列名三別釋。今初

此意差別略有三種　○二列名

一補特伽至性智相應　○三別釋中二。一別解三位。二重料簡。初中自三。今初明人我見相應

初通一切至伽羅我見　相續謂身。卽五蘊身。人執相應分齊可知○二明法我見相應位

次通一切至起法我見　人空無分別智及後得智。幷人空智所引滅定位法執末那轉緣異熟識可知○三明平等性智相應

後通一切至平等性智　一切如來位。此識恒與平等性智相應緣無垢識。菩薩入見道位。此識與平等性智相應唯緣眞如不緣第八。其相見道及修道中後得智品緣異熟識。如述記辨。但相宗敎限未說如來藏未談相性相卽事理不二故。釋義不得明了了地。可察○二重料簡中二。一廣人執二廣法執。初中亦二。初明二執寬狹。後明體用同別。今初

補特伽羅至謂人等故　法執卽執心外有能所取。此執由不如實達三性三無性而起故。其體寬廣。一切未成法空智補特伽羅悉有此執。人執卽執蘊中有我。此執由不如實了五蘊唯法聚集此中無我❶而故有起我執者不帶法執者。而有執心外有法者無人我執。寬狹可知。杌人之喩如述記辨○二明體用同別

我法二見至此亦應爾　我法用別慧體是一。如一眼識緣靑等兩境二行相生。今此一文正明護法宗許我執生時必帶法執之旨。如彼安慧不然。許第七識唯有我執無法執。故述記云不共許執心。寂曰。安慧宗致甚有道理。第八識帶細法執內門恒轉。第七識執細我執內緣微細。此二內識而爲根柢生諸六識。意識法我並執內外境轉。前五識亦帶法執。卽謂有能所取云云學者應須兩宗兼取探其幽致也。莫偏黨所宗貶斥他師矣○第二廣法執中三。一總廣。二切法執位。二重辨八地已上。三明染不染。今初

二乘有學至已伏故　此中初明二乘有學位聖道滅定及頓悟菩薩有學迴心菩薩生空智果智果現在前時法執相應第七識轉。後明

❶而＝(起)?

二乘無學及無學同心菩薩生空智位亦法執
相應○二重辨八地上
八地已上至亦應在故　此明八地已上雖
純無漏生空智果現在前時尙有法執所知
障現行。如契經說者。深密經第四云云○三
明法執染不染
法執俱意至皆入此攝　二乘等者。等取凡
夫。佛地論第七四紙云。諸煩惱障體唯在不
善有覆無記二心中有。若法執等所知障體
亦在無覆無記心中。二乘無學亦現行故。無
學位中無有不善有覆無記。此就二乘名
爲無覆。若望菩薩是染汚故亦名有覆。故
所知障亦名無覆亦名有覆。一體二名。所
望別故文　又云。四無記中異熟生攝。以從
異熟識生起故云云　寂曰。法執是異熟生無
記。今論佛地判斷明著　法執體是慧。於菩
薩道障礙最强。可知。法苑三科章判法執
爲自性無記。然婆沙俱舍等諸論並於色法
不相應等無記立自性無記名。大乘論判大
旨相似。但對法中少有異釋。具如法苑纂註
辨。若依安慧等。法執通三性等如前引倫
記辨○自下大段第二。引教及理證有此
識中三。一問。二答。三會唯立六識。今初
云何應知至有別自體　○二答中二。初總
答
聖教正理爲定量故　○二別答中二。一依
顯經以教證有。二依隱經以理證有　初
中亦二。初不共許經。二共許經。今乃初也
讃薄伽梵至故不重成　深密經一十六紙楞伽

經一七紙二初七十一紙八初九八紙十初等廣
說心意識。又瑜伽六十三十一紙七十六初
云云○二共許經
解脫經中至故不繁述　解脫經者。述記云。
四阿含不攝零落之經諸部皆有。如天請問
經等云云義燈五本亦同。演祕詳云。解解脫
義名解脫經於理爲勝云云寂曰。雖未詳
孰是演祕所言穩當可知。此中初釋頌以證
有此識後明此經諸部共許。瑜伽倫記五十
二紙廣明末那相可尋。此經共許。然諸部異
計不同。如述記明。可見○第二引隱經以
理證有中三。一結前生後。二隨釋。三總結。
今初
已引聖教當顯正理　○二隨釋中有六證。
初引緣起經明中二。初引經證。後以理徵
釋。今初
謂契經說至彼應非有　述記結六證頌曰。
不共六二緣意名二定別無想許有染有
情我不成。今乃初不共證也。契經說者。卽緣
起經也。緣起經者。具名分別緣起初勝法門
經唐三藏譯。下卷十五紙云。略有四種無明。
一隨眠轉異。二纏縛轉異無明。三相應轉異
無明。四不共轉異無明○二理徵釋中二。一
破小乘立有第七。二釋不共義。初中有
二。初引經釋。二正申難。今乃初也
謂諸異生至曾無醒覺　伽陀說者。攝論所
出。無性論一十五紙云云餘文可解○二正申
難
若異生位至便無此失　此中初正釋。後應此

下反釋。謂若無第七恒行不共無明於第六
識立不共無明者。汝不共無明應有間斷
若言無間斷者應第六識恒時染汚。立有
末那無此兩失○第二解不共義中二。初
問。後答。今乃初也
染意恒與至何名不共　薩婆多宗亦立不共
無明。婆沙三十八以兩解明不共無明。俱
舍第四八紙光記四三十二紙云云如俱舍論要解
辨○答有三說。今初
有義此俱至不共何失　此師意謂。此無明
雖與愛慢見相應。愛等非是根本故得名
不共○第二說
有義彼說至許亦無失　此中三節。一破前。
二應說下申自義。三此俱見下釋難。初中述
記引瑜伽第八對法第六十四紙第七初云云
謂諸煩惱隨心故。亦應得名隨。故今揀云
純隨。諸論純隨中不說貪慢見。何得言非
根本。次申義。可知。後釋難中述記作四解
寂評曰。前二解各有理。後二釋恐不允當
可知○第三說中三。一釋不共。二問答辨
釋。三顯其差別。今初
有義此癡至此識有故　不共佛法者。十八不
共法等。雖是有十八法相共此法不與二
乘共故名不共法。今亦應爾○二問答辨
釋
若爾餘識至且說無明　此中四節。初問。二依
殊勝下答。三旣爾下難。四無明是主下通。通
中二解。可知○三顯其差別中三。一彰二
別明識有無。二引證。三辨大小異。今乃初

也
不共無明至此識非有　共不共等以圖彰焉

- 無明
  - 共無明—與貪等相應
  - 不共無明
    - 恒行不共無明—第七識相應
    - 獨行不共無明
      - 主獨行—五鈍六隨等俱起根本擬是爲主起迷諦理者是見斷
      - 非主獨行—與忿等相應起等疑利爲上故無明非主是通見修斷

識之有無可解○二引證
故瑜伽說至見所斷故　瑜伽五十八四紙云此文初辨相應獨行。後明主獨行非主獨行。此二獨行並第六識相應。雖是不共非是恒行。此二之中。初唯分別起是見所斷後通見修斷。可知○三明大小異
恒行不共至此彼俱有　○第二六二緣證中二。初引經證。二破諸部。今乃初也
又契經說至彼意非有　六二緣者。攝論第一云云二譯異致。如述記辨○二破諸部中四。初總破薩婆多等。二破上座部。三破經部師。四破先後說。今初
謂如五識至彼依寧有　薩婆多計如俱舍第一十二紙等明。文旨可解○二破上座部
不可說色至二分別故　上座部計胸中肉團爲意。破意可解。亦應如五色無二分別。三分別者。婆沙四十二十四紙俱舍二五紙瑜伽五對法第二十一紙云云自性分別五識有無。如述記明○三破經部師
亦不可說至決定俱時　經部計五識無俱有

依。前念五根生後五識。意識亦以前滅意爲依不假第七。次彼與下破。初以現見極成法破。如牙與影者。俱舍十六紙云云藥本作芽。鮮本作身。寂曰。兩本並通。芽字應正。是乃以青蓮華根與芽俱及形影俱時爲喻。或可。牙字形字寫誤。後以五根五境同一境立量破斥。如諸註辨○四總破前後說
由此理趣至隨一攝故　○第三意名不成證
又契經說至假立意名　此中三節。初引經證有。次破他。三故知下總結。破中初破薩婆多等。於中初破可滅意爲思量。次破彼計過未有體明無體故思量用不成而不應名意。後若謂下破假說。謂現在無正思量何成假說。若言現在曾有思量則不然。現在了別得識名故。寂曰。此一段文以斥二部。則義意混雜。應言對破有部中有正破及以設遮也。總結可知○第四二定無差失證
又契經說至別有此意　此中亦三。初引經證有。次謂下正破。後是故下總結。破中二段可解。無性攝論一十七紙云。又無想定與滅盡定差別無有。成過失者。若有定立染汚意。此有此無在凡相續在聖相續。如其次第二定差別道理成就。若不爾者俱想受滅等有識行應無差別文　心所所滅體數大乘二十二。小乘二十一。由立善數多少不同故。二定差別具如俱舍論第五等明○第五無想許有染證

又契經說至同訶厭彼　此中亦三。初引經證有。次謂下破。後故應下總結。破中有四。一總破諸部。二初後有下破薩婆多救。三不相應下破大衆部。四藏識下破經部。可知○第六我執不有失。於中有三。一引經證有。二立理斥他。三總結。今初
又契經說至彼不應有　無性論一十五紙云○二立理斥他中三。一顯自我執。二破他。三釋有漏。今初
謂異生類至縛終不脫　相縛者。謂相分縛見分等也。一切有漏三性心皆有分別。爲相所縛。非必由有執。若依安慧師。謂八識皆有執故通諸八識相縛於見。若依護法宗。謂有漏八識有分別故。相縛見分名爲相縛　非要有執。是乃有漏相貌縛能緣心。非相者卽相分也。然無漏後得智雖有分別斷漏方得證解明淨不與相所縛故非有相縛麁重縛者。卽一切有漏法。瑜伽說二麁重。一漏麁重。二有漏麁重。漏者。一切有隨眠者身中不安穩性無堪能性。有漏麁重者。無學身中從漏所生漏所重發本所得法不安穩性云云顯揚十六云。由相麁重二縛執二自性。謂執依他及計所執。若解二縛於二自性正無所得及無所見。又云。此依他起性以相及麁重縛爲體云何說爲依他。由此二種更互爲緣而得生故。謂相爲緣起麁重麁重爲緣生相縛相縛縛衆生。亦由麁重縛雙修止觀方俱解脫云云然護法家判二縛而有二重。一謂。不問有執無

執一切有漏心皆有相縛。是本義也。二謂其之所以成有漏。卽由有第七內我。就於我執以辨二縛。非謂必有我執心成二縛也。無性攝論一十八紙云。又一切時我執隨逐不應道理。謂若不說有染汚意。於一切時義不符順。施等善位亦有我執。常所隨逐。自謂我能修行施等。非離無明我執隨逐。非離依止而有無明。是心法故。此所依止離染汚意。定無所有。非卽善心是無明依。應正道理。如說。如是染汚意。此識之所依。此未滅識縛。終不得解脫文　述記釋執我故施等不亡三輪而作二解。一謂。以第七內緣我云執我。二謂。以第六識我爲執我。此我由七生由七增明故。以此證有第七。此解爲正。了義燈云。疏有二解。取後解正。西明要集竝取前解。今謂。後釋爲勝。寂曰。西明等甚有道理。論已云內恒執我。定指第七。可瞽。瑜伽說者。五十一七紙云云　顯揚十七十七紙大旨相同。相縛麁重縛義。若依安慧宗則理趣炳著。凡有能取所取者。皆必有執則必爲所緣所縛不得自在。恒帶不安穩性不調柔性。是名相縛麁重縛。若依護法宗。今論第九云云以法執分別爲二縛體。是於菩薩法論之。依他及計所執不轉則恒爲二縛所拘。故入三乘見道時。方知己心爲相縛麁重縛之所縛。法執爲縛。於義爲主。然第七內我爲一切妄執之根本。故今於執我以辨二縛證有染汚意。有伽陀者。乃攝論第一所引。可知〇第

二破他中三。一破有部等。二破大衆部等。三破經部師。今初

又善無覆至成無漏故　此中三段。初正破。次去來下破去來緣縛無所有。後非由他下斥無學身由他所緣縛故成有漏。可知〇

二破大衆部等

又不可說至已極成故　〇三破經部師

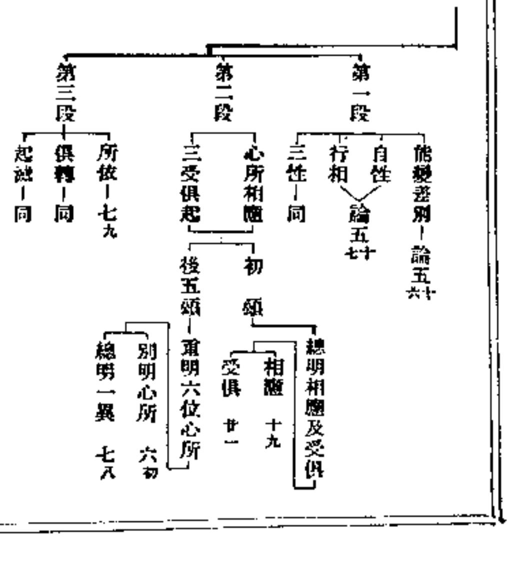
亦不可說至得成有漏　此中初破善等從有漏種生故成有漏。次破有漏種隨逐故成有漏。若以有漏種隨逐爲有漏者。勿有學無漏心亦成有漏。故大乘中說。善心等位第七相應惑恒現行故成有漏。無漏心時惑不現行故不成有漏。汝若不立第七善心等位何成有漏。餘文可解〇第三成有漏義

然諸有漏至於理無違　此中三節初總明有漏義。次例同有學。後明無學身諸有漏法。了義燈明雜染法更互增益云云寂曰。未允。有漏八識猶如惡瘡有皮肉血脈。又似毒樹有根莖枝葉。一法起時互相增益。諸識煩惱皆亦應爾。諸六識有漏心現起時。第七內我任運資益。第七識惑恒增益諸有漏識乃諸惑互相增益意趣顯然〇第三總結

由有末那至此第七識　〇第三結會唯立六識

證有此識至實有八識　此中初結證有此識依攝大乘而出六證。後會經唯立六識

上來釋第二能變訖〇第三能變三段九門

〇自下大文第三明第三能變中二。初結前生後。二擧頌正答。今乃初也

如是已說至其相云何　〇二擧頌正答中二。初擧頌。二釋頌。今乃初也

頌曰次第至不善俱非　〇二釋頌中三。一釋六名。二解性相。三辨三性。初中亦二。今初釋第一句

論曰次中至能變識相　〇二釋第二句中三。初解六因。二隨別解。三明不說根境。今初

此識差別至種類異　〇二隨別解中二。初別解。二料簡。初中二。一明隨根名識。二明隨境名識。初中亦二。一總明依根得名。二別明意識名。今初

謂名眼識至屬助如根　對法第一六紙云云　瑜伽第一初云云五義者。謂依眼之識。眼所發之識。屬於眼之識。助眼之識。如眼之

識。對法第二十二紙 云云 具如述記引對法
釋可見○二別明意識名
雖六識身至心意非例 俱舍二三十紙 云云
雖六識竝依前滅意今乃隨不共依唯第
六識得意識名。如五識各依不共依得名
故無相濫失○二明隨境名識
或名色識至無相濫失 前五可知。 法識之
中二義。初意能了一切法通十八界。後則
以十三界爲意所緣。唯意能緣故。可知○
二料簡
此後隨境至無此能故 此中三節。 初辨未
自在位已自在位不同。 次引莊嚴論明已
自在位。後引佛地明果位遍緣自在。初中
述記引薩遮尼乾子經・正法念經會釋云云
又次引佛地明自在位云云 次引莊嚴論
三十二紙 云云此能唯在成所作智。唯佛地。或
卽初。或入八地。此是本義。彼論一依麁顯
二依同類。實緣一切皆無障礙。爲緣如
不。西方二說。一云。許緣佛智通故。二云。不
緣。名成所作緣事智故。互用義述記五十一紙 樞
要五本二十八紙 云云寂曰。此是相宗教限之釋。未
爲盡理。可尋餘文。次引佛地。第六八紙至
十六紙廣說。三業化合有十種。具如彼說。決
擇有情心行卽八萬四千法門意業化也。 八
萬四千法門如大集經第十五・報恩經第六・
智論五十九・無性攝論八・對法第十一・探玄
十四等明。四記如上已辨○三顯不說
然六轉識至義便當說 此明本頌不說根
境所以。長行中前隨義便已說所依 指第四卷之文

次下言如契經說云何眼識等。卽明所緣境。
是但乘義便說耳。非是正說。故長行亦不
正說根境○自下第二段釋第三句明自
性行相中二。初釋頌後會經。今初
次言了境至名爲識故 ○二會經
如契經說至如前已說 不共所依揀餘依。
未轉依位揀已轉依。見分所了簡自證分。餘
所依者。指根本依・染淨依等。了者指上明。
四分○自下第三段解第三性門中二。初寄
問起二依問答。今初
此六轉識何性攝耶 ○二答中二。 今初擧
頌答
謂善不善俱非性攝 ○二別釋中三。 一正
解頌文二諍申同異三顯果位。今初
俱非者謂至無記性攝 此中二段。 初正釋
頌文。後此六下明識俱。文旨明暢可解。三
性諸門如上已辨○二諍申同異中二說。
今初說
有義六識至無相違失 此中三節。 初標宗。
此卽難陀師義。如第四卷中明。二同外門下
立理。五識一刹那必以意識爲等無間緣。
由意善染五亦善染。若五識三性俱起意亦
應通三性。三瑜伽等下釋難。瑜伽五十一
七紙 顯揚一二紙十七十八紙 云云 又瑜伽第三
六紙五十六七紙說一心非一生滅刹那。多心
轉於一境界事名爲一心。非以一刹那而
爲一心云云○第一說中有五。一標宗至五
解違。今初
有義六識三性容俱 此護法宗義○二立

理
率爾等流至容俱起故 如第四卷明○三
釋難
五識與意至於此唐捐 前所設難。乃前師
所謂意識爾時應通三性之難也○四引證
故瑜伽說至善等性同 深密一十七紙瑜伽七
十六二紙 云云 瑜伽說者。六十三九紙云。若遇
聲緣從定而起與定相應意識俱轉餘耳識
生。非卽彼定相應意識能取此聲。若不爾
者。於此音聲不領受故不應出定。非取
聲時卽便出定。領受聲已若有希望後時
方出文 在定下以理難。以證定中意識必
善而聞聲耳識是無記故三性容俱起○五
解違
諸處但言至三性容俱 深密一十七紙七十六
初引經云。與眼識俱隨行。同時同境有分
別意識轉。乃至身識亦然。雜集論者。第七七
紙云云 會意可解。若五識下明五識三性俱
轉時意識與偏注者同性若無偏注者便
無記性。可知○三顯果位
得自在位至戲論種故 前五識轉依。佛地二
解。如上已出。以佛果轉依而爲正。佛果色
心一切皆善。具如佛地論等明○自下第二
段解第五相應門第六受俱門中二。一總明
相應及受俱門二重解六位心所。初中亦二。
初問起後答。今初
六識與幾心所相應 ○二答中二。初擧頌
頌曰此心至三受相應 ○二釋頌中二。 初
釋上三句後釋下一句。初中二。初總解後

別解今初

論曰此六至謂遍行等　○二別解中二。初解心所二字。二解遍行等義。初中有三。一解心所之義。二解心所行相。三總結。今初

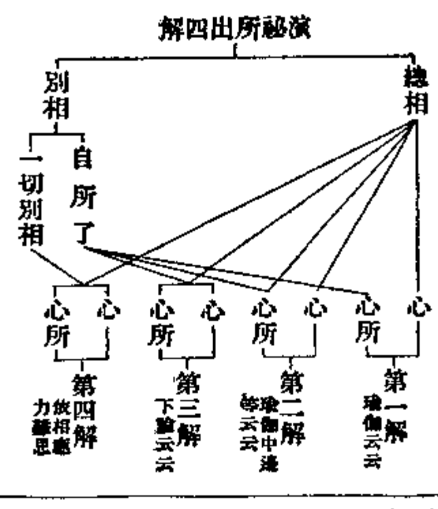
恒依心起至立我所名　○二解心所行相。中二。初總擧。二引瑜伽略顯行相。今初。疏曰。述記爲三科不允

心於所緣至模塡彩故　此中法喻可知。喻中模。莫胡反。音謨。模範規模。導本云作模者謬也。疏曰。此導非也。應言作模者正也。南都末徒用莫音來。蓋乃承襲導本錯者

已　○二引瑜伽略顯行相

故瑜伽說至起善染等　瑜伽第三六紙云云。此中初明識行相。後作意下明心所行相。於中初明遍行。次明別境。後白此下略敘善染不定可知。演祕敘四說辨心心所取總別相。初以他意取第四爲正。後以自意許取第二。演祕依瑜伽中邊今論等明據顯了以第二爲正。若依相應力難思。則古人許取第四亦有道理。俱舍光記出四解。第一解與祕第一解同。是入阿毘達磨論二十三紙所說。第二解。謂心王取總別相。心所唯取別相。是祕所出四中所無。彼第三解乃同於祕第二。第四解者。彼此全同❶

疏曰。此四解以備生智之檢押。則各有道理。若偏執局取則却失聖旨。心心所法一刹那際行相難思。雖補處智而所難究。豈容凡智之所圖度哉。具如俱舍論要解中辨。

○第三總結

諸心所法至取別相　○第二別明遍行等。於中分六。一總標至六總結。今初

雖諸心所至種類差別　○二列位

謂遍行有至不定有四　○三結數

如是六位合五十一　對法第一十紙五十八六紙五十五等開張增數可知　○四釋名

一切心中至皆不定故　此中初釋遍行。次釋別境。次釋善數。次釋根本煩惱。次釋隨煩惱。後釋不定。至下可悉　○五會文

然瑜伽論至謂一切性　瑜伽者。第三六紙明五遍行云云。名心所有法遍一切處一切地一切時一切生。疏曰。述記及倫記牒文不穩。導本分明作一切耶。耶字是問辭。應考。瑜伽第三四紙五紙之文言一切者。謂與一切心俱義。可知。初一切性者。即三性。心地即一切地有尋等。三時即一切時。一切有心位無時不起。俱即定俱生。五位心所於四一切具缺可知　○六總結

由此五位種類差別　○自下第二解第四句受俱中二。一明因位。二解果位。初中亦二。初釋本頌

此六轉識至不苦樂受　○二別分別中有三。一增減分別。二例攝餘門。三辨三受俱義。初中從二至五。有二二・兩三・二四・一五。初二二之中今初明身受・心受

如是三受至唯依心故　身心二受如義燈。演祕等辨　○二明有漏・無漏二受

又一皆通至無漏起故　苦受亦由等者。述記二解。初則憂根苦根皆能引無漏。無漏所引皆通無漏。後謂苦根由無漏引通無漏。憂則不然。非無漏云云　今明三受。憂苦合釋故言三皆通二。可知　○兩三中二。初三斷分別。後三學分別。今初

或各分三至非所斷　見惑相應受是見所斷。修惑相應受及一切無記有漏善相應受並修所斷。無漏心相應受是非所斷　○二三學分別

又學無學非二爲三　三學心相應受可知。三學分齊如俱舍根品・瑜伽六十六・對法第二等明。諸說少異。可知　○二四中二。今初善等四受

或總分四至二無記受　○次三受各分四

有義三受至各容有四　瑜伽論說者。五十九三紙云云。雜集論四者。四初云云。具如述記明　○明二一五中三。一列五名。二釋。開合三明

❶此下科圖今揭中段

處住。今初

或總分五謂苦樂憂喜捨　○釋開合

三中苦樂至平等轉故　逼迫受中分憂苦。適悅受中開喜樂。非二受中唯立一捨。故今有此辨　○三辨處位中二。初解悅受。後明逼迫受。今初

諸適悅受至無分別故　如述記引五十七七紙對法第七七紙顯揚第二四紙等釋。○二明逼迫受中有二師說。今乃初說也

諸逼迫受至況餘輕者　此中有三。標・證・結可知。證中瑜伽論說等者。六十六六紙云云此師意與婆沙等所說相似。不許意地有苦。可知○第二護法等說。於中有五。一標宗至五總結。今初

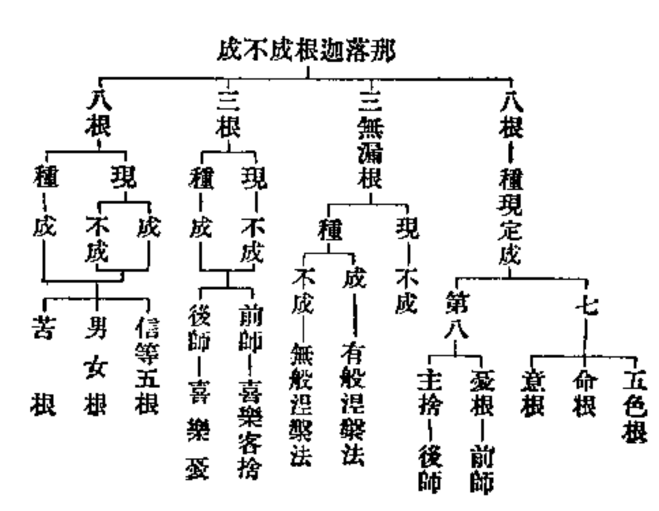
有義通二至無分別故　五十七八紙云云此師意許三惡趣中意地有苦。可知○二引證瑜伽論說至傍生亦爾　五十九四紙云云又說者。五十八五紙云云又瑜伽說者。五十七八紙云云❶

○三立理中四。一申難至四總結。今初

餘三定是至現行捨故　○二前師返詰

豈不客捨彼定不成　前師計無客捨。故致此返徵。客捨即指六識相應捨以對第八主捨○三更徵有三。一乘前徵二別生徵。三舉例徵。今初

寧知彼文至無異因故　彼文即三根不成之文也。此乃後師返徵以證地獄中有主捨而無客捨。知三根不成是喜・樂・憂也○二別生徵

又若彼論至捨相應故　此明八根種・現定成第八是主捨非是憂根非是一形。地獄無姪事者。瑜伽第五五紙云云○三舉例徵

如極樂地至有憂根故　○四總結

故餘三言定憂喜樂　○第四會違

餘處說彼至十一根故　餘處說者。攝論第二三紙云云然諸聖教等者。對法第七七紙云云瑜伽論說者。六十六三紙同六紙云云又說者。第五四紙云云顯揚論者。第二四紙云云等者等五十七七紙之文○五總結

由此應知至亦苦根攝　○第二例攝餘門

此等聖教至不繁述　○第三辨三受俱義

有義六識至三受容俱　此中二師。初則難陀師等義。後則護法師義。初中舉・證・會可知。第二師中具如上明三性俱中引六十三九紙五十一七紙顯揚第一三紙十七十七紙等明

○第二明果位受俱

得自在位至憂苦事故　如述記辨○自下第二重解六位心所中二。初標章。後隨釋。今初

前所略標至彼差別相　○第二隨釋中二。初以五頌別顯心所。後總辨心心所一異。初中五段。初一頌明遍行別境。次一頌辨善位。次半頌辨煩惱位。次二頌辨隨煩惱位。後半頌辨不定位。初中❷三。今初問

且初二位其相如何　○二答中二。初舉頌頌曰初遍至事不同　○二釋頌中二。初一句明遍行。後三句明別境。初中二。初釋頌後釋遍行義。今初

論曰六位至如前廣說　○二明遍行義二。初問

此遍行相云何應知　○二答中二。今初總答

由教及理爲定量故　○二別答中三。初教證

此中教者至誠證非一　五十六八紙引此經破經部等云云起盡經・象迹喩經如前第三卷引。顯揚一三紙五十五三紙等云云○二理證

理謂識起至故必有思　○第三結

由此證知至義至當說　○二解下三句明別境中二。初以五門分別。後例餘門。初中

❶此下科圖今揭中段　❷三＝二〈⊕〉

有五。今初列名
次別境者至次初說故　○二出體中二。初
別解。後明非遍行。初中有五。初明欲中二。
初問。後答。今初
云何爲欲　○答中三。一解體業。二敘異
解。三破異執。今乃初也
於所樂境至勤依爲義　○二出三異解
有義所樂至欲非遍行　○三破異執
有說要由至勤依爲業　一切法以欲爲本。
中阿含二十八・增一二十七所說。破意可解
○二明勝解
云何勝解至有無窮失　此中初問。後答。答
中三。初解體業。二廣釋。三破異執。如述記
辨○三解念
云何爲念至憶念因故　問答三科云云○四
解定
云何爲定至非卽心故　問答三科可解。破
異執中。初遮正理等。彼十一三紙云云　後有
說此定下破經部師。經部之中乃有二計。一
云。一切心所皆體卽心。一云。受・想・思三體
是實有。餘貪・信等卽是思分位假立云云　兩
計並遮。可知○五解慧
云何爲慧至執爲定量　問答三科可知。破
執中。正理十二十二紙云云　對法說者。指發智等
○二明非遍行
唯觸等五至如信貪等　了義燈引要集云。
正法念經十七涅槃二十七說十大地。會云。
正法念經是正量部義。涅槃是隨轉門云云○
三明欲等五獨或並生

有義此五至此類非一　此中有二師說。初
師安慧可知。第二師中四。一切者。瑜伽第三
四紙如上引。合緣如述記辨○四八識分別
第七八識至作事智故　此中初明第七・八
識相應。次明第六意識。後有義下明五識相
應。此中有二師解。初中述記引對法一十八
紙云云　又引六十九十一紙明天眼耳通二師
所解不同　第二師中引雜集第七七紙云云
又引六十九十一紙云云　又引佛地論第三
二紙明佛五識有作事智與慧相應　因位五
識或相應或不相應。具如述記辨○五五受
分別
此別境五至五受相應　此中二說。初說可
知。第二護法義五十七十九紙五十九三紙對
法七七紙云云　此師意謂。此五別境各容五
受相應○第二例餘門
此五復依至如理應思　三性・三界・三學・三
斷等諸門分別如理應思○自下第二段明
善心所中二。初結前問。後二依問別答。今
初
已說遍行至其相云何　○二答中二。今初擧
頌
頌曰善謂至及不害　○二釋頌中三。一釋
名破執。二別出善體。三諸門分別。今初
論曰唯善至定有十一　定有十一之言遮異
部計善數有十種。如述記辨○二別出善
體中分爲八段。初解信中二。一申正義。二
破異執。初中二　初略
云何爲信至樂善爲業　顯揚一五紙對法一十

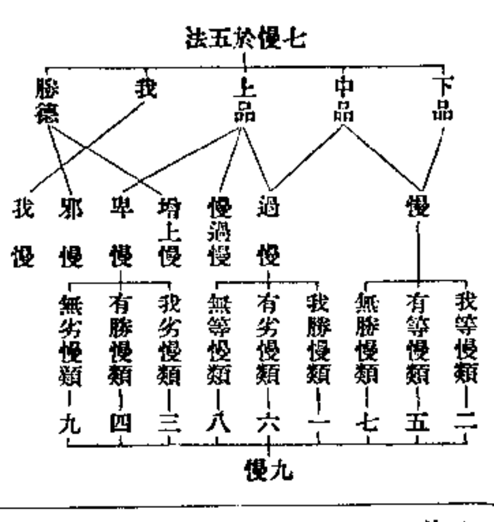
一紙五蘊論十九紙云云○二廣前中三。初解
依處。二解業用。三解自性。今乃初也
然信差別至起希望故　述記云。謂於一切
法若事若理。信忍是也。對法云。於實有體
起忍可信。古師依此謂此四諦體實有世。
今此中言。若信虛空此是何等體　非實故
亦非諦。故爲信虛空卽此攝故但可總言
若理若事云云　演祕云。有義彈云。如古師
言實事者。因果體事如四諦事。言實理者。
四諦眞理卽因果理。故五蘊云。於業果諦實
極正符順。　名信業果。大乘虛空滅諦所收。
非如有宗。疏云云此非大乘不可依據。詳
曰。疏說本空空無有故非諦攝。不言識變
依如立者諦不攝之云云　寂曰。有義所彈當
矣。大小聖說並以信諦實業果爲信。何論
諦所不攝也。應思餘二可解　對法一十一紙
云。謂於實有體起忍可行信。於實有德起
清淨行信。於實有能起希望行信云云○一
釋業用
由斯對治至世出世善　○三解自性
忍謂勝解至故淨爲相　此中初問。次豈不下
答。次此猶未了下難。後此性澄淨下通。可
解○二破執
有說信者至心淨是信　此中二段。初破上
座部或大乘異師　後有執下破大乘異師及
大衆部異部中異說頗多。如成實第七信品
等明○自下第二段合慚愧中二。初別解。
後總解。今初
云何爲慚至息諸惡業　對法第一十一紙顯揚

第一五紙云云○二總解中四今初會舊文
羞恥過惡至假說爲體　○二難古說
若執羞恥至十遍善心　四難可解○三釋外難
崇重輕拒至前所設難　○四解自他
然聖教說至自他故　涅槃經十九十一紙二九紙云云具如瑜伽六十二初對法一十二紙俱舍第四十紙法苑珠林三十一等明○自下第三段明無貪等三根中二。初總。後別。今初
無貪等者至近對治故　○二別釋中二。初明無貪瞋二解無癡今初
云何無貪至俱遍善心　對法第一十二紙顯揚第一五紙云云○二解無癡中。初略。後廣今初
云何無癡至作善爲業　○二廣中二今初說
有義無癡至故復別說　有部計無癡是慧如婆沙俱舍第四等明○第二說中四。今初標宗
有義無癡至善根攝故　○二引證
論說大悲至餘皆是實　論說者五十七二十二紙云云便違論說者。五十五五紙之文○三會違
然集論說至理必應爾　○四立理
以貪瞋癡至必應別有　文旨明暢。可解○自下第四段明勤中二。初略。後廣今初
勤謂精進至滿善爲業　顯揚一五紙對法一十二紙云云○二廣中二。初釋前文。後辨差別。今初
勇表精進至唯善性攝　○二辨差別
此相差別至勝進別故　顯揚對法其異可知述記引八十九四紙云云此五別下判以三解。初中引十地論三二十四紙云云第二解中配對五修。四修者。俱舍論第二十七五紙梁攝論第九十三紙無性七十一紙云云第三解配五道如述記明○自下第五段釋輕安
安謂輕安至轉安適故　龜重者。如前卷明
二轉中辨。顯揚一五紙對法十三紙云云○第六段明不放逸中二。初略。後廣。今初
不放逸者至善事爲業　○二廣中二。初廢立
謂卽四法至故非此依　○二問答
豈不防修至定無別體　問答六番云云明不放逸離勤及三根無別體○自下第七段明行捨
云何行捨至卽心等故　○自下第八段明不害
云何不害至是無瞋故　○自下第三諸門分別中十二。初義攝所餘至十一三斷分別。今初
及顯十一至無別翻對　述記引雜事阿含經雜事品・法蘊足論第八二紙瑜伽五十六四紙六十九二紙云云出種種善數餘如述記明○第二問答廢立
何緣諸染至善中不說　○第三徵責多少
染淨相翻至不應齊責　○第四假實分別
此十一法至義如前說　○第五俱起分別中二。今乃初說
有義十一至有不害故　此中三科。謂標宗立理引證。論說者。五十五四紙云云○第二說中五。初破前
有義彼說至有不害故　○二釋難
論說六位至定非應理　會五十五文○三顯正
應說信等至餘位無故　○四引證
決擇分說至輕安故　六十九十九紙云云○五解疑
有義定加至皆有故　此中二說初中本地分者。第三四紙云云第二說中論說者。六十三九紙云云又顯揚論第五十七紙云○第六・八識分別中二。初明七・八及第六識。後明前五識。今初
此十一種至唯闕輕安　○二明五識二說。今初
有義五識至無輕安故　此安慧師。此師意說佛無十五界。五識無輕安○第二說
有義五識至有輕安故　述記以三解釋。初解。謂唯佛果五識有輕安或由意引或成事智自能與輕安俱。第二解。謂定所引善雖是因位雖是有漏能與輕安俱。若成事智或在佛果或初地上起必有輕安。問。若五識與輕安俱者。鼻・舌二識是欲界繫而有輕安豈不違前所說欲界無輕安。解云。前所說乃約一切異生五識及欲界意識說。若就聖者後得智五識不妨有輕安云云第三解。謂五識在色界。其實唯三識。其言五識者言總而已演祕問。三解何正。答。有斷云。第三爲正初說違文。果位唯善自他共許。何煩更說定所引言。第二違理。前云欲界無有輕安。今復成有。故違理也。有義

釋云云 詳曰云云 寂曰。三義並有道理。不可，
以常途而責焉〇第七五受俱門
此善十一至無諷暢故　〇第八與別境相應
門
此與別境至無相違故　〇第九三性門
十一唯善　〇第十三界分別　第十一三學
分別
輕安非欲至學等三　三學者。五十七十二紙
六十六十六紙對法第四六紙　云云〇第十二三
斷門
非見所斷至如理應思　瑜伽論者。五十七十
二紙以三斷分別二十二根云云信等六種
者。指信等五根及未知當知根。此　若有漏
者是修所斷。其無漏者非所斷。今擧此文以
例證十一皆亦然。例諸可知　上來釋善覺
〇自下第四解煩惱中二。初結前生後
如是已說至其相云何　〇二正釋中二。初擧
頌
頌曰煩惱至惡見　〇二釋頌中三。一明煩
惱得名。二明體業。三諸門分別。今初
論曰此貪至得煩惱名　〇三明體業中六。
初明貪
云何為貪至取蘊生故　述記云。有具即中
有。并煩惱業及器世等三有具故。或無漏法
論下文說。與見等俱緣無漏起緣生貪者
皆名有具。　薩婆多師緣無漏貪是善法欲。
今大乘說。愛佛貪滅皆染污收。與見俱生
緣無漏起故。無漏法能資長有。亦名有具。
演祕云。有義。今解此等非是法執。若不堅
著但起欣求。此既善心不可名執。可同
有部名善法欲。若起染愛是煩惱貪　詳曰。
如名起義既名貪佛豈有貪法非染執名
為染。若但欣求不起染執。誰言此等名之
為貪。又又誰不知是善法欲。務為分別。寂
曰。欣樂愛樂其旨相似故。恐人見述記對
有部善法欲以辨大乘便謂大乘中欣樂
善法亦是貪煩惱。故作此揀。樸揚不領有
義所捴輒加此彈者不穩。　且述記以無漏
法有具中攝云云今謂。雖貪等緣滅道起
不可以滅道而為有具。所以知者。五十
八四紙云。貪者。謂能耽著心所為性。此復有
四種。謂著諸見欲色無色。此文與今論所說
有有具相似。以三界有漏法為有有具。於
理穩當。瑜伽八十三紙五十五八紙五十八四紙
顯揚一六紙五蘊論七紙對法第一十三紙　云云
〇二明瞋
云何為瞋至不善性故　五十八四紙云。恚者。
謂能損害心所為性。此復有四種。謂於損
己他見他有情所及於所愛不饒益所於所
不愛作饒益所所有瞋恚文　瑜伽一六紙顯
揚一六紙對法一十三紙　云云〇三明癡
云何為癡至雜染法故　五十六十六紙云。　無
明智所對治別有心法。覆蔽為性。非唯明
無亦非邪智何以故。　若彼無明唯明無者。
應不立軟中上品。由無性法都無三品異
故云云　述記云。謂由無明於諦等猶豫。邪
見撥無後。餘貪等次第生起造諸惡業。乃復
招後生諸雜染也　云云　有義云云　演祕救釋云
云　寂曰。雜集云。邪決定者。顚倒智云云　邪定
即邪決定。　是通五見。述記唯云邪見者未
詳。演祕救云　邪見言通含五見。此救恐難
成　何者邪見下有撥無二字。何言通五也。
雜集一十三紙云。　無明者。謂三界無知為體。
於諸法中邪決定疑雜染生起所依為業邪
決定者　謂顚倒智疑者　猶豫　雜染生起者　謂
貪等煩惱。彼所依者。由愚癡起諸煩惱。又
五十八四紙云。無明者。於所知眞實覺悟能
覆能障心所為性。此略四種。　一無解。二放
逸愚。三染污愚。四不染污愚。又瑜伽第九十
七紙說五種愚。七種無知。十九種無知。又緣
起經說無明在四。一纏二隨眠。三相應。四
不共。又瑜伽第九。第五十五。第十六。第五十
八。顯揚第一等云云〇四明慢
云何名慢至起亦無失　不慢者。上八紙三說
云云　對法一十三紙說。　慢與我見相應從我
見等流。或我見乃慢根本。故名依止薩迦
耶見可知。婆沙百九十五八紙品類足一四紙
俱舍論十九九紙　大乘說者。五十五八紙五
十八四紙八十八十七紙顯揚第一六紙五蘊論二
十紙等云云述記明於五法上生七慢云云九
慢者。大乘中未見二十六文。顯揚一六紙
云云似九慢語。九慢本發智所說　婆沙。俱舍
廣明云云具如要解辨❶

一切皆通下明大小異。婆沙等說。聖位我慢
不行慢類亦不起。大乘不然。故揀之〇五
明疑

❶此下科圖今揭次頁上段

云何爲疑至非慧爲體　述記云。此中說疑述於諦理猶豫。五十八中依五相別。謂他世・作用・因果・諦・❶寶。此中言諦亦攝彼盡如理應思。即緣理・事俱是疑也。然疑柢爲入者非此疑惑。或異熟心等有義下出二說　初大乘異師。瑜伽論第八三紙云云倫記二下十五紙出二義。與今義異。可知。訓詞釋者。俱舍論二十七九紙光記十七三十紙　又字界・字緣義。俱舍根品初・光寶疏第三初・同第九廣解云云二有義對辨如述記明。顯揚一七紙對法一十三紙　云云〇六明惡見中二。　初總

云何惡見至多受苦故　〇後別釋五段。初有身見至五戒禁取。今初明有身見

此見行相至分別起攝　有身見名義。法苑二執章云云倫記二下十三紙　云云　有宗所說俱舍十九六紙云云分別・俱生之別如今論第一七紙及疏明。二十句身見。婆沙百三十一三紙法苑義林四末・倫記二上四十三紙　對法第一十五紙　云云六十五見者。婆沙第八廣說對法鈔二末六紙云云〇二明邊見中二　初總。後別。今初

二邊執見至出離爲業　對法鈔云。邊有二義。一邊側　障中道故。二邊鄙。障勝行故。薩迦耶見執我倒已。此邊執見隨於前蘊而執斷常云云處中行者。雜集一十三紙　云云

〇二別釋

此見差別至分別起攝　此見中攝六十二見中四十七見。四十常見・七是斷見　亦攝十四不可記中一分。十四不可記事者。出於增一阿含四十三十三紙婆沙　十五十五紙　涅槃經十五九紙三十九十七紙智論二終・七八紙七十初・大乘義章六等。亦名十四難。又述記之中引五十八十一紙釋難云云又廣明六十二見。六十二見出於長阿含十二・增一阿含四十三十二紙婆沙百九十九・二百瑜伽第六・第七・第八・第五十八・第八十七・顯揚第九・第十・大乘義章・法苑章並四末等。今此不辨〇三明邪見

三邪見至皆邪見攝　對法一十四紙瑜伽第八及五十五・五十八云云四見外者。謗因謗果謗作用謗實事。此四之外餘邪分別並皆此攝五十八三紙云。此有二種。一增益　謂餘四見。二損減。此謗因等。對法一十四紙　云云　此見差別下釋所攝　或計顯大乘所立與婆沙等異。　婆沙等中以非因計因非道計道爲戒取攝。大乘所說其異可知〇四明見取

四見取至所依爲業　謂取一切惡見及所依蘊爲最勝名見取。與俱舍等異。如述記辨〇五戒禁取

五戒禁取至非二取攝　此中二段。初正明戒取。後然有處下會違文。初中　述記云云引五十八云云是亦與俱舍十九七紙所說異相可知。會違文中。有處者。對法第一三紙瑜伽第八三紙顯揚第一七紙五蘊論二十二紙等云云會意謂。二取各執爲最勝。執得淨故。諸論別配者。是影略說。或是隨轉門。若不爾五十八說　非滅計滅非勝計勝故應是見取非道計道亦執得淨故應名戒取然大乘中不以此二類而爲二取攝之邪見。故知單執最勝偏執得淨者。非是二取也〇自下第三諸門分別。於中十二。今初分別俱生

如是總別至或分別起　總別者。言貪等六名之爲總　惡見開五名之爲別。六者。鈍四及利二並通分別・俱生　可知。次疑乃後三見唯分別起。後明邊執見有異說　瑜伽等者八十六七紙八十八十五紙對法四七紙七十紙等云云　西明以爲。八十六・八十八・對法第四等並約見道已前斷。見疏文約見道已後俱生斷見爲釋。　理則不應云云　要集亦可其旨。燈祕會釋云云寂曰。八十六七紙八十八十五紙云云對法四七紙七十紙　云云從上四文。文雖容預似言見道前。然則西明所言固有一理。而基師推理以通見道前後之意而作釋。亦無互害。應思。二釋可解〇第二

❶寶＝實？

自類相應門
此十煩惱至必由癡故　此中六段。初明貪與
貪俱起。對法六十五紙瑜伽五十五七紙五十
八八紙云云次瞋與慢下明瞋俱起。次慢於
境下明慢俱起。次疑不審下明疑俱起。次五
見展轉下明五見不俱後癡與下明無明俱
起〇第三識相應門
此十煩惱至起慢等故　對法七八紙說。稱量
等卽等猶豫門〇第四五受相應門中二。初
明實義二明麁相。今乃初也
此十煩惱至餘如前說　此中四段。初明貪
瞋癡。對法七十紙五十八六紙九十九三紙云云
二有義俱下明慢。三疑後三下明疑後三
見。四有義俱下明身邊二見。義演問答會
釋可見〇二明麁相
此依實義至如理應知　演祕以五十九爲
實義說。以五十五五十九對法七七紙等爲
麁相說次明有實義麁相二說所以云云〇
第五別境相應門
此與別境至不異慧故　〇第六三性門
此十煩惱至不障善故　〇第七界分別門中
有三子門。今初正界分別
此十煩惱至餘通三界　〇二上下相起門
生在下地至或隨轉門　未至卽方便定。此位
無散心。又不容豫故不起煩惱故云得根
本定。次明有漏道不能伏分別起惑及俱
生身邊見。寂曰。有漏六行能離下染得上
地法。此乃由離貪等事惑障上地者。分別
起及俱生身見等不障得上。婆沙家說五

部合斷。雖二說殊理不相違。但大乘所說
深究理趣耳。次生在下明在上地現起下
惑。對法第六十二紙云云演祕云。生第　定等
者此卽經文大小乘論解之各別。大乘經部
許天中有轉生地獄。有宗不爾。對法云　或
時移轉者。謂於此位往餘生處强緣現前。
如得第四靜慮起阿羅漢增上慢比丘。彼
地中有生時。由謗解脫邪見故轉生地獄。
經部師者。婆沙論云。譬喩者說。中有可轉。
以一切業可轉故。有部計者。如婆沙六十
九云。問。若中有於界不轉。無聞苾芻事云
何通。彼佛法中適出家已修世俗定。初靜慮
時謂得初果。乃至第　謂得阿羅漢。起增
上慢未得謂得。彼命終時。第四靜慮中有
現前。便作是念。一切繫縛我已永盡。應般
涅槃更無生處。何緣有此中有現前。遂起
邪見撥無解脫。由謗見力。彼中有滅無間
地獄中有現前生無間獄。答。住本有時有
此移轉非中有位。謂彼將死由業勢力第
四靜慮相現前故起邪見生無間獄云云次
明潤生惑。後而言生上下會五十八十六紙之
文餘如述記釋〇三上下相緣門
下地煩惱至或別緣說　此中初明貪緣上。
六十二五紙云云次明瞋緣滅道亦應緣上。
次明身見邊見慢亦應緣上。八十八六紙
五十八十六紙云云次餘五等者。明癡疑及
後三見緣上。次有處下會違文。有處者。
對法第六十四紙五十八十一紙五十九九紙云
云麁相說。卽隨轉門。後上地煩惱下明上緣

下〇第八三學門
此十煩惱至彼唯善故　〇第九三斷分別門
中二。初總明。後別明斷。今乃初也
此十煩惱至細難斷故　〇二別明斷中二。
初明分別。後明俱生。初中二。一總明斷。二
別解迷諦。今初
見所斷十至總緣諦故　如述記引五十九
七紙明。又法苑斷障引佛地論廣解云云〇
第二別明迷諦中二。初明迷諦總別。後明
迷諦親疎。今初
然迷諦相至屬苦諦故　此中初明十種總迷
四諦。後明別迷。瑜伽第八二紙對法第七六紙
云云又五十八十紙云云毘婆沙唯說別迷。謂
十・七・七・八・四。具如婆沙及俱舍論十九等
明。彼宗不論總迷。今論分通別以明迷諦。
以十惑皆迷四諦爲總。以十・八・八・八・六
上二界除瞋合爲百十。是名爲別。文義明
暢無復違濫。述記於數行相各分總別且
擧數總行相別行相總數別二三迷三三迷
等。義燈亦雪上加霜。是皆瑜伽・對法等所
未曾言。鑿說費義惱殺學者。宜削除焉。若
約總數則欲四諦下各有十種。加修道六
成四十六。上二界五部除瞋有四十一。三
界合成八十二。三界總合成一百二十八可
知〇二明迷諦親疎
謂疑三見至隨應如彼　此中初明疑三見親
迷苦諦。次二取下明二取雖是迷理於諦
是疎。次於自他下明貪恚慢是疎迷。次相應
下明相應無明通親疎迷不共無明唯親迷。

次疑邪見下明疑邪見親迷集滅道。次明
二取等準苦判。次明疏親迷滅道委細說
可知。寂曰。毘婆沙宗判迷親疎。如俱舍論
第十九明。與今有異可知○第二明俱生
俱生二見至修道方斷 ○第十緣有事無事
門
雖諸煩惱至無事煩惱 若約親所緣則一
切有所緣法無不變相分。故一切煩惱皆是
有事。今不取此。唯從本質疎所緣論有事
無事。 對法六十五紙云云 如人我見及緣龜
毛兎角等。是有事緣其餘一切緣色心等煩
惱是有事緣○第十一有漏緣無漏緣門
彼親所緣至無漏煩惱 如邪見無明等緣
滅道等親所緣是有漏。而本質是無漏。故名
爲緣有漏無漏惑。非辨別有漏緣無漏緣
之義門也。 上有事無事緣全就本質判。今
漏無漏緣乃影質合辨。註家云云 稍有所濫。
可察○第十二緣事境緣名境分別
緣自地者至如理應思 二境可解。餘門者。
有異熟無異熟有漏無漏等○自下第四段
明第五位隨惑中二。初結前生後。後正釋。
今初
已說根本至其相云何 ○二正釋中二。初舉
頌
頌曰隨煩至不正知 ○二釋頌中二。初釋
體業等。二諸門分別。初中有六。一釋得名
至六明廢立。今初
論曰唯是至名隨煩惱 ○二束爲三位
此二十種至大隨煩惱 ○三出其體業二

十初忿
云何爲忿至忿相用故 顯揚一七紙云云○
二明恨
云何爲恨至恨相用故 顯揚云云○三明覆
云何爲覆至唯是貪分 論唯說等者五十五
十一紙對法一十六紙云云○四明惱
云何爲惱至惱相用故 對法一十六紙顯揚一
八紙五蘊論二十一紙云云○五明嫉
云何爲嫉至嫉相用故 五十五十一紙云云○
六慳
云何爲慳至慳相用故 論文同上○七明誑
云何爲誑至誑相用故 對法一八紙五十八十
三紙等云云○八明諂
云何爲諂至諂相用故 五十八十三紙云云○
九害
云何爲害至準善應說 五十八同上○十明
憍
云何爲憍至憍相用故 顯揚一八紙對法一八
紙云云瑜伽第二十八紙說七種憍○十一十
二合釋無慚無愧中二。初別解。後總釋。今
初
云何無慚至諸惡行故 ○二總釋
不恥過惡至非卽彼性 此中四節。初通經。
次若執不恥下難古說。可解。次不善心下
明行相。後然諸聖教下釋違文○十三明
掉擧
云何掉擧至非此別相 對法一十七紙六十四
紙七三紙顯揚一九紙云云遍染異義如第五卷
明○十四惛沈

云何惛沈至非迷闇 論文同上○十五明
不信
云何不信至非此自性 ○十六明懈怠
云何懈怠至無信不信 ○十七明放逸
云何放逸至如不放逸 ○十八明失念
云何失念至遍染心故 ○十九明散亂
云何散亂至俱遍染心 ○二十明不正知
云何不正至遍染心故 顯揚一十一紙對法第
一十八紙五蘊論二十二紙云云○第四解與幷及
字
與幷及言至隨煩惱故 雜事者。法蘊足論八
四紙瑜伽五十八七紙八十六三紙八十九七紙
云云略纂十五三十七紙云。若雜事中世尊說諸隨
煩惱者。卽今法蘊足論及下八十九廣解義。
大衆部三藏外別立雜藏。大乘薩婆多無別
雜藏。以毘奈耶中有雜品。彼廣明隨惑云云
○第五解隨惑名通局
隨煩惱名至煩惱攝故 對法七初紙云云六十
二三紙趣向前行者。謂受僧祇或復別人諸衣
服等所有利養。或請僧祇及與別人。皆名
趣向。若諸苾芻於如是事最初前行故名
趣向前行○第六釋其廢立
唯說二十至如理應知 ○自下第二諸門分
別中有十三門 今初假實分別門
如是二十至如前應知 此中分三類辨云云
對法一十六紙說忿等二十皆是假有。蓋斯就
大途判之。非全無實。掉惛亂三。異說如
上已辨○二俱生分別門
二十皆通至勢力起故 ○三自相應門

此二十中至違唯善故　五十五十紙五十八
六紙 云云對法第六十五紙 云云毘婆沙師釋尋
伺有二計。一謂尋伺一心不竝起。一謂尋
伺一心竝起。後義爲正。經部・大乘竝不許
尋伺一心竝起。惛・掉俱・不俱與尋伺相似
故述記引彼問答云云○四諸識俱門
此唯染故至五識容有　○五五受俱門
由斯中大至亦如實義　○六別境相應門
如是二十至相應無失　○七根本相應門
中二大八至貪癡分故　論六十六紙 云云中二・
大八竝與根本六俱起。小中覆・諂・誑與貪・
癡・慢俱起。忿・恨・惱・嫉・害・慳與癡・慢俱起。
憍唯與癡俱起○八三性門
小七中二至通無記　○九界門中三。初明
界攝
小七中二至通三界　○二上下相起明
生在下地至謗滅故　○三上下相緣門
中二大八至非所持故　梵王於馬勝行諂・
誑之緣。婆沙百十九云云○第十三學門
二十皆非至彼唯淨故　○第十一二三斷門中
二。初明後十。❶復明前十。今初
後十唯通至如煩惱說　此中三節。初正明
見修斷。次見所斷下明迷諦總別。後指迷諦
親疎。文旨可解。○二明前十
前十有義至生嫉等故　此中三節。同上。迷
諦總別樞要下本四十三紙云云○第十二有事等門
然忿等十至准上應知　忿等可解。後十遍
染通見修斷故通有事無事可知。緣有漏
下例餘門。諸門分別十二門中。述記越第十

門故成十三門。恐是寫誤。莫勞穿鑿矣○
自下第五段釋第六不定心所。於中有二。
初結前生後。後正釋。今初
已說二十至其相云何　二正釋中二。初擧
頌答
頌曰不定至二各二　二釋頌中二。初正釋
頌。二諸門分別。初中有三。一解得名。二解
別體。後釋二各二。今初
論曰悔眠至得不定名　此四皆通三性。非
如上善煩惱隨煩惱定一性。亦非如遍行
通諸識相應。亦非如別境通三界起。故
立不定名

三性門—三性
諸識俱門
第六識
五七八識
性
悔　眠　尋　伺
欲界
初禪初天
中間禪
界門

○二解別體中二。初解悔眠。二解尋伺。初
中亦二。初別。後總。初中自二。初❷明。後明
眠。今初
悔謂惡作至是我惡作　俱舍論第四七紙 云
云要解三五十一紙引婆沙三十七五紙釋云云今論
所明與俱舍等其旨相似。而述記二解紛綸
未了。以惡字爲厭惡義。雖其義無所大
違。不順論文。何者論文分明言於果假立
因名。亦云是我惡作。明知惡作
二字全指前所作非憎作義。應思。言障
止爲業者。對法第七三紙明止擧捨云云又
瑜伽十一四紙七十七云云　餘文可解○二

明眠
眠謂睡眠至心相應故　此中初正出體業。
次隨釋中。初明不自在。一門轉者。西明以
爲一意根門。述記以爲一意識門。次釋昧
略。次釋令。明非無體用。世於無心名爲
睡眠是假立耳。蓋纏者。五蓋・八纏。五蓋者。
如婆沙三十八・四十八・瑜伽二十一・八十
九・對法七三紙大乘義章五本出。八纏如對
法七初明○第二總解中四。今乃初說
有義此二至癡分故　五十一十一紙對法一十
九紙顯揚一十紙 云云述記會釋通三性。未詳
○第二說
有義不然至癡分攝　○第三說
有義此說至爲癡分　此中四節。可知○第
四說
有義彼說至名世俗有　此中三節。可知。染
悔眠是八纏所攝故。以纏彼性爲因。成非
思想慧宗。此二有別體似癡相故。名爲癡
分。非是卽癡○二明尋伺
尋謂尋求至不可得故　此中初別釋。後總
釋。可知瑜伽第五十三紙廣明尋伺。又五十
八八紙對法第一十九紙顯揚第一十一紙五蘊論
二十二紙云云○第三明二各二。於中有三解。今
乃初解
二各二者至二類差別　○第二解
有義此釋至及隨眠　此中初破前。後申其
義。此中二說可知○第三安慧師義
有義彼釋至深爲有用　此中初非前。次申
義。於中初釋初二字。後明後二字。此中三

❶復＝後？　❷明＋(悔)？

義。可知○第二諸門分別二。初出十二門。
後指例　初中今初假實分別
四中尋伺至世俗有故　此中初明尋伺假
有云云後明悔眠。此中二義。初義以爲世
俗有卽是假有。故引瑜伽證悔眠假。後正
義意謂。假實與世俗勝義其致不同。何以
故。世俗有非是必假。故瑜伽五十二十六紙
云。何略說安立種子。謂於阿賴耶識中一
切諸法遍計自性妄執習氣。是名安立種子。
然此習氣是實物有是世俗有。寂曰。述記引
攝論云云引證不允。世親攝論二十紙以外
種子爲世俗以內種子爲勝義。此文所謂
世俗勝義與假實同。應思○二自相應門
四中尋伺至互相應義　薩婆多宗許尋伺二
法並生。與今致異。應知。瑜伽第四初倫記
二上四紙云云瑜伽釋出三解。有義。三地就
前後相應建立。謂欲界及初靜慮麁心心
所前後相續可有尋伺共相應。故名有尋有
伺地。靜慮中間麁心心所前後相續定無有
尋。但可有伺共相應。故名無尋唯伺地。第
二靜慮已上諸地諸心心所前後相續決定
不與尋伺相應。名無尋無伺地云云有義。
此三就離染分位建立。謂欲界及初靜慮
諸法假者於尋及伺並未離欲。名有尋有
伺地。靜慮中間諸法及假者尋已離欲伺未
離欲。名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地
諸法假者於尋及伺並已離欲。名無尋無
伺地。若在下地並已離欲。亦得說名無尋
無伺地。瑜伽第四云云如實義者。此三但就

界地建立。謂欲界及初靜慮有漏無漏諸法。
於中尋伺俱可得故。名第一地。靜慮中間有
漏無漏諸法。於中無尋唯有伺故。名第二
地。第二靜慮已上諸地有漏無漏諸法。於中
尋伺俱無有故。名第三地。瑜伽第四云云棖
要下末引此瑜伽釋廣明瑜伽第二義與唯
識有異。倫記二上云。問。唯識第七護法約
離欲而立三地。與釋論所破第二師義相
似。云何會釋。謂釋論破第二師云。已離欲
者下地諸法名無尋伺等。未離欲者上地諸
法應名有尋有伺等。由此應成雜亂過。測
法師助難云云解云。論意自有兩釋。一云。護
法用第二說以爲正義。而無兩失。下劣
從上勝離染名無伺等云云次約加行正離
辨。次約煩惱欲自性欲以明離欲云云寂
曰。彼第二義與今相似。然按瑜伽第四所
說。其第三解者極應論旨。意謂。有尋等三全
依界地。而其地尋伺之有無在於離不離
尋伺欲。不由現行不現行。欲界及初靜慮
若定若生尋伺現行乃至第一靜慮已上云云
然二定已上或時起尋伺。故云不由不現行。
然二定已上所起尋伺卽是初禪繫非是上
地繫。欲界或時由教導作意力尋伺不起。
不離尋伺地欲。故云有尋伺。故今論與瑜
伽不符順者何耶○三識相應門
四皆不與至定無尋伺　此中初明四皆不
與七八相應。次明悔眠唯第六識相應。後
明尋伺有二解。初解中。論說者五十六十三
紙云云又說者第五十三紙說七分別者瑜伽

一十紙雜集二十二紙云云第二解中四段。一標
宗。二引證。三會違　四總結。引證中第一第五
如上引。略纂二四十三紙云云會違中初會五十六
十三紙之文雜集所言下會雜集瑜伽文意。三
分別七分別配屬如纂解以圖明。總結可
知○四五受俱門
有義惡作至苦俱故　文旨明暢可解。註家
精密隣於穿鑿。可察○五別境相應門
四皆容與至不相違故　○六善俱門
悔眠俱與至輕安俱故　○七本惑俱門
悔但容與至不相違故　○八隨惑俱轉門
悔與中大至皆起彼故　○九三性門
此四皆通至名等義故　五十五初五十八七
紙對法一十九紙云云惡作通三性與婆沙等
異可知。後三皆通下判有覆無覆。後通有
覆無覆。惡作麁猛故。若是染汚則必是不善
故。以判四無記可知。述記學法執云云寂
曰。法執判屬如上已辨。法執是異熟無記
於聲聞乘是無覆無記。在菩薩道是有覆。
故安慧師等謂。法執通三性。如護法宗判
爲無記。染與不染於乘分別。佛地論七初
出二有說云云今就常途判四不定。不可
以法執而混雜也○十界繫門
惡作睡眠至所更事故　尋伺之中上下相起
上下相緣。　註家引無間比丘緣云云○十一
三學門
悔非無學至皆無學故　若依經部四皆通
三。無學身中有悔眠故。大乘中悔乃離欲
捨故猶如憂根。無學所無。如諸律說無學

無記犯戒生悔。是厭。假說悔名〇十二三
斷門中二段。初明悔眠。後尋伺。今初
悔眠唯通至非所斷攝　俱舍論二十一五紙
云云 眠通二斷。悔唯修斷。可知。今二並通
二斷。非非所斷。五十七三十紙對法十十一紙
明憂根通無漏。又六十六十七紙云云〇二
明尋伺中二。初總。後別。今初
尋伺雖非至非所斷攝　〇二別中有二解。
初不通無漏之解。後通無漏之義。今初
有義尋伺至分別故　瑜伽五十三紙云云〇後
通無漏
有義此二至有分別故　此中三節。初引證。
顯揚二十四紙云云又說者。十地論一十七紙
云云 述記所引。言正思惟是語言因。演祕問
答會釋。又西明慈恩異解云云　如纂解載。
次未究竟下立理。對法第十十五紙云云後難
說下會違。可知〇二例餘門
餘門准上如理應思
成唯識論略疏第四尾

成唯識論略疏第五 論第七八葉本

長泉律院苾芻普寂撰

〇自下大文第二總料簡心心所一異。於中
有四。謂問答徵釋。今初問
如是六位至分位差別　〇二論主答
設爾何失　〇三徵中二。初總後別。別中亦
二。一離心有所難。二離心無所難。今初
二俱有過至別染善法　述記以爲此徵卽
楞伽中百論師等或經部妙音等。要集云妙
音不立勘文不獲楞伽中百論師等。不關
護法論云云燈主救釋云云寂曰。梵士心所全
無分無之計。今乃假作賓主耳。妙音無不
立心所之說。蓋基諳記之差錯指覺天耳。
云何聖教等者。十地論第八初云云又如何說
者。攝論第四十四紙云云又五十七十四紙出
此頌云云 染淨由心者。述記引無垢稱第
二八紙及今論第四九紙士夫六界者。五十六
八紙云云 略纂十五七紙云云莊嚴論說者。隋
譯第五云。能取及所取。此二唯心光貪光及
信光二光無二法。引此以徵離心別有所
〇二離心無所難
若卽是心至聖教相違　如何聖教等者。十卷
楞伽第九七紙同十八紙第十十九紙云云又對法
第五十七紙相應品云云又瑜伽五十六七紙云云
又如何等者。述記引十卷楞伽第七十六紙
云云瑜伽論說者。五十六八紙云云述記云。彼
頌言。五種性不成者。彼言。且說五蘊性不
成故。彼覺天等言。非別有所。但心前後分
位別故說有五者。是諸分位相望。有無皆
成失。故有諸分位作用別者。由相異故體
亦應異。離體無相故。若無作用別者。如
何可言分位別故立五蘊也。分位差過失
者。彼論又言。不應謂如六識分位說其差
別。彼許六識體一而所依分位別故說六識
此蘊亦爾者不然。設許六識無別六體。六
識依緣皆各別故可說有六。今此心所所
依所緣。一處可得故成非理。乃至因緣無
別故者。謂現在一念有種種行相不同。既唯
一識無心所者。有何差別。因緣令一識有
多行相分位差別。乃至與聖教相違者。彼論
引經云云〇自下第四釋中二。初世俗釋。後
勝義釋。今初
應說離心至皆無有失　此中初會十地等唯
有識等。次心所依心下。會莊嚴論頌。後又
識心下。總會第一難諸文。文旨明著可解〇
二勝義釋
此依世俗至眞俗妙理　勝義卽色心離言法
體。雖於蘊處界門判色心及心所異同。唯
是道理世俗意言分別境。非眞實義。其眞實
義。則心與心所一異叵得。諸識相望亦復
如是。寂曰。此一段文。雖少文字。乃能總綜
二諦玄猷。若能如是性相二宗融會無礙無
復牴牾。奇哉李唐已來學唯識者。唯於世
俗恢張名相。非卽離等以爲如性。殊不
思蘊處界當體非卽非離非一非異不可思
議。豈是唯識正宗哉〇自下第三段。明第七
門六識所依。第八門六識俱轉。第九門起滅
分位。於中有二。初結前問起。二正釋。今
初
已說六識至現起分位　〇二正釋二。初舉
頌
依止根本至眠與悶絕　〇二釋頌中二。初
正解頌文。二總料簡三種能變。初中有三。
一明所依。二明俱不俱。三明起滅分位。今
初

論曰根本至爲共親依　義演云。初能變頌云阿羅漢滅定出世道無有。是明斷有漏分位。而不明起滅分位。今六轉識。但明起滅分位故。頌云五識隨緣現至與悶絕乃至今解云。是影顯也云云　七八恒起無都滅時。故唯說斷有漏不明起滅。前六有起不起故。唯說起滅分位不明斷有漏。至下轉依明六識斷有漏分齊。可知前六識以現行第八爲共依。以種子第八識爲親依。依義具如上第四卷中明〇二明諸識俱不俱

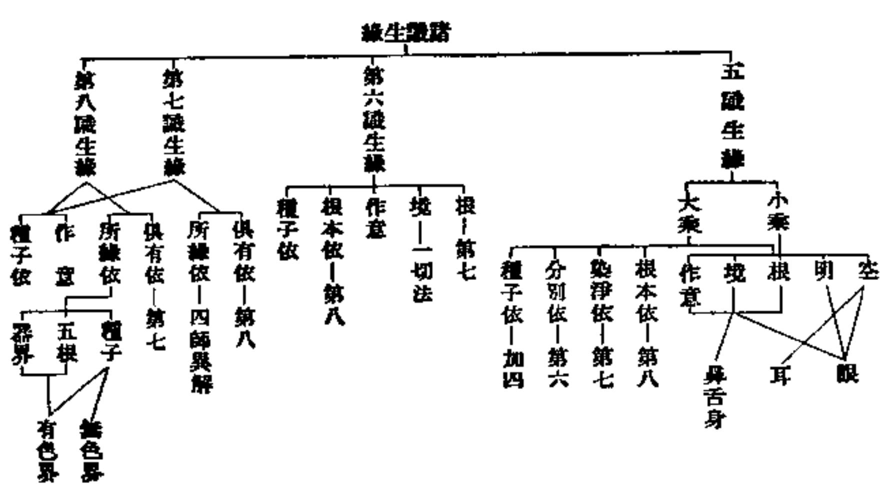
五識者謂至廣說如經　此中初明五識有五種相似故總說。次明五識藉多緣故多間斷。❶

內外分別。如演祕明。深密一十七紙法喩廣說諸識俱不俱。七十六二紙出之〇第三明起滅分位中二。初明意識常現起。後明除生無想天等。初中二解。今初

由五轉識至令總不行　此中初明五識多間斷。次返顯第六常現起。次叙七八不斷。簡異第六或時由違緣故不起。可知〇第二解

又五識身至此隨緣現　前師將六識對七八。以辨內外門。今乃前五識對第六識辨。可知〇自下第二解除生無想天等中三。初問。二答。三總料簡。今初

五位者何　〇二答中三。初總答。二別解五位。三總結。今乃初也

生無想等　〇二別解五位中三。初解無想天。二解二定。三解睡悶。初中五。今初明得名

無想天者至名無想天　婆沙百五十四八紙俱舍論五二紙云云〇二滅識多少

故六轉識於彼皆斷　雖總滅六。而有遠近。但就當地遠三近一。若通異地遠五近

一〇三解一期有心無心中。有三師解。今乃第一師

有義彼天至無心地故　對法第二三紙顯揚一十四紙五蘊論二十三紙皆云無想無心。說有有色支者。瑜伽第十十四紙云云又說等者。瑜伽第十三十三紙云云　述記引五十九十一紙五十六初異生種子潤生。以證此天命終時不起現纏。略纂十五二紙云。論云無想異熟後想等生已便從彼沒者。此中隨轉理門。大乘彼果初生命終皆無心〇第二師

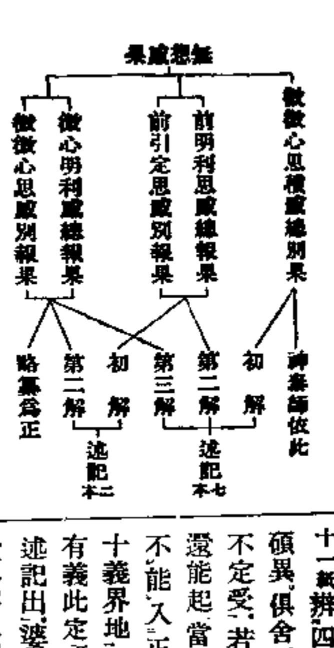
有義彼天至非謂全無　五十九十一紙云云對法第五三紙云云九種命終心者。五十九。顯揚十九。對法第五三紙述記八末四十七紙云云〇第三師

有義生時至轉識暫起　立量可解。瑜伽說者。十二二十紙云。於此生中亦入亦起。若生於彼唯入不起。其想若生便從彼沒文決擇分言者。五十三十三紙云云　略纂十三六十八紙法師以爲通善無記生得心。僞法師謂。初生有報異熟心。此識滅故云生得心等。太師云此天受生命終無意識。但中有末心。染污心任運起名爲生得。寂曰。此處決擇。以前後有心爲隨轉理門。以生有一向無心爲實義。而不遮中有有心可尋。婆沙百五十四三紙出多說云云〇四處所繫地

彼天唯在至異熟處故　婆沙百五十二初云云如述記辨〇五出彼報因

卽能引發至異熟果故　此論第一末云云　述記二本八十紙出二解。今出三解

❶此下科圖今揭中段

婆沙俱舍云云如俱舍第五要解明。○自下第二明二無心定。於中有二。初總解。二別解。今初

及無心二至故名無心　○二別解中二。初明無想定。後明滅盡定。初中以六門攝十一義。今初門攝五

無想定者至亦名定　此中初明得入。次明離欲。次明行相。次明所滅識。復釋定名。婆沙百五十二二十四紙俱舍五十六紙云云○第二門明第六義三品修

修習此定至後方殞沒　婆沙百五十二二十四紙云云大乘說者。瑜伽五十三十二紙略纂十三六十八紙云云此定威儀。如婆沙百五十四八紙明

○第三門攝次二義

此定唯屬至由前說故　此中初明第七地繫。後又唯下明第八三性。是善定所引故。判以爲善。婆沙百五十二初。俱舍論五三紙云云

○第四門明第九義四業差別

四業通三除順現受　顯揚十九四紙明五種決定業。對法第七十四紙明定不定業。第八三紙明三業。瑜伽六十十一紙說四業。倫記三上十一紙辨四業五業八業等云云小乘說與今頗異。俱舍五三紙云。唯順生受。非順現後及不定受。若起此定。後雖退失。傳說現身必還能起當生無想有情天中。故得此定。必不能入正性離生。光記云云○第五門明第十義界地

有義此定至究竟故　瑜伽五十六云云如述記出。婆沙百五十二有三說。有說。此定唯欲界。有說。通欲及下三定。有說。通欲界及四靜慮。唯除無想天。具如述記釋○第六門明第十一義漏無漏

此由厭想至非聖所起　瑜伽五十三十二紙六十二七紙俱舍論五三紙云云○自下第二明滅盡定中。以六門攝十一義。今初第一門攝五義

滅盡定者至名滅彼定　滅定義出於婆沙百五十二至百五十四。俱舍第五。成實第十六。瑜伽五十六。雜集第九。第十。大乘義章第九等。此中初明得人。瑜伽五十三十三紙意謂。俱解脫阿羅漢身證那含得之。獨覺者麟角必得。部行之中有得不得可知。了義燈云。要集云。有說指述記此中唯約二乘學無學說。若諸菩薩下文方說。有釋指西明意謂。此通三乘有學無學乃至若不爾者。得滅定人不說如來理有不盡。今謂。此斷全不相應。本釋意解簡不得人。除此所簡。顯皆是得。何攝不盡。寂曰。要集所摎弱有一理。淄州所救亦有一理。何者下明伏斷已後述記所辨。皆約三乘。豈可得人一科唯約二乘乎。應思。二已伏或離下明伏斷分齊。無所有處者出伏斷最頂。上貪者指非想地惑。下地煩惱有斷伏別。至下當知。此約二乘辨。若是菩薩則不必然。或有不伏斷下地諸惑而能入此定。以已斷三果分別二障。證人法二空。心漸自在故。三由止息等者明與前定作意別可知。四令不恒下。明滅識多少。對法第二二紙顯揚第一。五蘊論二十三紙並同。若依安慧論師。則第七唯有漏。唯有人執無有法執。得滅定人必無人執。故第七識全不行。爲對第八言恒行一分。若依護法論師。則第七識中有我法二執。若二乘滅定人執不行法執尚在。故名恒行一分。若菩薩滅定二執雙不行。卽有平等性智相應第七轉。非第七全無故。言恒行一分。寂曰。二家各有道理。不可偏取。五由偏下釋名可知。如述記明○第二門明第六義三品修

修習此定至畢竟不退　五十三十三紙說三品修云云○第三門明第七義初起地第八義漏無漏

此定初修至亦得現前　此中初明此定初修必依有頂遊觀無漏。遊觀無漏者。謂後得不斷惑無漏。述記引瑜伽十二四紙明超定。超等至者。婆沙百六十三十一紙俱舍論二十八十四紙云云大小不同可知。次雖屬下明漏無漏。六十二七紙云云此定不與煩惱相應。是非煩惱所緣故。判爲無漏。瑜伽倫記十七下十一紙引景師云云次明菩薩滅定。謂初

地已上得入此定。六地能入此定、七地上
念念入云云此就眞往判。若約回心地前亦
入後。若修下明後修、述記引大般若三百五
十十六紙云云智論十七三十二紙三十九。八十一
云云述記引對法第五二紙顯揚十八三紙瑜伽
十二四紙等云云明菩薩修定〇第四門明第
九義三學分別
雖屬道諦至似涅槃故　是定學無學身中所
有學無學所成定故。雖有應名學無學之
義、是似涅槃法故爲非二攝〇第五門明
第十義三界初起
此定初起至不斷滅故　婆沙對法及今論竝
言初起人趣大乘義章等言欲界初起。述記
以爲應通欲天可考。對法第九十紙云云
次明後起通上二界。婆沙百五十三六紙明
無色界無此定。倶舍五六紙云云婆沙出鄔
陀夷經因緣。了義燈云。要集斷本釋云。舍
利子意在色、後起未說無色、出現意成天
謂非想者。不了舍利子意。所訶依何文
義證無色界亦入滅定云此誠證、故非善
釋。今謂要集不了本釋云云寂曰。要集所
難頗有道理。論引鄔陀夷經。此乃證上界
重現前而已。非證於無色界得入此定、彼
鄔陀夷經。是聲聞敎中未說阿賴耶之敎。
故不許無色入此定故。鄔陀夷拒之、世尊
亦呵之。說色界天重現前。今何爲彼說鄔
證無色界得定。然述記文勢。似於以鄔陀
夷經證無色得定、故要集致此彈詰耳。燈
主救釋。何得穩當也。雖然意成天名通上

二界故。彼經文自成無色得足之義、故述記
所言無有互妨也。五十六初云云如述記
引。倫記十五下二紙云。若依隨轉理門未建
立賴耶敎。不還之人。先在欲界斷三禪惑、
伏第四定已上惑、得入此定。後退滅定、生
於色界重起滅定恐成斷滅、要依色身方
入定。故無色界中不起滅定。若依眞實理
門建立賴耶敎。說生無色界、雖無色身及
滅六識、而依賴耶亦起滅定、故於三界處
皆得現前。又解。依般若等不立賴耶敎、唯
依色身得起滅定。若依解深密經等建立
賴耶敎、生無色界得起滅定云云舊師以
大小乘判之。今以信不信辨之。兩各有
理。瑜伽既言建立不建立敎。由是觀之。舊
解應正〇第六門明第十一義見修斷中二。
初明見惑。後明修惑。今初
要斷三界至所引發故　此定微妙寂絕、相
似涅槃。應斷見惑已去方得也〇第二明
修惑斷。於中有二。一明二乘。二明菩薩。初
中二。初異說。後問答。今初
有義下八至皆得後起　初義可解。唯說等
者無性攝論三十三紙瑜伽五十三十三紙云云
第二說可知。變異受者指苦樂受〇第二問
答分別
若伏下惑至却斷下失　此中初問後答。答中
二。初一往順問。答後不還者下出正義。潤
生義略纂十五倫記一上三十七紙十七上十六紙
云云如纂解一明。聖者種子潤生故。生種則
障生。無伏下而生上。必以無漏道。斷自

地惑。方生上地。故不與異生伏惑上生而
同。樞要下末九紙云云〇第二明菩薩斷惑
中二。初明回心。後明眞往。今初
若諸菩薩至能起此定　身證那含倶解脫羅
漢。回心向大。一切位能起此定〇二明眞
往
若不爾者至滅盡定故　此中二義可知。初
中論說者。六十二七紙云云略纂十六七紙出
三解。寂曰。初解爲正。後二義非。可知。如纂
解出。後解中今論第三十二紙云云經說者。十
地經論第九十一紙云云〇第三明重睡悶
無心睡眠至觸處少分　此中初明睡眠。後
明悶絕。演祕云云悶有二種。一悶觸。二悶心
所。初是觸處。後乃意。十五種不共業之一也。
睡悶有輕有重。輕乃有心。重是無心。雖然
重位無心　由有心睡悶、亦似有心睡悶。故
立睡悶名。後說則此二倶觸處少分。或云。此
二唯第八境。是極微細故。有云。第八不緣。
以二十種皆是假法。依四大上假立故。第
八唯緣觸等所依四大種云云婆沙等說睡
悶有心可知〇第三總結
除此五位意識恒起　〇第三料簡五位。於
中有三。一問答死生。二明不說無餘。三
解誰具。今初
正死生時至顯五無雜　此中二說。文旨明
著。可解。六位無心者。瑜伽第十云云〇三釋
不說入無餘位
此顯六識至入無餘依　〇三解誰具
此五位中至無睡悶故　此中初明異生。次

明除佛及八地上菩薩餘聖。後明佛及八
地上菩薩唯有一〇自下第二總料簡三能
變中三。一明八俱轉。二問答分別。三總解
能變一異。今初（寂曰。此總料簡科。出於述記二末（八十二丁）重科可知）
是故八識至識俱轉義　五十一六紙七十六
明八識俱轉可見〇二問答分別中五。今第
一問答
若一有情至唯有一故　發智論一十一紙云
云具如述記辨〇第二問答
一身唯一至緣久滅故　問可知。答中初返
質。後正解有五。初述義。二又欲下返難彼。
三又心所下擧心所例心王。四又如下引
喩況。五十一三紙七十六一丁解深密經一十七紙
云云瑜伽五十一云。何故若無諸識俱轉。業
用差別。不應道理。謂若略說有四種業。一
了別器業。二了別依業。三了別我業。四了別
境業。此諸了別剎那剎那俱轉可得云云器世
界名器。五根扶塵及種名依。此二乃第八所
緣之境。末那乃了別我業。六識即了別境業。
此四竝有緣境能故名爲業。　五又若不許
下離外云云是八證中第三明了意識不可得
也。五十一二紙云。何故若無諸識俱轉。與眼
識等同行意識明了體性不可得耶。謂或有
時憶念過去曾所受境。爾時意識行不明了。
非於現境意現行時得有如是不明了相。
是故應許諸識俱轉〇第三問答
如何五俱至種種相故　除大衆部等。餘不
許六識竝生諸部難答意可解〇第四問答
何故諸識至五識不爾　〇第五問答

多識俱轉至互不相應　〇三總解能變一
異
八識自性至所相無故　此中三段。初明八識
非一。次引經明非異。後如前下。總明非一
異明非異中。經說者。楞伽經第九十七紙云
云五十一八紙說海水鏡面喩亦同總明一異
中。四世俗四勝義。至下當辨。伽陀云者。楞
伽經第九二十七紙頌云云上來明三能變覺〇自
下大文第二。有一頌正辨唯識。廣前彼依
識所變於中有二。一結前問後二答。今初
已廣分別至唯有識耶　〇二答中二。初擧
頌
頌曰是諸至一切唯識　〇二長行釋中二。初
正釋頌文。後問答廣辨。初中二復次後總結、
今乃初復次
論曰是諸至心所法等　此安慧護法義述記
敍安慧護法二家解釋云云〇第二復次
或轉變者至亦是有性　此難陀等義。即前三
能變內見分識。能轉依他相分。似外境相。
現。唯有見相之內識。都無所變外境。外境
通有能取所取。此依攝論等說唯二義。不
說自證分。師義與前師別也。無性攝論第
四十一紙云。如是諸識成唯識性。一由唯識
無有義故。二由二性有相有見。三由種種
行相生起故云云辨中邊上五紙云。三界心心
所是虛妄分別文餘如述記辨〇第三總結
由斯遠離至契會中道　一復次三師。竝說
依他是有遍計是無。故各離增減二邊。故契
會中道。中道有二。一約詮。即以不有不空

名爲中道。二廢詮。則離言絕想名爲中道。
以理順智名契。以智證理名會。可知〇
第二問答廣辨中有十。初九乃問答。後一結。
問答中九。初唯識所因難。此中五。謂問・答・
徵・釋・結。今初
由何敎理唯識義成　〇二論主答
豈不已說　〇三外人徵
雖說未了至成此敎理　〇四論主釋中二。初
答敎。後顯理。初中二。初列六文。後總指。初
中今初四文
如契經說至隨心垢淨　如契經說者。十地經
文。即十地論第八六紙云云舊華嚴二十六
三紙探玄記十三十七紙云云述記引無性攝論
四七紙釋三界唯識。寂曰。此辨是相宗敎限
之釋也。欲知經之謂義者。應須熟讀探
玄記。次又說所緣等者。解深密經第三二紙瑜
伽七十六二紙云云演祕引攝論第五。佛地
第四等云云次又說諸法等者。楞伽經文。次
又說有情等者。無垢稱經。注維摩三十九紙
云云〇第五經文中三。初總擧。二別顯。三結。
今乃初也
又說成就至唯識無境　四智經即阿毘達磨
經。說四智之文也。十地即所入之處。十地
智乃正入。地前智乃隨順入。可知〇二別顯
、相違識至何容不現　此中初明相違識相
智。梁攝論五十九紙無性論四十六紙云云如
述記辨。次明無所緣識智。無性論云。二者成
就無所緣識現可得智。如過去未來夢影像
中有所得。釋云云次明自應無倒智。攝論云。

三者成就應離功用無顚倒智。釋云云後明
隨三智轉智。攝論云。四者成就三種勝智隨
轉妙智。何等爲三。一得心自在一切菩薩得
靜慮者。隨勝解力諸義顯現。二得奢摩他
修法觀者。纔作意時。諸義顯現。三已得無
分別智者。無分別智現在前時。一切諸義皆
不顯現。由此所說三種勝智隨轉妙智及前
所說三種因緣。諸義無義道理成就。無性廣
釋云云 十自在者。十地論十十八紙梁攝論十
六十五紙探玄記十四二十紙 云云○三結
菩薩成就至決定悟入 ○第六厚嚴經文
又伽陀說至有識無餘 自性卽指識體。諸
識所緣相分。非離識體有別外境。故言唯
識○二總指
此等聖敎誠證非一 ○第二顯理
極成眼等至應深信受 此中四量如述記中
明可見○第五總結。以理敎證上所明
我法非有至淨分依他 此中初以理證上。
後慈尊下引敎證。辨中邊論上二紙頌云云舊
譯頌云。虛妄分別有。彼處無有二。彼中唯
有空。於此亦有彼文論曰。虛妄分別有者。
謂有所取能取分別。於此二都無者。謂卽於
此虛妄分別。永無所取能取二性。此中唯有
空者。謂虛妄分別中。但有離所取及能取
空性。於彼亦有此者。謂卽於彼二空性中。
亦但有此虛妄分別。若於此非有。由彼觀
爲空。所餘非無故。如實知爲有。若如是
者。則能無倒顯示空相文釋第二頌曰。一
切法者。謂諸有爲及無爲法。虛妄分別名有

爲。二取空性名無爲。依前理故。說此一切
法非空非不空。由有空性虛妄分別故說
非空。由無所取能取性故說非不空。有故
者。謂有空性虛妄分別故。無故者。謂無所
取能取二性故。及有故者。謂虛妄分別中有
空性故。及空性中有虛妄分別故。是則契
中道者。謂一切法非一向空。亦非一向不
空。如是理趣妙契中道。亦善符順般若等
經說一切法非空非有文此頌且依等者。寂
曰。此卽護法宗義。若依安慧宗。則一切有
能所取。皆是虛妄分別。唯有如來一識湛然
永絕能所。故此頌攝一切分別心。非唯依
染。梁攝論等。往往有此趣。不可偏取○第
二問答世事乖宗難
若唯內識至應釋此疑 此一問答。文旨分明
可解。述記所釋義。似未了可考。二十唯識
論。有此疑難。疏上十紙 云云可尋○第三問
答聖敎相違難
何緣世尊至亦非有故 初難可知。後依識
下答。二十唯識頌云。識從自種生。似境相
而轉。爲成內外處。佛說彼爲十。依此敎
能入數取無我。依彼所化生世尊密意趣說
有色等處。如化生有情。所執法無我。復依
餘敎入。論云云 此中初明。經說十二處。是
分內外處。使執我有情入數取無我。如
說化生有情以遮斷見。後明爲使執法有
情入法無我故。說一切唯識等。意趣甚深
可察○第四問答唯識成空難
此唯識性至說前二頌 眞俗相依者。四俗四

眞不相離故。初俗卽是遍計所執。後三俗。
前三眞。義涉依圓。第四眞卽圓成眞如。三性
卽大乘所知相。缺一非理故。四眞四俗理致
相依可知。佛說不可治者。演祕云。按寶積
經云。一切諸見。以空得脫。若起空見。卽不
可除○第五問答色相非心難
若諸色處至餘亦無 問難可解。答中初立
理。後引證。世親攝論四六紙無性攝論四九紙
云云廣辨此頌可尋。寂曰。此頌文旨。全順
安慧宗致。述記强以護法宗釋云云不可偏
取○第六問答現量爲宗難
色等外境至是實外色 二十唯識疏下十四紙
云云五識及五同緣意識現量所得。不執爲
外。但不與五同緣亂意識及獨頭意識。虛
妄分別執以爲外。剎那迅疾轉故。恒障正
智令不顯現可知。五俱意識有妄分別。今
約多分故云後意○第七問答夢覺相違
難
若覺時識至色境唯識 無性攝論四五紙云
云二十唯識疏下十二紙 云云○第八問答外取
他心難
外色實無至色等亦爾 問難可解。二十唯
識疏下四十九紙云云答中契經言者。解深密經文。
如上引具如述記辨○第九問答異境非唯
難
既有異境至實有色等 問難可知。答中全
是相宗敎之說也。若據大乘終極之理則不
必如是。如起信論等所說雖然如是。此論
所說。卽法無我敎破却愚夫遍計妄執之金

實杵也。可尙○第十總結

若如是知至一切唯識　○自下大文第三有
二頌。釋因緣生法唯識所變。於中有二。初
一頌正明因緣生法。後一頌釋生死相續。初
中釋第一頌中初外問

若唯有識至分別　○二答中二。初擧頌答

頌曰由一至分別生　○二長行釋中二。初略
後廣。略中二。一解緣生有漏分別。二例生
淨法。初中亦二。初別解四句。後總結頌意。
初中四。今釋第一句

論曰一切至後當說故　此中初明所生四
果。次明除離繫果之由。後明種識。一切有
爲法。悉從本識種生。而所生果名等流。士
用。異熟。增上。等流有二。一種子前後自類
相生。二種生現行。善惡有漏增上緣種所生
名異熟果。相應俱有等所生名。士用果。能作
因增上緣所生名增上果。除離繫果。其致可
解。後此識爲體下。明種識。此中初明種識
無別體。次簡非種識。後明不取現行第
八寂曰。按攝論等意。阿頼耶識種現一異叵
得。或義分種現。其實則非一非異。非言慮
境。今言種識語。最深玄可察○釋第二
句

此識中種至識種盡故　三熏習共不共等義。
如下第八卷中明○釋第三句

展轉力者至相助力故　○釋第四句

卽現識等至故言彼彼　○第二總結頌意

此頌意說至方起分別　○第二例生淨法

諸淨法起至爲緣生故　○第二廣解中二。初

問

所說種現至此緣生相　○二答中二。一廣
上三句種現緣法。二廣第四句生分別相。初
中亦二。初明四緣。後傍乘義明十五依處
等。初中二。今初總

緣且有四　○二別解四緣中。自有四別。
初明因緣中三。一出體。二簡略。三釋妨。初
中二。初總後別。今初

一因緣謂有爲法親辨自果　○二別出體

此體有二至是因緣性　此中初明種子生
種子。及種子生現行因緣性。後現行者下。
明現行熏種子。亦因緣性。佛果善極劣無記。
無熏種義○二簡略

第八心品至不親生故　此中三段。初簡極
劣無記果位第八。西明三釋第三以因第八
爲極微要集取爲正。義燈意謂。極微之言。
兼取極劣異熟心爲正。寂燈辨當矣。第二
簡略現行同類。第三簡略異類展轉相望。亦
非因緣可知○三釋妨

有說異類至爲因緣故　對法第四十五紙明
六因二十能作大異常途。是隨轉理門。有宗
建立六因。以因緣爲五因性。異類同類。現
現相望而爲因緣。隨轉此計。現現相望說
因緣。顯揚十八八紙破有宗五因云云　次有唯
下。會說唯種因緣性。瑜伽三八紙五九紙五十
一十六紙三十八十紙顯揚十八十一紙說唯種
因緣可尋。後聖說等者。五十一五紙無性攝
論第一九紙云云○第二明等無間緣中三。一
出體。二簡略。三釋相。今初

二等無間至令彼定生　述記引瑜伽三十八
八紙及對法第五初紙廣解云云○二簡略

多同類種至無間緣故　此中三段。初明種
非等無間緣。次明心心所互作等無間緣。
後簡入無餘心非等無間緣。述記引八十
十九紙云云論有誠說者。瑜伽第三八紙顯揚
十八云云○三釋相中四。初明第八識。二明
第七識。三明第六識。四明前五識。初中亦
二。初顯相後問答今乃初也

卽依此義至相望亦然　○二問答中二。初問

此何界後引生無漏　○二答中三。初總標
頓漸二人生無漏之地。後別顯。今初

或從色界或欲界後　○二別顯中二。初明
頓悟

謂諸異生至得菩提故　定色界後等者。演祕
云。十地論云。現報利益受佛位故。後報利
益摩醯首羅智處生故。釋曰。行滿今生。卽
證佛果。名爲現報。菩薩後身地前業感故名
後報云云探玄記第九十六紙有釋。與樸揚
異。二家優降如發揮鈔辨。探玄以四義辨
智處可尋。樞要下末十三紙瑜伽等四云云❶

問。八地已上已既受變易。如何云極熏修
第十地生彼耶。答。八地已上已生第四下三
天處。今極純無漏勝前三地業資感而得生
彼。據實非更新生。以同地業往彼受果
處往名生。第四禪主。爲第十地報。於自在
宮起十種果相。現大寶蓮華座故得生彼。
非第八地已得生彼。大自在天宮者。瑜伽

❶此下科圖今揭次頁上段

漏無漏熏修
- 凡聖同處—三品熏修有漏
  - 輕品—無雲天
  - 中品—福生天
  - 上品—廣果天
- 小聖—五淨居亦有漏亦無漏熏修
  - 無煩天—輕品
  - 無熱天—中品
  - 善現天—上品
  - 善見天—上勝品
  - 色究竟天—上極品
- 菩薩—超過淨居大自在天王宮唯無漏熏修—極熏修

七十八。七十九。倫記二上六紙二下二紙對法第六。入大乘論下十四紙智論二十五紙九六紙探玄記九二十六紙廣明云云顯揚第二十紙云。若菩修習菩薩無量不思議三摩地所引第十地中第四靜慮者。受出過淨宮大自在天生果。對法六二紙云。復有清淨世界非苦諦攝。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上所起故。然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議。唯佛所覺。尙非得靜慮者靜慮境界。況尋思者。又瑜伽第四三紙云。復有超過淨宮大自在住處。有十地菩薩。由極熏修第十地故得生其中。七十九初云云　身土義。具如探玄第三。發揮辨。十王花報者。若依相宗意。是實義說。若據大乘終極。則是表顯說如探玄第三第九等辨　華嚴經二十八十。地經論第十二三十四紙云云若依相宗意　則大自在天宮。是乃三千大千界頂。卽於此處。實身成佛　成佛已身土周遍法界。是名自受用身土。若依大乘終極則大千界頂。示現成佛。是四善根所感勝應身土。若初地所感他受用身土。在於百箇三千大千世界頂。從是已去。地地倍增。乃至第十地滿。所坐蓮華周圓。如十阿僧祇百千三千大千諸佛世界。是時菩薩其身殊勝。稱可華座云云菩薩所坐。廣大如是。何況於所感他受身土乎。第十地所感他報身土。尙其如是。於自受用身土乎。大自在天宮實身成佛。是寄顯說。可知○第二明漸悟中有二解。今乃初解

二乘迴趣至是欲界故　此解謂迴心二乘。必於欲界受變易身上二界無　初發心緣故。無上界留身。欲界留身。成佛之時。必往自在宮云云述記擧有說云云蓋斯遮性家之說耳。然如天台賢首辨變易。其旨深玄。非相家所得擬議。可解○二明第二解中有二。初正出所解二簡色界地有迴不迴。今初

有義色界至亦得現前　此解意。謂色界亦有聲聞發心向大乘者。唯除初二果及獨覺。是故色界不還。容有色界後引生無漏云云述記云。　然無色界。必無迴心向大乘者。乃至無佛菩薩勝人生故。又無色身可得。留乃至中陰經中說佛處中陰二十年。亦化無色界衆生者。　大衆部經非大乘義。楞伽般若。皆說菩薩不生無色。瑜伽等同。寂曰經中異說。旨趣深玄。不可强加會釋。且大衆部計無中有。何以此經爲彼部經。有云彼約本計。今約末計。是亦推度。何足依還焉。　菩薩不生無色者。楞伽七八紙般若百二十九十七紙瑜伽第四三紙　云云○二簡色界地有迴不迴者

然五淨居至發大心故　經者大般若第二會。乃百二十九卷云云五淨居無迴心。乃相宗一途之判也。義寂無量壽經述記云。五淨居皆有迴心。卽引不空羂索經本業經。又首楞嚴經說淨居迴心。經論異說。不須和會。述記廣明迴心已去受變易分齊。前三果迴心必入地已去受變易。　無學迴心通地前地上。受變易身可知○二明第七識等無間緣

第七轉識至不生彼故　此中初明有漏位三界死生。互爲此緣。次明有漏無漏互爲緣。二乘有學入人空無漏得染末那與法執不染末那爲緣。　若無學無染汚末那。有漏無漏心位　恒與法執末那俱。若頓悟菩薩。初地已上入法空無漏觀則七地已前。染汚末那與平等性智　互爲緣。八地已上。入人空觀則法執不染末那轉入法空觀則平等性智相應淨識轉故此二互爲緣　迴心菩薩有學無學。及入滅定位。如理應知　有漏無漏互爲緣。　唯約欲色界。然無色定與平等性智淨識互爲緣者。非所遮簡生定義別可察○三明第六識等無間緣

第六轉識至唯色界故　此中五節。初三界相望爲緣。二九地相望上下地爲緣。三有漏無漏相望爲緣。　四三性互爲緣。五簡初無漏必色界後起諸心相如顯揚十八四紙對法第五初。瑜伽十三初明初無漏唯色界。善如顯

揚十六十六紙明〇四明五識等無間緣

眼耳身識至明昧異故　眼耳身三通欲初禪。上下地得互爲緣。鼻舌唯欲界可知。五識轉依二師異解。第二爲正。具如此論第十。及佛地論明。淄州云。問。第二說因位。何故不生無漏。答。以因位五根第八相分。不可有漏不共必俱同境根。發無漏識。明昧異故云云〇自下第三明所緣緣中三。一明體義。二辨其差別。三約識分別。今乃初也

三所緣緣至所慮所託　有法簡遍計。遮經部緣假。帶已相者有二義。謂西方古師。以相狀爲相。唐三藏以境相爲義。如述記引般若毱多明。一切心心所對境時。能緣心必有所杖託生。是名所緣緣。親疎差別次下當辨〇二辨其差別

此體有二至亦得生故　此中初總標親疎。次若與下。別辨親所緣緣。次若與下　別釋疎所緣緣。後親所緣能緣下。總辨二所緣有無可知。七轉識。即以第八見相分爲本質。疎所緣緣他心智境。及第八識以他識所變爲本質可知。親所緣緣。是內所慮託故。一切能緣皆有。若疎所緣緣。或有或無。獨影境中離本質生心故〇三約識分別中亦四。初明第八識

第八心品至有無不定　此中有三師解。第一師謂。第八所緣無疎所緣緣。第二師謂第八所緣三境。皆杖託他所變起。第三師謂。器界及扶根。與他互爲本質。種子及五根。不杖他質難第二師云云寂曰。第二師解。於護法宗義當不正。若論大理。則第八所變三境。與他所變互爲疎所緣緣。頗有道理。應知。非諸有情等者。謂或多或少。有三乘五性等差別故。述記云。此中且以種子爲難。五根亦無受用之義。又云。此言品者。通心心所乃至因中五數。唯託心王所變爲質云云寂曰。論文兩處。唯言心品而無所簡。應同心王而辨五數也。應思〇二明第七心品

第七心品至無外質故　第七心品任運一類恒緣第八。必杖第八以爲本質可知。果位自在緣眞如虛空去來。無外質起故。疎所緣緣有無不定餘如述記明〇三明第六心品

第六心品至有無不定　〇四明前五識

前五心品至無外質故　五識轉依二義。如上已辨。文旨明著可解〇自下第四明增上緣中三。一出體。二明用果。三辨顯勝差別。今初

四增上緣至差別相故　有法者簡所執。勝用者能爲緣故。除其自體一切不障法。皆爲此緣。或違者與後生異法爲緣。寂曰。十因之中相違因義。亦似此趣。然此與瑜伽其致不同。至下當辨〇二明用果

此順違用至四事別故　述記引瑜伽第五八紙顯揚十八五紙對法第五七紙云云寂曰。今論列生住成得。瑜伽顯揚說生成辨用。辨中攝住。倫記二上十九紙云云順違二緣是用。四法是果。可知〇三辨顯勝差別中三。一總標。二出體。三指例。今初

然增上用至二十二根　五十七四紙對法五七紙廣辨二十二根可尋〇二出體五段。今初明七色根體

前五色根至爲性　〇二明命意五受根信等五根

命根但依至而爲自性　〇三明未知當知根中四段。初叙三位。二出體。三明三無色有此根。四會違。今初

未知當知至根本位故　根本位者。五十七七紙對法第九三紙云云第二加行位。第三資糧位。五十七十二紙對法第十十一紙云云毘婆沙宗明三無漏根。與今碩異。如俱舍第三六紙二十三十三紙明〇二出體

於此三位至故多不說　此中初正明以九根爲此根性。後明加行等位求證愁慼有憂根。非正根攝故多不說〇三明前三無色有此根

前三無色至此根攝故　此中二說。初約傍修。後約漸悟。初中述記出三解。第一解中亦有二意。初約菩薩。謂有菩薩。見道先時。曾異生時修習得彼定已後入見道。傍修彼以前世俗智種子。故種子得根名云云引對法十三十四紙云云後約二乘。二乘見道傍修前修習無色定。如修三類智邊世俗智。如俱舍二十六十五紙明。第二解謂。菩薩三無色地亦有無漏見道。但修種增畢竟不起云云第三解謂　既善法欲已去名此根者。菩薩解脫分者。亦生於彼故作此說云云後

或二乘下約漸悟。謂回心菩薩。以前所修九
地所攝生空無漏已知根具知根。爲菩薩見
道未知根可知〇四會違文
菩薩見道至以時促故　五十七二十一紙說三根。
初根者。謂勝解行地。第二根者。謂十地。第三
根者。謂佛地云云略纂十五二十紙云。此亦二
說。一云。此大乘不同小乘云云 第二解云。
其實初根見道無間道。未出觀已來十五心
前。今從多時顯易了處。故云勝解行地。此
竝正法藏解。寂曰。前解有致。應思〇四明
已知根
始從見道至故多不說　此中初正出體。後
明菩薩七地已前。及二乘初二果聖。雖有
憂根而不說所以。對法第十十紙 云云〇五
明具知根
諸無學位至非後三根　此中初正出體。後
明有頂遊觀無漏非三根攝可解〇第三指
例
二十二根至如論應知　如論者。指五十七
可知。上來釋四緣竟〇自下第二傍乘義
辨緣依十五處建立十因中三。初正顯四
緣依十五處說爲十因三。初問起。二正答。
三總結。今初
如是四緣至十五處立　〇第二正答中四。一
明依十五處立十因。二明十因與二因相
攝。三明四緣與諸因相攝。四明四緣等得
果多少。初中有十五依處。今初明語依處
一語依處至是語依處　十因義。出於瑜伽
第五九紙三十八八紙顯揚論十八十紙辨中邊

上十三紙 對法四十五紙等。倫記二上。十上云
云瑜伽三十八八紙明五明中云。云何內明
論顯示正因果相。謂有十種因當知建立
無顚倒因攝一切因。或雜染或清淨或世間
彼彼稼穡等無記法轉云云 大乘義章第四云。
隨說因者。是不定。具應言隨名隨相隨說
因。其義云何。若廢名相說以求諸法。諸法
體同猶如幻化。因緣虛集非有非無。無一定
相可以自別。隨名相說。諸法差別因。此釋
最有深致可味。顯揚云。隨一切法名爲先
故說是彼諸法隨說因。略纂曰。如由先有色
名故。後聞此名。遂起想取像。善惡由此
取像故遂起言說因爲色等。又云。此語爲
因顯義果故。語體之上有能詮用。體爲
依處用則稱因故言隨說因〇第二領受依
處
二領受依至觀待因　瑜伽第五云。依領受
因依處。施設觀待因。所以者何。由諸有情
諸有欲求欲繫樂者。彼觀待此。於諸欲具
或爲求得。或爲積集。或爲受用。諸有欲求
色無色繫及不繫樂者亦復爾。諸有不欲苦
者。彼觀待此。於彼生緣於彼斷緣。或爲遠
離。或爲求得爲受用云云三十八云。觀待
此故。此爲因故。於彼彼中。或求或取。此爲
觀待因。如觀待手故。手爲因故有執持
業。觀待足故。足爲因故有往來業。觀待
節故節爲因故有屈伸業。觀待飢渴故飢
渴爲因故。於諸飲食若求若取。如是等無
量道理。雜集四十六紙 云云〇第三習氣依處

三習氣依至遠自果故　瑜伽第五云。依習
氣因依處。故施設牽引因。所以者何。由淸
不淨業熏習。三界諸行。於愛不愛趣中。牽
引愛不愛趣自體。又卽由此增上力故。外物
盛衰。三十八明淸淨因云　安住種姓。補特
迦羅種姓。具足能爲上首。證有餘依無餘依
二涅槃界。彼望淸淨爲牽引因。明雜染因
云。於現法中。無明等法所有已生已長種子。
今此種子。望餘生老等爲牽引因。明無記
因云。由彼各別自種子故。種種稼穡差別
生。卽說彼種子爲此牽引因云云 述記約
三性有漏無漏等辨。可見〇第四有潤種子
依處
四有潤種至近自果故　三十八云。種姓所攝
一切無漏菩提分法所有種子　望彼一切菩
提分法。爲生起因淨因 無明等各別種子。望
生老死等法爲生起因染因 卽麥等種子。望
所生芽名生起因云云 然此與前習氣。但未
潤已潤別可知〇五無間滅依處
五無間滅至等無間緣　〇第六境界依處
六境界依至所緣緣　〇第七根依處
七根依處至所依六根　〇第八作用依處
八作用依至餘助現緣　〇第九士用依處
九士用依至餘作現緣　與前親疎可知。述
記約三性有漏無漏辨可見〇第十眞實見
依處
十眞實見依至辨無漏故　倫記二上十八紙
云云

由六依處立攝受因

境界依處
無間滅依處
根依處
作用依處
士用依處
眞實見依處
心心所
色
不相應
有漏
無漏

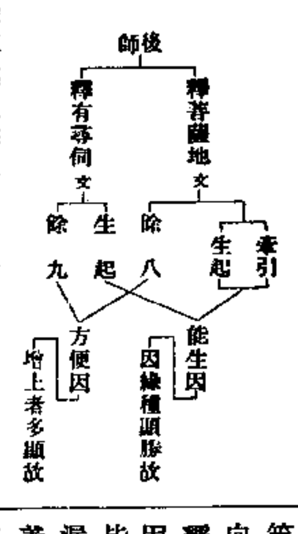
餘如述記辨○十一隨順依處
十一隨順至無爲法故　三十八云。卽自種子所有一切菩提分法。漸次能證有餘依若無餘依二涅槃界。名引發因淨因從無明支乃至展轉引發後後相續。望餘老死等爲引發因染因麥等芽莖葉等展轉相續。望彼稼穡。若成若熟爲引發因云云無記因倫記二上云隨順處以三性有爲漏與無漏種現能順後有爲自界他界及無爲果能引爲性。文中勝品之言。簡同品下品。非如同類因若生得善及染汚九品相望得爲因。若方便善與等勝因。然此引發因。望他法故亦得爲因。同類因但以自法爲果故。二因用互有廣狹云云○第十二差別功德依處
十二差別至自乘果故　三十八云。聲聞種姓以聲聞乘能般涅槃。獨覺種姓。以獨覺乘能般涅槃。大乘種姓。以無上乘能般涅槃彼望淸淨爲定別因。又云。餘無明支及自種子乃至有支能生傍生餓鬼人天當知亦爾。卽此望彼諸雜染法名定別因。略纂云。差別功能依。以一切有爲各於自界有爲能起無爲能證。而爲自性。此等同性。及得異性異熟無記果故。今論總說。不違餘文云云○第十三和合依處
十三和合至一事業故　瑜伽或指前定別因或指前六依處爲同事因。倫記二上云云明前六因同事引果名爲同事因○第十四障礙依處
十四障礙至違生等事　瑜伽云。種姓不具足。不値佛出世。生諸無暇處。不親近善士。不聽聞正法。不如理作意。數習邪行。彼望淸淨爲相違因乃至種姓具足。値佛出世等望雜染爲相違因。無記因亦可准知。又第五云。依障礙因依處。施設相違因。所以者何由欲繫法將得生。若障礙不得生。乃至色無色繫及不繫法亦爾。如生如是得成辨用亦爾。又三十八云。於所障法能障礙因名相違因。此障礙因。若闕若離名不相違因。當知相違略有六種。一語言相違云云二道理相違云云三生起相違。謂所生法能生緣闕。障生緣會。四同處相違云云五怨敵相違云云六障治相違云云於此義中。正意唯取生起相違文論文分明。於障生法令不生起建立相違因得成辨用亦爾然述記及義林十因章。竝立相違法却爲後生法緣之義雖是有理。全非瑜伽及今文意。主因客因以判生滅三宗異義如上已圖。大乘明滅相中。立相違法爲生後因之義。而不可引彼釋此相違因。若作異釋則直違瑜伽及今論可知○第十五不障礙依處
十五不障至生等事故　與上相違因相翻。其旨可解○自下第二明十因與二因相攝有二師說初師中二初釋菩薩地文後釋有尋伺地文初中有三　初引文二正釋三立理　今初
如是十因至方便因攝　菩薩地者。三十八十八紙云云○二正釋
此說牽引至方便因攝　此中二段。初明能生後明方便初中二解。初取因緣種後種現通取

初師十因二因攝

牽引
生起
引發
定異
同事
不相違
未成熟—牽引種
已成熟—生起種
因緣種
親辨果種
親辨果現
竝名種—後說
初說
能生因
隨說觀待攝受相違
牽引等六中非因緣種
方便因

○三立理
非此二種至因緣種故　○二會有尋伺文
有尋等地至非因緣故　此中三科可知。有尋伺地第五十二紙云云文旨可解○第二師會二文
或菩薩地至准上應知　分文可解❶
○自下第三。四緣依十五處與因相攝。於中有二初問後答。今乃初也
所說四緣至十因二因　○二答中二。一答

❶此下科圖今揭次頁上段

緣依處。二辨與因相攝。初中亦二。初引文。後正解。今初

論說因緣至立增上　論說者。瑜伽第五云云〇二正解中。初解因緣依處。後解中二緣依處。今初

此中種子至取捨如前　〇二解中二緣依處。

言無間滅至略不說之　〇二辨與因相攝

論說因緣至進退如上　此中初引三十八十紙云云後難方便下解釋可知〇第四明四緣依處得果多少中有二。初問後答。今初

所說因緣至依何處得　〇二答中三。一答果有幾。二答依處得果。三明十因四緣得果。今初

果有五種至所得果　此中初明異熟果。演祕云問。准本業佛母品云。一切善受佛果。無明受有爲生滅之果。是故善果。從善因生惡果從惡因生。名善不受生滅之果。唯受成佛之果。論云善惡俱招異熟。豈非相違。答有釋云。感三界業。若善不善。皆無明引總名無明。資糧等道。有無漏善。皆向佛果。非無明起。總名爲善。非謂無明所發顧等不感三界。詳曰。若資糧道有漏善法。皆向佛果。十王果業在何位。造乃至今略爲二釋。一經隨轉隨化地部。化地部言。善非有因。二據三乘無漏資糧加行正位漏善遠近。皆名佛果因也。明爲緣故。無明惑本所引漏善。亦名無明。故云無明感三界果云云義燈第二作二釋。一資糧加行正位傍位善。俱感異熟果。二正不感異熟果。此二釋之中。以不感爲正云云廣辨資糧位善根。寂曰。是相宗一家持論也。次下當辨。述記云。此中卽顯古道生法師善不受報論非也云云法苑珠林百十九十三紙云。善不受報論。宋龍光寺道生法師撰。善不受報者。化地部計。善非有因。本業瓔珞云。一切善受佛果。無明受有爲生滅之果乃至若凡夫聖人一切善。皆名無漏云云海東云。一切善受佛果者。生得善作得善。皆爲正因受佛果故。一切善名無漏者。順寂靜性。逆諸漏故。生得善隨順本覺。正從性淨本覺而來轉成作得善。亦順本覺云云寂曰。善不受報。其旨深玄。一切善其末與果者。趣向佛道成順解脫分善。成三佛果。其已與果者。報因報果。雖似已謝。習因習果展轉增勝。悉歸道分。善體本妙。其義可察。凡一切善法。皆從眞如空性起。故剋體焉則悉趣佛果不爲有因三有果報。悉從無明不善起。其感三惡者。麁重不善也。其感人天者。乃輕微不善也　瓔珞所說及化地部計。其旨如是。若夫諸部方等及有部經部等。則謂世間善卽引世善果。出世間善卽引出世果。世善以回三乘。則爲順解脫分善。出世大善。亦能助感勝異熟果云云此是約性相大宗以判焉。雖然二義門施設不同。其大理則全無所違也。攝大乘論梁譯十一三紙云。一切衆生所行之善。無非菩薩大淸淨方便。何以故。淸淨既一未至大淸淨位。無住義故。皆悉應同歸菩薩大道。大日經疏一云。如最初種子離微塵許心垢時。卽顯如微塵計淨心勢力。雖云善種子生。其實相是不生生。以此堅固性故在衆生識心。終不敗亡。未至自心實際大金剛輪。中間更無住處。雖果復成種子。展轉滋長。然亦不出阿字門故。云最上大乘句心續生之相。諸佛大祕密外道不能知。法華藥草喩品意。亦在于此也云云相家會釋末了可察。　三十八十三紙顯揚十八十一紙對法十五初云云第二等流果中。三十八云。習不善故。樂住不善。不善法增修習善法故。樂住善法。善法增長。或似先業。後果隨轉是名等流果。對法十五初云云初習因習果。是正等流果。後如無記果相似前業。是假說爲等流果。實增上果可知。述記云。亦現望種。種望現。亦是瑜伽等。依據前後卽通論也。第三明離繫果中。述記云。此卽無漏斷障所證。八無爲中。不動想受滅擇滅三性眞如是。對法云　隨眠永滅此果故云云簡異生世間智斷。八無爲者。瑜伽第三。顯揚十八十六紙　云云　第四明士用果中。　三十八十二紙　云云　第五明增上果云云　〇一明

依處得果中二。初引文
瑜伽等說至得增上果　瑜伽者。第五所說等
者。顯揚第十八云云〇後正解中有二師說。
今乃初說
習氣處言至太寬太狹　此中初正解。後不爾
不立理。具如述記辨〇第二說
或習氣者至故此偏說　〇第三明十因四緣
得果
如是即說至一切容得　〇自下第二廣。第四
句生分別相中三。初結前起後。二正釋。三略
指。今初
傍論已了應辨正論　傍論者何。此有二解。
一以依十五處說四緣名為傍論。二四緣
已下竝為傍論云云　今依前解分節可知〇
第二正釋中二。一辨現種生。二總結釋　初中
有二。初辨生現。後辨生種。初中亦二。一辨
種生。二辨現生。初中二。初染後淨。今初
本識中種至是增上緣　種生現行。作三緣
生。其旨可解〇二例釋淨
生淨現行應知亦爾　〇二明現生。現中亦
二。初明染。後解淨。初中二。初總後別。今初
現起分別至無因緣故　〇二別中有六箇子
門。今乃第一子門自他相望
謂有情類至除等無間　〇第二子門八識相
望
自八識聚至第八相故　諸識相望。定無因
緣等無間緣。定有增上緣。所緣緣義。有無不
同。如理應知〇第三子門自類前後相望
自類前後至相見種故　此中二解。初長徒

義。後觀所緣緣論義。寂曰。就熏種以辨前
後相望。義趣紛雜何成依憑。應以前解而
為正也〇第四子門
同聚異體至不同質故　此中亦二釋。若依
初說。則同聚心心所異體相望。唯為增上緣。
心心所必同本質故。無相緣義。第二師義
亦約相分熏種成相緣義云云寂曰。此義繁
費。蓋斯當時名相學之弊也。大抵此六子門。
乃名相學。非如來說四緣之正旨。何況如
此第二解乎〇第五子門
同體相分至但有增上　〇第六子門
見與自證至互為緣故　〇第二明淨八識
淨八識聚至能緣用故　文旨明著。如述記
辨可見〇自下第二明種子亦應緣其現
種起
既現分別至亦但增上　此中初問後答。答中
有三。初明種必無中二。次明現望種。後
明種望種。　上來解緣生分別訖〇第二總
結
依斯內識至何固執為　此中二節。初正結。
後遮異執心外之緣違理教也〇第三略指
雖分別言至具廣分別　分別者是有漏心心
所中邊論說。虛妄分別。謂是三界心心所云
云三十六十九紙顯揚十六八紙明八分別。楞
伽第五十六紙明十分別。具如述記九本十四
紙明〇自下大段第二。後一頌釋諸有情生
死相續中二。初問後答。今初
雖有內識至生死相續　〇二答中二。今初舉
頌

頌曰由諸至餘異熟　〇二長行釋中有四復
次。釋第一復次中二。初解頌文。後總結頌
意。初中四段。一解初一句。二解次一句。三
解下二句。四解由字既盡字復生等字。初中
三。一解諸業。二解習氣。三總解。今初
論曰諸業至異熟果故　福非福可知。不動
乃指上二界業。欲界業過緣轉得餘趣異
熟。非上二界業有如是事。所受異熟界地
決定故名不動。具如瑜伽第九七紙五十三
初對法第七十六紙第八等。乃倫記三上明。不
可以色界業少分有轉移敢如穿鑿也。業
之眷屬者。謂諸業俱時五蘊是也。引業果者。
第八眞異熟滿業果。即前六識異熟生果〇
二釋習氣
此雖纔起至故名習氣　述記云。是業氣分
解氣由現熏習所成解習。此業熏成。不同
無慚計業皆宿作。並是曾有。化地部等業入
過去現皆有體。又此習氣。簡薩婆多等過
去有體之曾業。及簡順世外道說一切果唯
現業所得作時即受云云〇三總解
如是習氣至勝增上緣　〇二釋第二句中有
二。初釋上四字。後釋俱字。今初
相見名色至諸因緣種　相見等四對是所取
境。彼取乃能取之取。述記釋四對已云。第
五彼取者。即彼上四取也。即一取言通上四
處。是單取及通彼上。是重取謂有取。取前
能所取之取。如熏緣心。取下三取亦然。故
有八解。此八皆二取所攝。即是現行之取也。
或前四是境彼取能取。但有也云云次彼所熏

下明習氣。後此顯下明因緣種子。簡前業種○二釋俱

俱謂業種至故頌先說　○三釋下二句

前異熟者至性同易感　此中初明前異熟餘異熟。後雖二下。辨因緣種果無受盡相業種子果有受盡相。無性攝論三二十三紙云云今於生死相續上明二習氣。業習氣招異熟果。二取習氣引等流增上果。同性易招異性難感故辨二相也○四解由字等

由感餘生至餘異熟果　可解○二總結頌意

由斯生死至爲彼性故　○自下第二復次中有三。一總標。二別解。三指例。今初

復次生死至諸習氣　無性攝論三十九紙四二紙云云○二別解中二。初別解。三後配屬頌。今初

然諸習氣至是增上緣　此中二段。初正解三習氣。後應知下重釋我執有支。初中有三。初名言習氣復有二種云云具如述記引瑜伽等釋○三配屬頌

此頌所言至皆說名取　謂業習氣二取習氣。卽今三習氣。是指由熏所成之種爲習氣。非指能熏以爲習氣也○三指例

俱等餘文義如前釋　三種熏習。卽一有情相續。親疎二緣展轉相資故名爲俱可知○第三復次於中分三。初汎解惑業苦屬釋論文。次以有支釋惑業苦。三結三歸本頌文。初中三。一總擧生死由惑業苦。二別解惑業苦。三指例餘文。今乃初也

復次生死相續由惑業苦　○二別解惑業苦

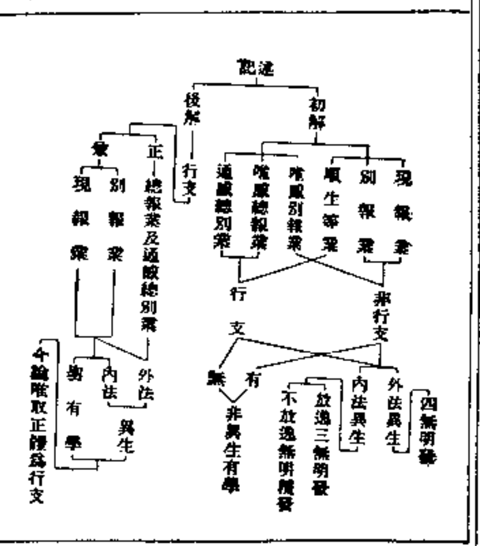
發業潤生至業不得名　述記引對法第四初緣起經上六紙云云此中初別解二。次辨親疎緣。後配上業習氣二取習氣可知○三指例餘文

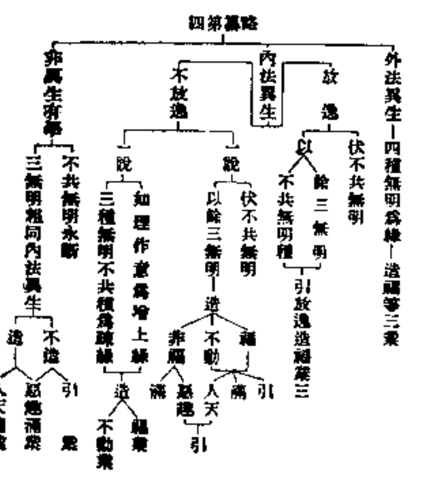
俱等餘文義如前釋　○第二以有支釋惑業苦。於中分三。一以三總攝十二支。二廣明十二有支。三總結歸惑業苦。今乃初也

此惑業苦至如論廣釋　○自下第二廣明十二有支中分四門。一引生料揀。二論廢立三定世所異執。四諸門分別。初中四。今初明能引支

然十二支至皆非行支　此中初正出體。後此中下重料揀。述記擧五住地明前四住能發諸業。所知障者。佛地論第七三紙云云次明見惑全分修惑一分是發業惑。修惑中有不發業者。又發業中有通發總別業者。有但發總報業者。有唯發別報業者。今唯取前二類。不取唯發別業者云云次引緣起經下十九紙對法第七十七紙瑜伽第十十五紙明三類衆生造業差別云云❶

內法異生者。義燈出三說。一說謂十信已上。第二說謂第四住已上。第三說謂四加行位。寂曰。經論之中未見的判。蓋斯指三賢已上乎。應考。瑜伽第九九紙云淸淨業者。謂此法異生。於聖教中正決定者。不猶預覺者。所有善業寂靜業者。謂住此法非異生者所

有善業云云攝釋云云○二明所引支中二。一出體釋名。二重料揀。今乃初也

二所引支至所引發故　對法第四九紙以能所引爲因時。以能所生爲果時。能引乃無明行識爲起未來生於諸諦境無知爲先造諸行業熏習在心。所引者乃名色六處觸受。謂由心熏習力能令當來名色等前後相

❶此下科圖今揭下段

依次第生起。能生者乃愛取有、所生卽生老死云云 瑜伽第九十三紙 云云○自下第二重料揀中二。初明離雜五難、後釋妨難。今初
此中識種至總別亦然　此中初明離五種後或名色下明離五種。其旨可解○二釋妨難中有五。今初會集論四
集論說識至名色攝故　彼論所明三四與今旨殊。彼論以業種爲識支、故爲之能引。此論以本識種爲第三支、故爲之所引支。彼論乃第四支中攝本識種、今論以異熟名色種爲第四支、可知○二會契經
經說識支至名色攝故　緣起經上十紙云應知。於此十二分中、無明與行識一分名爲能引。一分識名色六處觸受爲所引云云○三釋伏難
識等五種至說有前後　此中二段。初約主伴等異、後據當來現起。主伴總別等如述記釋。申業所熏五果種子。雖是同時、由此二義、故假說前後。名言熏習隨識生、隨熏前後雜亂難定。無明行熏業種、時由惑業力、本識五果種子同時轉變。集成當生一期蘊之種。當來與果次第生起○四會現行難
由斯識等至現行義故　十地論第十八紙云。識有二作。一能使有相續。二與名色爲因。對法第四十紙旨同。緣起經上七紙 云云○五會同時難
復由此說至必不俱故　緣起經上十一紙云。如是諸分。若引若生。爲一時起爲次第起。世尊告云。一時而起次第宣說。若一時而起何因緣故。先說其引、後說其生、世尊告曰。要由有引後有方生。非無引故文五果種熏時。自有引生當生之義。若不熏成五果種、何有後生因。雖已潤位方與生名、其實則生義。在熏種時故。說生引同時○自下第三明能生支中二。初出體釋名。二重釋。今乃初也
三能生支至老死故　○二重釋中三。初牒前。二正解正潤之相。三會諸論。今初
謂緣迷內至五果種已　瑜伽第十云。不了世俗苦故起非福業。不了勝義苦故造福不動業云云 對法第七云。異熟愚眞實義愚。其旨相同。此雖判二愚。唯是迷內異熟之麁細耳○二正解潤生相
復依迷外至後有果故　四取者。雜集七三丁倫記三下一紙二十三上二十二紙 云云如述記辨○三會諸論
有處唯說至識等種故　此中二文。初瑜伽第十十紙云。復次建立有支有二義。一就勝分建立。謂取所攝受業。二全分建立。謂業及識等種文次文者。第十十二紙二十八十紙 云云有處取業爲有。是依勝分。復有處唯取五種爲有。是亦別義非是實義。其實義則應取業及五種以爲有也○自下第四明所生支中二。初出體後重解。今乃初也
四所生支至所生故　○二重解
謂從中有至乃名爲死　如述記引緣起經及瑜伽第一十二紙第十二紙五十六十六紙八十四十一紙明也。倫記一上三十五紙 云云○自下第二論廢立有七。今初
老非定有至衰朽行故　婆沙二十四三紙出。四說可尋。上二界中全無病。欲界中人鬼畜三趣有病。雖有不定天及地獄亦無病。瑜伽十十五紙 云云○第二問答
名色不遍至上二界有　此中初就他意答。後又名色下依正義答。瑜伽九十三三十紙第十初第九十三紙 云云 倫記三下二十紙 云云 論說等者第十十五紙○第三問答
愛非遍有至非彼全無　此中亦二。初隨他答。後依正理答。緣起經上云云 如述記引。無有愛者。婆沙二十七云云經說者、指緣起經○第四問答
何緣所生至說識等五　○第五問答
何緣發業至說是愛增　十一殊勝者。緣起經上初云云轉異勝已下出於下卷。下十八紙明。隨縛勝云。三界有情。於諸諦中所有無知隨眠隨縛未缺未滅。乃至又阿羅漢雖盡諸漏脫煩惱障。應知尙有所知障攝無明隨縛。如是無明。應知極遠隨逐有情。唯除佛餘皆隨縛云云四愛者。五十五十三紙 云云四取者。八十九十紙雜集七二紙 云云○第六問答
諸緣起支至猶未起故　五十六十八紙 云云諸緣起支。皆依自地。而有所發行依他地無明。如未至定依下地無明。五十六說依多分支耳○第七問答
從上下地至於理無違　具如述記設數番問答辨可見○第三定世斥異執
此十二支至便致無窮　薩婆多等所立。如

倶舍論第九明。大乘所立十因二果。二世一重。雖說三世。由順後受業潤惑在於異世。與有部異。可知。十地論第八九紙經云。無明緣行見過去世事。識名色六入觸受見現在世事。愛取有生老死是見未來世事。於是見三世轉。寂曰。此說與婆沙說雖有少異。大旨相同。可知。瑜伽第九十二紙云。云何緣起體。若略說由三種相建立緣起。謂從前際中際生。從中際後際生。中際生已。若趣流轉。若趣清淨究竟云云寂曰。從前際至中際。一重有二類。一類則生死流轉異生。一類則解脫人。此生生分盡。從中際至後際。一重亦有二類。一類則生死流轉異生。一類則於今生開正法。正見正思惟斷惑證理。得二涅槃。由此道理建立三際。了義燈六末。約順後業釋此三際。恐不允當。涅槃經寶疏第十二云。唯識論云。如是十二一重因果。足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲無用。此言兇悖。指斥三世諸佛說無用故。若謂無用。佛成道已來三十八年已前。皆觀二重因果十二因緣。得道非一。法華涅槃所說緣起。皆是三世因果非一世也。觀一重因果得道。出何經論勝三世耶。是佛隨機別說。云何執文非其三世。寂曰。三世兩重聖教如雲。豈謂之非也。二世一重因果者。諸經論中未見的證。大集經中。雖說二世十二因緣。其旨碩異。涅槃經。十地經。智論第五。並皆說三世因果。瑜伽論文容預。不可以證一重也。唯識所說一重因果。雖極精妙。不應取此發棄餘說。一重兩重。竝悉權之善說也。不可偏取焉○自下第四諸門分別。於中有十七門。今初假實門

此十二支至名生等故　九實三假。文旨分明可解○二一事非一事門

正是一事至餘非一事　○三染不染門

三唯是染至餘通二種　七分位中三性容起。故假說通二。瑜伽第十十五紙云云○四獨雜分別門

無明愛取至餘是雜相　述記云。取中雖愛增上。非轉愛爲增上貪故云云○五色非色門

六唯非色至餘通二種　○六有漏無漏門。七有爲無爲門

皆是有漏至非有支故　○八三性分別門

無明愛取至起善染　瑜伽第十十二紙云云辨十二支雜染清淨。染與雜染其旨自別。不可引彼釋三門。倫記三下二十紙云云○九三界門

雖皆通三至有分有全　欲界有十二全。上二界有十二少分。瑜伽第十十五紙云云○十能所治門

上地行支至而起彼故　○十一三學分別門

一切皆唯至於理無違　此中三節。初正判三學以爲非學非無學攝。次明聖不造感後有業。後通伏難。雜修靜慮者。婆沙百七十五。倶舍論二十四七紙瑜伽十二。倫記四下六紙云云　婆沙家說初後無漏中間有漏其中間有漏招淨居報。了義燈引倶舍已云。大乘少別。且談雜修總有五種。一純有漏定熏修。生四靜慮除五淨居。二純無漏定熏修。八地已去受變易生。有漏定盡故。三漏無漏雜修。卽爲定得自在故云云四有漏定散雜熏修。謂阿羅漢捨福命行資命福果故。五無漏定散雜熏修。謂二乘及七地已前菩薩變易生死云云寂曰。此辨似精有濫。可知。倫記四下六紙廣辨雜修靜慮可尋。如婆沙說。前後二剎那無漏定。中間一剎那有漏。是爲雜修靜慮究竟。若大乘則前後有漏。中間一剎那無漏。名爲雜修。婆沙宗則初後無漏資中間有漏。令感淨居。若大乘則有漏資無漏。無漏勝力助下三天故業種子。令生淨居可知。餘如述記辨○十二三斷門

中有二師說。今乃初說

有義無明至見修所斷　義演云。初師乃火辨難陀義。具如述記引對法第七十六紙第六三紙瑜伽五十九初明。九種命終心者。瑜伽第五三紙五十九初。顯揚第十九云云○第二說三。一標宗。二申難。三顯正。今初

有義一切至斷者故　論說者第十云云○二申難

若無明支至見所斷發　此中二難可解。又說等者引五十九以斥前說○三顯正中二。今初結三支

由此故知至助者不定　此中初正結三支。後然無明下會對法第七十七紙之文○後汎釋斷

又染汚法至如應當知　此中二段。初明三

斷。後明十二支配屬。初中初明染污法是自
性斷。後明不染污法有離縛不生二斷。對法
鈔第四 二十九紙 云云

二斷
- 自性斷—諸染汚法是煩惱
- 離縛斷
  - 斷緣彼煩惱—隨七識相應惑所緣有漏善等
  - 斷雜彼煩惱
    - 初解—由第七染識起等
    - 第二解—相間起義等
    - 第三解—有漏善等惑所引等
    - 第四解—心王及遍行相應縛等
  - 離縛斷
  - 不生斷
    - 因滅果不生—三惡趣果見道所斷
    - 果喪因不生—諸善法見所斷者如無想定

依離縛斷下。會五十七文。後說十二支下。
判十二支。無明愛取是自性斷行。及有少分
通三斷。識等七唯離縛不生可解〇十三三
受俱門
十樂捨俱至非受俱故　文旨分明可解。瑜
伽第十 十四紙 云云 可尋〇十四三苦分別
門
十一少分至所說不定　如述記引第十十四
紙六十六初十地論第八十紙對法四等明〇
十五四諦門
皆共諦攝至煩惱性故　述記云。薩婆多師。苦
集體是一因果故說二。今大乘不然。苦諦寬
集諦狹。諸集皆苦苦非皆集 云云 次問資糧
加行二道支非支。答以上義 云云 寂曰。依婆
沙等。資加二位善法仍屬集諦。若依大乘則
資加二道是道諦攝故。非是苦集。瑜伽攝
大乘對法。竝皆同致。雖資加二道有漏位中

起所起法體由最清淨法界等流正法教。開
覺本覺解性。故是卽碎破苦集之金剛種。而
非是苦集二諦攝。此不翅五分本末論旨有
此義。如華嚴般若法華涅槃。竝皆有此理
趣。應深尊信矣。述記後義。恐不允當。瑜伽
第十九紙五十六十八紙 云云〇十六四緣門
諸支相望至如理應思　瑜伽第十五紙對法
第四十紙 云云 具如述記辨〇十七惑業苦攝
支
惑業苦三至爲生厭故　五十六十八紙十地第
八九紙中邊上六紙對法第四十二紙 云云〇三
結三歸本頌文
由惑業苦至生死相續　〇自下第四復次中
三段。一釋生死相續頌文。二因解淨法相
續三結歸唯識。初中三。一總解頌文。二別
解二死。三屬釋頌文。今初
復次生死至故唯有識　〇第二別解二死
中二。初正解生死之因緣。二出生死體等。
今初
因謂有漏至故說爲緣　此中有二。初明因
體。後明緣體。因卽正感。緣是助感。有漏業
者。謂三界善業欲不善業。如上行支中明。無
漏業者。除無分別三智。唯取後得有分別
緣安立諦者。緣乃二障助前二業。感於生
死可解〇第二出生死體等中二。初問
所以者何　〇二答中亦二。初總答。後別解。
今初
生死有二　〇二別解中二。初明分段。後變
易今初

一分段生至故名分段　此中二節。初出體。
後身命下釋名。具如述記辨〇第二明變
易生死中五。一出體。二釋名得人。三釋妨
難。四明二死別。五總結。今初
二不思議至名不思議　義燈意謂。五果種子
是親因福不動業 除無想及五淨居業 爲近勝緣。無漏後
得悲相應定願爲遠勝緣。此論云由悲願
力。又云無漏定願正所資感。又云無漏有
分別業。勝鬘云。無漏業爲因。所知障爲緣。
然其實則以識等名言種爲因。體是有漏。而
言無漏約勝緣說。無煩惱漏所受生死故
云界外。非三界界外有別有情。仁王 云云 倫
記十九上 五十三紙 亦同此意。寂曰。此釋全依護
法宗義。若依安慧等則無漏有分別業能正
感變易生死。至下當知。此變易身細異麤
果。若分段身無問凡聖皆不能見於變易
身。設得天眼亦不能見。同類相見。上得見
下。下不得見上。向果菩薩。如應應知。八
十二紙 云。回心菩薩。留有根身成變易。別
作化身。於同法者前示現無餘涅槃乃至
所留實身。於此界贍部洲。隨其所樂遠離
而住。一切諸天尚不能見。何況其餘衆生能
見。遍遊行彼彼世界。親近供養佛菩薩中。
於修習菩提資糧諸聖道中。若放逸時。諸
佛菩薩數數覺悟。被覺悟已。於所修行能
不放逸。佛地論第二 十三紙 云云 述記 云云〇
二釋名兼辨得人
或名意成至故不違理　契經說者。指勝鬘
經。無明習地爲緣者。所知障也。無漏業因卽

有分別業。有阿羅漢獨覺已得自在菩薩。由彼所知障及無漏業緣因。生此三種意成身。佛性論二十九紙 云云 舊云大力菩薩。新云已得自在菩薩。是八地上於相及土二種之中得自在故。此隨經文就決定者以判。若細判。則前三果及七地前菩薩。亦有受變易者。楞伽第四二十一紙 說三種意生身。以配地位。如述記出。有論說者。顯揚論第十六十四紙 云云〇三釋諸妨難三。今初問答

若所知障至潤生用故 述記分科乃作三解。竝皆未的。當論旨可知。今此所牒自有二問二答。答釋逆次初難。所知障助無漏業。能感生死。二乘定姓。恒感生死。應不得入涅槃。如異生由有煩惱恒感生死。次難無漏業感苦。次誰言下答第二道諦感苦問。後然所知障下。答初定姓二乘應不入涅槃之問難也。應思〇第二問答

何用資感至無上菩提 佛地論第二十二紙 云云如述記引。阿羅漢延壽法者。俱舍第三八紙 倫記二十一下十七紙 云云述記云。言勝定者。舊云邊際第四靜慮。今無文定何靜慮之邊際。四定俱得文邊際定者。婆沙百七十八十六紙 百八十十八紙 邊際定局第四靜慮。有餘師說。八定皆有邊際定。大乘所說者。顯揚第二十紙 雜集第九九紙 云云 雜集所說。同婆沙有餘師說可尋。佛地第二十二紙 明變易身云云〇第三問答

彼復何須至有大助力 問。執有情何非我執。演祕曰。執有情一常主宰。可我非法。但執有體不捨自性故。但法執收。寂曰。此釋不允。今說。我見已斷菩薩所緣菩提有情。是從空出假之道。雖緣有情。如空中種樹。非是實我。何云執有體乎。應思〇四明二死別

若所留身至非彼境故 是明羅漢修延壽法。所留之身與變易身而有異〇五總結會違

由此應知至隨助因說 十地第十二三十四紙 云。有妙淨土出過三界。十地菩薩當生其中。又瑜伽八十二十二紙 佛地第二十三紙 云。爲住有餘界無餘界爾耶。答。有餘界。無餘依中離諸事業故云云 述記引無上依經上十五紙 出四生死可見〇第三釋本頌文二。初正解

頌中所言至義如前釋 〇二逐難釋中二。初釋變易難。後釋不說現行所以。今初

變易生死至餘復生義 〇二釋不說現行所以

雖亦由現至非異熟故 此中初正解。後轉識下明六識中異熟非眞異熟。故不說。初中二說。文旨明著可解〇第二因例淨法相續

前中後際至相續無窮 〇第三總結歸唯識

由此應知唯有內識 上來七頌。釋諸妨難中。初二頌釋違理詰〇自下大文第二。六頌明唯識性中二。初三頌釋三自性。後三頌釋三無性。初中有四。一總問。二略答。三徵四釋。今初

若唯有識至說有三性 〇二略答

應知三性亦不離識 〇三徵

所以者何 〇四釋中二。初擧頌後長行釋。今初

頌曰由彼至不見此彼 〇第二長行釋中二。初釋頌文。二諸門解釋。初中亦二。一別解頌文。二總釋頌意。初中分三。初二頌解三性。次三句辨異不異義。後一句辨證見前後。初解三性中二。初釋初頌遍計及次半頌依他。後釋半頌圓成實。初中二。初但釋初頌。後與次二句依他合釋。初中亦二。初略解初頌。後重廣解初二句。初中二說。今乃初說難陀等解

論曰周遍至不可得故 此中初釋第一句能遍計虛妄分別。次釋第二句所遍計實我實法。次此所下解第三句。後如是下解第四句〇第二師釋

或初句顯至不可得故 述記云。第二句是所依執處。與前師異。此以理言通彼依他圓成二性。下自當知。然攝大乘等。但說依他安足處故。稍相近故。凡夫境故。易可知故。理通成實文攝大乘者。無性第四十八紙云。若遍計所執自性依依他起。實無所有。似義顯現釋云云又云。依他起自性名所遍計。七十四五紙云。此界非執安足處云云〇第二重廣初二句中二。初廣第一句。後廣第二句。初中二。初廣遍計。後廣彼彼。初中二 初安慧等師解。後護法等師解。今初

初能遍計至所緣故 此師意謂執通三性。有漏之心無非執者。五八識唯有法執。七

唯有我執。六通二種。楞伽第二初。中邊論上五紙竝言。八識是妄分別。又無性攝論四初紙中邊初等。以有能所取爲執故。諸八識似能所取現。皆悉有執說。阿賴耶等者。五十一四紙云。阿賴耶識由於二種所緣境轉。一由了別內執受。二由了別外無分別器故。了別內執受者。能了別遍計所執自性妄執習氣。及諸色根根依處云。顯揚十七十五紙全同。又七十六初。引深密第一云。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別言說戲論習氣云云寂曰。此師所立。甚有道理。凡有能取所取者。除極劣無記餘悉熏種。而論處處說。遍計所執自性妄執習氣等。明知。諸識有漏有分別者。悉爲有執。惜哉不傳此師全論。無由復見釋義之始終也〇第二明護法宗中四。一標宗。二立證。三會違。四總結。今初

有義第六至是能遍計　〇二立證

唯說意識至非能熏故　初引攝論第四十九紙以證唯意及意識是能遍計。次以八證明五八無執。一五八無計度分別故。二五八非與慧俱故。餘六可解。寂曰。諸識有執。法執與三性俱等之義。卽大乘始門。向終門之深趣。古對法中。往往存此致。豈可遮耶。李唐以來。偏執護法以爲定量。妄斥安慧難陀等義。謬之甚矣可知〇三會違

有漏心等至故非誠證　此中三文。初會楞伽等文。次雖似下。會中邊。後雖說下會五十一文。初中楞伽第二初。中邊上五紙顯揚論十六九紙云云第二會中邊等中。初正會。後以無漏心及如來後得反徵。明非二取皆有執。佛地第七三紙云。有義法執及無明等。遍在一切善惡無記有漏心品。及與二乘無漏心品。皆不了達法無我故。似相分見分起故。有義云云全同護法二十唯識疏下五十三紙一義則菩薩及二乘等諸無漏心。有法執似二取現故。乃至見相體無法佛有見無相云云一義則一切後得有見無相聖智。照境無執著故。說離二取云云評取前說會第五十一之文。會甚回成。彼文全順於安慧宗可思〇四總結

由斯理趣至有能遍計　〇二廣彼彼之言

識品雖二至故言彼彼　攝大乘世親四十五紙說遍計有二。一自性計。二差別計。又七十三十四紙說二種二。顯揚十六七紙說二種二。七十四三紙說二種二。對法二十二紙亦同。世親攝論四十六紙七十三十三紙說四種遍計。又七十三十四紙顯揚十四七紙攝論第四說五種。七十三十五紙顯揚十六六紙說一種五。同處說六遍計。瑜伽第一十紙對法第二十二紙說七分別。瑜伽三十六十九紙顯揚十六八紙說八分別。九者述記云。卽緣九品計執九地亦然。九結俱品執亦是應思。無性論四二十四紙對法十四十八紙說十散動云云等者。等取十相・十一識・十二分別・十四不可記・乃至六十二見等。於一切依他起法。分別以爲實我實法。是名遍計〇二廣第二句

次所遍計至非所遍計　依他起法正所遍計圓成實。則唯爲疎所緣緣。非是親所緣緣。七十六七紙說。勝義無性無如所執勝義相。所執無體非所遍計。七十四三紙云。非智所行。以無相故〇二與次二句依他合釋中二。初與初句合釋。後釋第二句。初中二。初問

遍計所執至復有何別　此中二問。初問其體相。後問二差別〇二答中有二師解。今初安慧等師義

有義三界至遍計所執　此中初立宗。後云何下引證此師意。謂識自體分實有依他有能所取。見相二分悉遍計所執。問。相見既遍計。云何攝論云。唯量唯二。皆名依他。西明三釋。一云。識自體分與相見種爲依。假說自體。名見相分。非取見相名依他起。一云。自體分上似見相現。由斯道理。說見相分名依他起。一云。據實見相意取所依。非卽二分爲依他起云云寂曰。三各有理。第二爲優。安慧論師。以相見分爲計所執者。乃指當情現能取所取。其識上所現似能所取者。是離言法性。卽自體分上義分耳。護法宗則眞取依他離言法體以爲相見。非以凡夫遍計能所取而爲識二分也。然則二家所立大旨不違。但施設有異而已。如上已明。中邊上四紙新論上五紙顯揚十六九紙等。攝論處處。有以二分屬遍計之文。可尋。相見二分屬之依他屬之遍計。並不相差可知〇二明護法師義中四。一標宗。二引證。三

破斥。四結正。今初

有義一切至遍計所執　此明依他二分因緣生故。雖體實有非妄執有。若離妄執則體離言。〇二引證

諸聖教說至他起故　攝論第四十一紙云。云何安立如是諸識。成唯識性略有三種。一由唯識無有義故。二由二性有相有見二識別故。三明種種。種種行相而生起故云云 梁論五十三紙云。唯識有三種道理。理卽是三相。一入唯量。二入唯二。三入種種類。入者通達義。云何入唯量。論云。唯有識量故。釋云。於六識中。若如理研尋。唯見識不見餘法。何以故。論曰。外塵無所有故。乃至云何入唯二。論曰。唯有二。謂見及相識所攝故云云 種種者。無性四十三紙云云 相等五法者。七十二四紙七十三初。顯揚十二五紙十六五紙無性攝論第四初紙云云 十一識者。梁論五初。唐攝論四初云云餘如述記明。〇三破斥

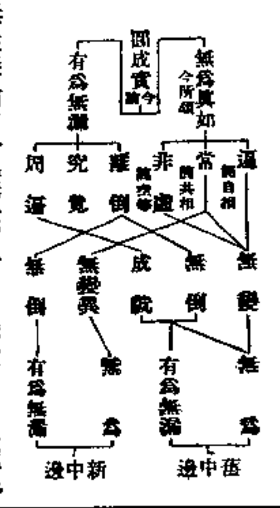
不爾無漏至無異因故　五難可解。寂曰。安慧宗致。與護法宗但義門異而已。古對法中。分明有以二分判爲依他。或爲遍計之二途。而二義不相乖角。今此五難。一一可會。未見安慧全論。只應論二家大綱。不應強辨其是非也〇四結正

由斯理趣至皆依他起　〇二釋第二句

依他衆緣至依他起攝　此中初明緣所生。後分別依他染淨。初說謂今所頌依他。唯說染分。言分別故。復淨分依他。亦圓成攝故。後說謂此依他起。攝一切染淨分云云〇第

二釋半頌圓成實

二空所顯至離無性故　此中初明圓成實。後明於彼及下一句。初中初明無爲。次明有爲無漏。後明今頌以無爲眞如爲圓成實。而不出淨依他可知

無性攝論四十九紙云。何因緣故名圓成實。由無變異性故名圓成實。又由清淨所緣性故。一切善法最勝性故。由最勝義名圓成實文 後此卽下釋於彼等。如述記依辨中邊上三紙之意而解釋也〇第二明三性異不異。中三。一解法。二解喩。三結釋。今初

由前理故至用應無別　無性攝論第四二十一紙云。復次此三自性爲異爲不異。應言非異非不異。乃至廣明依他起自性由異門故成三性云云 寂曰。三性異不異義。大乘始終不同。華嚴五教章中。顯會始門以入終門之旨。理致圓備。無復餘蘊可尋〇二解喩

云何二性至非彼共相　〇三結釋

由斯喩顯至相待有故　四眞四俗。如法苑二諦章明。遍計所執乃第一世俗。圓成實是第四勝義。依他毛乃隨應。後三世俗前三勝義所攝。四句之中。是亦眞亦俗所收〇第三釋證見前後。中二。初標章。後廣釋其所以。今乃初也

非不證見至依他起性　證眞如性則達遍計空。達遍計空則如實知依他非有似有。是故無有未證見眞如而如實見依他性者也〇二廣釋其所以

未達遍計至而非眞　此中初正釋其所以。後引證。初中述記引大般若四百十八紙攝大乘第五初。中邊論下九紙等釋云云 引證中有頌者。厚嚴經也。依他雖有似有無性。圓成雖有離有離無。當知。依圓之有。唯智所照。不應以情計較有無矣〇自下第二。總釋頌意。中三。一總。二別。三結。今初

此中意說至心心所法　〇二別

心心所及至名圓成實　此中初明依他緣生法非有似有。誑惑愚夫。次明遍計所執我之與法性相都無。後明二空所顯眞如卽圓成實。其文雖易。其義則含無窮深趣。學者莫匆匆矣〇三結

是故此三不離心等　上來釋頌文竟

成唯識論略疏第五

成唯識論略疏第六　論本第八三十二紙

長泉律院苾芻普寂撰

〇自下第二諸門解釋中二。初十一門分別。後指例。初中今初三無爲相攝門

虛空擇滅至圓成實攝　此中初明三無爲是三性所攝。後明有漏無漏心變攝屬不同。若

約有爲無爲門。則唯以無爲眞如爲圓成實。以一切有爲法爲依他起。若據有漏無漏門。則以無爲眞如及有爲無漏爲圓成實。以一切有漏法爲依他起。具如法苑義林·纂註辨。○第二七眞如相攝門

如是三性至圓成實攝　解深密經三八紙瑜伽七十七七紙顯揚三八紙中邊二五紙佛地七二紙云云　七十七云。此中由流轉眞如·安立眞如·邪行眞如故一切有情平等平等。由相眞如·了別眞如故一切諸法平等平等。由淸淨眞如故一切聲聞菩提·獨覺菩提·阿耨多羅三藐三菩提平等平等。由正行眞如故聽聞正法緣總境界奢摩他·毘鉢舍那所攝受慧平等平等文　三性攝屬可解○第三三性六法相攝

三性六法至緣生理故　瑜伽論第三初明五蘊無爲六法有展轉義。於識心上變現六法卽依他起。愚夫於此六法執爲實有。是計所執。有爲無顚倒性爲圓成實可解○第四五事相攝門中二。今初

三性五事至廣說應知　五事有二種。今乃明名相等五事。七十四初·顯揚第六初·十六五紙云云　三無性論一三紙佛性論一二紙說相稍異可知今論出四說

△瑜伽七十四

- 約詮門
  - 遍
  - 依
    - 相——所詮┐所變┐有漏心等
    - 名——能詮┘
    - 分別——能變┘
    - 正智——無漏心等
  - 圓——如如——眞如

△中邊二

- 約相見門
  - 遍——名——顯非有
  - 依——相分別
    - 相——相分┐有漏心心所
    - 分別——餘三分┘
  - 圓——正智如如——無漏心等及眞如無倒故

△楞伽宋譯七四

- 遍
  - 相——所詮┐隨情現
  - 名——能詮┘
- 依——分別——有漏心心所相等四分
- 圓
  - 正智
  - 如如

△攝論無性七初·世親五初

- 遍——名——所遍計
- 依——相分別——義——稱計
- 圓——正智如如

評取初說可知○第二五事相攝

又聖教中至爲自性故　八十一五紙顯揚論十六十二紙

五事相攝

- 遍 / 依 / 圓
- 所詮——相名分別正智如如
- 能詮——於諸法爲隨說自性差別所有言說
- 相屬——遍計所執自性執所依止
- 執著——諸愚夫無始相續遍計所遍計
- 不執著——已見諦者如實了知得解脫著正分別

○第五四法相攝門

又聖教中至唯屬第三　瑜伽三十六二紙七十三九紙辨中邊中五紙顯揚六二紙說四眞實云云

△七十三

- 一世間眞實
- 二道理眞實
- 三煩惱障淨智所行眞實
- 四所知障淨智所行眞實
- 三性：遍·依·圓
- 五法：相名分別·正智·如如

△辨中邊

- 第一——遍——所執┐執
- 第二——依——能執┘
- 後二——圓——無執
- 第二中

○第六四諦相攝三。一問。二答。三總結

三性四諦相攝云何　○答中二。今初略答

四中一一皆具三性　○二廣答中四。今初苦諦

且苦諦中至爲自相故　此中四行想各有三性義可知。中邊上十八紙辨中邊中二紙云云顯揚論十四十二紙說六種無常·八種無常·十五種變異云云次明苦行相　辨中邊中三紙云云後二行相可解○二明集諦

集諦三者至離障眞如　○三明滅諦

滅諦三者至謂眞如故　義燈六末五十一紙引辨中邊明安慧護法所說不同云云○四明道諦

道諦三者至亦通後二　七十四初云云　顯揚六七紙云。遍計所執自性唯正應知。依他起自性應知及應斷。圓成實自性應知及應作證○三總結

七三三性至如理應知　○第七三法相攝門

三解脫門至是彼境故　此中初明三解脫門

相攝。後明三無性忍相攝。初中述記引七十
二十三紙顯揚第二十七紙等明三脫各通三
性。次引七十四二紙顯揚第六六紙明空無
願無相如次當遍依圓。後引七十四顯揚
第六釋三無生忍。智論四十八十六紙明三
忍云云　述記之文似有錯誤。可知〇第八
二法相攝門
此三云何至圓成實性　文旨分明。如述記
引中邊明可見〇第九凡聖智境門
如是三性至唯聖智境　遍計非智所行。如
述記例緣他心明。二十唯識疏下五十二紙云云
七十四二紙云。遍計所執都非智所行。依他
乃二智所行。然非出世聖知所行。圓成實唯
聖智所行。問。觀行者通達遍計所執自性
時。當言行於相耶。當言行於無相耶。答。
若以世間智通達時。當言行於相。若以
出世智而通達時。當言行於無相。如計所
執餘二亦爾取意　佛地七六紙云。若爾聖智
不知一切。彼既是無智。何所知。若知為有
則成顛倒。若知為無則非初性。心所現無
依他起攝。真如理無圓成實攝。是故聖智
雖知有無而不緣彼初性為境云云〇第
十假實門
此三性中至而施設故　假義如述記三本
五十九紙明。大乘義章一四十八紙瑜伽倫記五下云云　又
對法第三初云云　對法鈔四五紙明一假二假
二種三假四假六假等之別。顯揚十六十紙云
云〇第十一異不異門
此三為異至異義別故　攝論第五云云　三性
非異非不異。其旨深玄。可察〇第三總結
指例
如是三性至略示綱要　七十四四紙說三性
各有五業。梁攝論七十紙唐譯五六紙說金藏
土喩。彼云。喩如世間金土藏中三法可得。
一地界二土三金。於地界中土非實有而
可得。金是實有而不可得。火燒鍊時土
相不現金相顯現。識亦如是。無分別智火
未燒時。於此識中所有遍計所執自性顯現。
所有眞實圓成自性不顯現。此識若為無分
別智火所燒時。於此識中所有眞實圓成
自性顯現。所有虛妄遍計所執自性不顯現。
是故虛妄分別識依他起自性有彼二分。如
金土藏中所有地界。釋云云　又常無常非常非
無常之義亦應準知。七十四二紙云。問。若觀
行者如實悟入遍計所執自性時。當言隨
入何等自性。答。圓成實自性。問。若觀行者
隨入圓成實自性時當言除遣何等自性
云云　七十四中明三性麁細有體無體執無
執生無生染非染等。可尋。中邊論中六紙云
云　中邊所說旨趣甚深。可察〇自下大文第
二。明後三頌釋三無性中有二。一問二答。
今初
若有三性至皆無自性　〇二答中三。初舉
頌
頌曰即依至識實性　〇二長行釋中三。初
釋第一頌二釋第二頌三釋第三頌。今初
論曰即依至總說無性　七十六三紙攝論第
四云云　三性三無性義南北異義。如同學出。
而相家所判其旨未了。性宗所說理致周足。
具如義林總料簡章纂註引新舊深密明。
可尋〇釋第二頌
云何依此至故此不說　瑜伽論七十六七紙
云。勝義生當知。我依三種無自性性。密意
說言一切法皆無自性。謂相無自性性生無
自性性勝義無自性性。善男子。云何諸法相
無自性性。所謂諸法遍計所執相。何以故。此
由假名安立為相。非由自相安立為相。
是故說名相無自性性。云何諸法生無自性
性。所謂諸法依他起相。何以故。此由依他緣
力故有。非自然有。是故說名生無自性性。
云何諸法勝義無自性性。所謂諸法由生無
自性性故說名無自性性。即緣生法亦名
勝義無自性性。何以故。於諸法中若是清淨
所緣境界我顯示彼以為勝義無自性性。依
他起相亦是清淨所緣境界。是故亦說名為
勝義無自性性。復有諸法圓成實相亦名勝
義無自性性。何以故。一切諸法法無我性名
為勝義。亦得名為無自性性。以是諸法勝
義諦故。無自性性之所顯故。由此因緣故。
名為勝義無自性性云云　如次喩空華幻
像虛空可尋。倫記二十下七紙云云　顯揚十
六云云〇釋第三頌
此性即是至故說實性　述記以三性三無
性屬於上釋妨難之科。以此一頌為明
唯識性。寂謂。三性三無性乃大乘方等之大
宗猷。即是唯識性。何以故。一切遍計是唯識
無所有性。一切依他及非有似有性。體究此

二性則一切諸法之實性。此實性名爲圓成實性。此三自性即三無性。是故三頌全顯唯識性。於中初一頌明三自性。次一頌明三無性。今此一頌顯圓成勝義無生是唯識實性。應思此中初釋第一句。四種勝義如法苑二諦章明。揀別可解。次異謂下釋第二句。異名如述記二末四十二紙出。大般若所說十二名等。又對法第二九紙敘七名。佛地第七二紙出六名云云 後此性下解後兩句可知○三總釋頌意

三頌總顯至都無自性　前三頌文明。唯識性文義連續不應相離。於是可見○自下大段第三。五頌明唯識所入位。於中有二。初結上彰後所明。後舉頌文。❶文正釋五位。初中有三。一結上爲三問。二隨問略爲三答。三廣前別問別答。今初

如是所成至如何悟入　○二隨問略爲三答

謂具大乘至漸次悟入　○三廣前別問別答中有三。今初問答能入人

何謂大乘至悟入唯識　一本性住種姓等者。三十五四紙略纂十四紙倫記八下云云出諸師異解。❷

種姓異解
- 勝軍
  - 本性住—二障可斷種子
  - 習所成—地前熏習
- 護月
  - 本性住—無漏種子
  - 習所成—十信已去聞法等
- 護法
  - 本
    - 有漏—地前現起
    - 無漏—地前漸增／地上現起
  - 習
    - 有漏—地前
    - 無漏—地上

六處殊勝者。如上引瑜伽三十五。倫記六上八下等明也。善戒經云。陰界六入次第相續無始無終法性自爾。般若勝天王會云。如來法性在有情蘊界處中。從無始展轉相續煩惱不染云云 雜集十三四紙廣明資糧位。於諸增上法信解差別判資糧未具已具。又倫記九下二十二紙基云。第一僧祇菩薩以於四異諦理起決定勝解故。寂曰。四異諦理乃一切佛教之根柢也。未於四諦得決定勝解者偕學大乘祕密者。學踐於階動成見取却壞善根。可懼。攝論第八。唐譯第六云云二種姓義如仁王。瓔珞及大乘義章第九。瑜伽倫記八十等明。○二明所入位

何謂悟入至正等菩提　無性攝論六二紙　云云如述記辨。○三廣入方便

云何漸以至唯識相性　述記初就文釋。後略明漸次修入可見。三種練磨者。世親攝論六三紙無性六四紙　斷除四處障者。攝論六六紙　云云　四尋思等者。同六七紙　云云　餘文可解○自下第二舉頌文正釋五位。於中有五。初資糧位至五究竟位。初中有二。今初問

初資糧位其相云何　○二答中二。今初舉頌

頌曰乃至未能伏滅　○二長行釋中二。一別釋頌文。二明位修行。初中復二。一略解頌文。二廣二取隨眠。初中亦二。初釋上二句。後釋下二句。今初

論曰從發至順解脫分　攝論七二十六紙云。清淨增上力堅固心精進名菩薩初修無數三大劫云云 地前四十心即此分齊。可知。爲趣下釋資糧解脫分名。　對法十三五紙說四種解脫分云云○二釋下二句

此位菩薩至煩惱障種　攝論六二紙　云云　倫記十一上十五紙說四善友可見。餘如述記釋○二廣二取隨眠中五。初出體釋名等。二見修分別。三約人分別。四約有無漏道伏斷分別。五結歸頌文。初中有二。初明煩惱障。二明所知障。今初

煩惱障者至名煩惱障　此中初出體。後此皆下釋名。二執二障且如法苑二執章。斷障章及纂註明。百二十八者。謂欲界見惑四十。上二界各三十六。及修惑十六。具如佛地論七三紙明。○二解所知障中五。一出體。二釋名。三八識分別。四三性分別　五釋難　今初

所知障者至愛恚慢等　所知障頭數與煩惱障同之義。如上已辨。○二釋名

覆所知境至名所知障　○三八識分別

此所知障至皆容引起　安慧護法法執異計如略疏第一卷及第五卷終辨。不與異熟識俱。不與無明慧相應。如上已明。法空智

❶〔文〕—？　❷此下科圖今揭中段

品等者。述記云。菩薩法空智品許與此第八俱起故。第七有法執。法空智起即不行。第八法執有。法空智起此應滅。既八現行與彼俱起。 定知第八無法執俱 云云 餘七轉識隨應俱起可解。法執與所知障異同可知。了義燈七本明二障不必同數 云云 寂曰。此辨有理。 所知障品於一切法障無倒智數過塵沙。何必與煩惱同頭數。佛地言頭數等者。 由一切所知障皆從煩惱氣分之理。亦由一切有煩惱障處有所知障之趣。 可知○四三性分別

此障但與至亦是有覆　述記引五十九五紙次引對法第四初 云云 此中即遮安慧計可知。次明煩惱障必以所知障爲所依。凡衆生迷執心外有實法而爲所依生一切煩惱障可知。二隨眠等者。述記云。此中二障隨三乘聖道有勝有劣斷惑前後。 若望二障行相相對即煩惱障麁所知障細。若望聖道斷即不定。 或有先斷煩惱障不斷所知障。如二乘等求涅槃故。或有先斷所知障不斷煩惱障。 如住出初地等十地菩薩。此依種說不依麁重。 趣一切智故。 或有亦斷煩惱所知二障。謂入初地金剛心菩薩。此依種說 云云 又云。 煩惱障中自類九地可有麁細先斷麁後斷細。其所知障不可依地而立品數。但依所障辨能障麁細。有初地修道斷。有頂所知障而欲未盡。第二地等亦復如是 云云 所知障者。異熟生無覆無記。此障即障大菩提薩波若果。 不妨除滅三界結使證得無爲故。 望二乘道名爲無覆。於菩薩法說爲有覆。可知。佛地論七五紙 云云○五釋諸妨難

若所知障至慢無明等　勝鬘經十三紙說五住地。瓔珞經下十九紙所說與勝鬘異。可知。具如勝鬘略疏明。餘如述記辨○第二見修分別

如是二障至修所斷攝　○第三約人分別

二乘但能至菩薩俱斷　○第四有無漏道伏斷

永斷二種至通有漏道　斷則可知。伏則如有漏道六行制伏煩惱地前加行智制伏所知障也。述記所辨稍有所濫。有義難斥。演祕救 云云○五結歸本頌

菩薩住此至未能伏滅　如述記明○自下第二辨位修行。於中有二。初辨位。後辨修行。今初

此位未證至解行地攝　無性攝論六二紙 云云○二辨修行中二。初問。後答。今初

所修勝行其相云何　○二答中二。 初明二種行。後明練行。初中亦二。初辨福智行。後明二種利行。今初

略有二種至餘通二種　此中初正明福智。後明六度所攝。 初中述記引五十七二十六紙 云云 又四十九・對法十四 云云 明六度所攝中。 深密四六紙瑜伽七十八六紙三十五・三十六・七十 云云○二明二種利行

復有二種至所修勝行　百四十不共法者。三十八初四十九七紙 云云 其如述記明○第二明練行

此位二障至修諸勝行　三種練磨如梁攝論八八紙唐譯六四紙明○自下第二明加行位中二。初問起

次加行位其相云何　○二答中二。 今初擧頌

頌曰現前至住唯識　○二長行釋分爲十段。一顯位所由至十七地分別。今初

論曰菩薩至世第一法　莊嚴論七十五紙顯揚二十十八紙對法十一十紙說持・任・鏡・明・依五。述記引之。 義燈七本以前三配聞・思・修。明乃配無能所取依乃爲見道以爲。正修在四善根。仰修通三十心。述記以爲。是四善根所修 寂曰。對法論意謂 持即聞慧。任乃思修位。 鏡乃唯修慧。聞爲資糧位。次二爲加行位。明配見道。依配修及究竟。顯揚亦爲瑜伽者修因證果。 慈恩淄州所判未詳所據○二釋位總名

此四總名至無加行義　此中初釋順決擇分名。後釋異名。 對法八十八紙 云云○三明位所修法

煖等四法至故合思察　此中四節。 初總標。次明四尋思。次明四如實。後別明四法。對法十一九紙 無性攝論六七紙 云云 述記引七十三九紙七十二十一紙攝論六七紙等 云云 一切凡夫八邪分別。 能生名相分別。 能起有情及器世間生死相續流轉無窮。 四尋思四如實除八分別入法無我。 餘如述記辨○四釋四地名

依明得定至世第一法　攝論六十四紙云。於名事等不可得中已得決定。如是轉時。悟入唯識似名等現。決定了知都無有義。入眞義一分三摩地者。唯能通達所取無名入一分云云 對法八十八紙〇五總攝上義

如是煖頂至觸無所得　文旨可解。　無性攝論第六引此頌。此頌者分別瑜伽論所出〇六斷二縛位

此加行位至全未能滅　二縛義。　六十四・七十五・七十七・顯揚十五十八紙十六九紙 梁攝論十四十七紙 云云 五十九二紙說十八麁重。顯揚十九三紙說二十麁重。具如上所明〇七明所觀境

此位菩薩至唯觀安立　菩薩加行位具觀安立非安立二諦 以爲引後眞相見道之方便。二乘則述記以謂二乘當教唯說作四諦安立諦觀。若大乘所判。彼唯觀人空非安立諦不同菩薩二空觀劣故不說。又解。二乘唯觀安立云云 寂曰。如成實宗觀非安立入於見道。卽如前解。有宗所說。見道十五心時歷觀上下八諦。應言唯觀安立諦也〇八辨所依處

菩薩起此至入見道故　述記引六十九十四紙顯揚十六云云 見道依地。婆沙宗計。見道依六地起。謂未至中間四本靜慮。如婆沙第四及第三十六等明。　述記及法苑斷障章引六十九及七十一四紙明見道依五地不依中間。然按七十一云。問。此六現觀幾依。答。未至依可得。乃至依無所有處依可得。一依非依可得。餘依一切可得。又三依五依生。一種一分亦爾。倫記十九上十六紙云。景公補闕云。一依非依乃至一切依可得者。思現觀唯依欲界散地非依靜慮無色。卽許餘五通餘六禪三空而起。　信通有漏無漏通九地起。戒通九地起者。六禪地中有道共戒易知。乃許三空地中亦得入見道。以論中說餘五現觀一切依中皆可得故。又上文說三空地中有未知當知根故。問下文說唯依四靜慮及初未至入見道者。據增強處說。又三依五依等者。第二重釋第三四・五現觀卽判唯是見道故。　唯依四根本靜慮及未至五地中起。卽三現觀同時信亦唯五地。言一種一分亦爾了義燈七本以爲方便道可通六地。若成滿者。唯依五地非在中間云云 寂曰。六十九及七十一中。第二說判見道依五地。　而七十一前解正許通九地。文旨分明。如景師述。然基・沼二師搰焉局判見道依地唯五地。其言逼切似有所杭。恐非公公之辨乎。菩薩見道不同二乘。　述記引六十九・對法第十云云 方便通五地起。成滿必依第四靜慮。可知〇九依何界趣身分別

唯依欲界至非殊勝故　六十九十四紙 云云 樞要下末云。迴心菩薩入所知障見道上界亦得如色界。迴心聲聞今就直往論文　顯揚十六十六紙 云云 然瑜伽・顯揚及今論所說稍異。可知〇十七地分別

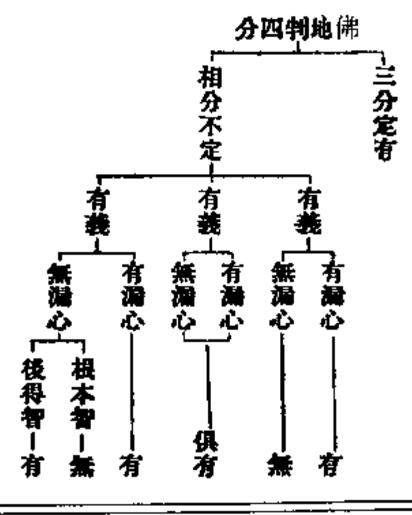
此位亦是至眞勝義故　四十九說菩薩七地。此加行位卽勝解行地攝。對法十三十二紙攝論六二紙等並名解行地。加行位訖〇自下第三明通達位中二。初問。後答。今初

次通達位其相云何　〇二答中二。初擧頌

頌曰若時至二取相故　〇二長行釋中二。初略釋本頌。後廣釋頌。今乃初也

論曰若時至戲論現故　有漏心執相能所調然。卽今所遮。無漏後智雖有相分以離戲論分別故非今所遮。可知〇二廣釋頌中四。一廣正智二解位名三明見道異相差別四解得見道時功德有異。今初

有義此智至有見無相　此中三解云云 佛地三九紙 云云

佛地唯約有漏無漏心判四分有無。今於入見道辨見相有無義門少異。可知。明初義中。述記引攝論六二十一紙云云 釋第二義中。述記引觀所緣緣論初紙 云云又推對法十一鈔者。第九六十八紙云云 釋第三義中。據七十三五紙意。可知〇二釋位及見道名

如行無間至亦名見道 〇三釋見道眞相差別中二。初辨眞相差別。後與六現觀相攝。初中二。初總標

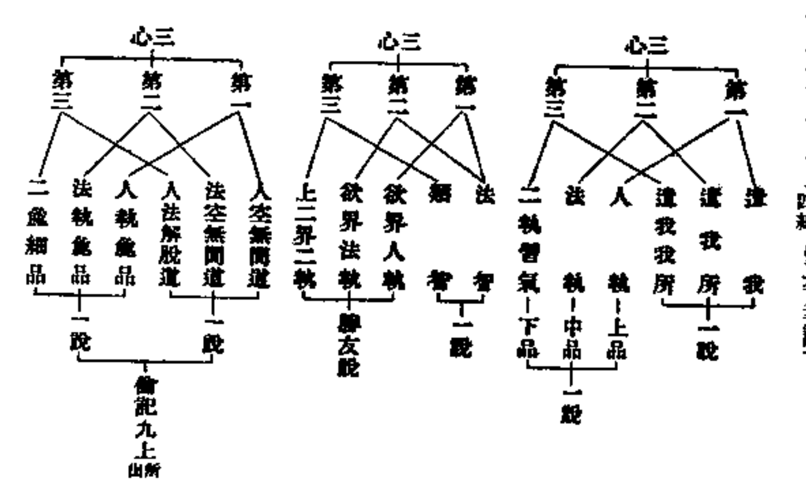
然此見道略說有二 〇二別解。於中有二。初明眞見道。後明相見道。今乃初也

一眞見道至有堪能故 此中初正顯眞見道斷證。後有義下明眞見道有二師說。初中初正出眞見道體。次明證理斷障。後雖多下會五十八十四紙之文。三心師卽以三心爲多刹那。一心師則以無間解脫幷一勝進道爲多刹那。非無間道中有多刹那云云 後明眞見道有二師說中。初三心眞見道。此師意謂。一無間道中自有三心。謂內遣有情假緣智等。以理有淺深障及智行有麁細故漸斷漸證云云 後一心眞見道。謂一心頓證眞如頓斷二障。所謂三心乃相見道。是眞見道後所劬學道而非眞見道。寂曰。此論於相見道中出於三心。由是觀之。論旨乃以一心師頓斷證而爲正義。可察。了義燈七本云。傳三藏解。頓漸二師合二十五釋云云 破西明二十八釋・要集三十三釋云云 寂曰。三藏西遊。玉石彙收授於學徒。西明道證更畫蛇足。相學之弊可察〇自下第二明相見道。中二。初正明相。後解後得智。初中三。初總標。二別釋。三總釋。今乃初也

二相見道此復有二 〇二別釋中二。初明行相相見道。二明言教相見道。初中亦二。初明三心相見道。後明十六心見道。今初

一觀非安至不別緣故 瑜伽五十五十六紙

說三心演祕二釋依還述記。初約自他。自身爲內。對法第九初云云 自身外一切我法爲第三。二約界。謂欲界有情假爲第一第二。上二界我法爲第三。詳曰。後理雖通。然無所遣。今依初說。寂曰。後義亦古說。非無所遣。倫記十五上三十四紙出衆多說

倫記出三心十六心約乘二說。一說則菩薩唯修三心二乘唯相十六心。一說則菩薩二乘各修三心・十六心。後義爲正。瑜伽云。由三心生十六心故。略纂十四四十八紙云。那爛陀寺海慧論師釋。此三心非唯菩薩見道亦是二乘乃至。然今取唯大乘爲勝云云 餘如述記明〇二明十六心相見道

二緣安立至名相見道 對法第九二紙 瑜伽五十五十七紙云云 初依觀所取能取明十六心可解。後依觀上下諦中五十五十六紙云云 倫記十五三十三紙景云。由眞見道勢力能生第二相見道。觀下上八諦苦等生此相見道從眞見道起故名第二云云 顯揚十七初云云 與瑜伽少異。如述記會〇二明言教相見道

若依廣布至名相見道 五十八十五紙云。建立見道由二道理。一廣布聖教道理有戲論建立。二內證勝義道理離戲論建立。依初建立增上力故說法智品有四種心種類智品亦有四心隨爾所時八種心轉。卽爾所時總說名一無間所入純奢他所顯之心。如是總說有九種心見道究竟隨爾所時如所施設苦諦之相了別究竟。卽爾所心說爲一心。第二建一增上力故說有一心。謂唯依一證眞如智相應心類見道究竟云云 雜集論九三紙云。如上說見道差別皆假建立五非眞實爾。何以故。出世位中各別內證絕戲論故云云 寂曰。今論分別二建立與瑜伽・雜集論稍有異致。予製見道辨具出廣文。可尋〇三總釋中三。一會違。二釋本頌不說二種見道由三釋智攝。今初

諸相見道至眞已斷故 對法第九初・顯揚十七初・瑜伽五十五十六紙云云 此中以三因

❶等下倫記有智字 ❷起故倫記作後起

釋假說由謂彼三心眞見道後方得生故。十六心非安心後方得生故。分別隨眠眞已斷故○二釋本頌不說二所以

前眞見道至故頌偏說　○三明智攝

前眞見道至後得智攝　○第二明後得智中三。一引教。二立理。三結今初

諸後得智至說法等事　三師異義可解。初安慧義。若依此說。佛唯以大定智悲爲體無前十五界云云　佛地第三九紙有三師解。如上圖出。第二師云云　第三師中七十三初云云　攝論八十九紙　云云○二立理

轉色蘊依至無緣用故　述記云云○三總結

由斯後智二分俱有　○第二與六現觀相攝

此二見道至故不相攝　對法十三十三紙說十現觀。顯揚十七三紙說六現觀。與今相同。更說十八現觀。　五十五十五紙七十一二紙無性攝論六十一紙說十一種云云　倫記十五上三十紙十九上十四紙同十九紙廣明云云　婆沙七十八十五紙百三八紙百四十二十五紙　云云　俱舍論二十七說見緣事三現觀云云　六現觀者。如述記引七十一・五十五・六十九等釋

○第四明入地功德

菩薩得此至利樂一切　攝論世親第六十一紙無性六十二紙　云云　四十七二十四紙佛地三七紙　云云　又六十五十五紙十地經三二十五紙四十七二十一紙四十五二十一紙云云　又五十一九紙云。此雜染根本阿賴耶識修善法故方得轉滅。此修善法若諸異生以緣轉識爲境作意方便住心能入最初聚諦現觀。非未見諦者於諸諦中未得法眼便能通達一切種子阿賴耶識。此未見諦者修如是行已。　或入聲聞正性離生或入菩薩正性離生達一切法眞法界已。亦能通達阿賴耶識。當於爾時能總觀察自內所有雜染　亦能了知自身外爲相縛所縛內爲麁重縛所縛云云○第四明修習位中二。初問。後答。今乃初也

次修習位其相云何　○二答中二。　初舉頌答

頌曰無得至得轉依　○二長行釋。　於中分二。初略釋頌文。後廣釋頌義。初中二。初釋上三句正顯位相。　後釋第四句明修道究覺得轉依。今初

論曰菩薩至故說爲捨　此中釋前三句文旨明著。如述記釋○釋第四句以二復次二

此能捨彼至名法身故　此中二解可知。　對法第十十五紙云。三轉依者。謂心轉依・道轉依・麁重轉依。心轉依者。謂已得無學道證得法性心自性清淨永離一切客塵隨煩惱故爲轉依。卽是眞如轉依義。道轉依者。謂發世間道於現觀時轉成出世說爲有學。餘有所作故。　若永除一切所治永離三界欲時。此道自體究竟圓滿立爲轉依。麁重轉依者。　謂阿賴耶識一切煩惱隨眠永遠離故名轉依文菩薩地盡位轉滅煩惱障轉得大涅槃轉捨所知障轉證大菩提。　是名二轉依。　然資・加二位有損力益能轉。　入見道位有通達轉。　十地位中有修習轉。究竟位有果圓滿轉。無性攝論九初云。雜染分生死是遍計所執。清淨分涅槃是圓成實云云　第二師唯說涅槃不取菩提。述記引七十八十七紙云云○第二廣釋頌文中二　初問

云何證得二種轉依　○二答中二。初略答

謂十地中至由斯證得　此中明四種因得轉依果。謂經十地位修十勝行斷十重障證十眞如故。　十地道性・相二宗共旨不同。可知○第二廣解有二。　初廣因後廣果。初中有四。廣上四因。初廣十地中三。一解十地名。二出體。三釋總地義。今初

言十地者至法身故　此中十段。　初明初地中。聖性卽是正性離生。正性離生如婆沙三九紙五十三紙瑜倫記十三上四十五紙明。　瑜伽八十五紙云。　彼刹那光明想生。能斷無始時來所集諸業煩惱。無性攝論七二十三紙云。有頌曰。如竹破初節餘節速能破。　得初地眞智諸地疾當成。餘如述記引瑜伽・對法・十地等明。

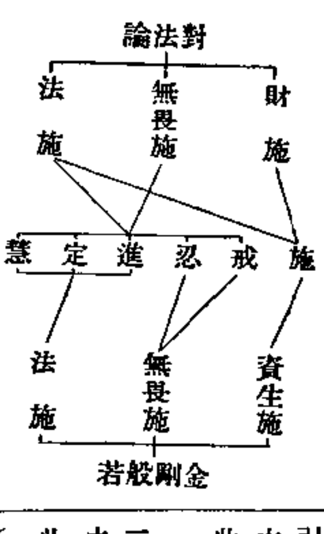
○第二出體

如是十地至以爲自性　四十七及無性攝論第七十八紙　云云○第三釋總地義

與所修行至故名爲地　瓔珞經下四紙云。　佛言。地名持。持一切百萬阿僧祇功德。亦名生成。生成一切因果故。地義具如十地論第一明○第二明十勝行中二。　一總舉十波羅蜜多二廣釋今初

十勝行者至波羅蜜多　○第二廣釋中四。一以十三門釋。二指略。三明十地修度。四以十攝餘。初中有十三。今初列名

施有三種至有情智　對法十二四紙明。十八任持云云　又攝論第七・金剛般若論上四紙云云

又七十八・三十九明財・法・無畏云云次明戒中。四十二紙七十八八紙攝論第七云云　餘度具如述記廣引於諸論明。〇第二出體

此十性者至功德爲性　此中六段。初明施中。對法十一云云瑜伽三十九明九門施云云倫記十上二十七紙云云　次明戒中。四十二紙三菩薩戒略有二種。一在家分戒。二出家分戒。是名一切戒。又卽依此在家・出家二分淨戒略說三種。一律儀戒。謂菩薩所受七種別解脫律儀云云　攝善法戒者。謂諸菩薩受律儀後一切爲大菩提由身語意積集諸善爲體。饒益有情戒略有十一種云云　古來相傳三種三聚如梵網摘要辨。瑜伽四十二明九門戒可尋。三明忍中。四十二三紙初明耐怨害忍云云　次明安受苦忍。次明法思勝解忍。謂云何八種生勝解處。一三寶功德處。二眞實義處。三佛菩薩大神力處。四因處。五果處。六應得義處。七自於彼義得方便處。八一切

所知行所應處云云　四十二列九門忍云云　四明精進中。四十二二十四紙云云　五明靜慮中。四十三初云。三相者。一現法樂住靜慮。二能引菩薩等持功德靜慮。三饒益有情靜慮云云六明後五攝論第七云云〇第三明相

此十相者至四句分別　攝論第七・對法十一・顯揚第三三紙云云　三輪清淨者。梁攝論二十十二紙莊嚴論六十九紙七十六紙同二十一紙八十二紙云云〇第四不增減

此但有十至廣說應知　此中二段。初明說十所以。後明說六所以。初中對法十二七紙云云　後中攝論七・對法十一・瑜伽四十九六紙七十八云云〇第五次第門

十次第者至第如是　解深密四八紙七十八八紙對法十一十六紙攝論七七紙云云　又四十九五紙云。由三因緣故。一由對治故。二由生起故。三由異熟果故。建立次第云云　具如彼說〇第六釋名

釋總別名如餘處說　七十八九紙解總名云云　對法十一十七紙云云無性攝論七七紙出總別釋名。又對法十一十九紙云云〇第七明修門

此十修者至廣說其相　對法十二初明五修云云　無性攝論七七紙明五修。謂現起加行修・勝解修・作意・方便善巧修・成所作修。於作意修中說六意趣。謂廣大・長時・歡喜・荷恩・大志・純善〇第十攝門

此十攝者至應作四句　對法十三六紙明四種攝。一種姓攝。二差別攝。三自他利攝。四勝

義攝。明勝義攝云。此復多種。謂或依法界說。以眞如是施等共相故。或依智攝受說。以能成辨一切智器故。或依智資糧說。以能成滿一切智。或依智隨轉說。以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故。或依智相說。以慧波羅蜜多是正智自體故。如是勝義以眞如及正智爲體故能攝施等云云　無性攝論七十四紙云。於此一切六波羅蜜多或有處所以施聲說。或有處所以戒聲說。乃至或處所以慧聲說。如是所說有何意趣。謂於一切波羅蜜多修加行中。皆有一切波羅蜜多互相助成文　此中三節。初約前前引後後。二約後後持淨前前。後依純雜修習可知純雜四句如述記明〇第九開合

此實有十至緣世俗故　〇第十五果門

此十果者至或二合說　有漏無漏各有四果。如上圖出。而有處下會違對法十二七紙云云　具如述記引七十八及攝論第七等明〇第十一三學相攝門二。初出學名體。後正以學攝度。初中自三。今初戒學

十與三學至如餘處說　菩薩三聚戒與二乘共不共。世親攝論八初說四殊勝。一差別勝。卽三聚戒。二共不共勝。謂菩薩一切性罪不現行與二乘共。相似遮罪有現行與二乘不共等是。三廣大勝。此有四種。一種種無量學處大。二無量福德大。三利生意樂大。四建立菩提大云云。四甚深勝。性罪現行云云

又四十一五紙云云〇二明定學

定學有四至如餘處說　西明云。舊師判。初

四地·五六七地·八九十地·金剛及佛·四定如
次。今謂不然。何者若定有四即別配地。戒
慧亦多何不配地。故知隨分地地皆修云云
寂曰。舊師所判依攝論意其旨不違。例如
三種意生身·四種生死配地。應思。無性攝
論第八初云云〇三明慧學中二。初出體名
門。二五位分別門。今乃初也
慧學有三至如餘處說　攝論第八九紙以十
六門明慧學。如述記明〇二五位分別門
如是三慧至俱已捨故　述記辨頓悟回心
有別。如理應知〇二正以學攝度
若自性攝至慧攝後五　七十八六紙出解深
密云云又四十九六紙云云〇第十二五位種現
相攝門
此十位者至俱唯無漏　〇第十三分位分別
門
此十因位至故未究竟　如述記引七十八十
四紙四十七十四紙四十八五紙四十九初·對法
十一十紙十三十二紙攝論第七二十六紙等明也〇
第二指略
此十義類至略示綱要　〇第三十地修度門
十於十地至地地修一　四十七攝論第七十二
四紙顯揚三五紙十地論三十四紙云云〇第四以
十攝諸行
雖十地行至十到彼岸　寂曰。六度·十度攝
一切行。大乘祕密欲知地道深趣者。應須
熟讀思惟於華嚴經及疏矣〇自下大文第
三解斷十重障中二。初明十障。後重以二
障攝總明斷位。初中亦二。初標牒

十重障者　〇第二別釋十一。初明異生性
障中六。一出體至六以障即無明辨同異
今初
一異生性至異生性故　七十八初·倫記二十
下三十紙廣解。世親攝論第七十六紙十地論第
一十四紙云云異生性者。婆沙四十五初·七十
七·十十八初云云瑜伽五十二十一紙顯揚第一
十五紙云云小乘以畢法非得爲體。苦忍已
去離之。倶舍論二十三十紙出捨異計。可見
大乘則三界見所障種子爲體。入見道位方
捨此性。具如十地品疏明〇二對三乘辨
同異
二乘見道至名得聖性　〇三明障道俱不
俱
二眞見道至無倶成失　二眞見道者。一謂二
乘人生空智眞見。二謂菩薩法空智眞見。述
記舉薩婆多伏難。倶舍二十三十三紙云云有
宗計異生性是修所斷見道前捨。是故無有
凡聖倶成之失。大乘於見所斷種上立異生
性者。即無間道有惑種倶。如何無凡聖倶
失耶。答。意可解。述記引對法第七十紙瑜伽
五十九七紙佛地第六六紙等解釋云云〇四釋
二道別
無間道時至擇滅無爲　薩婆多難云。我無間
道猶有惑得。可起解脫道與得相違。汝無
間道已無惑種。何用復起解脫道爲。答。意
有二。一謂斷惑證滅期心別故。二謂爲捨
彼品麁重性故。麁重性乃指習氣無堪任性。
可知〇五以此障即二十二愚

雖見道生至例此應釋　惡趣諸業果等者。
等取卵濕二生·扇搋·半擇迦·女身·二形·北
洲·長壽天·無想定·無想天等。具如述記辨
〇六以障即愚辨異同
雖初地所至方頓斷故　世親攝論第七十三紙
說十種無明望二乘者非染汚故云云　寂曰。
攝大乘釋中有十障·十無明少有異同之
旨。可尋。無性七十六紙十無明·十治障合而
作釋。對法十四十七紙云云若初地所斷唯是
見惑者。修道對治應唯有九。有此難故。明
住心已去亦斷修惑一分所知障。故留煩惱
助願受生云云具如論說〇第二明邪行障
二邪行障至不了業愚　十地論一十四紙云
云世親攝論七十四紙佛地論第七四十二紙云云　〇
三闇鈍障
三闇鈍障至聞思慧者　四十五十四紙七十八
四紙及佛地論五十五紙云云〇第四明微細煩
惱現行障
四微細煩至亦永不行　十地云解法慢障。
攝論第七云。微細煩惱現行俱生身見等攝。
此最下品故。不作意緣故。遠隨現行故。應知
是微細云云此障能障菩提分法。由有微細
身見倶受執有身故不得不淨苦空無我
等心現前。故辨中邊論上十四紙辨障品云云凡
一切世間出世間一切善法皆在於十地。猶
如大地生成衆物。一切世間善法即初二三
地道之光影。聲聞有學無學及獨覺法即四
五六地道之光影分也。是故應知。以三十七
品爲二乘所學而非大乘正所學。是以本從

末之判非究竟說也。二身見者。述記二釋。初謂。初見道已離第六識中分別身見。今此離第六識中俱生身見。盡處總說名二身見云云二謂。正斷所知障中身見。并永不起煩惱障中身見云云演祕云云寂曰。前解應正。次尋知下問答可解。述記引解深密四十六紙三隨眠會釋云云七十八十五紙云云倫記二十一上十紙出景・泰・基三師說云云餘文如述記釋〇第五於下乘般涅槃障

五於下乘至樂涅槃者　十地云身淨我慢障。述記所引作身得。應考〇第六麁相現行障

六麁相現至住無相觀　世親攝論七十四紙云云解深密四十四紙云云〇第七細相現行障

七細相現至起有勝行　十地論第一云細相習障。又第九二紙云云〇第八無相中作加行障

八無相中至不違彼故　十地云於無相有行障。述記分三科辨云云第八地已後純無漏相續。但生・法二空本・後二智有於出入。論第五六紙問答以二義辨入觀異。可尋〇第九利他中不欲行障

九利他中至第九障攝　十地云不能善利益衆生障。述記云。前八地中得無相樂耽著寂滅不肯進修。諸佛七勸方能進趣故。唯自利九地之障。四無礙解　利他法故文　諸佛七勸者。出於十地論第十・智論第十二十紙同四十八十四紙探玄十四十一紙瑜伽倫記十二上三十紙等。四無礙解者。如瑜伽四十五二紙七十八五紙倫記十一上二十二紙十地論十一十六紙探玄十四四十三紙等明。餘如述記解〇第十於諸法中未得自在障

十於諸法至所含藏者　述記分三科解云云具如十地論第十二明〇第十一障

此地於法至大菩提故　對法十四十七紙云。又諸菩薩已得諦現觀。乃至唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。若得菩提時頓斷煩惱障及所知障頓成阿羅漢及如來文

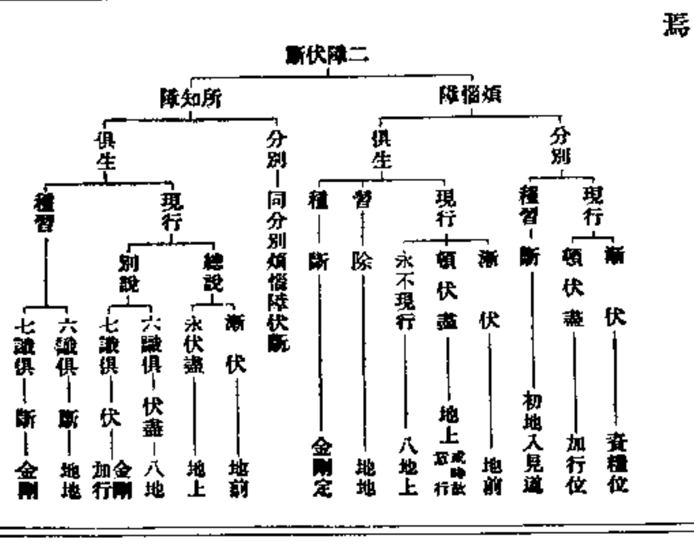
解深密第四五紙七十八五紙云云又瑜伽六十六十三紙明四修。此四修應配對上諸位修以辨其異相也。以圖示之

四修
- 得　修未生善法令生作意
- 習　修已生善法不忘作意
- 除去　修已生不善法斷除作意
- 對治修　未生惡法不生對治
  - 厭患對治　初二作意
  - 斷對治　次四作意
  - 持對治　第七作意
  - 遠分對治　七作意轉增
    - 防護受持修
      - 修身—戒
      - 修心—定
      - 修慧—慧
    - 作意思惟修

十障及第十一障有無不同。如倫記二十下三十紙明〇自下第二重以二障攝。總明斷位中。於中有三。一明現種伏斷位次。二明斷頓漸。三明四道差別。初中二。初總即二障。後別解釋。今初

此十一障二障所攝　上十一障對治二障。初地入心除斷分別二障種子。初地住心已去乃至第十地。斷所知障則俱生煩惱現行隨亦伏除。金剛喩定頓斷最極微細所知障及一切煩惱種子故。所斷十一障不外二障可知〇第二別解釋中二。初明二障伏斷位次。後釋妨難。今初

煩惱障中至障不現起　二障伏斷今以圖旌焉

具如述記引五十八十六紙緣起經下十五紙華嚴經第八二十四紙瓔珞經上二十三紙對法十四十七紙等明也。又樞要下末四十四紙明地前地上伏斷煩惱之差別。可尋〇二釋妨難中二。初正明斷障。後釋妨。今初

雖於修道至三住斷義　四十八二十一紙說二障三住過。謂一切惡趣諸煩惱品所有麁重初地永斷。障一向清淨無生法忍諸煩惱麁重

第八地悉已斷。一切煩惱隨眠習氣障礙乃
金剛斷入如來位。一切所知障品所有麁重
亦有三。一有皮麁重初地悉斷。二在膚麁
重第八地悉已斷。三在肉麁重如來住中皆
悉已斷。於三住中煩惱所知永斷。所餘諸住
如其次第修斷資糧取意　又七十三八紙　云
云〇二釋妨
雖諸住中至是故偏說　此一段文出七所
由。一約三劫分齊成滿位。二約無漏心初起
無間圓滿。三約現起二障少分斷。多少分斷。
分分斷。四約分別永不行。俱生煩惱永不行
及畢竟離。五約無生法忍少淨。多淨。極淨。
六約捨異生姓。分段。變易。七約無漏心未
得有相無相滿可知〇第二明斷漸頓
斷二障種至有衆多故　此中初明第七識俱
二障。後明餘六識俱二障。初中無麁細者。述
記出三解。一謂。第七相應惑雖有八十一
品與有頂第九品一頓。品攝全無麁細故。
二謂。所障既同斷無前後。入佛地位一時
頓斷故云無麁細。三謂。此惑唯緣內境。境
無麁細故云無麁細。非無九品等差別。可
知。樞要下末云云後明六識中。初明煩惱
障。後明所知障。初中亦二。初明見所斷後明
修所斷初中述記引五十九七紙明見道惑種
三心頓❶頓云云次明修斷中三節。初明漸
斷次第得果人。次明頓出離超中二果人。對
法十三十二紙明漸出離。頓出離。具如法苑
斷障章及纂註明。後明菩薩斷中。初明煩
惱障。後明所知障。通緣內外等者。明六識
俱所知障諸地漸斷不同第七相應惑頓斷
之所以。謂以通緣內外境內外身起故。又
彼境中各通麁細六識行相有九品等別
故。諸地別斷理數可爾〇第三明三乘四道
差別
二乘鈍根至皆容具有　此中初明二乘。後
明菩薩。初二乘則無間解脫必別起加行勝
進。或九品別起。或一觀中隨斷幾品總一加
行後一勝進。後明菩薩四道。演祕引對法
第九及俱舍賢聖品廣解云云四道義如瑜伽
六十九十六紙雜集九八十一紙法苑章二末等。述記
云云〇自下第四明證十眞如中有四。一總
牒。二別解。三釋難。四廢立。今初
十眞如者　〇二別解十眞如
一遍行眞如至自在故　世親攝論七十四紙無
性七十六紙云云辨中邊一十六紙云云〇三釋
妨難
雖眞如性至假立十種　〇四廢立
雖初地中至後後建立　〇自下大文第二廣
果中有二。初牒前起下。後明所得果。今
初
如是菩薩至便能證得　〇第二正明所得
果中二。一約位辨證。二正明轉依。初中有
三。一總舉六轉依。二別解。三料簡。今初
轉依位別略有四種　六種轉依出於梁攝
論十六唐譯第九可尋〇二別解
一損力益至名廣大轉　〇三料簡
此中意說至而證得故　〇第二正解轉依
中三。一總解轉依。二明轉依之言。三明是
修習位所證。初中有二。初總標。後別解。今
初
轉依義別略有四種　〇二別解中四。初明
能轉道中二。初能伏道。後能斷道。今初
一能轉道至漸頓伏彼　能伏道通有漏。無
漏。三智中通加行。根本。後得。有漏卽六行
觀。具如法苑斷障章明。無漏者。述記云。且
如因第三地無分別斷定法愛俱所知障勢
力。令煩惱亦不現行名伏煩惱障。非別起
道名伏煩惱云云廣釋〇二能斷道
二能斷道至俱能正斷　此中初簡有漏及加
行。後正出體。於中二說。初說則唯以根本
無分別智爲能斷道不取後得。樞要下末
四十六紙云云與此義同。後說則見所斷惑致同
前說。若修所斷中迷事惑則後得無分別智
亦能斷除。卽引瑜伽五十五證之。其旨調
然。如述記辨〇第二明所轉依
二所轉依至故此不說　攝論第九但以本
識爲所轉依。對法第十十四紙說三轉依。一
心轉依。卽眞如。二道轉依。卽前能轉道。三麁
重轉依。卽阿賴耶。三論所出寬狹可知〇第
三所轉捨中有二。初明所斷捨。後明所棄
捨。今乃初也
三所轉捨至遍計所執　述記約三性辨已
云。然三性中皆有捨義。一遍計所執如此所
言不對情名捨。二有漏依他此有二種。一
障法如此中言障治相違名捨。三非障法。
下所棄捨中攝。三圓成實此有二種。一劣
法亦所棄捨中攝。二勝法。唯此不捨。故總

❶頓＝斷？

言三性皆有捨義。如理應思〇二明所棄捨

二所棄捨至非彼依故　此中初明所棄捨。後明捨時分齊。初中有轉齊轉滅之差。如述記十末十二紙瑜伽倫記十三下二十九紙辨。劣無漏者。了義燈云。西明二解。一云。但捨二乘無漏對菩薩故名劣無漏。二云。二乘無漏及菩薩因位未滿無漏亦名爲劣。三藏意取初說爲正。餘及要集皆同有釋。今謂。不唯二乘名劣。菩薩因位亦劣所收云云寂曰。義燈所言當矣。對法十四十六紙之文其旨明著。復何異釋焉。無間解脫捨時分齊可知〇四明所轉得中二。初明所顯得。後明所生得。初中有三。初總出體。二別解●三總結

四所轉得至清淨法界　〇二別解中二。初舉數。二廣解。今乃初也

涅槃義別略有四種　〇二廣解中三。一出涅槃體。二三乘分別。三總結。今初

一本來自至故名涅槃　此中初自性清淨涅槃即七眞如中實相眞如。如上已出。雖有下有十種義。一本性清淨義。二具妙功德故。三無生無滅故。四有情共有故。五不一不異故。六離所取相故。七離能取相故。八尋思路絕故。九名言道斷故。十聖者所證故。佛地第三三紙云云了義燈云。有釋即言。是一切法通相眞如。今謂。不爾。眞如無二。豈有一切法別相眞如云云寂曰。此彈謬矣。佛性論實性論等說通相別相眞如。豈可言無別相乎。應思〇第二明三乘分別中二。初三乘具不具。後問答分別。今初

一切有情至可言具四　四種涅槃出於魏譯楞伽四十五紙梁攝論十六初。可尋

佛具四涅槃
- 本來自性清淨涅槃（五位皆具）——一切有情二乘有學等
- 有餘依涅槃
- 無餘依涅槃
- 不住處涅槃

二乘無學回心未入地
定性二乘無學
無學回心入地菩薩
直往入地菩薩

演祕問。答無住處涅槃菩薩得不。答二義云云評取後釋。述記爲勝。寂曰。此評當矣。無性攝論第八二十七紙第九初云云攝論分明說地上菩薩得之。何存異致焉。但不如佛廣大圓滿耳〇二問答分別。於中有三。今初問

答佛有餘依

如何善逝至可言具四　佛身蘊攝不攝至下當辨。述記云云〇二問答二乘有無餘

若聲聞等至與佛有異　問中有處者。勝鬘經九紙云云答中初論主返質。次明身智有者。次明身智滅者。中二說。初約無住處。後約不定姓。寂曰。此是相宗教限之釋也。勝鬘・楞伽・無上依等經・佛性・實性等論皆明一性成佛義。其所謂二乘不得涅槃之理炳焉而見。相宗所判安得的當如上經論乎。應思〇第三問答斷所知障得涅槃中三。今初問

答應不得涅槃

諸所知障至俱不住故　答意可解。述記引佛地第七三紙會釋。可見〇二問答應得擇滅不中二。初問

若所知障至不得擇滅　〇二答中有二。初答非。後答是。今即初也

擇滅離縛至非永滅故　此中五段。初答。二既爾等者徵。三非諸涅槃下釋。涅槃寬擇滅狹。雖所知障不感生死斷彼時不得擇滅。然斷彼故法空理顯故得不住處涅槃。述記作四句辨。可見。四若唯斷下難無爲差別如第二卷中辨。五非擇滅下答如述記引顯揚十八十六紙對法二二九紙瑜伽五十三十四紙明。已上明所知障斷雖得涅槃非是擇滅覺〇二答是

或無住處至擇滅所攝　述記舉顯揚・對法等會釋云云〇三問答菩提障

既所知障至通障二果　此明雖二障各障菩提涅槃且由勝用說煩惱障涅槃所知障障菩提。若偏執則頗失正理。可知〇第三總結

如是所說至所顯得　〇自下第二明所生得中有三。一標章。二別釋。三總結。今初

二所生得至相應心品　〇第二別釋中分爲九門。一出體門至九指例門。初中四。今初明大圓鏡智

云何四智至現衆色像　佛地論第三三紙第四十紙廣說云云佛地經云。如依圓鏡衆像影現依佛智鏡諸處境識衆像顯現。平等平等故以爲喩。諸處者。謂內六處。諸境者。謂外六境。緣此十二生三智品。心及心所識爲主故總名諸識。即此諸識名衆影像。種種行相差別現故〇二明平等性智

●朱書傍註曰此科至下相違

二平等性至窮未來際　義燈云。疏以眞如
名平等性。智緣於此云平等性智。西明云。
謂有情平等莊嚴論云。衆生平等智。今謂。本
釋是盡理言餘。衆生平等者。由何能緣衆
生平等。意由智證眞如平等。乃至佛地論
云。先通達眞法界時。得諸有情平等心云
云寂曰。兩釋並通。應思。地論八初。梁攝論
八。莊嚴論五。佛地論五七紙說十平等。可尋。
佛地三四紙云。觀自他一切平等。大慈大悲
恒共相應常無間斷。建立佛地無住涅槃。前
義則悲智乃所建立涅槃則能建立。　今義則
涅槃者所建立悲智者能建立〇三妙觀察
智
三妙觀察至皆獲心品　佛地三四紙五十四紙
廣明此智云云述記有釋。可見〇四成所作
智
四成所作至所應作事　佛地論六七紙同七九
紙云云七云。身語及心化善巧方便業。論曰。
有義。此顯所作智。謂能化身語心。化稱順
機宜故名善巧。加行不絕故名方便。此即
名業。又云。身語化各有三。謂自身相應他
身相應非身相應。心化唯二。一自身相應。謂
自心上化現種種心及心法影像差別。二他
身相應。令他心亦現種種心及心法影像差
別。此並相分似見分現。有義。定力能令自
心解非分法名化自心。加被有情令愚昧
者解深細法令失念者得正憶念名化他
心云云瑜伽九十八七紙云。又諸聖者變化神
通於其四事不能變化。一者根。二者心。三
者心所有法。四者業及業異熟〇第二相應
多少門
如是四智至以智名顯　〇第三以體攝用
故此四品至功德皆盡　如述記引佛地論
第三五紙辨。可見〇第四轉何識得何智
門
此轉有漏至得此四智　此中二說以辨識
智。可解。無性攝論第九十四紙云。轉五現識
故得妙觀察智。乃至轉意識故得成所作
智等。然鮮本云。轉意識故得妙觀察智。轉
五現識故得成所作智。大莊嚴論第三三十紙
偈曰。四智鏡不動。三智之所依。八・七・六・五
識。次第轉得故。釋云云演祕所引頌云。八・七・
五・六識云云佛地論第三六紙有二師釋。第
一師乃正義。與今論同。第二師意以爲。八・
七・五・六・七如次轉得四智。演祕會釋云云
寂曰。據鮮本無性攝論・現流大莊嚴論則全
同今說。如彼現流無性攝論說及演祕所引
大莊嚴偈。定應是❶借本也。所以知者。其
轉五六如次得妙觀・成事二智之說甚不
應理。豈可有此說乎。雖然如是。此錯本
由來之久。印度既有二說。而其不正義家不
曉八・七・五・六之說是錯本而已。基師所覧
大莊嚴偈亦錯本也。可察〇第五轉識得智
位次
大圓鏡智至違二執故　此中初明第八轉
依二說可知。述記引對法第十十二紙以後
說爲正。明平等性智中。眞見道中此智即
生。必第六所引生。非自力起。若二障頓斷
者。妙觀・平等二智同時現。若漸悟者先得妙
觀察智後入地位方得此智。但佛果位第七
識與淨第八相依。自力勝故不由六引。六
入生空七恒法空。亦二識不必同地。可知。
明妙觀察智中。初明生空觀品。後明法空
觀品。初起後起可解。述記之中明成佛已去
妙觀察智或觀理非事或觀事非理。或二
種俱觀皆得自在。非謂佛第六識唯生空
智相應。註者錯解。可知。明成所作智中。佛
地論三十一紙二說。有說。初地已上皆得現
行。墮法流故。如實義則佛果方起云云與今
旨同〇第六種姓本有始起門
此四種姓至勝後佛故　述記云。地前種增。
入地二增。地前用增。入地體增云云佛地論
第三十一紙云云〇第七所緣何境界門
大圓鏡智至後得智攝　此中四段。初明鏡
智中二解。可知。莊嚴論三二十一紙云云佛地論
三六紙釋云。諸處者。內六處。言諸境者。謂外
六境。言諸識者。謂六種識。如是智上有十
八界衆像影現。　又第四十紙云云得四智時
具眞俗智。然由了俗由證眞之義名爲後
得。義說後得或似後得。如是鏡智內緣自
體功德種子。外緣一切或眞或俗所知境界。
現身土一切影像。緣眞義邊名爲正智。緣
俗義邊名爲後智。可知。次明平等性智中
三說。　佛地論三七紙云云次明妙觀察智云
云後明成所作智中二說。　佛地論云云如上
已出。且說下會莊嚴第三之文〇第八緣境
作用門

❶借＝錯？

此四心品至利樂有情　○第九指例門
如是等門差別多種　○第三結所生得
此四心品名所生得　○第三總結所轉得
此所生得至名所轉得　○第二明轉依之
言
雖轉依義至轉依言故　四種之中。初能斷道
雖有無漏智。是能斷道故屬之因智。所轉
依中雖有眞如。是迷悟依故。非究竟證故。
唯取所轉得菩提涅槃以爲轉依。可知○
第三明是修習位所證非已證得
此修習位至因位攝故　上來辨修習位竟
○自下大文第五明究竟位中二。初問。後
答。今初
後究竟位其相云何　○二答中二。初擧頌
答
頌曰此即至名法　○二長行釋中二。初解
頌文。後諸門分別。初中四段以解四句。初
釋第一句中亦二。初正解初句出體。後問
答分別。今初
論曰前修至利樂事故　述記分三科釋。可
見。別釋中初釋無漏。後釋界。界有二義。可
解○二問答分別中有二。今乃初問答
清淨法界至道諦所攝　婆沙等判前十五界
唯有漏故。佛果五識亦有漏攝故。難四智心
品皆無漏。答意可知。述記引六十六證云云
然彼卷雖明四諦與今義異。可考○第二
問答中二。初問。後答。今初
集論等說至五外界等　集論者。第三八紙　云
云○二答中有三說。今乃第一說

有義如來至理不相違　佛地論第一九紙有
三說。初謂。十八界皆通有漏無漏皆有善
性。如來十八界乃無漏也善也。集論等約凡
夫二乘而說之。第二說即同今第二說。第
三如實義粗同今第一說。問。師資所說相違
云何。答。靖邁會云。親光所立不違護法。佛
地始末成立佛身等是蘊等攝故。是故法花
玄贊·理趣分疏等言。佛身具有蘊處界等云
云補闕云。佛地所釋違理故非正釋。或可。
據非二乘境。唯識則剋實而說。或可。依勝
義則非蘊等攝據世俗故彼中攝。義演云。
此有三解。一云。彼論就所執性蘊界處等
故爲非蘊等。此就依他圓成而論。彼此二
論互不相違。一云。親光約法自相離言道
理故爲非蘊等。此就安立諸行道理爲蘊
等攝。亦不相違。一云。作論者意異。親光立
義據佛果功德甚深微妙非實蘊等。護法菩
薩以理依教破彼所說。如論應知。雖有
三解。三藏法師意取後解。寂曰。從來所會
雖似有理並不的當。且護法在世佛地未
行。豈容護法師預破後世佛地乎。二論師
各存一義。師資異解非適今也。不可强加
會釋矣○第二說
有義如來至不應作難　分文可知。此師意
謂。如來唯意·法·意識耳。本識所變五境是妙
定生故。法界所攝佛所變與他識所變互爲
本質。然佛變是細。餘變乃麁。其佛變者非五
識攝。他所變者義有二途。一色是因位所變。
一定是然如來第八勝定所引故生五境。第

八所生五境是定果色法界所攝。非是五境
可知。淨名聲聞品云。不起寂定現諸威儀
是爲宴坐。又觀衆生品云。念智常覺悟無
非定心。又無性攝論九二十四紙云云○第三說
有義如來至而純無漏　此中初標宗。次集
論下會違。三結正。會違中初會第一師所
引集論第三之文。次會第二師所引大般若
等之文。次所以者何下遮第一師計。十九界
聖遮者。淨名經第四初云云又處處說者。涅
槃經三十五云云後又說五識等遮第二師計。
後故佛身下結正○第二解衆德
此轉依果至俱名安樂　此中四段。可知。初
釋不思議中三解。世親攝論九十七紙顯揚
十七六紙云云明善中對法第四三紙云。次遣
難。對法第六二紙瑜伽第四及七十八二十四紙至
七十九初云云攝論第十一紙云云次解常中
法苑三身章云云大莊嚴論三二十紙說三種
常。如述記引。寂曰。三身常住義不一準。
性相二宗其旨碩異。若約教限兩有道理。
然相學之流往往局守自宗分齊破他深義
動致左謬。甚者以世間因量評量計度。謬
之極矣。豈容以世間所知證誠道理而究
了佛果唯智不思議冲玄之密境哉。解安樂
中。五安五樂如述記一本明。增一阿含二十
一瑜伽三十五二十一紙說四樂。解節經敘五樂。
於中佛果安樂可知。餘如述記明○第三
明解脫身
二乘所得至解脫身　述記云云解深密經第
五及七十八十七紙云云非是五分法身中解

脫身、五分法身中解脫身是有爲解脫。今乃以眞如爲解脫身、是無爲解脫。可知〇第四解大牟尼名法

大覺世尊至皆此攝故　此中初明大牟尼。後釋法身。　佛地第二三紙　云云又第七十二紙明體依聚云云〇自下第二諸門分別中七門分別。今初三身別相門

如是法身至諸利樂事　涅槃經三十一初明大涅槃離十相三身義如法苑三身章辨。然三身四身義唯識・佛地所明與古對法稍有異同。具如攝論第五明〇第二五法攝三身門中有二師說。今乃初說

以五法性至皆有實智　經說等者。佛地七十三紙五法三身相攝云云論說者。世親攝論第九十九紙無性九十六紙云云說平等等者。莊嚴論說。又智殊勝等者。攝論第九已下〇第二師說

有義初一至故不說有　此中二段。初明自性身、後明餘身。初中有四。一標宗。二說自性下引證。莊嚴論・佛地七十四紙云云說證因等者。金剛般若論上十五紙云云佛地七十三紙引金剛般若云云又說法身等者。對法一二紙攝論第九十七紙云云又同五紙云云三然說下會違。初會第一師所引攝論第九。次會智殊勝之文。後四智品下明餘身中二。初明智攝。後說圓鏡智下引證。此中二段。初明自受用。後明他受用及變化。初中有三。一正引證。莊嚴論・攝論云云二雖轉藏說下解違。又說法身等者。讃佛論云云唯證因得等者。般若論云云三又受用身下立理。後明他受用及變化身中三。一立理。二雖說化身下解違。前師所引智殊勝等之文可知。三然變化下說相。此中述記分四辨。可知。由此經說等者。涅槃經說。又說等者。佛地第七九紙云云又說變化等者。七十八五紙云云雖說下會違。九十八七紙說。於四事不能化。一根二心。三心所。四業及業果報。是無根等用不如色聲等故說不化。非不全化。或可。言不化者。依餘說。不依如來。今論亦存二意。可知〇第三三身功德各異門

如是三身至化相功德　文旨分明可解。具如法苑三身章・佛土章明〇第四二身二利門

又自性身至爲他現故　如攝論・莊嚴論・佛地論等明〇第五三身所依土分別門

又自性身至亦無定限　此中四節。初明自性身土。可解。次明自受身土中。述記云非離身別有土名。是明自受用身土無別名耳。道本失旨可知。寂曰。自受用身土之義。今論及佛地論粗同其旨。然如瑜伽・顯揚・莊嚴・雜集等論與今所說稍有異致。如攝論略疏第五辨。次明他受用中隨住十地等者。十地論三二十紙云云後明變化身土中。淨穢佛土因緣等者。樞要下末五十紙云。化土本唯無漏然有淨穢。見者亦爾。通有無漏然有淨穢。十地菩薩亦得見。上知下故。然由本爲十地菩薩現淨土故。論言化土有其淨。言化土本爲地前等見。不別言淨云云寂曰。此辨鑿矣。蓋變化身土雖言有淨。與十地所見淨土其旨頓異。變化身土淨穢唯就土相以判淨穢耳。論文分明言未登地。何强以十地所見論焉哉。應思。佛地論第七二十二紙云云〇第六三身諸佛身土所化同異門

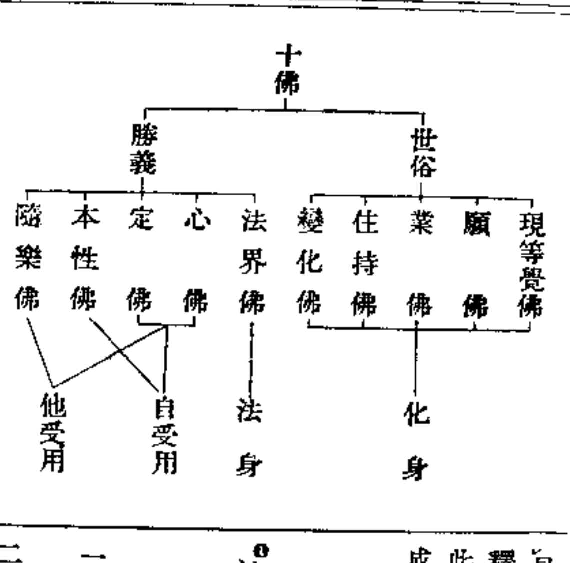
自性身土至一切生故　此中三段。初明自性身土。次明自受用身土。後明他受用及變化身土。有共不共等者。佛地論第七十七紙出三義。一云共。二云不共。第三如實義云有共不共取意　法苑義林七本三十四紙有辨可知〇第七明身土能所變中有二。初正明身土能所變。後因明唯識見相同異。今初

此諸身土至五十二等　自受用身土者唯淨無漏識之變。唯佛能知。非他所緣。他受用土體唯是淨。然能變者通有無漏。佛及地上菩薩無漏智所變乃純淨無漏。若十地菩薩五・八識變及有漏心智所變卽純淨有漏。　變化身土質通淨穢。佛之所變唯是無漏。二乘有漏心及異生所變卽唯有漏。可知。共變身土雖有漏無漏心變異。因緣相順故成同一相。佛地云云

受用變化四句

- 受用非變化——自受用
- 變化非受用——變化
- 亦受用亦變化——他受用
- 除前相——自性

法（自性・自受用）　生（他受用・變化）

佛身佛土其旨深玄。非靜慮者靜慮之境界。何況於其餘乎。且性相二宗判釋不同。從上所明乃相宗一途之釋義耳。欲知性宗所明之旨趣者。應須披尋於華嚴探玄及大乘義章佛身佛土義等也〇第二因解唯識見相同異

然相分等至定相應故　此中有三師說。初則難陀二分義。或可。護法別義也。難陀計。見分是實。相分是假。護法別義。謂三分是依他。而自證分是實。見相分是假。相分等言擧於相分等取見分也。佛地第四八紙亦有此義。次或識下護法正義。如上已出。三或相分下第三安慧師義。謂唯一識性由虛妄熏習力似相見現故。離執情無有二分。是亦如上辨。述記一本五十紙三本四十七紙廣明之。可見。上來辨釋正宗分訖〇自下大段第三結釋施願分

此論三分至登無上覺　此中長行偈頌可知

成唯識論略疏第六大尾

No. 2268 〔cf. No. 1586〕

注三十頌[1]

解脫上人御注[2]釋

唯識三種三

一相性位唯識　由假說我法等　此諸法勝義等　乃至未起識等

二初中後唯識　由假說我法等　初阿賴耶識等　乃至未起識等

三境行果唯識　由假說我法等　求住唯識性等　此即無漏界等[3]

唯識三十頌　世親菩薩造

疏序云。唯[4]謂簡別。遮無外境。識*謂能了。詮有內心〇識性識相皆不離心。心所心王以識為主。歸心泯相。總言唯識

疏云。此論本頌唯有正說〇論其釋文。具有三分〇三分

初宗前敬敘分　次依教廣成分　後釋結施願分

第一宗前敬敘分

稽首唯識性　滿分清淨者　我今釋彼說　利樂諸有情

疏云。此初一頌歸敬護法等福田。憑力求護投誠。彰釋論因。次長行中明本論主造論意[5]有三師。安惠。火辨。護法。論云。今造此論〇復有迷謬唯識理者。或執外境如識非無。或執內識如境非有。或執諸識用別體同。或執離心無別心所。為遮此等種種異執。令於唯識深妙理中得如實解故造此論

疏云〇三護法等明造本論破諸邪執顯唯識理

第二依教廣成分

有三種三。一者相性位。二者初中後。三者境行果。相性位者。且依初解略後二釋

一唯識相　前二十四頌。即是依他

疏云。諸異生等。無始時來不能了知心虛妄性。執離心別有別實境〇菩薩大悲。為欲除彼我法執故。顯離妄心無別二取。說唯有識。是故最初種種方便廣分別說識相令知。遣生厭斷。即依他起。令除二取

二唯識性　第二十五頌。即圓成實

疏云。雖知此心虛妄顯現。而未了達眞性是何〇是故次初明唯識性〇顯如一味。故一頌明

三唯識位　後之五頌

疏云。意令有情斷妄成佛〇故次第三明唯識位。要無邊因得無邊果故。時長遠修行斷障。方能證得菩提涅槃

又云。今論所明在於此。勸諸智應致修學。故為三分

[1]〔原〕大日本佛教全書，〔甲〕明德元年寫藥師寺藏本，注＋(唯識)〔甲〕　[2]釋＋(用)〔甲〕　[3]此次原本有已上表紙袖書六字　[4]謂＝云〔甲〕*　[5]〔有三師安惠火辨護法〕－〔甲〕

初明識相有二。初略釋外難。略標識相。後廣明識相。略釋外難。略標識相。初一頌半

論云。若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法

由假說我法 [1]世間聖教說有我法。但由假立。非實有性。我謂主宰。法謂軌持

有種種相轉 彼二俱有種種相轉

彼依識所變 [2]彼相皆依識所轉變而假施設○變謂識體轉似二分

論云。我法分別薰習力故。諸識生時。變似我法。此我法相雖在內識。而由分別似外境現。諸有情類。無始時來。緣此執爲實我實法。如患夢者。患夢力故。心似種種外境相現。緣此執爲實有外境文

疏云。護法等云。第六七識妄薰習故。八識生時。變似我法。上文云。世間凡夫依識所變相見二分依他性上。執爲我法。此所變者。似彼妄情。名似我法。彼妄所執我法實無。又云。有心外法。輪迴生死。覺知一心。生死永棄

此能變唯三 [3]識所變相雖無量種。而能變識類別唯三

謂異熟思量 [4]一謂異熟。卽第八識。多異熟性故。二謂思量。卽第七識。恒審思量故

及了別境識 [5]三謂了境。卽前六識。了境相麁故。及言顯六合爲一種

廣明識相二。十二頌半。有三。初明三種能變識。十四行頌半廣。下三句。次正辨唯識次一頌廣。前後依識所變句。後釋諸妨難。次七頌廣前[6]上二句頌。初明三能變識。有三

[7]初有二行半頌解異熟識。次有三行頌明量識。後有九頌釋了境識

初能變識

且初能變其相云何

初阿賴耶識　異熟一切種
不可知執受　處了常與觸
作意受想思　相應唯捨受
是無覆無記　觸等亦如是
恒轉如暴流　阿羅漢位捨

[8]十門

一自相門　初阿賴耶識

疏云。此翻爲藏。具三義

能藏。疏云。能持染種。所藏。是雜染法所薰所依　執藏。爲染第七等所執藏以爲內我。名執藏義

論云。此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。

又云。攝持因果爲自相故

二果相門[9]異熟

疏云。因是善惡。果是無記故

論云。此是能引諸界趣生善不善業異熟果故

三因相門　一切種

疏云。卽通一切三性種子

論云。此能執持諸法種子令不失故。名一切種

疏云。其第八識若現若種。皆是因相[10]○

四所緣門　執受處

論云。處謂處所。卽器世間。是諸有情所依處故。執受有二。謂諸種子及有根身○此二皆是識所執受。攝爲自體。同安危故○

五行相門

論云。了謂了別卽是行相。識以了別爲行相故○此了別用見分所攝○

不可知[11]疏云。不可知者。卽於所緣行相之內。差別之義。旣無別義。故非別門

論云。不可知者。謂此行相極微細故。難可了知。或此所緣內執受境。亦微細故。外器世間量難測故○

六相應門　常與觸作意受想思相應

論云。阿賴耶識無始時來乃至未轉於一切位。恒與此五心所相應○而時依同。所緣事等。故名相應

七五受門　唯捨受

論云。此識行相極不明了。不能分別遠順境相。微細一類相續而轉。是故唯與捨受相應。餘二復次略之

八三性門　是無覆無記

論云。覆謂染法○此識非染。故名無覆。記謂善惡○此非善惡。故名無記

心所相例門　觸等亦如是

[12]正義例六門。一異熟。二不可知。三所緣。五三性。六行相。疏云。諸心所法例同於心。非是分別識自相門

九因果譬喩門　恒轉如暴流

論云。恒言遮斷。轉表非常。猶如暴流。因果法爾。謂此識性無始時來。刹那刹那果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。非斷非常。是緣起[13]理

十伏斷位次門　阿羅漢位捨

論云。阿羅漢者。通攝三乘無學位。又不動地以上菩薩○

五教

[1]〔世間…持〕二十四字一(甲) [2]〔彼相…二分〕二十字一(甲) [3]〔識所…三〕十六字一(甲) [4]〔一謂…故〕二十六字一(甲) [5]〔三謂…種〕二十一字一(甲) [6]〔上〕一(甲) [7]〔初有…識〕二十六字一(甲) [8]〔十門〕一(甲) [9]〔異熟〕一(甲) [10]○二也(甲) [11]〔疏云…門〕二十六字一(甲) [12]〔正義…門〕三十九字一(甲) [13]理十(也)(甲)

一阿毘達磨經。二同經。三解深密經。四入楞伽經。五小乘四部經
❶大乘部。上座部。化地部。一切有部。莊嚴七因路之
十理
一持種證。二異熟證。三趣生證。四有執受證。五壽煖證。六生死證。七識名色互爲緣。八四❷食。九滅❸定。十染❹淨
第二能變有三行頌。第二能變其相云何
次第二能變　是識名末那
依彼轉緣彼　思量爲性相
四煩惱常俱　謂我癡我見
并我慢我愛　及餘觸等俱
有覆無記攝　隨所生所繫
阿羅漢滅定　出世道無有
十門
一出體釋義門　次第二能變。是識名末那
論云。是識聖教別名末那。恒審思量勝餘識故
二所依門　依彼轉
論云。彼謂即前初能變識。聖說此識依藏識故。轉謂流轉。顯示此識恒依彼識。取所緣故
三所緣門　緣彼
論云。彼謂即前此所依識○應知。此意但緣藏識見分。非餘。彼無始來一類相續似常一故○此唯執彼爲自內我
四自性門　五行相門。思量爲性相
論云。雙顯此識自性行相○未轉依位恒審思量所執我相。已轉依位亦審思量無我相故
六染俱門　四煩惱常俱。謂我癡我見并我慢我愛
論云。謂從無始至未轉依○與四根本煩惱相應○又云。此四常起擾濁內心。令外轉識恒成雜染。有情由此生死輪迴。不能出離。故名煩惱
七觸等相應門　及餘觸等俱
論云。煩惱必與隨煩惱俱。故此餘言顯隨煩惱○又云。然此意俱心所十九。謂前九法。八隨煩惱。并別境慧。釋此餘言大有二師。其第二師中。諍隨惑遍染亦有四義。今依正義。九法者四煩惱。遍行五。八隨煩惱者。八大隨惑也。受俱❺有三師。正義云唯有捨受。
八三性門　有覆無記攝
九界繫門　隨所生所繫
論云。若起彼地異熟藏識。現在前者。名生彼地。染汚末那緣彼執我。即繫屬彼。名彼所繫○
十起滅分位門　阿羅漢滅定。出世道無有
永滅斷位阿羅漢❻三乘無學繫伏滅位❼滅定出世❽□
二教　一楞伽經等。二解脫
六經　一不共無明證。二六二緣證。三意名不成證。四二定無別證。五無想有染證。六我不成證
第三能變。有九行頌
次第三能變　差別有六種
了境爲性相　善不善俱非
此心所遍行　別境善煩惱
隨煩惱不定　皆三受相應
初遍行觸等　次別境謂欲
勝解念定慧　所緣事不同
善謂信慚愧　無貪等三根
勤安不放逸　行捨及不害
煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見
隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳
狂諂與害憍　無慚及無愧
掉擧與惛沈　不信并懈怠
放逸及失念　散亂不正知
不定謂悔眠　尋伺二各二
依止根本識　五識隨緣現
或俱或不俱　如濤波依水
意識常現起　除生無想天
及無心二定　睡眠與悶絕
九門
一能變差別門　次第三能變。差別有六種
論云。此識差別總有六位。隨六根境種類異故。謂名眼識乃至意識。隨根立名具五義故。五謂依・發・屬・助・如根○或名色識乃至法識。隨境立名。順識義故
二自性門　三行相門❾了境爲性相　四三性門❿善不善俱非
論云。俱非者。謂無記○能爲此世他世順

❶〔大乘…之〕十九字－㊇　❷食＋(證)㊇　❸定＋(證)㊇　❹淨＋(證)㊇　❺〔有三…受〕十字－㊇　❻〔三乘無學〕－㊇　❼〔滅定出世□〕－㊇　❽□＝無？㊇　❾〔了境爲性相〕－㊇　❿〔善不善俱非〕－㊇

益。故名爲善○能爲此世他世違順故名不善○

五相應門　此心所遍行。別境。善。煩惱。隨煩惱。不定

論云。此六轉識總與六位心所相應。謂遍行等。又云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物立我所名○助成心事。得心所名。如畫師資作模塡彩○

六受俱門　皆三受相應

論云。此六轉識易脫。不定。故皆容與三受相應。領順·違·非二相故。次明六位心所

❶性業如百法論攝諸門分別。略之

七所依門　依止根本識

論云。根本識者阿陀耶識。染淨諸識生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依

八六識俱轉門　五識隨緣現。或俱或不俱。如濤波依水

論云。謂五識身。內依本識。外隨作意五根境等衆緣和合。方得現前。由此或不俱起。如水濤波隨緣多少

九起滅分位門　意識常現起等一頌

論云。第六意識自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現

五位者。一無想天。二無想定。三滅盡定。四❷睡眠。五悶絕

次正辨唯識二一頌

云何應知依識所變假說我法非別實有。由斯一切唯有識耶

是諸識轉變❸是諸識者。謂前所說三能變識。及彼心所。皆能變似見相二分。故分別所分別❹所變見分說名分別。能取相故。所變相分名所分別。見所取故

由此彼皆無❺由此正理。彼實我法離識所變皆定非有

故一切唯識❻是故一切有爲無爲若實若假。皆不離識

九箇問答幷唯識意趣別略鈔之

後釋諸妨難。有七頌。有二。一釋理違。有二。二釋教違。有二

第一❼爲理難　疏云。外境既成無。妄應不起難。若唯有識。都無外緣。由何而生種種分別

由一切種識　一切種識。謂本識中能生自果功能差別

如是如是變　此識中種餘緣助故。卽便如是如是轉變

以展轉力故❽展轉力者。謂八現識及彼相應相見分等。彼皆互有相助力故

彼彼分別生　卽現識等總名分別。分別類多。故言彼彼

論云。此頌意說。雖無外緣。由本識中有一切種轉變差別。及以現行八種識等展轉力故。彼彼分別而亦得生。何假外緣。方起分別

第二違理難　疏云。若無心外法。生死不續難。雖有內識而無外緣。由何有情生死相續

由諸業習氣。二取習氣俱　是疏親緣互相助義也

前異熟既盡　前異熟者。謂前前生業異熟果

復生餘異熟　餘❾熟者。謂後後生業異熟果

論云。前異熟果受用盡時。復別能生餘異熟果。由斯生死輪轉無窮。何假外緣。方得相續

疏云。長行答中有四復次

第一復次　依三業等解

諸業習氣❿諸業。謂福非福不動。卽有漏善不善○業是氣分。薰習所成○故名習氣

二取習氣⓫相見名色心及心所本末彼取皆二取攝。彼所熏發。名二取習氣

第二復次　依三熏習解

諸業習氣　有支習氣

二取習氣　我執名言二種習氣

第三復次　依惑業苦解

諸業習氣⓬惑發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業

二取習氣　苦業所引生。疏於名苦

論云。此惑業苦應知。總攝十二有支○

然十二支略攝爲四

一能引支⓭謂無明行能引識等五果種故

二所引支⓮謂本識內親生當來異熟果攝識等五種是前二支所引發故

三能生支⓯謂愛取有。近生當來生老死故

四所生支⓰謂生老死。是愛取有近所生故

第四復次　依二種生死解

諸業習氣　因謂有漏無漏二業

二取習氣　緣謂煩惱所知二障

生死有二

一分段生死⓱謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界麁異熟果

二變易生死⓲謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力。所感殊細異熟果

❶[性業…之]十三字一(甲)　❷睡眠＝無心(甲)　❸[是諸…分]二十四字一(甲)　❹[所變…故]二十四字一(甲)　❺[由此…有]十六字一(甲)　❻[是故…識]十六字一(甲)　❼爲＝違カ(甲)　❽[展轉…故]二十四字一(甲)　❾(異)＋熟(甲)　❿[諸業…氣]二十六字一(甲)　⓫[相見…氣]二十五字一(甲)　⓬[惑發…業]十八字一(甲)　⓭[謂無…故]十二字一(甲)　⓮[謂本…故]二十四字一(甲)　⓯[謂愛…故]十二字一(甲)　⓰[謂生…故]十二字一(甲)　⓱[謂諸…果]二十四字一(甲)　⓲[謂諸…果]二十四字一(甲)

違經難[1]（有五頌）有二[2]（初三自性不成難。初三頌。後三無性不成難。後二頌）

第一違經難　疏云。初三頌釋無境三自性不成難

若唯有識。何故世尊處處經中說有三性

由彼彼遍計[3]（周遍計度。故名遍計。品類衆多。說爲彼彼）

遍計種種物[4]（遍計種種所遍計物）

此遍計所執[5]（此所妄執自性差別總名遍計所執自性）

自性無所有[6]（如是自性都無所有）

釋此一頌雖有二師。且就文詳以初師義注之

能遍計[7]（有義第六第七心品執我法者。是能遍計）

所遍計[8]（攝大乘說是依他起○圓成實性○依展轉說亦所遍計）

遍計所執[9]（妄執定實有無一異俱不俱等。此二方名遍計所執）

依他起自性　分別緣所生

論云。衆緣所生心心所體及相見分。有漏無漏皆依他起。依他衆緣而得起故

圓成實於彼　常遠離前性

論云。二空所顯圓滿成就。諸法實性。名圓成實○此卽於彼依他起上常遠離前遍計所執二[10]空顯眞如爲性

故此與依他　非異非不異

論云。由前理故。此圓成實與彼依他起。非異非不異。異應眞如非彼實性。不異

此性應是無常

如無常等性

論云。無常等性與行等法異。應彼法非無常等。不異此應非彼實性

非不見此彼

論云。非不證見此圓成實。而能見彼依他起性○又云。無分別智證眞如已。後得智中方能了達依他起性如幻事等

次以十二門廣分別諸門略之

疏云。今此論中略示綱要。然此等竝收諸經論盡更無一餘

第二違經難　疏云。後二頌釋有識三無性不成難

若有三性。如何世尊說一切法無自性

卽依此三性　立彼三無性

論云。卽依此前所說三性。立彼後說三種無性。謂卽相生勝義無性

故佛密意說　一切法無性

論云。故佛密意說一切法皆無自性。非性全無。說密意言。顯非了義

初卽相無性　謂依此初遍計所執。立相無性

論云。由此體相畢竟非有如空花故

次無自然性　依次依他。立生無性

論云。此如幻事。託衆像生。無如妄執自然性故。假說無性。非性全無

後由遠離前　所執我法性[11]（依後圓成實。立勝義無性）

論云。謂卽勝義由遠離前遍計所執我法性故。假說無性。非性全無。如太虛空雖遍[12]遍衆色而是衆色無性所顯

次明唯識性

此諸法勝義[13]（此性卽是諸法勝義。是一切法勝義諦）

亦卽是眞如[14]（故眞謂眞實顯非虛妄。如謂如常。表無變易○亦言顯此復有多名）

常如其性故[15]（常如其性故曰眞如。卽是湛然不虛妄義）

卽唯識實性[16]（此性卽是唯識實性）

四重勝義

一世間勝義[17]（謂蘊處界等）二道理勝義[18]（謂苦等四諦）

三證得勝義[19]（謂二空眞如）四勝義勝義[20]（謂一眞法界）

後明唯識所入位

如是所成唯識相性[21]（結牒上文）誰[22]（問能入人）於幾位[23]（問所經位）

如何悟入[24]（問入方便）

論云。謂具大乘二種性者[25]（答能入人）略於五位[26]（答所經時）漸次悟入[27]（答入方便）

二種性五位略標別記之

一資糧位[28]（爲趣無上正等菩提。修習種種勝資糧故。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分）

乃至未起識　求住唯識性

論云。從初發[29]心深固大菩提心。乃至未起順決擇識求住唯識眞勝義性。齊此皆是資糧位攝

於二取隨眠　猶未能伏滅

論云○多住外門。修菩薩行。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力令彼不起二取現行○隨逐有情。眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。卽是所知煩惱種

二加行位[30]（近見道故。立加行名。此四總名順決擇分。順趣眞實決擇分故）

現前立少物　謂是唯識性

論云○順解脫分既圓滿已。爲入見道住唯識性。復修加行伏除二取。謂煖頂忍世第一法○此四位猶於現前安立少物。謂是唯識眞勝義性

疏云。心上變如名爲少物

[1]〔有五頌〕一（甲）　[2]〔初三…二頌〕二十字一（甲）　[3]〔周遍…彼〕十六字一（甲）　[4]〔遍計…物〕八字一（甲）　[5]〔此所…性〕十六字一（甲）　[6]〔如是…有〕八字一（甲）　[7]〔有義…計〕十六字一（甲）　[8]〔攝大…計〕二十字一（甲）　[9]〔妄執…執〕二十一字一（甲）　[10]空十（所）カ（甲）　[11]〔依後…性〕十字一（甲）　[12]〔遍〕一（甲）　[13]〔此性…諦〕十五字一（甲）　[14]〔故眞…名〕二十六字一（甲）　[15]〔常如…義〕十六字一（甲）　[16]〔此性…性〕八字一（甲）　[17]〔謂蘊處界等〕一（甲）　[18]〔謂苦等四諦〕一（甲）　[19]〔謂二空眞如〕一（甲）　[20]〔謂一眞如界〕一（甲）　[21]〔結牒上文〕一（甲）　[22]〔問能入人〕一（甲）　[23]〔問所經位〕一（甲）　[24]〔問入方便〕一（甲）　[25]〔答能入人〕一（甲）　[26]〔答所經時〕一（甲）　[27]〔答入方便〕一（甲）　[28]〔爲趣…分〕三十二字一（甲）　[29]〔心〕一カ（甲）　[30]〔近見…故〕二十四字一（甲）

以有所得故　非實住唯識

論云。以彼空有二相未除帶相。觀心有所得故非實安住眞唯識理

四善根者

一煖位　見道前相。故亦名煖

論云。依明得定發下尋思。觀無所取立爲煖位

二頂位　尋思位極。故復名頂

論云。依明[1]得定。發上尋思。觀無所取立爲頂位

三忍位　忍境識空。故亦名忍

論云。依印順定。發下如實智。於無所取決定印持。無能取中。亦順樂忍

四世第一法　異生法中此最勝故。名世第一法

論云。依無間定。發上如實智。印二取空

尋思如實觀別記之

三通達位[2]（梁會眞如名通達位。初照理故亦名見道）

若時於所緣　智都無所得

論云。若時菩薩於所緣境。無分別智都無所得

爾時住唯識　離二取相故

論云。爾時乃名實住唯識眞勝義性。卽證眞如智與眞如。平等平等。倶離能取所取相故。然此見道略說有二

一眞見道[3]（謂卽所說無分別智實證二空所顯眞理。實斷二障分別隨眠）

二相見道。此復有二

一觀非安立諦[4]（有三品心）一者依觀所取能取二緣安立諦[5]（有十六心）二者依觀下上諦觀

論云。菩薩得此二見道時。生如來家。住極喜地。善達法界。得諸平等。常生諸佛大集會中。於多百門。已得自在。自知不久證大菩提。能盡未來利[6]益一切

四修習位

無得不思議　是出世間智

論云。菩薩從前見道起已○復數修習無分別智。此智遠離所取能取。故說無得及不思議。是出世間無分別智

捨二麁重故　便證得轉依

論云。二障種子立麁重名○此能捨彼二麁重故。便能證得廣大轉依

論云。謂十地中修十勝行。斷十重障。證十眞如。二種轉依由此證得

五究竟位

疏云。言究竟者。略有二義。一簡前四位名究竟。二簡二乘名究竟

此[7]（此謂此前淨圓明二轉依果）

卽無漏[8]（諸漏永盡。非漏隨增）

界[9]（界是藏義。或是因義）

不思議（超過尋思言議道故）

善[10]（白法性故）

常[11]（無盡期故）

安樂[12]（皆無逼惱）

解脫[13]（二乘所得二轉依果永離二障。亦名法身）

身[14]（體依聚義總說名身）

大牟尼[15]（此牟尼尊所得二果。永離二障。亦名法身）名法[16]（故此法身五法爲性非淨法界獨名法身）

疏云。頌中有三。初一句出住體。次七字顯勝德。餘八字顯三乘別

三身等如別記

第三釋結施願分　長行略

已依聖教及正理　分別唯識性相義

所獲功德施群生　願共速證無上覺

〔[17]寫本云〕

[18]解脫上人御房御注釋也

于時明德元年八月八[19]日

[20]天文十七年十月二十七日書寫畢

❶得＝皆カ(甲)　❷〔梁會…道〕十六字ー(甲)　❸〔謂卽…眠〕二十四字ー(甲)　❹〔有三品心〕ー(甲)　❺〔有十六心〕ー(甲)　❻益＝樂(甲)　❼〔此謂…果〕十一字ー(甲)　❽〔諸漏…增〕八字ー(甲)　❾〔界是…義〕八字ー(甲)　❿〔超過…故〕八字ー(甲)　⓫〔白法性故〕ー(甲)　⓬〔無盡期故〕ー(甲)　⓭〔皆無逼惱〕ー(甲)　⓮〔二乘…身〕十六字ー(甲)　⓯〔體依…身〕八字ー(甲)　⓰〔此牟…身〕十六字ー(甲)　⓱〔故此…身〕十五字ー(甲)　⓲〔寫本云〕ー(甲)　⓳〔解脫…也〕十字ー(甲)　⓴日＋(已剋感得寫了)(甲)　㉑〔天文…畢〕十三字＝〔法輪院桑門勝遍寫得了年二十二〕十四字(甲)

❶攝大乘論釋略疏第一

No. 2269 [cf. No. 1595]

陳天竺三藏法師波羅末陀譯
日域東都長泉院苾芻普寂疏

夫此攝大乘論者。無著菩薩爲申阿毘達磨經攝大乘品以提示大乘綱領造也。當時有天親無性二大士製之釋論。今之所疏乃天親釋也。凡此論十種勝相。始於依止終於智果。因緣唯識以闡闢之。無相眞如以徹盡之。蓋斯❷彼大乘三摩地中來。少文句中總攝如來廣大深法無邊義。欲使樂大乘者生深信解解以起行行以成果。其猶神龍滴水雨澍大❸木。無言之言抗思議而玄籍雲布。非有之者泯能所而邃彩月玄。實乃攝大乘之玄軌趣菩提之王路也。苟學大乘者。寧可外乎此而異求焉哉。今將解此論略開十門。一教興所因。二藏教所攝。三所詮宗趣。四能詮教體。五教所被機。六依止差別。七遣除情計。八矯救時弊。九傳譯不同。十隨文解釋

初教興所因者。是中有三。謂本教興起。本論教興。釋論教興。初本教興起者。夫佛教之興因緣無量。經言。如須彌山不以無事及少事少因緣而能令動。佛亦如是。大因緣故而有所說云云 華嚴性起品初廣說性起正法有大因緣。又智論之初廣❹辨般若教起因緣云云可討。次本論教興者。阿僧佉菩薩位登初地證法光定。得大神通事大慈尊。慈氏菩薩恒於夜分從覩史天降於禪省。爲說五論之頌云云 瑜伽五分之宗教於是興起焉。此論乃瑜伽十支之一支也。蓋斯依阿毘達磨經及諸大乘經。爲單顯示菩薩所應知之法義以使大乘種性及不定性者直爾趣入於大菩提故製也從釋論教興者。傳云。婆藪槃豆初學小乘。不信大乘。謂摩訶衍非是佛說。阿僧佉法師教諭云云 漸得悟知大乘乃究竟了義小乘而非極。遂迴趣於大乘。遍學方等經典悉得通達。因聞誦華嚴十地品阿毘達磨攝大乘品深悔前非。欲割舌以懺罪愆。無著菩薩止其自割。示諭云云。乃囑以十地經製以攝大乘品。令其造釋故此二論乃婆藪槃豆菩薩創歸大乘之作也。本末教興梗概如是

二藏教所攝者。此中分二。初明藏攝。後辯教攝。初明藏攝者。此論者二藏中卽菩薩藏攝。三藏中卽阿毘達磨攝。諸藏名義開合等具如大乘義章第一法苑藏章等明可尋。後辯教攝者。教有三種。一小乘教。二大乘教。三一乘教。初小乘教謂二乘道。是人空教。次大乘教謂三乘共學。是法空教。後一乘教謂但菩薩乘。是如來藏教。所謂一乘教中有始門焉。有終門焉。若始門所說則以生滅阿梨耶爲緣起本。眞如藏理爲諸法性。言眞如凝常與諸法非一非異。不許隨緣。言依他是相圓成是性。未許性相不二言。三乘五性不同。趣寂二乘永不作佛。無性有情畢竟不成。三乘道果。眞俗二諦迢❺遠不同。以有爲智證無爲理。四智心品爲相所還。佛果報應有爲無漏等教理智斷分齊調然。若終門所說則建立眞如緣起。卽言生滅不生滅和合非一非異名阿梨耶識。說依他無性卽圓成實。說一切衆生平等一性。譚眞俗不二理智不二一切法常住圓融無礙等教限可辨。今此論本末所說正明始門兼含容從始入終之密意。與隋唐譯頗有逕庭。次下當辨

三所詮宗趣者。先辨宗。後乃明趣。初辨宗者。此論十種勝相。卽以大乘境行果爲宗。謂初二是境。次六是行。後二是果。於初境中。初乃阿梨耶依止諸法如實因緣。第二乃明一切法唯識三性三無性二無我眞理。次行六義中。初一乃地前有相方便行。次二乃地上無相眞修行。通達修習二位可知。次三是三學圓滿。後明果中。初乃斷果。後乃智果。十義連接宗致炳然可知。後明趣者。蓋此論乃以十義次第顯明菩薩乘教理行果使有種性者信解諸法如實因緣三性三無性理。修唯識觀行。從緣修行入十地眞修道三學圓滿成就十波羅蜜破二執斷二障證得智斷二果而爲其趣已矣

四能詮教體者。法苑總章廣明教體。初學外道六計。次敍小乘六計。後明大乘二宗。謂邊體中體。於中體中亦敍二計。初則龍軍無性及佛地論中一師說。後乃護法親光等說。次擧二種四重出體料簡云云 唯識述記

❶㊂龍谷大學藏寫本，㊅日本大藏經　❷彼＝從㊅　❸木＝千㊂　❹辨＝辯㊅　❺遠＝然㊅，遠1㊂

對法抄明大乘論體大旨相同。此釋義旨精密。但以無性論師同計龍軍者不允。唯識料簡末云。又解。無性且約親緣。說自心現以爲教體。非無佛等所說本教故云云 此似基師後自知其非。加此會釋。應考。今此論教。以本從末則以聲名句文爲體。以末從本則以唯識爲體。攝相歸性則以眞如爲體。可知。又華嚴探玄記第一廣開十門。約教辨體。從淺至深而無餘蘊矣。具如發揮辨可尋

五教所被機者。所謂菩薩乘始門則建立五種性。於中但有菩薩種性及不定種性。而堪受此教也。餘非其器。若據終門說則五種種性乃約此世。而不由畢竟。故以菩薩種性及不定種性爲正所被。餘爲轉爲遠爲何以故。以許一切衆生皆有佛性故。今此論也。其顯了說則雖判在於始門分齊。其祕密說則往往有一乘畢竟迴趣大乘之旨。可謂從始向終之玄猷矣。對校諸隋唐譯。頗有抦鑿入文當辨

六依止差別者。此中有二。初辨識名數。後正辨依止。初辨識名數者。先釋名。後辨數。初釋名中。初正釋阿梨耶名。後因釋阿陀那名。初釋阿梨耶名者。是有諸家異釋。若據地師意則大乘義章三末云。阿梨耶者。此方正翻名爲無沒。雖在生死不失沒故。隨義傍翻名別有八。一名藏識。二名聖識。三名第一義識。四名淨識。五名眞識。六名眞如識。七名家識亦名宅識。八名本識 略抄 若依攝論則以藏爲阿梨耶義。而以三義釋藏。而新舊兩譯釋義頗異。至下當知。唯識論師亦以三義辨藏。諸師異同可知。次因釋阿陀那名者。是亦諸師異解。若夫地論師則以阿陀那爲第七識名。大乘義章云。阿陀那者。此方正翻名爲無解。體是無明癡闇心故。隨義傍翻差別有八。一無明識。二名業識。三名轉識。四名現識。五名智識。六名相續識。七名妄識。八名執識 略抄 名義可尋。若依新譯唯識宗則以阿陀那爲第八識名。執持爲義。如章疏釋。若夫攝論舊翻則或爲第八識名。或爲第七識名。新譯家以謂舊翻錯矣。寂曰。舊亦有道理。非必錯謬也。至下當辨。後辨數者。識數多少。亦有異說。或立六識。如小乘諸部經論及般若部經論。或立七識。謂眼識乃至阿陀那是也。第八梨耶體非心識。是空理故。如菩提流支等。或立八識。如舊地師勒那伏陀等及新譯唯識論宗。或立九識。是有二說。一眞妄相對。以成九識。即取眞如爲第九阿摩羅識。如大乘同性經金剛三昧經決定藏論轉識論等說。眞諦法師等建立九識乃由此說也。二因果相對。以成九識。即開如來淨第八識爲第九識。如慈恩等。如法苑唯識章明。後正明依止者。所謂梨耶依止異義紛糾。今且擧四說備之檢尋焉。何等爲四。一者地論師說。二者攝論家說。三者唯識論師說。四者起信論家說。初地論師說者。地論第八釋餘處求解脫之文云云 又第十云。復住報行成者。善住阿梨耶識眞如法中故云云 地師依此等文。以計。阿梨耶是本淨。如來藏識。阿陀那是執識也。無明妄識也。妄識與四煩惱相應汚染本淨識生起執持二種生死不淨品法云云 如大乘義章八識義中明。章旨甚深。宜細披尋。二攝論家說者。論第一勝相中廣明阿梨耶依止。乃說阿梨耶是無明無記識。而新舊兩譯頗殊涇渭。入文當悉。三唯識論師說者。凡有二說。如安慧難陀等計阿梨耶識無明不了與微細法執相應故。亦有所知障云云 如護法等計阿賴耶識不與二執二障俱。何以故。不與無明及慧相應故。二空智品俱起故。梨耶是白淨無記識故云云 ❶古人會云。兩俱有理。何者此識有二門。諸業煩惱所感義門是異熟果故非是迷執。護法等師乃得此義門。若據根本無明所發義門是等流果是即迷執。安慧等師乃得此義門云云 寂曰。此辨固有一理。恐未允當。余竊謂護法所計乃大乘始門之義。安慧等說是從始向終之義。故有此異耳。李唐已來。泥慈恩家之流偏尙護法以爲正義。貶安慧等爲不正義。蓋不是公論也。應思。四起信論家者。謂生滅與不生滅和合不一不異名阿梨耶識。建立如來藏緣起許眞如熏變云云 此即依楞伽勝鬘等諸大乘經而立義焉。如上諸家護法所立是大乘始門之說也。起信論十地論所說乃大乘終門之義也。今此攝論者。若陳譯則正是始門之論。而隱然含從始向終之趣。至文當明。若其

❶甲本傍註曰元曉㊥

後譯則與護法宗大旨相似。如安慧難陀等計彷彿❶于舊論、往往有從始向終之義門。但十師各論不傳故難知亘細。寂深憾焉。所謂始門乃地前教。地前智淺故未全顯阿梨耶之實義。故於唯生滅白淨無記識立緣起本。所以智斷行果竝皆不出其範圍。所謂終門乃地上教。地智深勝故顯了說梨耶之實義。建立如來藏緣起。所說分齊如上已明。所謂從始向終之義門。卽當地相似分。如台教譚別向圓修也。如上三門蓋斯法性自爾之原❷言也。例如大小兩乘之❸四問有分通大乘之小教也。是亦有原理而然也。豈可偏執一門乎哉

七遣除情計者。第一義諦逈出四句。經所謂生生不可說。生不生不可說。不生生不可說。不生不生不可說。不可說亦不可說。但由有悉檀因緣故得有四說。赴緣四說但有假名。假名之名名卽無生。是名無說之說無示之示。是爲眞佛教。夫大乘方等所說緣起乃界外不思議之法門。是於無相無倚大空寂中而施設焉。猶如空中風之不可把捉不可數量。豈容得以情謂而計較乎。法入情竇便墮四句。所謂法性緣起卽墮自生句。所謂無明緣起卽墮他生句。所謂法性無明和合緣起卽成共生句。所謂法性自爾卽墮自然計。如是四句卽名四取。四取是生死本。亦傷慧命之見刺也。所以龍樹大士所造諸論以遣蕩四句爲先。遣蕩乃破相也　當知一切法空是大乘緣起之基礎也。若空慧未明而建立大乘祕密❹緣起者。猶如軟泥上構大廈。隨建隨頹。安得成立焉。如夫馬鳴無著天親等竝皆證得大乘三摩地。凡有所說悉從空寂無相無倚依中來。故或說法性緣起。或說無明緣起。或說共緣起。竝皆妙說。互不相妨。而傳譯已後。通論諸師轉入情見。淳源漸漓。如來藏阿梨耶將彷彿乎僧佉自性之計。故天台法華三部中凡欲明如來藏圓❺實性理則必以拂四句而爲先驅。指摘地攝通論家之說將墮四句。其旨懇惻。其惡四句猶如仇怨。其賤情見恰如糞唾。斯乃由恐大乘祕密緣起纔入見叢則翻然墮於外計也。智者拔萃出類之知見如是。而後學台教者則不然。不尙空宗不喜遣蕩。偏以說具譚性而爲高❻到。以愚見之其將入四取之趣幾倍於地攝師。智者今若見之其謂之何乎。苟欲學阿梨耶緣起之教者。先須於是祇膽矣

八矯教時弊者。夫法久之生弊。弊極之爲邪者運之自爾也。佛滅四五百年後。毘婆沙宗。日寖陵夷。名相煩蕪。如闇叢林。至乎衆賢❼其弊極矣。三藏實義於是蔑如。時有馬鳴龍樹無著天親等大士。興起大乘教以顯三藏實義。是乃弗獲已而開闡如來祕藏而已。曁于法入像末。大乘教中衆弊競起至今滋曼。其弊頗多。今且略出最蔀障正法者四焉。一如文取義之弊。二學躐階之弊。三以權蔽實之弊。四以實廢權之弊。初如文取義之弊者。凡方等大❽乘經典者界外祕密不思議之教。雖寄名事。其旨則不必如名事。故經論之中切誡隨文解義之文甚多矣。卽此論之中處處指斥依文判義。至下當知。七卷楞伽第四廣說不應依語取義。云云頌曰。若隨言取義。建立於諸法。以彼建立故。死墮地獄中。云云十卷經第五亦同　又四卷經第四云。如來不說墮文字法。又十地論第二云。汝等不應如聲取義。隨聲取義有五種過。一不正信。二退勇猛。三誑他。四謗佛。五輕法。探玄第十釋云。如言之義都無所有。而謂實有故不正信。二不能勵心捨相求實名退勇猛。三法實不然爲他宣說云法正爾故云誑他。四言是佛說故云謗佛。又佛意正在離言之義。而謂佛智緣所執相故亦謗也。五謂法淺薄同於世稱言之事故云輕法。云云又云。小乘言教顯如言義。大乘言教顯離言義。妙玄第六云。方廣一部從所表爲名者。方廣之理雖以名說而妙出名言。雖寄事以彰。然不可如事而取。故不就名。不就事。❾就所表以爲名也。文大乘祕藏不應如文取義也。佛教䚦語大略如是。澆季之世。人機漸薄不樂修智。貪速功而乏遠志。競名相而蔑理致。雖終日對文句。於文外之妙旨則眊眊焉。便方等不思議之玄文同除於世❿問淺薄之名言。甚則遂至有將醍醐爲毒藥去而欲使他毀其毒涎者。誑他謗佛之愆。豈可不懼哉。惟阿含等三藏

❶于＝乎㊊　❷言＝旨㊊　❸四問＝中門㊊　❹緣＝綠㊊　❺［實］－㊊　❻到＝致㊊　❼其＝異㊊　❽乘經典＝士興起㊊　❾就＝說㊊　❿問＝閒㊊, 間?

界內教尚有亘如文取義者。況❶於大乘界外玄籍乎。佛藏經云。❷力輪害閻浮人。其失猶少。有所得心說大乘。其罪過彼也。文此有所得者卽指墮四句之心也。問。不如文取義。豈容易乎。學者如何免其失耶。答。聞思修證次第進趣。漸入玄城者。是爲免守文失義之咎者。若不堪思惟修證者。自知聞所成慧猶如蹄涔。更有靈慧似乎江海。而不生上慢。不入見叢。謹心受讀研覈經論及古賢章疏。毫不加胸臆者。亦應能免其咎也。次學躐階之弊者。夫教之被機有横有竪。所謂横者。謂由十因緣所成衆生機類不同教亦非一。諸乘諸教隨應其感。是名爲横。所謂竪者。謂人天善增勝位乃厭三界心生入於人空教。人空智極位入於法空教。法空智極位入於中道第一義。隨位增進乘教隨轉。從卑至高。猶上階梯。是名爲竪。如天台四教華嚴五教及大日經十住心等。並皆有横竪二義。若通論十方世界則横竪二化隨時隨處悉檀成益。其猶經緯。若別就閻浮一化則竪爲正軌。横爲密化。法華迹門開顯涅槃前分諸喩大日經十住心三劫六無畏等卽顯。❸示閻浮一化漸入祕藏之祕術也。可察。後代學教者偏執横義。忘却竪義。妄貪高妙。不修卑近。恰如鄙夫之論宸扆。只是虛頭全無實義。是名學躐階也。今此論中處處顯竪入之密意奇且妙矣。唐譯之中都沒其趣者何耶。應思。次以權蔽實之弊者。印度有一類偏執三藏不信大乘者。其計云云。支那有慈恩宗。以三乘五性之教爲了義眞實。以一乘一性之教爲不了義方便。云云 蓋基師乃創業垂統之初簣。鼓五分宗之一術而已。不可深責焉。後承嗣者展轉固執。果然而成權蔽實之弊。而察其弊源。蓋乃由不領會教之原旨也。此弊極則遂成以權謗實之邪見。此見決定則入阿鼻。若印度無垢友新羅順憬覆轍豈可不懼哉。此論往往有從權入實之密旨。是醫此弊之良藥也。可知。後以實廢權之弊者。夫權實教法乃最淸淨法界等流毘盧遮那之智印也。非實則無由施權。非權則無由顯實。權實不離。如婆羅迦隣提。所以深則由深卽玄。淺則由淺却妙。大小高下皆亦如是。譬如三層樓之由基礎。人天善法猶如基礎。二乘善法猶如初級。法空大乘猶第二級。如來藏教如第三級。豈有樓之不由基礎乎。豈有上級之不由下級乎。合譬可知。嗟乎奇哉。佛滅過千年後。以大廢小之弊起焉。爾時正法滅而入於像法。二千年後。以圓廢偏之弊起焉。爾時像法滅而入於末法。法衰之與弊起啐啄同時之理數耳。十輪經第五第六第九深誡權實互障互謗之大罪愆。可尋。上件四弊乃障正道之荆棘。損慧命之砒鴆也。苟志學道者不可不務袪此弊矣

九傳譯不同者。此中有二。初正明傳譯不同。後因斅疏不傳。初正明傳譯不同者。本末二論各有三譯。本論三譯者謂魏譯陳譯唐譯。釋論三譯者謂陳譯隋譯唐譯。事緣出於續高僧傳。可尋。世稱三論同本異譯矣。寂竊謂此非必同本也。所以知者。前譯有之而後譯無之者。豈三五數也。而其此有彼無者多。是從始入終之奇說也。蓋印度已有兩本流行。而傳譯不同乎。然兩譯之所有無學者諍論云云。印度學人有規規乎始門者削去從始入終之說與。有好樂終門者增加從始入終之說與。此不易知也。然譯本優降不可輒議焉。但所以餘深尙陳譯加之疏解者頗多矣。今且略提其二焉。一者文義雅古間有超情風。二者處處含容從始向終之趣。超情乃入理之梯隥。佛門之標幟也。豈可不崇哉。少有從始入終之趣則自顯始終一致始終相成等之義。亦能彰始終二門各有原旨乘教低昂悉妙。亦能除遣前科所列衆弊。其益不可稱計焉。惟舊翻經論多存此幽致。惜哉不傳者大半矣。眞諦三藏曾翻十七地論。譯出五卷。後翻廣義法門經及唯識論等並皆不行。余竊謂舊十七地論唯識論應與舊攝論而同致也。所以知者。妙玄及大乘義章所引唯識論文頗異唐譯。是其證矣。寂不能不慨然於此。今贅論焉耳。後斅疏不傳者。此論傳譯已來製疏者蓋向數十家。謂眞諦疏。智愷疏。慧曠疏。曇遷疏。法護指歸。道基疏。僧❹辨疏。慧體疏。靈潤義疏。智儼疏。窺基疏。神廓疏等。載在史傳。而其書都無流於此邦者。世傳神廓疏在於南都庫藏。而未聞有

❶於＝猶(甲)　❷力＝刀(甲)　❸示＝亦(甲)　❹辨＋(章)(甲)

親閱覽者。未審昔在而今已湮沒乎。嗟虖其似乎碔砆類乎砥霜之書盛行于世。而人亦十襲珍重。其璵璠者夜光者多逸而不傳者何耶。教家所可惜者多矣。愚衷爲此惆然。斯其一也

十隨文解釋者。今且就釋論以分科節。文分爲二。初叙題號。後正釋論文。初中有二。今初題號

攝大乘論釋[1]卷第一　攝大乘名義具出於初章首。次下當辨。〇後撰號

天親菩薩釋　大士事蹟載在於天親菩薩傳可尋。〇後正釋論文。於中分三。一歸敬叙由分。二正釋分。三歎德勸誡分。初中亦二。初歸敬三寶。後叙釋論由。初中有三。今初歸敬佛寶

釋依止勝相中衆名品第一　叡曰。此品名應在於偈頌後。今從文便而安於玆耳

智障極盲闇至頂禮佛世尊　此中初二句出所破障。次二句顯能破智。次一句明障盡果滿。次二句叙斷智二德。次五句彰恩德。次四句明不住處涅槃。次二句明二利究滿。後二句正述歸敬。所謂智障即所知障也。有相有分別轉心障智令不明了。智不明了則不能眞俗融即不二。菩薩登地已[2]一數數修智。及入第五地方得眞俗融會。尙有功用故或時間斷。第七地無相行旋已入第八地。從是已去。不二心品恒轉不由功用。但有極最微細法執。至佛究盡。今此論正明菩薩道。爲勝者說故單叙智障而不言煩惱障耳。如理如量者即指眞俗二智。唐譯云盡其所有如所有是亦如次權實二理也。文旨稍異可知。無分別智光者。如下慧學勝相中辨。[3]理斷及恩德具如後二勝相中明。彰恩德中。初一句明行大悲。後四句明隨機說法無功用。次明不住處涅槃中。由智故不住生死是不同凡夫。由悲故不入涅槃是不同二乘。次明二利究滿。由智故自利極。由方便故利他極。或可二利兩由般若方便而究[4]竟焉。後正明歸敬中。三業敬儀如諸疏述。〇二歸敬法寶

是無上正法至頂禮眞實法　此中初二句正顯法寶。次[5]三句明受行得勝果。次二句明誹謗隨惡道。後二句正明歸敬。所敬法寶不出四種。謂教理行果是也。今初四句如次當於理教行果可知。甘露妙迹者大小不同。若小乘法則或以見諦迹爲甘露。或以滅理無爲爲甘露。若大乘法則。或以諸法實相爲甘露。或以大般涅槃爲甘露。今正指大乘甘露。兼通二乘甘露。次明謗罪中。無底狂坑者乃指地獄。狂應作枉。枉者邪曲也。謗法得罪且如法苑珠林二十六引經論明可尋。後正明歸敬中。由智者解也。此即標由智及信以顯非是由名利諂諛等心也。〇三歸敬僧寶

住道住果僧至佛聖弟子衆　此中初二句正標僧寶。次六句顯僧寶德。後二句正明歸禮。初中言住道者。道有多種。謂二道三道。四道。五道等也。二道謂有學道無學道。三道者謂見修究竟是也。四道者。即加行。無間。解脫。勝進。五道者。即上三道加資加二位。今即言住二道三道也。唐譯云學無學是也。若約菩薩僧則初地已上爲眞僧寶。唯取有學等可知。住果者即四果支佛。若約大乘則亦取十地菩薩。是分果故名爲住果。問。此論單顯菩薩乘理。應唯歸菩薩僧。何歸禮二乘僧耶。答。瑜伽是三乘共教故。六十四卷明三寶中通取三乘三寶。藉令單明一乘。一乘始門即同三乘共之大乘故。且依從小向大從始向終之祕密。則二乘僧即菩薩僧也。二乘無學[6]者若據智障厚薄則尙不及菩薩十行。若據惑障有無則比肩於八地。經言阿羅漢獨覺大力菩薩者由此也。格位依教差別可知。問。僧寶唯聖耶。將通凡耶。答。福田僧通凡聖。僧寶唯取聖位。瑜伽云見道已上可見。法華三寶章中說二義。以局聖位爲正。次六句中。初一句標二智是自利德。後五句顯田益是利他德。福田義具如法苑珠林二十九明。三寶差別出於大乘義章第十法花三寶章賢首三寶章等辨可尋。〇後叙製釋論由。於中有二。初叙本論所由。後依論下叙釋論所由。初中亦二。初歎時人弊。後正明本論興起。今乃初也

聽明邪慢人至正理非所證　此中初二句明時人退失教證。後二句明教行殉執正理紊亂。唐譯云軌範諸師今減少。眞法正理多渾濁。皆由聽叡邪慢人依自尋思失教證。文

[1]卷＋(之)　[2]一＝上　[3]理＝斷　[4]竟＝極　[5]三＝二　[6]〔者〕－

旨明著可知。○後正明本論興起中二。初正明論興起後❶廣論主智辯。今乃初也

事彌勒菩薩至下心❷歸尊敬　此中初一句舉所承師。次一句出所依定。次二句叙能證智。實法相三字卽所證理。次二句正彰論說正法等者指所詮理。次二句明弘通遍。次二句顯論勝妙。初句乃標深大多。後句乃述所依勝。後二句叙他信服。事彌勒等者。唐譯有我師言。今頌窄故義不周足。可知。依止日光定者。此論第十七明顯現甚深中云。遍滿諸世間由法光如日。釋曰。說三乘十二部經猶如光明定。唐譯云放大法光三摩地事。慈氏入法光定之事緣。如天親傳載。無動及出世者蓋指無漏不退智也。甚深等者。莊嚴論第一以甚深廣大種種說釋。可見。○二歎論主知辯

細密法難通至雨甘露文義　此中十句。初八句述智德。後彰辯說。初中初一句標所知法深玄。次四句明智無著無礙稱其名。次一句叙智人稱讚。後二句述天人智識禮敬。細密法等者。解深密經云甚深最甚深微細最微細難通達極難通達。❸是利等八世法亦云八風。增一阿含三十九十四紙瑜伽論記五上二十紙云云。餘文可解。○第二正叙製釋論由

依尊隨分聞至怖畏大海入　此中初二句明有師承。次二句明依攝決擇意以作釋。後二句叙製意。尊者指阿僧佉菩薩隨分聞者自謙詞也。猶如乞雨鳥者顯所聞未滿猶渴望師教乞雨鳥者蓋指雨鳩也。天將雨鳩頻鳴。宛似乞雨故稱乞雨。古詩云鳴鳩喚雨來是也。次二句中決定藏者是指瑜伽攝決擇也。唐譯卽言從廣決擇可見。後二句中怖畏大海入者乃指不堪廣❹闇者也。唐譯云怖於極大文海者。寂謂准望唐譯今本大字是文字形誤乎。應考。歸敬叙由分竟

○第二正釋分。於中有十三品。初依止勝相中。衆名品中二。初分章。後釋文。今初

釋曰此品至衆名。○二釋文中二。今初標章名

無等聖教章○二正釋中分爲五段。初標所依經名。於中有三。一述標所依經名由。二重釋三藏二藏義。三引起後文。今乃初也

論曰攝大至多羅　釋曰至法性爲相　此中初明大乘致依一切種❺智因甚深廣大法性而起。次明大乘若離佛加則不應解脫。次若離下明標依經所由。於中初乃爲顯此論是聖教。次則爲顯所依經名。次則因述造論所爲。次述標經名二由。次彰大乘言簡小乘對法。次明說修多羅名乃簡非聖說。次明爲顯此論是菩薩藏攝。寂曰。次說下應有大乘言。後復次立藏下明三藏攝。莊嚴論一頌云。入自大乘經現自煩惱滅。廣大甚深義。不違自法空。釋曰。今此大乘亦不違三相。入自大乘修多羅故。現自煩惱毘尼故。由菩薩以分別爲煩惱故。廣大甚深卽菩薩法空。不違此空得大菩提故云云唐❻釋則攝舉此文。其旨似釋佛說大乘卽三藏攝。如陳隋譯則似轉用彼文以顯此論是大乘阿毘達磨。學者思焉。○第二重釋三藏二藏義。於中有三。初明三藏二藏乃開合異。二釋藏名義。三廣釋三藏義。今乃初也

此菩薩藏至菩薩藏　此依莊嚴論四❼述求品。○二釋藏

此三及二至應知義　此中上句乃釋藏名。下此攝等句是釋藏義。藏之名義如俱舍論第一疏記辨可討。○三廣釋三藏義中三。一明九因成三。二明三藏通用。三明三藏各有四義。初中亦三。初標數。次正明九因成。三後結釋。今初

云何成三有九種因　○二正明中❽三。今乃初三因

別立修多至實法相故　此下通別二釋。全依莊嚴論第四之文。雜集論亦引此釋。彼第十一云。問何故如來建立三藏。答爲欲對治疑隨煩惱故建立素怛纜藏。爲欲斷除所化有情於種種法發起疑惑宣說契經。應頌等故。爲欲對治受用二邊隨煩惱故建立毘奈耶藏。二邊者謂欲樂行邊自苦行邊。對治受用者。遮彼受用畜積等故。開彼受用百千如法衣服等故。爲欲對治自見取執差別如實相故文增一阿含第十說二事。一著樂是卑下凡賤之法。二諸苦行是外道法。捨此二法爲至要之道取意○第二三因

❶廣＝歎(甲)　❷歸＝起(甲)　❸是＋(也)(甲)　❹闇＝聞(甲)　❺智＝知(甲)　❻釋＝譯(甲)　❼〔述求品〕－(甲)　❽三＝二(甲)

復次爲說至無倒義故　雜集十一云。爲欲
開示三種學故建立素怛纜藏。所以者何。
要依此藏所化有情解了三學。由此藏中
廣開三種所修學故。爲欲成立增上戒學
增上心學故建立毘奈耶藏。要依此藏二
增上學方得成立。所以者何。廣釋別解脫律
儀學道。❶聖敎爲所依止方能修治淨尸羅
故。依淨尸羅生無悔等漸次修學心得定
故。爲欲成立增上慧學故建立阿毘達磨
藏。要依此藏增上慧學方得成立。所以者
何。由此藏中能廣開示簡擇諸法巧方便
故文三藏詮三學處有剋性門。有兼正門。
如搜玄記及起信義記等辨。又法苑藏章廣
解云云。○第三三因
復次正說至阿毘達磨　雜❷集十一云。爲欲
開示正法義故建立素怛纜藏。依止此藏
文義易了故。爲顯法義作證安足處故建
立毘奈耶藏。依止此藏能修二種作證學
行故。毘奈耶是法義作證安足處。安足處者
是所依義。爲令智者論議決擇受用法樂
住故建立阿毘達磨藏。依止此藏諸有智
者更相問答論議決擇受法樂住。由此藏中
以無量門開示諸法自相共相等眞實法性
故文○三結釋
由此九因緣故立三藏　○二明三藏通用
此三藏通至故得解脫　莊嚴論四云。問。別
用如此。通用云何。答。熏覺寂通故解脫生
死事。此明解脫生死是其通用。由聞故熏。
由思故覺。由止故寂。由觀故通。由此四
義生死諸事大得解脫文○三明三藏各有
四義中二。初先述其勝益。後正明。今乃初
也
若略說至則至流盡　莊嚴論四六紙云云。
與今相同。但彼云成就一切種智爲異。
可知。○二正明三藏各有四義中有三段。
今初明修多羅四義
云何一一至滅惑是事　莊嚴論四云。修多羅
有此四義。一依。二相。三法。四義。能顯示此
四義故名修多羅。依者是處是人是用。謂隨
是何國土。隨是何諸佛。隨是何衆生。如來依
此三種說修多羅。相者謂世諦相及第一義
諦相。法者謂陰界入緣生諦食等法。義者釋
所以文寂曰。依相法三諸論概同。但釋義之
文各異。隋譯云義者隨順相續故。唐譯云義
者謂隨密意。餘竊謂莊嚴及今譯攝論其旨
易解。此論釋義❸是爲要妙。應思○二阿毘
達磨四義
阿毘達磨至故名解　莊嚴論云。對者是向
涅槃法諦菩提分解脫門等說故。數者是相
續法。於一一法色非色可見不可見等差別
無量說故。伏者是勝上法。於諍論衆中決
判法義退彼說故。解者是釋義法。由阿毘
曇修多羅義易可解故文　唐譯釋數法云
數數宣說訓釋言辭自相共相等無量差別
故。法苑藏章釋云。以理爲法以敎爲數。法
之數故云云。准此諸文。數字去呼。古人以
入聲釋者。不允。何以故。指種種說名爲數
數故。○三毘奈耶四義中二。今初四義
毘奈耶有至法爾所得　莊嚴論四云云。與今
粗同。彼明緣起中唯出四種。不言八種。
四種中第四言❹無恭敬心。瑜伽九十九五紙
❺與今同。初二爲下品。第三煩惱盛爲中品。
第四爲上品。可知。隋譯明還淨云。由淨
心非治罪法。如禁戒攝持故。唐譯云。❻退
淨者謂由意樂不由治罰。如受律儀文明
出離中。莊嚴論云。出者罪出離。此有七種。
一者悔過。謂永遮相續。二者順敎謂與學羯
磨治罰。三者開許。謂先時已制。後時更開。四
更捨。謂僧和合與學者捨。是時先犯還得
清淨。五者轉依。謂比丘比丘尼男女轉根出
不共罪。六者實觀。謂法優陀那由勝觀察
七者性得。謂見諦時細罪無體。由證法空
法爾所得文隋唐兩譯文稍有異。義則無違。
如瑜伽六十八六十九九十九第一百卷廣
明毘奈耶法○第二四義
復次毘那至云何不犯　莊嚴論云。四義者。
一人。二制。三解。四判。人者謂犯罪人。制者
謂依彼犯人大師集衆說彼過失制立學
是。解者謂如所制更廣分別。判者謂云何
得罪。云何不得罪。如是應持文此論文旨
明暢可解。○三引起後文
今當釋本文　○第二說處
論曰佛世尊前　釋曰欲顯至無異言　隋唐
兩本其旨全同。○第三能說人
論曰善入至薩　釋曰已得至二行　已得陀
羅尼等者顯大乘所說是三摩地總持中法
門。又❼顯等❽者彰所說從證諸法如實相

❶[聖敎]－(甲)　❷集＋(論)(甲)　❸是＝叚(甲)　❹無恭敬心＝輕慢(甲)　❺與今＝亦(甲)　❻退＝還(甲)　❼顯＝能(甲)　❽者＝有(甲)

來。何故但言等者徵也。欲顯諸等者釋也。何故說兩名者徵也。欲顯等者釋也。兩名者指菩薩摩訶薩。二行者卽上求菩提行下化衆生行也。○第四顯所說法中二。今初說意

論曰欲顯大乘至大乘教　釋曰唯大至依大乘教　○二正顯所說法三。一標列十勝相。二略釋十勝相。三重明大乘殊勝。初中有三。今初標所說無等

論曰說如是言至於餘教　釋曰此言欲至中解　唐譯論云。爲顯大乘體大故說謂依大乘諸佛等。釋言依大乘者依止大乘而起所說等。寂曰。若依今❶釋則依大乘教言屬上說意。若依隋唐譯則屬下所說。雖兩可通。後譯爲優應思。爲實有者。莊嚴論第一遮小乘師言大乘非眞佛說。乃擧八因成立大乘眞是佛說。其第五明體云。第五體者。若汝言餘佛有大乘體此佛無大乘體。若作此執亦成我義。大乘無異體是一故云云小乘師以爲今佛以說四眞諦爲體大乘非今佛所說故。今言實有。唐❷譯言大乘實有大體。如來十號如智論第二瑜伽倫記十上四紙等明可見。○二正列十勝相

論曰❸有十至勝相　釋曰由依至智差別　淨不淨品法卽三性差別。至下當知。譬如石子者顯是持業釋。小石名爲石子。石卽是子故。第二乃至第八釋名可解。第九中言最勝者。轉依斷果於一切法最勝妙故。言品類者蓋乃指六轉依也。自對解脫者。隋譯云自體滅於煩惱障智障故。唐譯云自內乘。捨煩惱及所知障。寂謂。今本對字恐體字音誤乎。第十智差別。釋名可解。○三結釋大乘無等眞是佛說

論曰由此至佛說　釋曰云何至大乘說　莊嚴論第一廣叙小乘師所計大乘非眞佛說。以八因破彼所言以顯成大乘眞佛說云云大乘是諸聖內證。三摩地法門故。付法藏諸祖心傳密付。未嘗爲凡庸而說。佛滅過半千年後。馬❹鳴龍樹無著等諸大士弗獲已而開發如來祕藏。興起大乘法教。故時輩多疑怪者云云莊嚴論首辨明是事可尋。○二略釋十勝相中三。今初標大乘十義勝於餘教

論曰復次至小乘中無　○二正釋十勝相

何者爲十至❺智果相　釋曰何以至應有三身本文明著。可解。釋中今譯似文錯誤。何者於地中下釋三依學。次明學果。次無分別智名依下復釋依慧學。文不次第可知。學果卽是滅等文應入於異相如此之下。隋唐兩譯並善矣。可檢明智果中。若離自性下明三身不離必應具三所由。所謂法身者合立法身自受用身。所謂應身者謂❻遍他受用身也。地上菩薩受用法樂至下當知。明化身中。隋譯云。若離此解行中諸菩薩及諸聲聞麁淺解。初發修行亦不成。唐譯云。若無化身勝解行地諸菩薩衆諸聲聞等劣勝解者最初發趣皆不應有。寂曰。此一段文奇且妙矣。應知大乘深經多是甚深三摩地總持法門非凡愚之所測知焉。○三結十義由三義勝於小乘

論曰如此至十義　釋曰此十至小乘　莊嚴論第一成宗品明大乘是無上菩提因。次歸依品云大乘歸第一。種性品云種性得第一可尋。大乘但佛說等者此語最奇矣。何者大乘經中有菩薩說有天等說。而今言但是佛說故學者應思。但爲菩薩者。下論所說至文當辨三義者。謂無上菩提因但是佛說但爲菩薩說是也。○三重顯大乘勝於餘乘中二。今初明十義所說無等能引無上菩提

論曰故依至不相違　釋曰❼此三至菩提　論文初明十義所說無等。次明大乘是如來正說遮小乘卽大乘之計。後明十相有三義引出無上菩提。言小乘卽大乘者有一類計謂小乘卽大乘。若能久行聲聞乘則得大菩提果。莊嚴論第一遮此計明聲聞乘與大乘有五種異。一發心異。二教授異。三方便異。四住持異。五時節異云云可尋。釋中此三義者卽指上所言三節。或可指成就隨順不相違三義。兩意俱通應思。成就者。唐譯云善成立。是卽聞思位。隨順者謂修位。不相違者謂證位十地位修。三譬可知。生死涅槃不相妨者。謂不住處涅槃十地位中分證得故。寂曰。此處陳隋兩譯文有錯誤。次下第十六紙右第四行復有別釋至以後釋前一百一字應入能引無上菩提下。四道理者。謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。如解深密經第五・瑜伽七十八・雜集論十一等明。三量者。謂現量・比量・聖教量。如二十

❶釋＝譯㊚　❷譯＝說㊚　❸有十＝由依㊚　❹鳴＝猛㊚　❺智＝因㊚　❻遍＝隨㊚　❼此三＝三義㊚

唯識疏、因明論疏、瑜伽倫記五上等辨。四句偈文舉純善意顯不相違。菩薩於生愛悲攝受而已。離我見故。非先白後黑先有益後有損等。故名不相違。唐譯安文得處。然偈第二句諸譯不同。陳譯云隨順於善故。隋譯云亦隨順諸善。唐譯云後隨順不善。唐本與❶古二本意趣相反。唐譯不字恐亦字形誤乎。應考。以後釋前者。以後句成前句之義。謂不相違故隨順。隨順故成就。可檢唐譯也。〇二明十義具足三德是一切智智因。

論曰爲諸至智智　釋曰由此至智智　十種勝相配境行果。如上宗趣中辨。菩薩乘中境行及果具說焉則教理智斷行位因果悉能攝在於此十義無有餘蘊。依此修學則必定至得無上菩提成滿一切智智。餘文可解。

〇五以偈結撮

論曰而說偈至十義勝　結攝偈文應在章終。隋唐兩譯安文失所。蓋會者之錯耳。上來無等聖教章竟。〇第二十義次第章。於中分二。今初標章名

十義次第章第二　〇二正釋文

論曰云何至圓滿　釋曰此十至說次第　三譯文旨明著。可解。但其說經劫之文頗有異致。今譯本論云應修隨一三阿僧祇劫。釋論云於十地中隨差別應修習各三阿僧祇劫。蓋斯依三十三阿僧祇之說耳。隋譯云於十地中經三阿僧祇劫分分應修旨同陳譯。唐譯云於十地中分分差別應勤修習。謂要經三無數大劫。是似將今論說牽合通途所說。然今論文勢頗異通途。唐譯之中削去奇說以殉所宗乎。梵本有此異乎叵知。復有別釋已下錯簡如上已述。十義次第章竟。〇第三衆名章二。今初標章名

衆名章第❷二之一　〇二正釋文二。初引經偈證阿梨耶識體。後以理教辨依止識名。今乃初也

論曰此初至涅槃　釋曰今欲至解脫　論中初徵問。後如佛世尊下正引經偈證本識體。釋論之中初標章。後此即此下正釋。於中二釋。第一釋中別釋四句。釋初句中。初明此界。後約此界下釋無始時。初中以性釋界。以解爲性。是即如來藏覺照之義。與起信所說本覺大旨相似。❸正義亦與華嚴楞伽勝鬘等經及佛性寶性起信等論其旨脗合。而此五義蓋方等大乘之樞柱也。　如來藏心湛若虛空。本來寂滅自性涅槃。是心即衆生正體是一切聖法之因也。一切法之眞實也。自性善也。是故與此相應隨順則必生因果二位一切善法。若違逆此法則自體成殼隱藏眞性。生惑業苦。而三雜染乃成殼。衆生心中妄計其無所有如虛空華。故諸雜染法雖不離此如來藏非是藏性猶如空華非是空性。勝鬘經云。如來藏者。是法界藏法身藏。出世間上上藏。自性清淨藏。寶窟云。如佛性論說一如來藏以自性爲義。一切諸法不出如來自性。無我爲相故。二法界藏者彼說正法藏。今言法界者界即境界。即是因義。聖人四念處等取此性作境故。三法身藏者以至得爲義。至者證也。一切聖人信樂正性。由此信樂令諸聖人得如來功德。四出世間上上藏。三由有倒見不得聖法。具此三義名之爲世。此法無此三義故名出世眞實也。五自性清淨藏以祕密爲義。若一切法隨順此性則名爲內是正非邪。若違此理則名爲外是邪非正云云。四念處乃至八聖道六波羅蜜。凡一切世間出世間善法悉從如來藏性等起故。起使順性損滅無明殼。諸雜染法違逆眞性。❹起使增無明殼隱覆眞性。是故善染於性順違天殊。所謂善惡不二染淨不二者。此即就善惡等空性而說焉。非有實物爲惡爲善者而不二也。近世有謬解圓教法門者。以妄情謂浪說不二。遂使人謂眞如緣起爲善惡等如一團鐵作之如意現可愛相造之劍戟現可畏相等記無異。此是流俗之意見也。欲學方等教者必須務遣除此情見也。約此界等者釋無始時。接者猶住。勝鬘經云。生死者依如來藏。以如來藏故。說本際不可知云云。如經言世尊此識下釋第二句。勝鬘經云。如來藏離有爲相。如來藏常住不變。是故如來藏是依是持是建立。世尊。不離不斷不脫不異不思議佛法。世尊。斷脫異外有爲法依持建立者是如來藏云云。又云。世尊。有二種如來藏空智。世尊。空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏。世尊。不空如來藏過

❶古＝前　❷二＝三　❸正＝五　❹起＝超

於恒沙不離不脫不異不思議佛法云云。此經文義如勝鬘寶窟起信義記等辨。經云是建立。今所引云是處。異義可知。處者蓋指所緣執處也。此中初明眞性常住德。後明有爲生死法。如來藏性恒沙功德與自體相應。不離自體。具大智光明常住不變是卽不空如來藏也。一切生死法雖與藏性俱體[1]空恒隔。無明隱蔽。捨離智明。如是二法順違雖殊。無不如來藏是依是持是處。故云一切法依[2]止。如經言世尊若如來藏有等者釋第三句。若如來藏有則不可生死是有。然衆生無明不了故如來藏隱。生死法起故云若有諸[3]達有。如經言世尊若如來藏非有等者釋第四句。勝鬘經云。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃云云。當知從初一念厭生死樂涅槃心乃至金剛一切聖法悉是如來藏心等流也。復次此界下第二釋。此中三[4]義可知。初釋初句中。此句揀有始。若無此句不顯依止本際無始故。釋第二句。可解。若有諸道下合釋後二句。此中初明依止勝能。後明依止下劣。初中有二。初列果報等四。後結有勝能。初中先明由此有果報。次明由果報衆生令生正解。次明成上勝行應得勝德。後明煩惱依止極重煩惱等者。唐譯中言猛利煩惱長時煩惱。隋譯云極重煩惱及牢固煩惱此等四種果報中勝者身有堪能等。三譯文旨[5]猶異。今且就今譯而判之。此四種中初則補特迦羅自體。次二乃解行。後一是所對治。當知由阿梨耶如來藏故有諸道。有諸道故有果報等四。由此四故得有生死及證得涅槃。故名依止勝能。次明依止下劣中。翻此四種者蓋乃指昧劣衆生及外非情等。如是微[6]劣生死中不但諸道非有。涅槃義亦無有。何以故。若無所救所斷所知則智斷恩德無由顯成故。寂曰。此一段釋隋唐兩譯文甚簡略。義亦與今大有逕庭。第一釋中。彼但以因釋界。不出如來藏五義。亦不言以解爲性。不引說如來藏經之三文。第二釋中文旨碩異。可見今譯此文大抵與楞伽勝鬘佛性寶性等經論其旨相同。前所謂今譯宗致含容從始向終之趣者此文最爲顯著矣。學者察焉。○第二以理教辨本識名中二。初承上起下。二正釋。今初

應知依止至梨耶識名　○二正釋中二。初正明本識名。後釋異名。初中亦二。初明阿梨耶名。二明阿陀那名。初中二段。初引阿毘達磨證。後引解節經證。初中有二。初正引經偈。後顯立名因。今乃初也

論曰阿毘至人說　釋曰諸法至薩說　第二句一切種子識自顯諸法依藏住。可知。阿梨耶識相續前果報後成因者顯阿梨耶識種現但是一體義分。寂曰。慈恩宗家釋阿賴耶種現調然如穀麥種。而斥他言種現不異之義云云。今[7]釋之[8]出往往有種現一體之趣。以余思之。舊論所說其義深玄應思。爲勝人說者。若論正爲則指地上大菩薩。若言兼爲則地前菩薩及二乘見諦迹已上亦勝人攝。勝鬘經云。自性淸淨心難可了知。彼心爲煩惱所染亦難可了知。如是二法汝及成就大法。菩薩摩訶薩乃能聽受。諸餘聲聞唯信佛語云云　又彼經出三種人可見。中論云。爲已習行堪受深法者以大乘法說因緣相。十二門論云。摩訶衍者十方三世諸佛甚深法藏爲大功德利根者說。乃至諸佛大人之所乘故名爲大。觀世音彌勒等大士之所乘故名爲大。無性攝論云。卽大菩薩有堪能故。如來藏阿梨耶者。三乘見道已上所受界外妙理。非凡夫所測也。若其未見諦者則但信仰而已。後人譚圓敎者學躋階云云。不顧自己脚[9]緣下云何。妄談虛論無所不至。蓋時運之所使也。三乘見道已成就者彷彿乎知如來藏阿梨耶。故云菩薩境界。亦阿梨耶無明識中有微細法執所知障能障菩薩道。故梨耶法敎爲菩薩說可知。寂曰。安慧等計能合今論所說。斯其一矣。○二顯此識立名因

論曰此阿至梨耶　釋曰此語至不斷故　此中初承上起下。可知。一切有生下明藏三義。初乃能藏義。一切雜染法種子攝藏於此識中。故不淨品爲因。本識爲果。五種淨品者謂資糧等五位淨法。是道諦所攝故名爲淸淨。此識於下明所藏義。此識隱藏於諸法中。以本識爲因。以諸法爲果。復次諸衆生下明執藏義。一切衆生恒執內我緣本識。起微細一類相續。由此執藏說衆生名。可知。從來所明三藏義與新唯識論所說

[1]空=實㊙　[2]止=上㊙*　[3]達=道㊙　[4]義=節㊙　[5]猶=稱㊙　[6]劣=者㊙　[7]釋=譯㊙　[8]出=中㊙　[9]緣=[illegible]㊙

其旨稍異可知。○二引解節經證

論曰阿含至爲我　釋曰前引至不爲說　今譯以此經證屬證阿梨耶名之科。隋唐兩譯屬證阿陀那名之文可辨。阿含云者標教證。解節經者。眞諦譯解深密經有四譯。是其一也。釋中初❶引理教二證。次引經文。後釋偈文。經文及偈並出於解深密經第一瑜伽❷七十六卷。唐譯所引全同瑜伽。今譯所引文雖稍異。義則不違。文中初明本識二執受。次明依本識諸識得生。次明通達心意識祕密善巧。此中初明地前行相。後明地上證位。如實不見下新舊文異。五教章下卷初引之。如衍祕釋釋頌可解。○二釋阿陀那名

論曰云何至陀那　釋曰前已至陀那　此中有二。初徵問。後答釋。釋中有二。一執受有色諸根。二正結生。❸意取生陰自體當知。有色諸根一期連持不失不壞。及結生相續爲此識之所執受。具如唯識論及疏明。無性論云。何緣此識亦復說名阿陀那識。執受一切有色根故。一切自體取所依故。所以者何。有色諸根由此執受無有失壞。盡壽隨轉。又於相續正結生時取彼生故執受自體。是故此識亦復說名阿陀那識文　唯識演祕以三義釋取義。以四釋辨結生。評取初後。初則生無色。命終三位若生欲色界中有末心。第四義則謂命終心及中有末心但名結生。瑜伽六十六云若結❹生相續無間之心亦是異熟是也。由有此二執受此識名阿陀那。○第二明異名二。一明心意識。二顯小乘密意立異名。初中有二。今初標章

論曰或說至意識　釋曰至云何　○二正釋中二。初明意名。後明心名。初中有三。一列釋二意。二明諸染汙識依止二意起。三別明染汙意。今乃初也

論曰意有至無明　釋曰若心至爲無明　此中初明無間滅意。後明染汙意。初中亦二。一前滅識名意。二正生識依止。此依止即梨耶識種也。寂曰。於第一意分別二義。其旨甚深。至下當辨。隋唐兩譯與今頗異。文亦未了可檢。後明染汙末那。阿陀那識名即指染汙意。問。上以阿陀那爲本識名。今復爲末那識名者何耶。答。按今譯一名兩用蓋乃以本識執受有漏五根結生相續全由染汙意執我等故。阿陀那名通用二識。古書之中間有此例。不可疑怪。新譯家以爲舊錯者非也。○二明諸染汙識依止二意起

論曰此識至名意　釋曰此染至名意　此中初正明二意是染識依。若人正起等者明末那染汙不妨六識三性心起。後由緣塵等者明識意異。此文稍似迴文未盡。唐譯云了別境義故。等無間義故。思量義故。意成二種者。謂於此中由取境義說名爲識。由與處義名第❺二意。由執我等成雜染義名第二意文　此文易解可尋。○三別明染汙意中三。一證有染汙意。二明識性及恒相續。三明此識離本識不可得。初中二段。初長行。後結頌。長行中三。今初徵問

論曰云何至　釋曰至此義　○二答釋中分爲六段。今初獨行無明應無證

論曰若無至　釋曰獨行至過失　不共共無明者大小通說。若小乘所說則如婆沙三十八俱舍第四八紙光記四三十二丁明大乘說者。唯識述記五末廣釋云云

無明
- 共無明 —— 與貪等相應
- 不共無明
  - 恒行不共無明 —— 第七識相應
  - 獨行不共無明
    - 主獨行 —— 五隨六隨等俱起。根本癡是爲主起。迷諦理者唯見斷
    - 非主獨行 —— 與忿等相應起。忿等猛利爲主。癡非主。通見修斷

釋中初釋獨行無明。次明此無明於五識非有。次於染汙下明此無明於染汙意識非有。何以故。此無明恒不間斷。若於意識有此無明則第六識一向不淨。以恒與無明俱故。次若有人下明立無明與善等相應則有過失。後若有人說下明立染汙意俱轉意識或唯善心引對治道生則無有過。何以故。末那染心不妨三性意識俱轉

故。○二五識相似應無證

論曰與五至　釋曰至應爾　○三意名應無義證

論曰復次至　釋曰至無體故　若立前滅識以爲意則意名無義。前滅意是已滅無故。於無立意名不應道理。可知。○四二定應無別證

論曰復次無至　釋曰至無異　以有染污無染污二定成異。若無染意則何以辨異。以二定同意識不行故。二定義如餘處辨。○五無想天應成無漏證

論曰復次於至慢等　釋曰於無至污識　此下二段會者謬爲一段。其非可知。無想異熟六識不行。若無染汚意應是無流。餘文可解。此一段論文似有脫語。隋唐二譯亦同。應考。○六我執應不遍諸識證

論曰復次一切至過失　釋曰由我執至此事

此[1]識恒帶我執不妨三性意識俱行。若於意識立此無明則唯染惡心與我執相應。於善無記中則不應行故。若立染污意有此無明則無此失。何以故以染污意相應無明不妨三性意識故。○三結有染污意

此無明至無有別體　○二以頌結

論曰無獨行至獨行無明　頌中初二句如次頌第一第二證。第三句乃越頌第四證。第四句却頌第三證。第五第六句頌第五證。善惡無記下四句頌第六證。於中初二句明不立染意則我執應不偏三性心。離染心不有者明意識有此無明對治道不能生。二與三相違者。二乃指染離染。三即指三性心。其旨可知。寂曰。今譯及隋譯並無釋頌。唐譯之中有釋頌文。陳隋兩譯應正。所以知者。其釋二三成相違之句之文甚不應理故。予竊謂。印度講習者傍註此頌。後人錯謂是釋論乃混入諸論文耳。學者察焉。後無此一切處下明由有染污意我執恒行障眞實知見令不得生。可知。○二明此識性及恒轉中二。初明識性。後明恒行。初正判識性。後舉譬明。今乃初也

論曰此心至相應　釋曰此心至恒起　此中二段可知。此識三性分別如唯識述記五本七十一紙明。四惑相應者。同卷三十二紙云云。○二舉譬明

論曰譬如至藏故　釋曰界以至是善　文旨明著可解。○二明恒行

論曰此心至　釋曰此染至不廢　此識恒行。於一切心但在滅定及出世無漏心中暫不現行。至阿羅漢得永不行。如唯識明。○三明此識離本識不可得

論曰尋第至得生　釋曰第二至名意根　此中初正明第二意不離第一識。言第一識者即指前滅意識熏種本識。所謂前滅意識者。離熏於本識種子則體不可得。故前滅意識熏種本識。識種與自類識生爲所依止。故心意識三通名本識可知。寂曰。此一段文甚深難解。欲解此文者先須領得諸識如水波一異不可得。亦復應須知本識種現一體義分。亦復應須了前[2]滅與自類起爲次第緣。亦熏種本識與自類起而爲依止。此二不相離。於此三義不了則此一段文恐難消釋也。隋唐兩譯與今頗異。文言約略。義亦未了。應考。○二明心名

論曰云何至　釋曰第一至質多　此中初明種種。後明滋長。初中十義即指增上緣等十可知。滋長三義可解。○第二明聲聞乘中異門密意以別名說此識中四段。一明大小所說不同由。二正明聲聞乘中以別名說此識。三斥異計。四顯大乘所立名義最勝。初中有二。初明聲聞乘中不說此識。二明大乘中應說此識。初中有三。今初明聲聞乘不說微細境界

論曰云何至　釋曰問[3]名至藏攝　此中初徵問後微細等者答也。釋中問名名字恐別字寫誤。阿梨耶識者已見諦者所知境界故。亦是界外微細境界藏故不宜爲二乘說也。微細差別如華嚴二十二初說。玄談一二十紙六二十九紙瑜伽說十四下[4]十六紙云云。廣明可尋。

○二明聲聞乘不說所由

論曰何以至　釋曰何故至除滅　聲聞乘中以四眞諦人無我理建立法門。由若等智對治重垢。是故未顯了說界外微細境。何以故。以聲聞人未成得一切智智勝位故。

○三結聲聞乘中不說

論曰是故至　釋曰諸佛至不爲說　聲聞乘中成人空智盡三界惑。得甘露界自教足矣。不須說界外甚深微細道。其旨可解。○二明大乘中宜說此識

[1]識＝譬㊄　[2]滅＋(識)㊄　[3]名＝各㊄　[4](二)＋十㊄

論曰諸菩至有此義　釋曰諸菩至有此義　大乘人已成勝位。應爲說甚深微細境。甚深微細境即此論所說十勝相是也。離此求滅自他惑障及智障。❶求證菩提涅槃。無有是處。○二正明聲聞乘以別名說此識中有三。一標章。二別顯。三結諸名。今乃初也

論曰復次至顯現　釋曰復有至顯現　二別顯中三。初增一阿含說。此中有二。今初出其說

論曰如增一至及似法　釋曰初句至爲體

今所引增一經蓋上座部受持之阿含也。今行於世四阿含乃大衆部傳持之經。不見此文也。釋中初約三世釋。次或執此四句下約❷三愛釋。次或約四倒等者第三釋。次或約四愛等者是第四釋。次有五箇或欲各是一義。總成九釋。解正法及似法。三釋可知。准隋唐譯。則下由如來等文與今一連經乎。但餘譯無如本識言。應考。○二結經中由別義以顯本識

論曰由如至　釋曰別義至釋義　如來出世四種功德經者即指上增一阿含說如來出世四功德也。別義三種初別意謂如來出世是第一希有。顯現世間功德與本識生大功德其義相似。故說阿梨耶。而非欲顯阿梨耶識也。別名可解。別義者。微細甚深境不爲聲聞說。但由本識與如來功德義相應故說名。而不說本識深微細義也。隋唐兩譯全無此文。此一段文隋唐易解。可檢。○二摩訶僧祇部阿含說

攝大乘論釋第二

論曰復次至爾　釋曰此識至爾　文旨明著。可解。○三彌沙塞部說

論曰彌沙至死陰　釋曰云何至死陰　此說與阿梨耶建立其旨脗合。如經量部說根邊蘊一味蘊或名細意識等率同此說。可知。○三結諸名

論曰是應知至王路　釋曰此三至王路　釋中此三者應言初三也。上座部說有分識者。如唯識述記四本三十五紙出。由此名等者。唐譯云。由此異門阿賴耶識成大王路。釋曰由此至大王路者是極廣義文　大乘中顯了說此識。聲聞乘中由異門密意以顯此識。然則此識大小通說公然之大道也。豈非王路哉。大王路者出於起世經二六紙涅槃經十二❸十紙婆沙百二十九初等。可尋。○三斥異計二。初正叙異計。二顯諸師迷自乘教行所執不中理。初中有四。今初斥有餘師計心意識名異義同

論曰復有至有異　釋曰此義至可違　由小乘師於同義異名阿梨耶阿陀那二名立爲異義。却於心意識立爲同義。故有此反質意及下正明心意識應有別體。二名有二義者即指識意二義。於心意識三不以心名目於本識則本識應有體無名。故大乘教中以心爲本識名。心意識義若小乘說則出於婆沙七十二三紙俱舍界品。若大乘說則出於瑜伽一九紙倫記一上❹十五紙顯揚一初二十唯識述記上十紙　大小各說異同可辨。大乘之中非無於一識上立三名之義。但由彼不領於三識別立三名之深旨。故作此立破耳。可知。○二叙有餘師執以五取陰爲阿梨耶

論曰復有至　釋曰小乘至梨耶　小乘諸師以所愛著處爲阿梨耶。故種種異說。此師計衆生於取陰恒生愛縛。故取陰是愛著處。經中說此名爲阿梨耶。○三叙有餘師執樂受與欲相應名阿梨耶

論曰復有至　釋曰此五至著處　文旨炳著。可解。○四叙有餘師執身見說名阿梨耶

論曰復有至　釋曰若人至資糧　釋中斥前計。取愛著樂受之根本我見爲愛著處。說名阿梨耶。○二顯小乘諸師迷自教行所執不中理。於中有二。今初總攝諸師異說明由教行迷此識

論曰如此至　釋曰爲攝至迷此識　等言攝四計。可知。言迷者。猶曰愚。小乘諸師所以愚於阿梨耶乃有二種。一由教。二由行。教謂雖以異門密意說阿梨耶名。未如理決判此識義。故愚於此識。行謂聲聞乘是界內麁淺道。故其行未至證界外深細境。是故亦迷於此識。次下當更辨。○二明諸師所執不中理

論曰由隨至　釋曰至所違故　釋中意謂❺諸師所立不但不中大乘理。亦不應小乘理。何以故。小乘阿含中以異門密意以別名說本識故。當知。離本識說阿梨耶亦違自宗。可知。悉檀此翻名宗。隋唐二譯與今少異。可知。○四顯大乘安立名義最勝中

❶求＝未㊥　❷三愛＝二受㊥　❸十＋(五)㊥　❹(二)＋十㊥　❺[諸]－㊥

二今初略明大乘所立最勝所由

論曰若有至　釋曰不迷至爲最勝　不愚阿梨耶人卽菩薩。又廣慧大聲聞迴向大乘者亦名菩薩。聲聞乘唯詮界內敎中爲劣機者隱深勝義作祕密說。大乘法中爲攝大機作顯了說。故菩薩了解深義知有此識。又若人破欲界惑則見自身猶在❶色縛中。更離色界惑則知自心猶繫無色縛。若修行出過三界繫則見身被界外阿梨耶識縛。從是以後。爲滅此識行六波羅蜜成十地道。是名菩薩。菩薩由行知有此識安立阿梨耶名。故名義相稱則爲最勝。寂曰。此一段文最爲要妙。以此文證大乘敎但是一類大根性者及三乘已見諦乃至無學位三界結使滅盡無餘者之所被也。宜哉小乘阿含中不顯了說阿梨耶實義也。瑜伽五十一云。非未見諦者於諸諦中未得法眼便能通達一切種子阿賴耶識。此未見諦者修如是行已。或入聲聞正性離生。或入菩薩正性離生。達一切法眞法界已。亦能通達阿賴耶識。當於爾時能總觀察自內所有一切雜染。亦能了知自身外爲相縛所縛內爲麁重縛所縛云云　問。智論第四以小乘經爲顯示敎。以大乘經爲祕密敎。與今相反者何耶。答。約閻浮一化制之則聲聞乘三藏是顯了敎。大乘方等乃內證祕密說也。若約諸法眞實義了未了則小乘三藏未顯諸法眞實如來藏三性三無性理。隱覆密說故名祕密說。大乘法中顯了宣說甚深廣大之境。而其說有二。一敎說。二證說。敎說乃以音聲說。所謂證說者。或以光明說。或以草木國土說。或以虛空說等。彼此二說顯祕旨殊。可察。祕密有二者。如華嚴探玄第二明。○二遮前計有過失。以顯大乘安立最勝。於中有二。初遮前計有過失。後正顯大乘安立最勝。初中亦二。今初重徵最勝由

論曰云何❷最勝。○二正遮前計有過失中二。初標牒

釋曰顯示至　過失者　○二正遮前計中有三節。今初遮取陰爲阿梨耶之計

論曰若執至不生　釋曰惡趣至更生　論文炳然。可解。釋中言果報果相似果者卽新譯所謂異熟果等流果也。今乃言四惡趣。隋唐出三惡趣。今乃謂四惡趣竝有等流樂。無異熟樂。若依唐譯則似就三惡趣中一向苦受那落迦判樂❸有無。隋譯云。惡趣一向苦者。彼趣報體一向非愛故。彼處若有樂受生卽是津液果云云。此文似約總別二報揀樂有無也。評若約異熟等流二果則唐譯爲優。可知。若約引滿二果則雖理應有不順前後文旨也。應思。餘文可解。○二遮與欲俱樂受爲阿梨耶之計

論曰若是至道理　釋曰此受至道理　文旨明著。可解。○三遮身見爲阿梨耶之計

論曰若是至　釋曰若說至著處　遮三計竟。寂曰。此三計中。第一第三頗有道理。非輒可破。但由彼不了大乘阿梨耶甚深理趣而設此❹破○二正顯大乘所立名義相稱最勝。中三。今初標章

論曰此阿　釋曰六道至我見　意執內我。如上已明。釋中內我自在淸淨者顯我體。能證爲相者謂我相也。由外具等謂我用也。能證者蓋言隨緣變現也。外宗立二量名爲比量證量。證義可察。○二別釋中三。今初明純苦衆生雖厭取陰不免愛執此識

論曰若生至自我　釋曰此人至外具　本文簡易。可解。釋論中。初擧外計。次明於苦處起無有愛願我我與外具永絕相離捨苦取陰。後明不了本識故緣此識起我執欲安樂此我故不求永滅不生。○二明第四定已上衆生雖厭捨樂受不免愛執本識

論曰❺彼第釋曰　由不至著處　本末二文其旨明暢。如行康莊。可解。○三明正法內人雖厭身見於本識則不能離自我愛

論曰復次　釋曰復次至阿梨耶　本文可解。釋中分別三品。初二人在三賢。後一人卽見道已上至金剛。聞慧麁淺不能伏惑。思修二慧能伏我見。漸頓可知。有學聖人各隨其位除滅身見。而位❻不至無學則不能不於本識執爲內我。是故以阿梨耶爲本識名於義最勝。可知。○二正顯大乘安立最勝

論曰以阿　釋曰由此至衆名品　釋中意謂以愛著處名擬度諸師所執取陰等竝皆名義不相稱。若以此名擬對阿梨耶識名義相稱。故引彼阿梨耶名成立本識。如是

❶色＝名(甲)　❷〔最勝〕ー(甲)　❸有＝者(甲)　❹破＋（耳）(甲)　❺彼＝從(甲)　❻不＝未(甲)

安立道理最勝可知。言第一者。此一段首標出阿梨耶識故名為第一也。上來明大乘安立名義最勝中。諸譯雖於義則無有相違。文顯有異。今譯精緻。可知。上來釋衆名品竟

○大段第二釋相品。於中三。初顯品名。二分章。三正釋。今乃初二

釋相品第二

釋曰此品至四緣 ○三正釋。七章。初相章中二。初標章名。後正釋。今初

相章第一 ○二正釋文二。今初承上起下

論曰復次 釋曰已依至其體相 ○二正釋體相中二。初標立三相。後別釋三相。今乃初也

論曰此相至果相 釋曰決定藏至三種 決定藏論者。是瑜伽菩薩攝決擇同本別譯也。然新舊二文其旨頗異。可檢。唯識論明三相云。初能變識大小乘名阿賴耶。此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互為緣故。有情執為自內我故。此即顯示初能變識所有自相。攝持因果為自相故。此識自相分位雖多藏初過重。是故[1]偏說(已上自相)此是能引諸界趣生善不善業異熟果故說名異熟。離此命根衆同分等恒時相續。勝異熟果不可得故。此即顯示初能變識所有果相。此識果相雖多位多種。異熟寬不共。故偏說之(已上果相)此能執持諸法種子。令不失。故名一切種。離此餘法能遍執持諸法種子不可得故。此即顯示初能變[2]識所有因相。此識因相雖有多種持種不共。是故偏說(已上因相)此文精緻。其旨易解。但與今少有左右。此論意則諸法種子即阿梨耶識體。故本識種現一體義分。又非離諸法種子別有本識種子。此義甚深。至下更辨焉。如新唯識則不然。本識種現條然不混。諸八識種攝藏本識等云云。十師各論一不翻出。無由評量者也。○二別釋三相。於中有三。今初安立自相

論曰立自相者至自相 釋曰自相至攝持 作器者即顯攝藏。此識受諸識熏自體名為自相。諸法種子熏習本識時泯然一味。是即本識生諸法功能差別。非如囊中容穀麥等也。應思。○二安立因相

論曰立因 釋曰八識至因相 一切種子識者即指本識也。本識受七轉識熏已成生諸法功能。功能勝異揀未熏習識不有功能也。既是言一切種子識一切色心等種即阿梨耶識也。○三果相

論曰立果相 釋曰依止至果相 此即依無始時來雜染熏習阿梨耶識相續而生。是為果相。言三種者。謂名言等三也。○第二熏習章二。今初標章名

熏習章第二 二正釋文中二。今初問起

論曰何法 釋曰此二至得名 ○二答釋中三。一總明熏習。二別舉事顯。三結釋。今初

論曰此法 釋曰此謂至所成 此中有二。初法。後譬。唯識論第二云。種子既是習氣異名。習氣必由熏習而有。如麻香氣華熏故生云云共生共滅揀不生不滅無熏習義。生滅因緣力故成熏義。後變為諸法生因是名所顯。譬喻可知。後變者指生果用。○二別舉事顯中二。今初舉雜染品習氣

論曰若人至生因 釋曰數起至煩惱濁 本末二文其旨明著可知。○二舉清淨品習氣

論曰若多至持法 釋曰多聞至持法人 此中三節。初明聞熏習為心明了生因。次明於思修得堅住。後結不忘失。○三結釋

論曰於阿 釋曰若善至此知 ○第三不一不異章二。今初標章名

不一異章第三 ○二正釋文中二。今初問起

論曰此染 釋曰是不至不異義 本文可解。釋中初徵問。次若爾等者反徵。次若異中出異不異並有過失。初出種子異不異失。後出本識與種子異不異失。初中亦二。初難種子體異則阿梨耶識亦應有無量分。後難種子異本識不異則剎那剎那同生同滅義應不成。後若此識下難此識與種子異不異。此中初難異。意謂若種子與本識異則善惡等種子各應住其性。汝既許本識所有種是無記。安得與本識而異乎。次難不異可解。○二答釋中二。初答不一不異。後正顯不一異義。今乃初也

論曰不由 釋曰此阿至[3]以故 本文可解。文義雅暢可尚矣。釋中初舉喻顯不可說異。後既不可說下引例彰不可說不異。意謂雖本識與種子和合無異體可得。能所依別。假實義殊。譬如於一有漏五陰建苦

[1]偏＝遍㊊ [2][識]－㊊ [3]以故＝亦爾㊊

集諦雖無別體假實義異。今亦復爾。雖離分別而非不異。寂曰。種子假無體。本識實有體。此文明斷。然瑜伽五十二云。然此習氣是實物。有是世俗有。望彼諸法不可定說異不異相云云 此文與今而似有異。其旨同致。種子假實安慧護法異計如唯識章疏明。不遑此述。若集一體義分如俱舍論二十三❶瑜伽五十一等明。可尋。〇二正彰不一異義

論曰阿梨至種子 釋曰若不至不異 本文可解。釋中初約法明。後❷約譬明。本識與種子但是一體義分。七識起時熏種本識。本識受相見分熏。後爲生諸法因。本識上有此義分異。於前時未有功能。喩如明鏡之現像有自體明淨與現像二義。只是一明鏡之義分也。後代學新唯識者往往以謂本識攝持諸法種子如囊中穀粟。豈其然乎哉。夫七八二識建立乃大乘秘密法門。非凡識之所輒測。其能熏所熏互爲因果等之義至其深細。尚非靜慮者靜慮境界。況於聞思者乎。況於創學膚見者乎。寂謂。若欲學阿梨耶識緣起法門者必須披讀此本末二論而曉其大旨也。不者多乃爲新唯識家名相之風之所轉。徘徊性相淺淺底之戶庭。不顧有緣起最甚深之堂奧。雖是人機澆浮抑亦末運之所使耳。予深懼。此風不轉則無著天親之玄宗日寢衰替。遂乃至使人忘却阿梨耶緣起三性唯識最秘密處乎。若未了達此宗譔說如來藏緣起者多入僞濫。不勞辯乎僧佉自性之宗計者幾寡矣。豈可不愼哉。不一異章竟

攝大乘釋論略疏第一❸尾

攝大乘論釋略疏第二

釋論第二十三紙

陳天竺三藏法師波羅末陀譯

日域東都長泉院苾芻普寂疏

〇第四互爲因果章二。今初標章名

更互爲因果章第四 〇二正釋文中三。一標章。二❹擧二譬喩明。三重彰互爲因果由。今乃初也

論曰云何 釋曰阿梨至說譬 種生諸法時本識爲諸法因。諸法熏本識時本識爲諸法果。諸法於本識亦爾。云何可知下起後。〇二擧二譬明中初喩

論曰譬如 釋曰由炷至可見 燈焰生光燒炷。生燒同時。光焰與炷互爲因果。合法可知。〇第二喩

論曰又如 釋曰如二至法果 蘆束喩以顯本識染汚法更互依持互爲因緣。〇三重彰互爲因果由

論曰何以 釋曰何故至應爾 此中二段。初徵問。後答釋。此二法者卽指本識與染汚法。釋中言於世間中者。揀除眞諦中有圓成實。有爲法中唯有分別依他二法。更無餘法故。問。通途判諸八識或說三分四分皆依他。或說自體分是依他相見分是分別。不言本識外一切法悉分別性。今於本識與諸法斷斷乎剖判二性耶。答。今文固爲奇說。談唯識家與今抵牾。不須强會。然今此說卽大乘終門之義。率合於楞伽起信等說。賢首宗所謂終敎與此相似。若依此義則一切法虛妄分別。此妄分別息則依他阿梨耶識亦止。唯有如如及如如智獨存。至下當知。前所謂此論含容從❺始入終之趣者卽此等也。共有因者。新所謂俱有因也。功力果卽士用果也。〇第五因果別不別章中二。今初題章名

因果別不別章第五 〇二正釋文中二。初徵起。後答釋。今乃初也

論曰云何 釋曰此難至同時 本文可解。釋中明於俱有因則不成難。若難異熟因此應成難。何以故。俱有因乃同一刹那無有因果異相可難故。若異熟因則梨耶種子無記一相。而至果之時現種種別❻異相。故所難應成。可知。〇二答釋中二。今初譬喩

論曰譬如 釋曰引此至相現 纈縶也。縶縮染爲文也。又彩纈也。譬喩巧妙。可知。〇二合法

論曰如此至顯現 釋曰阿梨耶至說果 本文明著可解。釋中作業出兩三種。初三種卽加行根本後起也。此三時業各取與果如俱舍唯識等明。後三種可知。如是善惡諸業種子在於本識同無記性無差別異相。後至生果顯現無量種別異相。如染衣譬。言現生後者卽指順現業順生業順後業也。若汝下

❶〔瑜伽五十一〕－㊥ ❷約＝爲㊥ ❸〔尾〕－㊥ ❹擧＝學㊥ ❺始＝如㊥ ❻異＝果㊥

進妨難。常途云。異熟因必有記。今云本識所持種子同無記。此義無異。其云有記者記熏種因。今云無記者正❶說種子。種是能熏現行之果。故言於果說果。餘文可解○第六緣生章二。今初題章名

緣生章第六○二正釋文二。今初標章

論曰此緣　釋曰欲顯至爲二　緣起緣生義。出於中阿含第二十四・第四十七。長阿含第十。增一阿含第三十・第四十・第四十二・第四十五。雜阿含第十二。大集經第一・第二・第四。涅槃經二十七・三十四。智論第五・第三十一・第三十二・第四十四・第八十。瑜伽第九・第十・第九十三。對法第四十。地論第八。唯識論第八等。長阿含第二十四廣明緣起甚深云云大集經四云。十二因緣甚深難解故著二法者不能知云云　又第八云。深法界卽十二因緣也。又瑜伽九十三廣明緣記最極甚深。可尋。三種緣生者。謂分別自性緣生。分別愛非愛緣生。受用緣生也。言小乘但二種者。除第一分別自性緣生。分別自性緣生亦名窮生死緣生　小乘不說本識故❷但立後二緣生。至下更辨焉。何者爲二者起下之辭。○二別釋二。一廣明二種緣生。二更明受用緣生。初中亦二。初開章。後正釋。今乃初也

論曰若略　釋曰由此至已顯　是大乘二緣生也。此二種中含攝受用緣生。故開則成三。合便爲二。是乃由義門異耳。○二正釋中三。初正釋二種緣生。二明迷二緣生起妄計。三略標三相以彰本識攝一切法。初中有二。今初明分別自性緣生

論曰依止至性故。釋曰由諸至非愛者一切諸法生起因及一切諸法自性差別無非一阿梨耶識緣起轉變。何以故。無始以來自性分別差別分別總執分別虛僞名言熏習所依所緣悉皆依止本識故。二分別等者起下。○二明分別愛非愛緣生

論曰復有至因故　釋曰約三至非愛　本文可解。釋中顯三世兩重十二緣。顯因者。謂前際唯說無明行因故。顯果者。謂後際唯顯生老死果故。顯因果故者。謂中際具顯三因五果故。根本八分者。蓋指五果三因也。十二緣起支不出惑業事三。如俱舍論第九十❸三紙廣明。烏沙絺梵語末考。芭蕉梵名乎。二種生身者卽愛非愛二身也。此二是福等三業所感果報可知。福業乃感欲界人天果。不❹動乃引上二界果。非福業乃引三惡趣果云云如俱舍業品明。餘文可解。○二明由迷二種緣生生妄計二。初正明。二約譬明。初中亦二。一明由迷第一緣生生二見。二明由迷第二緣生執我作者受者。初中有二。今初總標

論曰若人　釋曰迷有至因者　釋中末一句是起下。可知。○二別釋中二。今初明執不平等因

論曰或執至在我　釋曰僧佉至無憂　此中四計。初僧佉自性計。二宿作因計。三自在天計。四八自在計。初僧佉自性計具如金七十論及唯識論疏明。五義以證立自性是實有。可知。後代學佛教者譚性理多墮此見處。不可不辨。後三計可解。外道諸見。如長阿含十四。增一阿含四十三。婆沙百九十九・第二百。瑜伽❺第六・第七・八十七。顯揚第九・第十。大乘義章四。末法苑義林第四末等明。今略不辨。○二執無因

論曰或執　釋曰由不　外人見世間現事一分有法爾自有不由因。此❻判道理以爲無因。如法苑六十二見章等明。○二明由迷第❼一緣生執我作受者

論曰若迷　釋曰亦由至受者　本文可解。釋中三。惑者卽上所舉三惑也。此中初總標。次明增因減因。次明增果減果。次明增事減事。次結上。次明生我執作者受者執。我者如我所謂本識。作者如本識變造諸法。受者如本識所執取。可知。○二約譬明中二。初正約譬明。二結釋。今乃初也

論曰譬如至受者　釋曰衆多至見等　阿梨耶識體性因果卽上三相也。文旨明著。合法可解。六十二見者。如長阿含十八。婆沙百九十九等出。○二結釋

論曰由不　釋曰品初至者執　本末文義明了。可解。○三略標三相以彰本識攝一切法中二。今初正擧三相以彰本識攝一切法皆盡

論曰若略至皆盡　釋曰阿梨至識攝　此中初明三相。後由此下明本識攝一切法盡。初中本識種現一體義分可知。後中三界六道四生只是義門差別而已。如是雜染一切

諸法無有不入本識中攝盡者也。可知。
〇二以頌顯。分爲七段。今初略顯外內別
論曰爲顯至眞實　釋曰已說至本故　偈中
初句若具說者應言外內不明了明了。偈窄
故。如斯至釋當知　釋中言種子有二種子
外❶等。下子字應一字寫誤。是有記有字恐
無字寫誤耳。隋譯云外種子不可記義故。唐
譯云外種子是無記義。可尋。次辨內外假
實可解。〇二明種子六義
頌曰一切至自果　釋曰一切種子至生義　種
子六義具如唯識論第二(二十一紙)及疏明。可尋。
頌中云。如引顯自果者。如字恐能字寫誤。〇
三明所熏四義
頌曰堅無記至相應　釋曰如此方便至受熏
所熏四義如唯識二(二十三紙)論及疏明。能熏亦
有四義。如彼論辨可見。〇四結釋本識具
諸義受熏義成
頌曰若異至體相　釋曰若異至以故　此中
初叙唯本識應受熏非餘法。次明本識具
六義。次明生起識雖具六義得爲種子全
缺所熏四義故非是受熏識。本識能具六
義及四義故能受熏習轉爲種子也。生起
識雖具六義等者。若是設言之詞則義不違
常途。若是實說則是亦從始向終之說也。餘
識則等八字乃承上起下之辭　〇五遮餘
識立熏種
頌曰六識至應爾　釋曰六識至相熏　此中
自四義。初明六識無前後相應義。二明三
差別相違。三差別者謂別別所依。別別所緣。
別別作意也。寂曰。今譯似文有脫錯可考。
隋譯云。三差別相違者一一識各各依止生
各各攀緣生各各作意。復有別義謂諸識各
別相故。唐譯云三差別相違者謂彼諸識別
別所依別別所緣別別作意。復有餘義別別
行相一一轉故文今譯未了可察。三明二識
不同時。遮經部師計前念熏後念。唐譯云。
譬喻論師欲令前念熏後念。爲遮彼故說
言二念不得俱。無有二刹那一時而有俱
生俱滅熏習住故。隋譯云。譬喻者說前念
得熏後念。爲遮此義故論云二刹那不
俱無有二刹那竝起義若同生同滅熏習乃
得住文後兩譯文旨分明。今譯雖其旨同迴
文未盡乎。應知。四若汝言下遮識類受熏
計。彼言。前識後識雖不同時竝起。是識類
故亦得相熏。故言餘生例應爾非汝所執等
者非字。蓋以字草誤耳。彼亦不許諸根淨
色相熏。故擧彼所計以例准之。諸色根雖
同淨色類汝既不許相熏。六識例亦應爾。
雖同識類不相應故不可說熏習。隋唐兩
譯其旨了了可見。〇六明外內二種子各有
生引二因
頌曰此外至滅盡　釋曰前已至滅盡　此中
初正明二因。二約譬明。三結釋。文旨瞭然。
可解。今此明二因之文自有兩勢。一顯種
子有生引二功能。二暗斥譬喻者計前後
念相熏識類相熏。以轉轉相生相續是本識
所持種子力用非前後相熏等義故。餘文
可解。〇七重明外內種子其義不同
論曰譬如至有熏　釋曰若內至熏習　此中
初半偈是總標。後二頌是別顯。釋中初略
明外內不同。次此義非證下顯不同所由
有三。初約聞等熏習明內外熏有無。二復
有下約二過失以顯內有熏習。三復次云
何下明外若成種必由內種何以故。以一
切法悉從本識種而生故。是故內有熏習。
外無熏習。後一由下結上三節可知。〇二
更明受用緣生。於中有二。初正明受用緣
生二引證明。今乃初也
釋曰前已至云何　論曰所餘至用識　釋曰
此六至貌云何　若大乘始門說則諸識各別
體。從各種生是依他性。若終門說則七轉識
全攬本識生猶如水波。唯是一體❷之義分
而已。故三界六道四生等執爲我法虛妄分
別境爲生起識。虛妄分別所遍計依他離言
實體名爲本識。然則本識與諸識❸但有二
義而無二體。今此論陳譯中往往有順終
門之說。可謂從始向終之意趣矣。又此前
後唯辨本識及與生起六識不言第七末那。
是亦與起信論宛相似焉奇哉。餘文可解。
〇二引證明二。今初引中邊分別論偈
論曰如中　釋曰一說至心法　釋中云云。與
成實論等所立大旨相同。可知。辨中邊論
上(四紙)偈曰。一則名緣識。第二名受者。此
中能受用分別推心所。❹長行曰。緣識者。謂
藏識是餘識生緣故藏識爲緣。轉識受用主
故名爲受者。此諸識中。受能受用想能分別
思作意等諸相應行能推諸識。此三助心故

❶等十(者)[illegible]　❷〔之〕一[illegible]　❸但＝俱[illegible]　❹長行＝論[illegible]

名心所文新舊二論其旨頗異。可知。〇二引阿毘達磨偈

論曰此二　釋曰此言至常住　此一段文與上互爲因果章其旨全同。今但由二識更互爲因果是緣起之大本引以爲證耳。〇第七四緣章二。初標章名。二正釋文。今乃初也

四緣章第七　〇二正釋文中三。一總標。二別顯。三結釋。今乃初也。四緣者出於瑜伽第五。雜集四及五。智論五十五。唯識第八。述記八本。大乘義章三本

釋曰如此至四種緣　第一窮生死緣生即上二緣生中分別自性緣生也。〇二別顯中三。今初明第一窮生死緣生爲是因緣

論曰若於　釋曰因緣至因果　毘婆沙宗說因緣是五因性。今大乘因緣頗異於彼。但於種子生現行現行熏種子建立因緣。種種相續亦因緣攝。除此所餘無親因緣。如唯識明。〇二明第二緣生是增上緣

論曰於第　釋曰由無至報故　二種增上緣與通途異。其旨珍奇。可知。云若下無明者。謂見所斷分別起無明。言修道無明者。謂修所斷俱生起無明。　言須陀洹人等者。擧見所斷惑已斷者不造感有業。以證無若下無明諸行不生。言阿那含等者。擧那含欲惑已離故不受欲界生以明無修道無明諸行不熟。可知。〇三明第三受生緣生有三緣

論曰復次　釋曰從根至次第　三緣生六識可知。種子生六識者即是第一緣生故非今所明。今但由根境及前滅識爲緣生六識之義以明受用緣生耳。非六識生時無因緣也。〇三結釋

論曰如此　釋曰以四至四緣　顯了義乃如上所說。所謂隱密義者即大乘終門之緣起也。華嚴五教章六義爲因緣中明從始教緣起向終教祕密緣起。從終教緣起入圓宗十玄緣起之義趣云云　若約大乘祕密則一切法但一如來藏心迴轉故曰因曰緣曰果只是義門差別而已。是故三種緣生皆悉具四緣。可知。今譯有從始入終之旨。此文特著矣。隋唐兩譯全無此文具略料簡如懸譚述四緣之義大小兩乘法門之樞柱也。具如瑜伽論第五。雜集論第四。第五。唯識論第八。智論五十五。俱舍論根品等明。不遑此載。

上來釋相品竟

自下第三引證品三。初題品名。二分章。三正釋。今乃初二

攝大乘論釋卷第三

釋引證品第三

釋曰此至道理　〇三正釋六章。初煩惱不淨章中二。今初釋章名

煩惱不淨章第一　〇二正釋文二。初承上起下。二正釋。今乃初也

論曰此阿。釋曰如此至立諍　〇二正釋中二。初徵問。後答釋今乃初也

論曰云何　釋曰彼云至問故　〇二答釋中二。初總明若無本識則一切種子依止不成。二正明煩惱不淨品離本識則不可成。今乃初也

論曰若離至成就　釋曰若汝至此名　此中初明三義離本識則不應成。三義者謂淨不淨品及正道理。後開三章以爲六章。於前三義淨中開世間淨出世間淨不淨中開煩惱業生。此六義離阿梨耶識則皆不成就。可知。〇二別明煩惱不淨品熏習種子離本識則不成中。初正明離本識所餘非煩惱品法熏習依止。後結釋。初中有三。一正明離本識所餘非煩惱品熏習種子依止。二約從上生下初受生識明。三約有學聖人入出觀辨。初中有五。一總明眼等非欲等熏習依止。二明種子不得住於欲中。三明眼俱欲等於餘識亦無熏習。四明眼等同類亦無熏習。五准例餘識。初中有二。初正明。後引例明。今初

論曰云何至成就　釋曰欲依至滅故　根本煩惱者指六煩惱。少分煩惱者謂隨煩惱。此中初明六識非種子依止。次約眼識明眼與欲俱起時餘識非熏習處。然此眼俱欲等已謝滅。或餘識間起時前眼俱欲等熏習依止皆不可得。已滅是無法。安得熏種。釋中擧無識地有識地二滅。釋已滅無法不應成種子所依止。可解。〇二引例明

論曰譬如至　釋曰過去至無故　此中初擧過去已滅業。次准例有欲眼。後斥毘婆沙師過去實有。餘文可解。〇二明眼俱欲等種不得住於欲中

①顯＝顯㊥　②集＋（第）㊥　③論＋（第）㊥　④釋＝標㊥　⑤中＋（二）㊥

論曰復次至住故　釋曰眼識至依處　釋中
學入滅定及餘識所間明離本識餘則熏習
不成。言自在法及相續堅住法者即如本
識者是也。○三明眼俱欲等於餘識熏習
亦不成
論曰此欲　釋曰種子至不成　此中二義以
明眼俱欲等於餘耳等識熏種不成。言此
識者即是眼識。言彼識者謂耳等識。○四
明眼等同類亦無熏習
若如說至　論曰同類至所熏　釋曰眼識至所
熏　斥同類相熏。如上已明。○五雅例餘
識
論曰如此至思量　○二約從上生下初生
識明
論曰復次至餘故　○釋曰從上至爲因　本
文云從無想天以上等。釋論云從上界墮等。
若約從上二界墮生此間則其義易解。若
局從無想以上退墮則其旨難解。唐譯本
論云從無想等上諸地。此即與釋論符順。
以是思之。陳隋譯文云從無想天以上者。
恐迴文未盡乎。從上界退生此間者。初受
生心離本識則不成。何以故。下地諸惑昔已
伏除故。若無本識持種則初受生心應無因
而得生也。○三約有學聖人入出觀辨中
二。今初明有學聖人住無漏心時若無本
識則餘煩惱種應無依止
論曰復次至滅❶次　釋曰若汝至解脫　惑對
治識者指無漏識。言自性解脫者。謂無漏
心起則其性解脫故必不應與漏相應。若

無本識何識持有漏識種。若無有漏種則
應是無學也。釋中學二過失。初過失者即
此一段文旨。後過失者預敍次下所說可
知。如四向三果聖人入無流觀時雖意識
純無流心。本識持所餘惑種故。出觀則尚
有惑起。故名有學人。若無本識則意識住
無流位既無惑俱應是無學。若是無學則
何用修道。若言無流意識得與惑俱無流
意識不得解脫與流俱故。○二明若無本
識則有學人出觀起世間心而應無因
論曰復次至得成　釋曰須陀至而生　本末
文旨明著。可解。○第二結釋
論曰是故　釋曰若汝至可立○第二業不淨
章。於中爲二。初標章名。二正釋文。今初
業不淨章第二　○二正釋文二。今初標章
釋曰若人撥至汙義　○二別釋中二。一明
若無本識行緣識義不成。二明行緣識義
不成則取緣有之義亦不應成。今乃初也
論曰復次　釋曰行有至此義　若無本識則
不能攝持諸業種子以引果報。故行緣識
之義不成。可知。○二明行緣識義不成則
取緣有義亦不成
論曰若無　釋曰若無至染汚　此中初正明
云云。二因釋業染汚名。可知。前段明若離
本識則不能攝持業種以引果。今乃顯若
離本識則惑不能令業種圓滿釋業染汚
❷者。可解○自下第三生不淨章中二。初標
章名。二正釋文。今初
生不淨章第三　○二正釋文二。今初開章

釋曰若離至說之　○二正釋中三。今初徵問
論曰復次至成故　○二正釋。分爲九段。初
明若離本識結生不成中二。初標章。二別
釋。今初
論曰結生不成故　釋曰此生至何以故　釋
中何以故者起下。○二別釋中三。初顯結生
識。二遮異計。三顯正義。今乃初也
論曰若人至受生　釋曰不靜至受生　不靜
地者謂欲界地。言有中陰者是欲色界。言
無中陰者是無色界。今約欲界胎生者以
明結生中陰末心起染汚意識。此識無間受
生。異熟無記心生焉。今之所諍即此託生心
也。柯羅邏託生如俱舍論第九五紙明。又彼
論九❸六紙說胎中五位可尋。結生之言凡
有四釋。一謂結生即潤生。若生無色命終
三位名爲結生。若生欲色界中有末心名
爲結生。二正受生時名爲結生。瑜伽第一云
云。三云。合前二義名爲結生。四謂命終心
及中有末心俱名結生云云。今云染汚識
者即當於第一義第四義。託柯羅邏識即當
第二義結生。此兩位並有結生義。第三義即
依此意可知。○二遮異計中❹四。今初牒
異計略斥
論曰若但　釋❺云若汝至何以故　有餘計
受生柯羅邏識是意識。此爲依止。有別意
識起。寂謂。此計與經部等立細意識其旨
相似。可知。釋中徵託生識與餘意識異同。
初斥同。次明不同則不可言意識。後復
引無識地徵破云云❻若汝說下乃起下。○二

❶次＝故㊙　❷者＝名㊙　❸六＝八㊙　❹四＝五㊙　❺云＝曰㊙　❻若汝說下乃＝何以故者㊙

約二識並起遮

論曰於母　釋曰此言至起故　本文可解。釋中初正以二識並起辨斥。次舉彼計明。柯羅邏識非是意識。卽以二因證其不同。[1]復更以二義釋成二意識並起不應理。可知。〇三以三義證託生識非是意識

論曰已變至知故　釋曰初受至意識　結生柯羅邏識三義非意識行相。故知是卽阿梨耶識。非是意識也。〇四徵何識是一切法種子以顯託生識是阿梨耶識非是意識

論曰若此至不成　釋曰若已至義豈成　依止此識生餘識者。是卽前所謂別意識也。唐譯云此識所生餘意識。可見。餘文可解。

〇三顯正義

論曰是故至得成　釋曰此識至得成　〇二明若離本識則執持色根不可成

論曰復次至得成　釋曰前已至不成　本文之中。初明執持色根離本識則不成。後明色根無執持識不應理。釋中舉三義以顯離阿梨耶識此義不成。餘文可解。〇三明若離本識識名色互相依義不成

論曰復次　釋曰於經至識食　此一段文具如唯識述記四本九十一丁明。釋此經文凡有七釋。如了義燈出可尋。釋中若離阿梨耶識下[2]乃起後[3]之文[4]也。隋唐譯云云可撿彼文矣。〇四明離本識識食不成

論曰復次至能故　釋曰此言至不成　四食義出於增一阿含二十一。雜阿含第十五。瑜伽五十七・六十六・九十四。婆沙百二十九・百三十。俱舍第十。法苑章四本等。若離本識則識食不可成之義具如唯識述記四末初明。〇五明若離本識則等引地受生不可成

論曰若人至不成　釋曰於靜至受生　上已明不靜地結生不成。今乃明靜地結生相續離本識則不成。釋中言方便生及正生者卽指中有及生有也。受生識必具四義。若離本識則此義不可成。當知上地本識無始時來成就。爲不動業力之所感。染汙心無間引起中有生有最初受生心爲上靜地生。若於餘識則此義不成。〇六明若生無色界起染汙及善心時若無本識則應無依止

論曰復次至得成　釋曰顯已至續住　總報果體必無覆無記性。若無本識則無色衆生起染善心時應無依止。若無依止無色果報必應斷滅故。餘文可知。〇七明若無本識於無色界起無[5]漏心界卽壞滅

論曰於無　釋曰若人至此識　文旨明著。可解。〇八明若無本識有頂衆生或時依無所有處定起無*漏心時。非想處・無所有處二地並[6]捨應無依止

論曰若衆至依止　釋曰若聖至何法　此中明三義不成依止言三義者。謂非想非非想處。不用處。及涅槃。此三並非彼依止也。

〇九明若離本識捨命時或上或下冷觸次第生義不可成

論曰復次至得成　釋曰若人至死身　捨命時冷觸下上次第起。如俱舍論第十十七紙瑜伽論第一十五丁倫記一上三十九紙明。釋中言此依上身上字恐止字形誤。餘文可解〇三結釋

論曰是故　釋曰生染至不成　〇第四世間淨章中二。初標章名。二正釋文。今初

世間淨章第四　〇二正釋文中二。今初開章

釋曰由如此至說之　〇二正釋二。一明若離本識則色界善心生無有因緣。二准例一切離欲地。初中有二。初正明色界善心離本識則無有因緣。二明加行善心俱爲增上緣。初中亦二。初正立義。後遮異[7]計

論曰云何至種子　釋曰若人至得生　世間淨品者謂色無色界善品也。欲界善心與色界善麁細動靜等異。故不得俱生俱滅相熏習。若無本識則色界善心無有因緣能令生此。可知。釋中修行人二種。初乃正在聞思慧。後乃初將修聞慧者。此二人並是未得色界善。是將生色界善修加行位故。今舉此二人耳。聞思等各有三品。如下出[8]世淨章明。欲色善心四種異相第三自性修異者。欲界善心是[9]生得。色界善心必由修得故。餘三可解。〇二遮異計以顯正理

釋曰若汝至以故　論曰過去至因緣　釋曰無始至何用　有餘部計。過去已生色界善心未滅。爲今色界心作因緣云云　遮破可解。釋中言非至定者卽未至定也。若以宿世下

[1]復＝後㊊　[2]乃＝氐㊊　[3]〔之〕－㊊　[4]〔也隋…矣〕十一字＝〔者似不顧論文夢可檢隋唐譯〕十二字㊊　[5]漏＝流㊊*　[6]捨＝捨㊊　[7]計＋〔以顯正理今乃初也〕㊊　[8]〔世〕－㊊　[9]生＝性㊊

起下。○二明加行善心但爲增上緣
論曰此加　釋曰此加至因緣　修加行心能引起色界善心。但是增上緣而已。其親因緣者。本識所攝持無始時來熏習種子也○二准例一切離欲地
論曰如此　釋曰若約至了別　准上離欲界欲得色界善心。今亦乃約四空離色界欲。例釋若離本識則不可成。可知。○自下第五出世間淨章中二。初標章名。二正釋文。今乃初也
出世間淨章第五　○二正釋文二。今初開章
論曰云何至　釋曰今當說此義　○二正釋中[1]三。今初明出世淨因
論曰佛世　釋曰清淨至爲因　出世無流心品以正見爲上首。無[2]流心品最初生起名未知欲知根。聞思修慧作增上緣引起無*流心品。然此二因各有四義。可知。○二明若離本識餘識則非出世淨熏習處。於中有二。一明聞思等種子不能熏耳等識。二結釋離本識則出世淨心無熏習依止。初中亦二。今初遮聞思等慧與耳等識前後相熏
論曰此聞至得生　釋曰他音至相熏　此中初總明於耳及意識單熏雙熏叵得。次明不得熏耳識。後明意識亦爲散動識所間故不得度前思於後思熏習義不成。准前可解。○二明世出世心無同時相熏
論曰復次至種子　釋曰正思至不成　文旨明著。可解。○二明若離本識則出世淨心無熏習依止
論曰是故至種子　釋曰若離至種子　本來未曾有起出世淨心。與聞思等俱生俱滅。云何得熏習成種。是故若離本識則出世心起無有因緣。○三明出世淨心種子依附本識而能對治本識。於中有二。初徵詰本識持染淨種子不應理。二答釋出世淨心種熏習本識而能對治本識。今乃初也
論曰云何至應答　釋曰本識至令答　釋中言對治卽除或者。或字應作惑。此中初徵本識攝持染淨種。後明無始來未曾起出世心何得熏種於本識。餘文可解。○二答釋中分爲六段。今初顯出世心種
論曰最清　釋曰欲簡至得生　寂曰。依大乘終門則以眞如爲正因佛性。以聞思修等爲了因佛性。以一切萬行爲緣因佛性。此三卽如來藏空不空義。亦眞如體相用也。三德祕藏由是顯生。如華嚴楞伽勝鬘等經起信佛性寶性等論說。今此論乃從始向終之說。故未分明顯如來藏緣起之源底。所說未了。斯教限耳。言如理如量通三無性者。謂如理如量唯是一眞如故。言六種熏習者謂剎那滅等六義。如上已出。○二明此與本識雖俱和合而不同性能滅本識
論曰此[3]聞至子故　釋曰若爾至對治　此中初總徵同性不同性。次別辨同性不同性後至諸佛下答釋。聞熏習出世心種子依止本識俱生俱滅。猶如水乳。雖是和合俱生滅非是同性。乃能爲本識對治種子故。○三明三品熏習卽法身種子非是本識
論曰此中至世心　釋曰此中至世心　此中初明聞熏習三品展轉相生。釋中初分聞熏習功能三品。次明三慧各有三品。次出解脫分品等三。次明聞三義。次明聞熏習下中上品對治本識上中下品。次明三品相生能對治本識所由。次明聞熏習下中上品是法身種子。釋中何法名下明法身轉依相。次明由聞熏習以成四法。四法爲四德種子能對治本識。次乃明聞熏習是五分法身有爲無漏法種子故。但是四德道種子能顯四德四德卽眞如本來自有不從種子生。從因作名故稱種子。寂曰。此說卽大乘始門故未顯眞如熏變。不說五分法身卽常住可知。次由對治下明聞熏習種子非是阿梨耶識攝。性相違故　此種卽爲五分法身因能對治本識。釋中言七種若諦等者。此論下文或云七有。或云七種生死。而未顯何爲七種。台教中引攝論以分段流來[4]支出方便因緣有後無後爲七種。予竊謂七種應是分段三界及變易四種生死　流來*支出等蓋斯攝論舊釋家晴索之說。不足憑用者[5]也。三種集諦者應是指見思惑及所知障也。餘文可解。○四明出世淨心種子有四種對治功能
論曰何以至菩薩　釋曰何以至所攝　四種對治出於婆沙百八十一瑜伽六十六雜集第九等。四種者何。謂厭患對治斷對治持對

[1]三＝二㊥　[2]流＝漏？*　[3]間＝聞㊥　[4]支＝反㊥*　[5]也＝已㊥

治。遠分對治。是即常於加行無間解脫勝進四道。然今所說稍異常途。可知。初明厭惡對治中。言上心惑者指現行惑。菩薩三賢位雖未能斷惑種能伏現行麁惑是名厭患對治。次明除滅對治中。三定聚者出於婆沙百八十六。瑜伽六十四。倫記十一上八紙十八上十紙起信義記下末初等。依教有異。可知。若依瑜伽論宗則菩薩入見道入正定聚。爾時於四惡趣得斷對治。次明朽壞對治。後明依攝對治。可知。四攝義出於瑜伽四十三九紙倫記十下二十八紙智論六十六・八十八等。可尋。多聞四義可知。○五明多聞熏習種子是法身及解脫身攝

論曰此聞至身攝　釋曰耳識至當說　解脫身即有爲無爲解脫。斷除煩惱障得證此身。法身即理智悲。除滅二障證得此身。今此聞熏習初修觀勝解行地菩薩雖是伺世間法屬法身攝。何以故。以是從最清淨法界等流教法正聞熏習種子起而能爲法身至得因故。言十解已上悉屬聖位者是大乘終門之說。不與瑜伽論合。可謂奇說矣。隋唐兩譯全無此說。可檢。寂曰。此論以未知欲知根已還爲世間法者與瑜伽符順焉。言十解已上爲聖者全不順瑜伽者何耶。學者思擇焉。次揀異二乘三乘所得解脫身以顯如來法身無等。可知。○六明此與本識漸增漸滅轉依相中二。一正明增減轉依相。二明此種與本識和合而一滅一在。今乃初也

論曰此聞至皆盡　釋曰聞熏至之異　此中初明聞熏習種子與本識漸增漸減相。後正明轉依。轉依義如此論第十六初。唯識論第十等明。轉依有五義。轉依所依是本識。轉依智是無分別智。轉依障乃八分別所感果。是涅槃轉依位。分滿可知。至下當辨。釋中以有種子無種子一切盡爲三位。此釋隋唐所無。隋本論云。依止即轉依止。一切轉已。此一切種子果報識悉無種子即一切皆滅云云下品上本識等者准上文旨。上字恐生字形[1]誤。捨初地等者漸次轉捨轉得故。○二明此與本識和合而一滅一在

論曰若本至亦爾　釋曰前擧至此生　此中擧水乳譬以難一滅一存。次譬如下以鵝喫乳譬解釋一滅一在。後猶如下引世間離欲轉依以例證出世轉依。釋中言聞熏習與解性和合等。解性之言似指如來藏性覺照。此即與第一卷初明如來藏五義其旨一揆。頗是奇說。即從始向終之意趣也。隋唐兩譯全無此文可檢。○自下第六順道理章二。初標章名。後正釋文。今乃初也

攝大乘論釋第四

順道理章第六　○二正釋文中分四段。一正引經說以證本識實有。二叙十義以明滅定中非有轉識。三斥色心次第生是種子計。四結釋不立本識則一切染淨品不成。初中有二。一明經所說云云是本識。二出其所以。今乃初也

論曰若人　釋曰此章至本識　說滅定識不離身者是引經所說。婆沙等中亦引此說即言契經云。滅定義具如婆沙百五十二至百五十四。俱舍論第五。瑜伽五十六。成實論第十六。雜集論第九[2]十紙大乘義章第九[3]三十一丁唯識述記七本七十八紙等明。可尋。釋中初標章。次牒異計。次佛世尊下立正義以遮異計。後出二過失釋成所立可知。○二出其所以中二。初明滅定不爲對治本識。二明若無本識從此定出後識不可更生。今乃初也

論曰何以至治故　釋曰復以至於身　滅定是爲對治生起識得寂靜住離退失過而修。非爲對治本識。如上已明。○二明若無本識出定後識不更生

論曰云何至得生　釋曰如此至本識　釋中初牒他所計。後明若無本識從滅心定起後不可有識更生義。○二叙十義明滅定中非有轉識中三。初總標。二別釋。三結釋。今乃初也

論曰若人　釋曰言有至成心　言不成心者即指他所計滅定中心。唐譯云若有執以意識故滅定有心此心不成可見。○二別釋有十。初定義不成故

論曰何以至成故　釋曰欲更至不成　釋中初述立破大旨。次明有心離心法義不可成。心若有受想亦應有。三法若不滅則滅心定及滅受想定不可成。後若人執下述正義。○第二解相及境不可得故

論曰解相　釋曰此第二至顯故　釋中初明

[1]誤＝十（乎）㊊　[2]〔十紙〕－㊊　[3]〔三十一丁〕－㊊

能緣行相有二種以辨證此二知前五識必唯現量知。意識通現[1]此知。次明所緣有二種。後心及下正明第二義。本識乃能生依止識故。所緣行相俱不可知故。此定中雖有則無有妨。此識能生等者。隋譯云。此識以攝持身得名故。唐譯云。執受所依之所顯故。義無所違。可知。○三與善根相應過故

論曰與善　釋曰此第三至爲善　此明滅定中。若有心是善則應與無貪等善根而相應。此不可許。何以故。若此與善根相應則受想等亦應相應。若其爾則應至失滅心定義故。又若言此心是自性善不與善根相應則此亦不許。何以故。以不可有善心不與善根相應故。○第四與惡及無記不相應故

論曰與惡　釋曰此第四至記性　此定於大小乘判以爲善。四種善中是等起善故不可此定中心與惡及無記相應。其旨粲然。

○五想及受生起過故

論曰想及　釋曰此第五至善心　其旨可解。所對治是受想。能對治是滅定。若滅定中心與受想相應則能所對治應俱時有。豈可許乎。引欲等與不淨觀能所對治不俱以例證之。○六三和有觸故云云

論曰於三　釋曰此第六至以故　滅定中。若有心則三和應有觸。若定中有觸則必應生輕安或生樂受或生捨受。何以故。以於餘定皆有此功能故。此定亦應爾。何以故著承上起下。○七但滅想過患故

論曰但滅　釋曰此第七至無故　文旨昭乎。可解。○八作意信等善根生起過故

論曰作意　釋曰此第八至理故　其旨可解。釋中若汝欲下舉異解以起下難。此文應屬於下文也。應知。○九拔除能依離所依不可得故

論曰拔除至可得故　釋曰此第九至不然　釋中初正出其非。次牒計破。於中有二。初遮執定前加行厭惡觸受想等故拔除心法但有心。[2]後斥執定前方便與無貪等善根相違故。無貪等善根不生但存善心。可知。○十[3]方譬喩故。如非一切行至不如是故

論曰有譬至是故　釋曰此第十至離身　寂曰。從來十科遮滅定中有轉識以顯本識不離身。然此論文以故字分句則有十一句。隋唐兩譯竝有十一句而不言第一第二等。今譯分明以十科釋。若分爲十科則應以有譬喩故如非一切至是故屬第十科也。不則如非一切等句爲[4]則文。會文未正。可知。譬喩有二。初引經說。以覺觀滅則言語不生比況心行滅則心亦隨滅。後擧四大及四大所造色不可相離。遮從所依拔除能依。初中先引經略釋。次以覺觀滅則語言不生比例心行息則心亦息。次遮他以身行滅而身猶在將成立心行雖滅心則不滅之義。其身行滅而身不壞滅者。由有飮食壽識等能持色身令不壞滅之別因。心行滅時無別法持心令不滅。是故引例不齊。可知。次述正義。後更明能依所依不可令離。舉四大及四大所造色不可令離以證心心法不可相離。後若汝執下牒救破他救云離能依所依不可相離由定前深厭惡受想故唯此二法定中不行是亦不然。何者若非遍行心法應有如是義非遍行心法如此不生故。何以故。既是名遍行故。非一切行者卽如別境心所等是也。○三結釋

由有此[5]說至如前說　此下重敍上十義釋成說滅定識不離身定是本識非是餘識故應信決定本識實有。言無第五無記者。謂異熟威儀工巧通果。此四無記外無第五無記也。餘文如上已辨。○第二遮色心次第生是諸法種子計。於中有三。一總破。二舉別失斥。三結釋是次第緣非是因緣。今乃初也

論曰若有　釋曰若有至不然　上座部及經部一師作如是執。其旨可解。○二舉別失斥

論曰何[6]不至得成　釋曰前過至此義　此中初[7]明前過。後舉別失。初中有二。初出識相續斷後識無因之失。後出從無色界退生欲色界後色生亦無因之失。後舉別失中亦有二。初出從無想天退及出滅定後生心應無因之失。後出前色前心能生後色後心則阿羅漢最後心應不成之失。可知。○三結釋前後次第生是次第緣非因緣

[1]此＝比イ　[2]後＝復　[3]方＝有　[4]則＝剩　[5]說＝識イ　[6]不＝以　[7]明＝用

論曰若離　釋曰此前至脫故　此乃縱前後次第生是前色前心與後色後心為次第緣以顯非是因緣。可知。問。色法立等無間緣者是上座部經部師等所計。毘婆沙宗不許此義。如婆沙十一四紙八十九十五紙百九十六十五紙等明。瑜伽論中亦不許色法等無間緣。今此論中於色法許有等無間緣者何耶。答。由來講唯識者以謂。攝論自宗不立色法等無間緣。但為順成諸法親因緣是阿賴耶識故且縱許色法等無間緣。順彼所許却破彼離本識建立因緣云云　寂曰。此不必然也。熟按此論。其不順婆沙論瑜伽論者。豈啻一二數乎。由是觀之。大乘宗致不應局執一部拘拘乎名相。此論往往依還異部。不專攻一部者翻是超上也。學者察焉。達解脫者。謂前色前心傳傳相生。後色後心起不可盡。故解脫不應成。是故彼計非理。○四結釋若無本識一切染淨品不成。於中分三。初開章。二說偈。三釋頌。今乃初也

論曰如[1]此　釋曰此義至行偈　此中結若離本識淨不淨品不成以勸信。下說偈中特明轉依不成。釋中標。[2]上頌意。可知。○二說偈

菩薩於善識至轉依義不成　○釋頌

釋曰菩薩至信有本識　頌意謂若安立本識則轉依義成。何以故。本識是所轉依。善無漏意識是能轉依。善無漏意識起除遣二執。治對二障。則轉滅攝持雜染法種子本識。轉得無雜染法種子本識。故一切雜染法及種子永滅不生。是名轉依。若不安立本識則能對治善識起時既無五識。亦無染汙意識及有流善識。既是善識故無無記識。以何等法為所轉依。若言此能對治即轉依則此不應理。有因果無差別等過故。釋中菩薩有二種等者。隋唐二譯全無此文。可見。言則離餘五識等者。謂五識恒不相應之義。言轉依以何方便作者。隋譯云轉依何心作。釋云云。唐譯云心轉依云何汝當作。釋云。若汝信有阿賴耶識可作一切雜染種子無種子義名心轉依。若不爾者。云何當作文此文易解。非滅故不成。釋中以二義顯非對治是轉依。可解。果因無差別。釋文義雖可通似迴文未盡。唐譯本末文義明暢。可討。於無二無故等者。隋譯釋云。於生起識無種子及無體。如此為轉依。彼無二無故轉依則不成。唐釋論云。若於轉識作無種子或即無體許為轉依。無彼二無故轉依不應理。雜染轉識此定位中不得有。故亦無種子可令作無。無二可無而名轉依不應道理云云此亦易解。可見。今譯之中無作亦無四字難解。作字恐法字寫誤乎。應思。餘文可解。上來釋引證品竟

○自下第四釋依止勝相品中。差別品中。三。初標品名。二分章。三正釋文。今乃初

釋差別品第四

釋曰此品至當更說　○三正釋中七章。初言說章中二。初標章名。二正釋文。今初

言說章第一　○二正釋文中二。今初徵問

論曰此阿　釋曰此問至差別　○二答釋中三。初標三種四種。二叙三種名。三別釋名言熏習。今初

論曰若略說　釋曰今就至差別　○二叙三種名

論曰三種　釋曰論本至不釋　○三別釋名言

由言說熏至第一差別　二種名者。謂以音聲詮顯自性名言說名。直以心想思惟其名名思惟名。凡一切諸法緣生無性無有實體。但由無始虛偽名言熏種子為生起因。今舉眼根生因以例所餘。至下當更辯焉。○第二我見章中二。今初標章名

我見章第二　○二正釋文

論曰由我　釋曰有染至差別　一切有情無始時來依止有身見。於本識起我我所熏習。由此熏習力故分別自他彼我云云　○第三有分章二。初標章名

有分章第三　○二正釋文

論曰由有　釋曰由隨至差別　文義明著。可知。○第四引生章二。今初標章名

引生章第四　○二正釋文

論曰四種　釋曰引生至習果　此中初叙四種差別。後正明引生差別。自下四種差別不出前三種差別。但由義門有別分為三種四種耳。今此引生因即明。若無本識則業能引果惑能潤業引生後有差別則不可成。是與前有分熏習而義門稍異。可知。

[1]此＝是　[2]上＝出

釋中若無引生等者。謂行緣識之義。由取所攝等者。謂取緣有之義。若不安立本識。則如是熏習不成。可知。法取法字恐此字寫誤乎。○第五果報章。初標章名

果報章第五　○二正釋文

論曰果報　釋曰行有至報果　此與上有分差別。其旨相似。但上就因明。今就果論。義門差別。可知。釋中言更生爲法者。准本文及餘譯。爲字恐諸字寫誤乎。應思。○第六緣相章二。今初標章名

緣相章第六　○二正釋文

論曰緣相　釋曰此本至似果　第二識內緣本識爲我見境。第六識取蘊相執我我所。若無本識則我執所緣境不成。由本識有執我所緣相。意及意識能起我執。相續不斷故云相似果。相似果即等流果也。隋唐兩譯言染汚意。不言第六識。其旨稍異。對照可知。○第七相貌章二。今初標章名

相貌章第七　○二正釋文中二。初明四種相。二因辨諸相。初中亦二。初標列。後正釋。今乃初也

論曰相貌　釋曰相貌至四種　○二正釋中二。初正明四種相。二明共不共因同生一果。初中亦二。一明共不共相即二種種子。二明此二種子對治起時所治有別。今乃初也

論曰共相　釋曰本識至無覺無受　無受生有受生之目三譯竝同。此與無執受有執受共異可知。　釋中初明共相從無受生種子生。次不共相下明不共相從有受生種子生。後若自別因下明他有情法別因所感故如木石無覺受。此文旨與隋唐譯頗異。可知。○二明二種子對治起時所治有別中二。初徵起。後正釋。今乃初也

此二種子至所破　○二正釋中二。一明不共種子爲道所破。二明共種子離縛於境所見清淨。今初

論曰若對　釋曰此不至功用　一切有情雜染種子皆由無明妄倒熏習。無流智明與彼相違。猶如明闇。對破可知。於共下起下。○二明共種子離縛於境所見清淨中三。一辨對治道於共種子功用有無以明所見淨。二引瑜伽者以例證。三說偈重明。今初

論曰於共　釋曰道於至不同　共相法者。多衆生共業所感故。自他識共所變故。自識種子雖滅。他識所持故不能都滅。但得道以後於境離縛所見淸淨。無功用有功用可知。慧眼照眞則但見眞如不見諸法。法眼照俗則見一切諸法非有似有似有無性。乃憫迷倒衆生不了緣生無自性妄執我法三道流轉起大慈悲。由如量智更起分別。然此分別恒不離如。故所見清淨見淸淨刹。可知。唯一境下起下之語。徵有縛無縛衆生所見不同。○二引瑜伽者以例證

論曰譬如　釋曰由觀至淨見　瑜伽者由定力故境隨樂轉。道力於境得淨亦復如是。○二說偈重明中二。今乃初偈

論曰此中至佛見清淨　釋曰結有至❶故見佛見　此二頌有二段。初五句明對治道生時共結不滅。後三句明共相雖不滅得道人所見清淨。初中初明二結。二結亦名二縛。相縛麁重縛義如顯揚論十六唯識論第九述記九末六十四紙等明。約二結明難滅難解云云。次約二道辨難滅難解云云。次釋共結名。後舉三義明共結難滅難解。寂曰。初約二結二道釋難解難滅甚不合今頌意。何者頌云共結者。謂共相境乃衆生共變故。對治生時不能除滅如內種子之旨趣耳。雖是言結非二結等。二結乃見道已後。隨應除滅。外結雖清淨人不滅。但得所見淨而已。何得一混焉。隋唐兩譯全無此釋。予竊謂結有二種已下四行餘蓋梵士講學者傍加箋釋。後人錯混入於論釋乎。學者更思焉。釋後三句中。明對治道生時雖共結不滅於境得所見淨。文旨明著可解。五義以釋佛見云云義有傍正。可知。○二別偈明觀行人隨樂變境

論曰復有至有識　釋曰此偈至有本識　釋中初以二義顯頌大旨。菩薩於內觀唯識無塵。觀心成就則正智現前。不共種子滅。於共種子得心自在則境隨心轉。所以境隨心轉變。即由實無外境唯有識也。餘文可解。○二明共不共因同生一果中二。初承上起下。二正釋文。今乃初也

前已明覺至生一果　○二正釋

論曰是不　釋曰共不至互相見　寂曰。此一段文本末意趣似不允合。何者本文乃明不共種子生衆生世間共種子感器世界以

❶故見佛見＝唯有本識㊂

結成上釋乃明共不共二因同生內五根及內五塵故。卽內根塵爲自六識而作依止亦能爲他六識所緣。是爲二因生一果之義。豈非柄鑿不投乎。隋唐二譯全無此釋應考。內根及塵自他識變差別唯識論疏頗有異義。不遑此述。○二因辨諸相中五。一明麁重相細輕相。二明受不受相。三明譬喩相識。四明具不具相。五明本識是白淨無記。今乃初也

論曰復次至得成　釋曰若無至得成　大小二惑者卽指煩惱隨煩惱也。於理及事心無功能者。謂惑心違性起故失心功能。善法順性起故成勝功能。可知。釋中以等流異熟二果辨云云　本識中攝持麁細二種種子。故善惡二趣六道生死等流異熟生起不同。若無本識二果差別則不可成。可知。○二明受不受相中二。初正明二相。二明無本識二相不成。今初

論曰復次至子故　釋曰欲[1]明至過失　受不受相新云有受盡相無受盡相。釋中同業種子者應言不同業種子。恐脫不字乎。同一切法者。同字恐說字寫誤。應思。此二相具如唯識述記八上六十一紙瑜伽倫記一下初明。三煩惱亦名三隨眠。如解深密經及瑜伽七十八等說。或云皮肉心。亦曰皮膚骨。肉煩惱乃分別起二障。皮煩惱乃修斷惑。心煩惱者俱生所知障。與瑜伽等大同小異可知。三種煩惱竝皆無始以來虛僞名言熏習種子前因後果等流相續。二種生死猶如暴流。是名無受盡相。○二明若無本識則二相不成

論曰若無至二相　釋曰若無至二相　此中二段。初明若無本識有受盡相不成。作不作者卽表無表業也。此業與果則功能滅盡有受相可知。若無此義則解脫不可成。傳傳引果不止故。後始生下明無受盡相。釋中意謂若無久遠熏習名言種子則今時名言熏習無由生起。何以故。以此等流果無同類因故。若無同類因而果得生則二乘無學應更生煩惱。若無同類因而果不生則離本識無始名言熏習則應無根本煩惱。若無根本煩惱則無業。若無煩惱業則應無苦集差別。若無苦集則應有自然解脫之失也。然則若言無因而果得生則有無解脫之失。若言無因而果不得生則有自然解脫之過。可知。及差別之及字恐若字寫誤乎。無無解脫者。蓋無字衍。可知。結文云云。○三明譬喩相識

論曰復次至此事　釋曰譬如至[2]識生　釋中以末那四倒釋。其旨甚深。可知。隋唐兩譯文言極略。全無如此配釋。可[3]訶。○四明具不具相

論曰復有至得成　釋曰約此至不成　具縛可知。已離欲染者除皮煩惱一分。故名被損。乃至不用處惑可知。聲聞有學乃能除分別起煩惱修所斷惑斷或不斷隨應可知。所知障則一向不斷。菩薩入見道位斷分別起二障。俱生起二障如應可知。三乘無學所斷差別文旨分明可解。如此諸相竝皆隨本識所攝持種子有無差別。若無本識則如此諸相皆不可成。○五明本識是無覆無記中二。今初略標

本識於三性至報故　○二正釋

論曰何因至記性　釋曰非煩至記性　其皆明著可知。唯識論第三五紙云云可尋。上來四品應知。釋依止勝相竟

○自下第五釋應知勝相。於中有三。初標品名。二分章。三正釋。今乃初二

釋應知[4]至之一

釋曰此義至意依　○三正釋中四章。初相章中二。初標章名。二正釋文。今初

相章第一　○二正釋文中二。今初承上起下

論曰如此　釋曰前說至可見　○二正釋中二。初開章。二廣解。今乃初也

論曰此應至性相　釋曰此下至是名　○二廣解中二。一正釋三相。二重舉十一識明無塵唯識。初中有三。一依他起相。二分別性相。三眞實性相。初中有二。初明十一識以三熏習爲因。後明十一識虛妄分別是非有虛妄塵顯現依止。今乃初也

論曰依他至子生　釋曰此下至爲因　此卽五法中名爲分別。又辨中邊云虛妄分別有是也。十一識卽由三種熏習。本識所變異虛妄分別而已。餘文可解。○二明十一識依他相是分別性依止

論曰由如至性相　釋曰一切至性相　有四種識者。辨中邊偈曰。識生變似義有情我及

[1] 明＝顯(甲)　[2] 識生＝此事(甲)　[3] 訶＝辨(甲)　[4] 至＝勝相第二(甲)

了此境實非有。境無故識無。論曰。變似義者。謂似色等諸境性現。變似有情者。謂似自他身五根現。變似我者。謂染末那與我癡等恒相應故。變似了者。謂餘六識了相麁故。此境實非有者。似義似根無行相故。似我似了非眞現故皆非實有。境無故識無者。謂所取義等四境無故能取諸識亦非實有文 十一識四種識虛妄分別是本識所變異體非都無。但由此依他相爲依止非有虛妄塵顯現。使迷倒衆生妄計實我實法不能了依他似有無性。依他遍計不可相離。何以故。以於依他法執似爲實故。至下當辨○二分別性相

論曰分別 釋曰如無至別性 於十一識四種識不能了唯有識非實我實法。種種遍計。是名分別性相。依他相如水。分別性相如波。而波之與水全無別體。依他性分別性亦復然。十一識等唯有識無塵等義邊名依他性。塵等差別顯現名分別性。上以阿梨耶爲依他性。餘一切法爲分別性者。卽此意也

新譯唯識家所計不止與陳譯攝論而有牴牾。於隋唐譯亦有順違。可知。○三眞實性相

論曰眞實 釋曰虛妄至性相 辨中邊偈曰。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此。論曰。虛妄分別有者。謂有所取能取分別。於此二都無者。謂卽於此虛妄分別永無所取能取二性。此中唯有空者。謂虛妄分別中但有離所取及能取空性云云 此文卽明三性相可知。○二重擧十一識明無塵唯識。於中分三。一以十一識配十八界以明無塵唯識。二約譬喩顯無塵唯識。三立難解釋。今乃初也

論曰由身至等故 釋曰此言至得成 此中初以十一識配十八界。後明唯識無塵。釋中以二諦明以十一識爲俗。是卽所謂道理世俗也。若無塵等者乃承上起下之辭。○二約譬喩以顯唯識無塵。中二。初正擧譬明。後更由教及理證。今乃初也

論曰譬如至此覺 釋曰夢中至亦成 本末文旨明著。可解。○二更由教及理證中二。今初教證

論曰若人未得至如塵 釋曰由此至得成 此中初引十地經第六地之文。次引解深密經。釋中釋三時文最爲奇釋。學者察焉。十一切入新名十遍處。如瑜伽論第十[1]一。雜集十三。智論十一・二十一・二十八等明。地・水・火・風・青・黃・赤・白・無邊空處・無邊識處。是名十遍處。可知。解深密經第三分別瑜伽品中廣說云云。可尋。○二理證

論曰譬如至比[2]知 釋曰此譬至別境 理證中二。初以鏡喩顯。後對憶持識辨。寂曰。鏡喩出於解深[3]密分別瑜伽品。是教中所乘之理證也。故無性論云此教中亦卽乘顯[4]此量道理。非憶持識等者。無性論云。恐彼異計故作此說。謂若有人作如是計。由彼先於濟泊路等見骨鎖等今猶憶持。爲三摩地所行影像遮此計故。故言云云廣說餘文可解。○三立難解釋中二。初立一難解釋推上。二擧二問通釋。今乃初也

論曰是種至應知 釋曰十一至此知 此中初難後通釋。初中先縱眼識等識唯識義。後難根及塵等名爲識。後通釋。已悉於上所引教及理中。故推上不釋。○二擧二問通釋中二。初問。後答。今初

論曰若色至相似 釋曰此問至別色 二問可知○二答中二。初長行釋。二說頌釋。今初

論曰由顯至是實 釋曰能顯至別法 依他性與分別性相應故虛妄顚倒。由虛妄顚倒故似我似法顯現。由我法執故二重障生。本識變似色等相續堅住。餘文可解。○二說頌釋

論曰此中至得生 釋曰無中至得生 色等能作境生識故名爲亂因。卽諸六識名爲亂體。由有亂因亂體便生。由亂因亂體故本識似色等現。相續堅住誑惑愚夫。可知。○自下第二差別章中二。初標章名。後正釋文。今初

差別章第二 ○二正釋文。於中六段。一明十一識中前五識一身俱[5]轉。二明後六識差別。三以三相明諸識皆唯識。四明一意識義。五安立三識。六擧四智以證唯識無塵。今乃初[6]也

論曰云何至顯故 釋曰此五至合生 唐譯云。何故身至能受識於一切身中但有和

[1]一=二(甲) [2]知=智(甲) [3][密]－(甲) [4]比=此(甲) [5]轉=體(甲) [6][也]－(甲)

合轉能圓滿生受用所顯故。釋曰。所顯故者是彼因性文今乃以十八界於一身中不可相離為其所以。以受生必具根塵識故。〇二明後六識差別生

論曰云何至攝故　釋曰此更至生死　文分六段。可知。釋中明言說識云云　隋譯云。無量所作事更互言說故。唐譯云。諸所作事展轉言說無數量故可尋。次明自他差別識云云無量攝者。我見生因受用差別。乃我所見因。隋譯云無量攝受受用差別故。唐譯云各別攝取受用差別無數量故。次明善惡兩道生死識中云云。釋證得文奇矣。隋譯云受無量生老死差別故。應思。〇三以三相明諸識皆唯識中三　一總標三相。二別釋三相。三釋偈頌。今初

論曰云何至唯識　釋曰前❶記至唯量　今譯意謂今此三相明後六識令成唯識。隋唐譯世親論及無性論並皆以為三相成十一識唯識。寂曰。隋唐譯等於義穩當。今譯約後六識最不應理。未審梵本有錯誤乎。譯家失旨乎。應思。〇二別譯三相

論曰唯有至生故　釋曰於六至顯現　此中三文可解。初明唯量。量猶分。唐譯云唯識。由十一識唯一識義分無有別體故名唯量。次唯二可知。後明唯種種中。明眼等識各以色等自境為相。意識通以十八界為相云云　釋中初明六識各有相見起種種相取種種相故名唯種種。後明五識緣局自境。意識通緣一切法。五識不能分別。意能分別。故但意識緣境名唯種種。寂曰。前解為正。後義則不順本文旨。無性論中無第二釋可見。今於眼等六識明唯種種釋中言成立世等六識納豎可知。〇三釋頌

論曰此中。　釋曰此偈至前解　此中初釋三相。後明能通達人。釋中二段。所取塵若無下第二釋可知。然釋能通達之文今譯頗異於餘譯。隋譯云。唯量二種種。觀行人能入得入唯心時。此心亦滅離。釋曰。觀行人能入者。謂修行人相應故至由正入唯心時則義無所有識亦不有。若無所取義云何得有能取心也。唐譯云。唯識二種種。觀者意能入由悟入唯心彼亦能伏離。釋曰。觀者意者。諸瑜伽師所有意趣。問於何悟入。答由悟入唯心彼亦能伏離。若能悟入唯有其心都無有義是則於彼亦能伏離。既無所取義何有能取心云云　無性論大旨相同。寂曰。隋唐兩譯其旨明著。無容間然。今譯以空處乃至滅定為伏離位者義似不順。學者幸思焉。〇四明一意識義中二。初正明一意識義。後引經證。初中亦二。初正出一意識計。二舉例明意識依六根生顯現二相。今乃初也

論曰諸師至業名　釋曰諸師至別名　此中初正明一意識。後引身口業例可知。凡判一意識有三家別。一六識體一。二七識體一。三八識體一。古來異諍。如餘處辨。寂曰。此三說以理會取則無所相妨。何者論次下文以阿梨耶識為義識。餘一切識為相識。意識識及所依止為見識云云　深密瑜伽等說鏡像水波譬喻。本識如鏡如水。諸識如像如波。若據非離本識有別諸識則八識體一義自成立。以水波不相離故。若據波浪識一識隨依止得別名則六識體一義亦自成。第七識即本識染污義分與諸染污而為所依。故或時別立。或不別立。七識體一亦有道理。今言更無餘識異於意識離阿梨耶識。唐譯云。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。蓋斯以末識揀本識以言別有。非必言是各別體。古人以謂此論與無性論意趣不同今論出別師義者不允。按。此一意識計意大抵與楞伽等說相似。與慈恩宗所立頗有逕庭。今論主學彼計而不遮遣。由是觀之。無著天親等諸大士共說通宏。無所固必。與後代局執新唯識者之知見天淵不啻也。可知。〇二舉例以顯意識依諸根生起顯現二相。中二。今❷初學例

論曰譬如至意識亦爾　〇二正明意識依諸根生起顯現❸三相

論曰此識至身生　釋曰謂依至而起　此中初標一意識依諸根而得別名。次明意識依六根生顯現二種法而顯唯識。後明意識必依身故似觸顯現雖無五識緣內受生似觸於身作或損或益。譬如下引例可知。〇二引經證中三。今初法足經偈

論曰此中至魔縛　釋曰諸善至此義　唐譯云。若遠行獨行無身寢於窟調此難調心。

❶記＝說㊅　❷初舉例＝乃初也㊄　❸三＝二㊅

我說眞梵志。釋云云。唯識論第七疏七本(三十八紙)等引此以證唯心無心所之義。今證唯一意識無別識可知。〇第二證

論曰如經言　釋曰此五至生因　隋唐兩譯與今少異可知。〇第三證

論曰復有　釋曰此更至餘識　文旨彰然。可解。〇五安立三識成唯識義

論曰是處　釋曰是本至止事　以本識為義識。此本識由無明力變異為相見識。意識及意識依止名為見識。眼等及餘一切為意識緣境者名為相識。然則阿梨耶識為阿陀那之所執持。自體成❶殼。似能取所取示現。所謂能取名為見識。所謂所取名為相識。意識及依止者卽指意識及二意根也。言❷我識者猶曰實識。蓋此義字與上所說義頑異。可知。與彼至相指實佛而言。義佛其旨相似焉。寂曰。今此一段文大抵與楞伽等意合。又安慧等所立似此意趣。與後代談唯識者之所計其異可知。隋唐兩譯文言簡易。可尋。〇六擧四智以證唯識無塵中二。今初總標

論曰如此　釋曰四法至無塵　佛世尊說者卽指阿毘達磨經所說也。唯識論第七引之以明唯識無境可見。〇二別釋中四。今初成就相違識相智

論曰何者　釋曰於一至為智　唯識云。成就四智菩薩能隨悟入唯識無境。一相違識相智。謂於❸下處鬼人天等隨業差別所見各異。境若實有此云何成云云〇二成就無所緣現可得智

論曰二由　釋曰有時至等境　唯識云。二無所緣識智。謂緣過未夢境像等非實有境識現可得。彼境既無。餘亦應爾(文)。譬如識等者。識字恐緣字寫誤耳。可考隋譯。〇三成就應離功用無顚倒智

論曰三由　釋曰菩薩至顚倒　唯識論云。三自應無倒智。謂愚夫智若得實境彼應自然成無顚倒。不由功用應得解脫。〇四成就三種勝智❹隨轉妙智

論曰四由至是等　釋曰一切至所有　此中有三智。唐譯分明牒釋三種。可尋。唯識云。四隨三智轉智。一隨自在者智轉智。謂已證得心自在者隨欲轉變地等皆成。境若實❺有如何可變。二隨觀察者智轉智。謂得勝定修法觀者隨觀一境衆相現前。境若是眞寧隨心轉。三隨無分別智轉智。謂起證實無分別智一切境相皆不現前。境若是實何容不現(文)此中三文可解。由境界等下結釋三智。後依智學者下第十五卷(二十一紙)廣說(云云)釋差別章竟。〇第三分別章中二。初標章名。二正釋文。今初

分別章第三　二正釋文分為十段。一明三性體義及立名。二明三種分別。三明三性非異非一。四明三性品類差別有幾種。五明四種分別。六明五種分別。七明十種分別。八明依他性成三性不相雜。九明依他分別二性不同體。十廣明三性有無等差別。初中有三。今初明依他性名義

論曰若唯至依他　釋曰離塵至依他　此中初顯依他性自體。後云何說此下明依他性名。餘文可解。〇二明分別性名義

論曰若分至分別　釋曰此問至分別　初明分別性義中三意可解。後釋名(云云)〇三明眞實性名義

論曰若眞至眞實　釋曰分別至眞實　初明眞實性體。後於勝義下釋名。初中二義答兩問。寂曰。此釋奇說。應思。唐譯云由無變異性故者。謂無虛誑性如不虛誑性。又由清淨所緣性故。一切善法最勝性故。由最勝義名圓成實者。謂依清淨所緣性故。最勝性故。名圓成實(文)四種清淨者。次下所說。五種無分別者。下第十五(三紙)說。無分別智自性離五相可見。此眞實性離諸虛妄能為一切清淨品所緣。是一切善法中最勝勝義善。可知。〇二明三種分別中二。初總標。二別釋三種。今乃初也

論曰復次至　釋曰欲問至別名　〇二別釋三相中二。初總問三種。後正釋。今初

論曰此中　釋曰一一至異相〇二正釋中三。一明分別。二明所分別。三明分別性。今初

論曰意識至分別　釋曰此下至分別　具三種分別者卽指今三分別也。或可自性隨念計度三分別也。意識起時必有根境識現。此三卽從二種熏習種子生。於彼彼境起彼彼分別。故名分別。言以根似塵者。以字乃似字形誤。可知。〇二明所分別

論曰此依至分別　釋曰此下至分別　依他

❶設=殼(甲)　❷我=義(甲)　❸下=一(甲)　❹隨=隋(甲)　❺有=者(甲)

性卽本識也。寂曰。今論釋所分別旨趣與唯識論第七所說頗有左右。可知。今乃指本識隨因緣流變爲依他性。以似根塵識顯現一切法悉屬分別性。此趣甚深。宜細思忖矣。〇三明分別性二。初正明分別性二問答廣解。今乃初也

論曰此中　釋曰至別性　成依他性因卽次下所說六因也。〇二問答廣解中。初問後答。今初

論曰云何至增益　釋曰此下至他性　此中初總問。後緣我境界下別問。可知。〇二答中亦三。初總叙意。二別釋六因。三結釋。今乃初也

意識名分別至此義　〇二別釋六因

論曰由名至增益　釋曰❶由依至益執　第三決判起見中。約外計分別起惑明。隋唐兩譯竝言。由見執著者。如所取相如是執著。寂曰。今此六因通是分別俱生一切妄分別。而非局外計等也。今譯文旨似不允當。餘文可解。〇三結釋

論曰由此　釋曰由此至別性　此六因能起意識分別。使依他性成所分別。〇三明三性非一非異。中二。初問答總標。後別明異不異。今初

論曰此三至此說　釋曰問此至此說　〇二別明異不異。中二。初明異義。二明不異義初中亦二。初總標。後別釋。今乃初也

論曰有別至眞實　釋曰此下至亦爾　此標由義門三性有異。〇二別釋三。今初明依他性名依他

論曰何者　釋曰此下至二性　三熏習者。初乃名言熏習。次三識熏習。色識乃根塵相分。識識者卽本識自體。見識者卽意識及意依止。後卽惑業苦熏習。此三種種子所生名爲依他。是乃本識。依他起之義分而已。〇二明由別義此依他性爲分別因

論曰復有至分別　釋曰識以至別性　唯一識義分屬依他性。屬分別性。其義甚深。可知。〇三明由別義此依他性成眞實性

論曰復有　釋曰依他至實性　文旨可解。爲存有道故等者。明爲顯滅道二諦有別故不說依他性卽眞實性。寂曰。此一語乃從始入終之旨趣也。若據此意則此論不顯了說眞如緣起者唯敎限而已。若約密意則依❷他起性卽眞如故二性唯一心義分也。後代執相學以說眞如熏變爲譯家意等者謬之甚矣。可知。〇二明不異義

論曰復有至生故　釋曰此更至子生　如上已明。本識如水如鏡。轉識如浪如影。其旨可知。又如繩上蛇。麻全成繩。繩全成蛇。相見識如蛇。識識如繩。無離繩之蛇。無離地之繩。識變亦爾。轉識起時卽共相見識於種子生邊則阿梨耶識依他離言法體也。於其種種能所取相貌顯現義邊則分別性也。於此依他性顯現諸相永無所有邊則是眞實性也。如此依他一識上義分無有異體也。〇四明三性品類差別有幾種中三。今初❸明依他性體類及義

論曰依他至他性　釋曰此問至依他　此中初明依他體類。後明依他義。初中二種可知。後中言不成就者謂無定性之義。言境界清淨者謂正說大乘法。言道清淨者謂諸波羅蜜及一切助道法。言果清淨者謂菩提涅槃。餘文可解〇二明分別性有二種

論曰分別至差別　釋曰如眼至差別　二類可知。〇三明眞實性亦有二種

論曰眞實　釋曰謂有至眞如　〇五明四種分別

論曰復有至分別　釋曰若衆至無覺　自性差別至下當知。〇六明五種分別

論曰復有至何名　釋曰義謂至向釋　隋唐兩譯可見。〇七明十種分別中二。今初總標

論曰若攝至十種　釋曰如前至皆盡〇二別釋中有十。今初根本分別

論曰一根　釋曰至耶識　〇二相分別

論曰二相　釋曰至塵識　唐譯云緣相分別者。謂色等識爲所緣相所起分別。〇三依顯示分別

論曰三依　釋曰此分至依止　隋譯❹曰。似相分別者。於彼相種類中若分別生。於所分別中能分別故得此名。卽是眼識等識體及依止故。唐譯云顯相分別。釋云云。〇四相變異分別

論曰四相變至變異　釋曰相謂至色界　唐云緣相變異分別。三譯文旨大抵相同。但釋在時節等之文少有異同。可知。〇五依顯

❶由依＝此下㊥　❷〔他〕－㊥　❸明＝用㊥　❹曰＝云㊥

示變異分別
論[1]曰依顯至分別　釋曰謂眼至分別　唐譯
云顯相變異分別者。謂眼識等顯現似彼所
緣境相。所有變異緣此顯相變異分別。此亦
如前所說老等種種變異。由此亦於老等
位中變異起故。隋譯云似相變異分別。率
同唐譯　〇六他引分別
論曰六他　釋曰此分至分別　〇七不如理
分別
論曰七不　釋曰是至法外　〇八如理分別
論曰八如　釋曰是至法中　〇九決判執分
別
論曰九決　釋曰以不至分別　隋譯云見處
相應分別。唐譯云執著分別。〇十散動分別
二。初擧色明十種散動。後准例四陰及四
事。初中有三。一標十散動。二別釋十散動。
三結十散動。今乃初也
論曰十散動　釋曰菩薩至八法　釋中言初
二法者。謂眞空對治無相散動。遣俗有對
治相散動至下當知。次明五事有三解。五
事者。謂名事各有兩句。物有一句。是名五
事。具八法者即指十中後八散動也。次下
十種於後一事五陰中一色陰明散動對治。
至下當知。三解云云。此一段文隋唐兩譯全
所不出。對照可知。〇二別釋十散動
論曰無有至起名散動　釋曰無有至執著
初言無有相散動者。唐譯云。此中無相散動
者。謂此散動即以其無爲所緣相。爲對治
此散動故。般若波羅蜜多經言實有菩薩。

言實有者。顯菩薩實有空體。空即是體故
名空體。次有相散動者。唐譯云。謂此散動
即以其有爲所緣相。爲對治此散動故經
言不見有菩薩。此經意說不見菩薩以遍
計所執及依他起爲體。次增益散動云云。次
損減散動云云。唐譯擧經言。即彼經言。不
由空空故。謂法性色不空故。次一執散動
云云。唐云一性散動。次異執散動云云。唐譯
云異性散動。釋云云。次通散動云云。隋唐竝
言自性散動。次別散動云云。隋唐竝言差別
散動。又釋云若生即有染若滅即有淨。文
則雖殊義則一致。可知。次如名起義散動
云云。唐云如名取義散動。次如義起名散
動云云。餘文可解。〇三結十散動
論曰爲對至執著　釋曰爲對至別惑　此一
段文會本錯置可知。十種分別具如雜集論
十四十八紙明可尋。〇二例准餘四蘊及餘
四事
論曰如觀色至別義　釋曰如八至種觀　上來於色
遣下八分別故。今例餘陰及名事四句。上
來釋十種分別竟。〇八明依他性成三性
而不相離
論曰若由至分別　釋曰此問至分別　此中
問答。答中三節可知。〇九明依他性分別
性不同體中二。初長行。後釋頌。初中亦二。
今初問
論曰云何　釋曰此問至同體　〇二答
論曰未得至相違　釋曰依他至一體　此中
三證可知。依他離言法性即眞實性。非分

別之所緣著。其爲分別作所分別者但名
而已。名之與義而不同體可知。題名目九
義。如俱舍論根品明名句文中及疏記明。
可尋。〇二釋頌
論曰此中至虛空　釋曰重顯至清淨　此初
四句頌上三相違。後四句釋弟子疑。可知。
〇十廣明三性有無等差別。於中分五。一
明依他性是染淨本非無。二引經明三性
差別。三釋於依他性說諸譬喩。四引經明
三性不相離。五會經隨義異說。今乃初也
論曰云何至清淨　釋曰此問至同體　此中
初微問。後答釋。釋中長行偈頌可知。寂曰。
今此一段今譯會文錯誤。今准隋唐以匡
正之可知。依他雖有離言法性不如情有
可知。〇二引經明三性差別。於中有二。初
長行。後偈頌。今初
論諸佛世尊至皆盡　釋曰由是至眞實　此
中初引經顯三性別。後明四淸淨。寂曰。此
四淸淨即衆生心性出障顯現及眞性等流道
敎。凡一切方等深經所說皆亦如是。可知。
〇二偈頌
論曰此中至品類　釋曰[2]欲重至分別　釋中
但釋初二句。餘無釋文。蓋斯上已所明故
耳。〇三釋於依他性說衆譬中二。初正明。
後別義。今初
論何因何緣至變化譬　釋曰[3]爲此至顯現
幻等十喩具如智論第六第九十五等說。今
乃出八喩。其旨明著。可知。〇二別義解八
譬

[1]日十(五)　[2]欲重至分別＝是處至分別　[3]爲此＝於虛

復有何義至隨順經義　其旨可解。如是衆譬顯依他性。若能知依他性如幻等則自知分別性計謂實有全是妄計都無所有。亦能知所顯現永無所有眞實性。當知三性卽一理義分。亦是大乘法敎之綱領也。所以一切大乘經說無盡法義無有不以三性三無性以爲綱紀也。是故隨順三性三無性者名爲正法。不順三性三無性者名爲邪說。可知。〇四引經明三性不離中二。今初引婆羅門問經

論曰婆羅　釋曰依他至如此　華嚴五敎章中卷於從大乘始門入終門之分齊以明三性同異義。其旨宛轉善美備矣。卽引此經明三性不離可尋。隋譯云梵天問經。唐譯云梵問經。此經不翻傳。不知孰正。餘文可解。〇二引阿毘達磨經二。初法說

論曰阿毘　釋曰阿毘至此說　此說與前婆羅門問經其[1]旨同。可知。〇二譬喩說

論曰於此至地界。釋曰如來至可信　會本錯置可知。此譬巧妙哉。阿梨耶識猶如地界。分別性三界惑業及苦譬之土相。圓成實四淸淨譬以金相。一切凡夫三道流轉虛妄顯現隱覆依他阿梨耶識及眞實性。譬如土相顯現時不止無金相亦不顯地界。無分別智火燒鍊則三道土相不復顯現。四淸淨圓成實金相自然現成。而四淸淨乃眞實性。如金是地界眞性。惑業苦是虛妄性。雖不離阿梨耶識非是梨耶眞性。如土相非是地界眞性。亦如繩上蛇非是麻性。宜深思惟矣。天台諸文引用此譬喩與今少異。彼師所覽蓋錯本乎。台之末學傳傳紕繆。可知。從上三經文竝是從始向終之妙旨矣。〇五會經隨義異說

復次有處至涅槃　釋曰諸法至亦爾　此中初長行。後偈頌。長行中。初釋常無常無二。餘准例之。常卽眞實性。菩薩入初地位無分別智現前則常住顯現。然細惑未盡故生死分別性不滅。出觀則依然住生死法。位登八地惑障永滅。眞性恒顯。而人空智現前時微細智障尙起見細生滅。唯有如來二生死盡湛然常住。若能見常住者便見不二。不二卽中道也。今此論乃大乘始門之說。故於依他性有二分以明無二。未顯了說中道祕極耳。後代妄說常住妄談不二。不知己生死無常法毫不損伏之非可察。苦樂無二乃至生死涅槃無二可準知矣。偈頌中。初明法非法無二。次明有非有無二。次明永無非無無二。後二頌中。初一頌乃顯無性意。後一頌乃明由無性故無生無滅本淸淨自性涅槃展轉得成。初中亦有二意。初二句明大小通說無性。後二句顯唯大乘所說無性句。無性卽眞實性。無生無滅本來寂滅自性涅槃是勝義諦相。一切法門所歸處矣。後代所計以三性爲大乘究竟義。以三無性爲密意說不了義者。頗違深密經等所說。其義具如法苑總章纂註述。不遑此出。釋分別章竟

攝大乘論釋略疏第二[2]尾

攝大乘論釋略疏第三　論本第七

陳天竺三藏法師波羅末陀譯

日域東都長泉院苾芻普寂疏

〇第四顯了意依章二。初標章名。後正釋文。今初

顯了意依章第四　〇二正釋文。大分爲二。一正明四意四依。二明解釋大乘三相。初中有二。初總標。後別釋。今乃初也

論曰復次至　釋曰如來至此法　四意者。大乘莊嚴論第六。雜集論第十二云云　莊嚴論及今論陳隋譯竝曰四意。魏譯唐譯及雜集論中云四意趣。可知。四依者。莊嚴論云四節。今論魏譯云密語漸次。隋譯云四合義。唐譯及雜集論云四種祕密。可知。此四意及四依由三性故可決了者。謂一切敎門不出三性。何以故。以說諸法眞如是由眞實[3]姓。說梨耶種子從因緣生乃由依他性。爲調伏衆生故以補特伽羅及時方等而說者是由分別性。離此三性無別道理故。意依差別至下當辨。〇二別釋中二。初明四意。二明四依。初中有二。初正明四意。後明意依差別。初中有四。今初平等意

論曰一平[4]等成佛　釋曰譬如至等意　有人執平等法爾等者。唐譯云。平等意趣者。謂如有人取相似法說如是言。彼卽是我。世尊亦爾云云。與今少異可知。我名毘婆尸等者。唐譯楞伽第四云。大慧菩薩白佛言。世

[1] 旨＋(相)㊉　[2] [尾]－㊉　[3] 姓＝性㊉　[4] 等＝至㊉

尊如來。以何密意於大衆中唱如是言。我是過去一切諸佛及說百千本生之事。我於爾時作頂生王大象鸚鵡月光妙眼。如是等佛言。大慧如來應正覺。依四平等祕密意故。於大衆中作如是言。我於昔時作拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛。云何爲四。所謂字平等。語平等。身平等。法平等。云何字平等。謂我名佛。一切如來亦名爲佛。佛名無別。是謂字等。云何語平等。謂我作六十四種梵音聲語。一切如來亦作此語。迦陵頻伽梵音聲性不增不減。無有差別。是名語等。云何身平等。謂我與諸佛法身色相及隨形好。等無差別。除爲調伏種種衆生現隨類身。是謂身等。云何法平等。謂我與諸佛皆同證得三十七種菩提分法。是名法等。宋譯第三魏譯第五亦同。通別平等可知。唐譯云。勝觀如來。梵漢異耳。〇二別時意

論曰。二別至受生　釋曰若有至時意　將釋別時意三門分別。一引諸文。二判彌陀佛國。三斥通論家謬。初引諸文者。瑜伽論七十九云。彼一切世界當言平等平等。爲有差別。答。當言有差別。彼復有二種。一者清淨。二者不清淨。於清淨世界中無那落迦傍生餓鬼可得。亦無欲界色無色界。亦無苦受可得。純菩薩僧於中止住。是故說名清淨世界。已入第三地菩薩。由願自在力故於彼受生。無有異生及非異生聲聞獨覺若異生菩薩得生於彼。問。若無異生菩薩及非異生聲聞獨覺得生彼者。何因緣故菩薩教中作如是說。若菩薩等意願於彼如是一切皆當往生。答。爲化懈怠種類未集善根所化衆生。故密意作如是說。所以者何。彼由如是蒙勸勵時便捨懈怠於善法中勤修加行。從此漸漸堪於彼生當得法性。應知是名此中密意。文　倫記二十一上二十六紙云云。以別時意釋可尋。莊嚴論第六云。別時意者。如佛說若人願見阿彌陀佛一切皆得往生。此由別時得生故如是說。如是等說。是名別時意。文　唐譯云。二別時意趣。謂如說言若誦多寶如來名便於無上正等菩提已得決定。又如說言由唯發願便得往生極樂世界。釋曰。別時意趣者。謂此意趣令懶惰者由彼彼因於彼彼法精勤修習彼彼善根皆得增長。此中意趣顯誦多寶如來名因是昇進因。非唯誦名便於無上正等菩提已得決定。如有說言由一金錢得千金錢。豈於一日意在別時。由一金錢是得千因故作此說。此亦如是。由唯發願便得往生極樂世界當知亦爾文　隋譯其旨全同。雜集十二云。別時意趣者。如說若有願生極樂世界皆得往生。若暫得聞無垢月光如來名者卽於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言意在別時故。文　二判彌陀佛國者是亦有二。初總明佛國土。後正辨彌陀佛國。初總明佛國土者略出四家。一天台說。二賢首說。三淨影說。四相宗說。初天台說者。淨名疏云。二別明佛國者。諸佛利物差別之相無量無邊。今略爲四。一染淨國凡聖共居。二有餘❶國方便人住。三果報國純法身居。四常寂光卽妙覺所居也。前二是應卽應佛所居。第三亦應亦報卽報佛所居。後一但是眞淨。❷不應非報卽法身所居。言染淨者九道雜共❸也。何者六道鄙穢故名爲染。三乘見眞故名爲淨。三六共居故名染淨。亦名凡聖同居國也。就染淨國凡聖各二。凡居二者。一惡衆生卽四惡趣也。二善衆生卽人天也。聖居二者。一實。二權。實聖者。四果及支佛通教六地別十住圓十信後心通惑雖斷報身猶在二。權聖者。方便有餘三乘人受偏眞法性身爲利有緣願生同居。若實報及寂光法身大士及妙覺佛爲利有緣應生同居皆是權也。是等聖人與凡共住故云凡聖同居。四惡趣共住故云穢土。二明同居淨土者。無量壽國雖果報殊勝難可比喩然亦染淨凡聖同居。何者雖無四趣而有人天。何以知之。生彼土者未必悉是得道之人故。經云。犯重罪者臨終之時懺悔念佛業障便轉卽得往生。若但聖生凡夫何得願生彼土。故知雖具惑染願力持心亦得居也。聖生權實類前可知。但以無四惡趣故名爲淨。乃至二明有餘土者。二乘三種菩薩證方便道之所居也。何者若修二觀斷通惑盡。恒沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身。卽有變易所居之土名爲有餘。亦名方便。方便行人之所居也。乃至三明果報土❹者。卽因陀羅網是華藏世界純淨

❶〔國〕－㊥＊　❷不＝非㊥　❸〔也〕－㊥　❹〔者〕－㊥

法身菩薩所居。以其觀一實諦破無明顯法性得眞實果報。而無明未盡。潤無漏業受法性報身。報身所居依報淨國名果報國也。以觀實相發眞無漏所得果報。故名爲實。修因無定色心無礙亦名實報無障礙土。言無障礙者。一世界攝一切世界。一切世界亦如是。此名世界海。亦名世界無盡藏。別教初地入此世界有七種淨義。乃至華嚴明因陀羅網世界。攝大乘明華王世界皆明果報土無障礙相。四明寂光土者。妙覺極智所照如如法界之理。名之爲國。但大乘法性卽是眞寂智性。不同二乘偏眞之理。故涅槃云。第一義空名爲智慧。此經云。若知無明性卽是明。如是皆是常寂光義。不思議極智所居故云寂光。亦名法性土。但眞如佛性非身非土而說身土。離身無土。離土無身。其名土一法二義故。金剛般若論云。智集唯識通如是取淨土。非形第一體非莊嚴莊嚴。乃至普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光文二賢首說者。探玄記第三明世界種類云。小乘唯有一類娑婆等界。無別淨土。三乘中有二。一約佛自住處有三。一法性土。二實德土。謂行等。三色相土。謂勝寶等。後二爲自受用土。此三非是攝化處。故此中不辨也。二約佛攝化處亦有三。一化身土。此有二。一染。謂此娑婆等。此約釋迦。二淨。謂餘方化土。此約餘佛二變染土。謂足指按地等。三他受用土。謂十八圓滿等。初中二。若依始教唯有百億閻浮百億釋迦爲攝化境。若依終教。如智論中。以三千大千世界爲一數。數此至恒沙爲一世界性。數此復至恒沙爲一世界海。數此復至恒沙爲一世界種。數此復至無量恒沙爲一佛所化分齊。其受用土若依始教在色界頂。爲引小乘在同界說。若依終教不在三界。如涅槃云。西方去此三十二恒河沙佛土有世界名無勝。是釋迦佛實報淨土。又於一切須彌樓山世界畔間往往安一淨佛土。此通報化爲引衆生。三依一乘有二。一約果分。十佛自體國土海此當不可說。寄緣說十。如第二會說。二約攝化處有三類。一從須彌山界及樹形等已去。乃至一切衆生形世界海爲第一類。二三千界外別有十世界。一世界性。二世界海。三世界輪。四世界圓滿。五世界分別。六世界❶施。七世界轉。八世界蓮華。九世界須彌。十世界相。此等當萬❷與已去輪王境界爲第二類。三十蓮華藏莊嚴世界海具足主伴。如帝網等。是佛境界爲第三類文。又梵網本疏出五說云云。三淨影說者。大乘義章第十九明淨土義。今略出之。淨土有三。一事淨土。是凡夫有漏淨業所感。是亦有二。一則凡夫求有淨業所得土。如上諸天等受用之時還生三有煩惱。二則凡夫求出淨業所得土。如安樂國衆香界。受用之時能生出道。二相淨土。謂聲聞緣覺及諸菩薩所居土。如龍樹云。有妙淨土出過三界。是阿羅漢當生其中。此諸賢聖修習緣觀對治無漏所得境界離垢清淨土。雖清淨妄想心起。如夢所覩。虛僞不眞。相中離垢。故名相淨。修因❸之時心無局別。故受報之時土無方限。所得境界隨心迴轉云云約行約心二門云云三眞淨土者。初地已上乃至諸佛所在土也。諸佛菩薩實證善根所得之土。實性緣起妙淨離染。常不變故。故曰眞淨。然此眞淨因無緣念。土無相狀。如梵王頂上寶珠體雖是有而無青黃赤白等相。亦如比丘無作戒法體雖是色而無一相有。又此眞土因無定執。土無定所。因無分別。土無彼此自他之異。於中菩薩所得之土名離妄眞。所得眞土還與妄合。如空在霧。於此門中土隨位別。階降不等。隨諸地位。妄土漸滅。眞土漸現。如霧漸消虛空轉現。如來所在之土名純淨眞。純眞無雜。如淨虛空。土雖清淨應與染合。如是眞土智悲所得。智依空成。以智攝行。行皆離相。所得之土還同彼因。妙寂離相。猶如虛空。悲隨有生。以悲攝行。行皆爲物。所得之土還同彼因。隨物所現。猶如淨珠無色不現。是乃由如來藏中法門有二。謂寂滅門。緣起作用門云云四相宗說者。相宗所依經論其說非一。且如瑜伽論第四說色頂成佛相。第七十八卷明淨土穢土別相。第七十九卷初說清淨不清淨剎差別。其言淨土言清淨剎者。指已入大地菩薩所居土。其言穢土言不淨剎者。卽指娑婆世界。其餘無別明佛身土之文。雜集論第六❹曰。復有清淨世界非苦諦

❶施＝旋㊄　❷與＝子㊄　❸〔之〕－㊄　❹{曰復…者}六十六字＝{亦同此旨}四字㊄

攝。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上所起故。然由大願淸淨善根增上所引。此所生處不可思議。唯佛所覺。尙非得靜慮者靜慮境界。況尋思者。莊嚴論第三說三身。謂自性身。食身。化身。土亦準知。今論第十六說三身。一自性身。二受用身。三變化身。此中自性身者。是諸如來法身於一切法自在依止故。受用身者。諸佛種種土及大人集輪依止所顯故。此以法身爲依止。諸佛土淸淨大乘法受樂受用因故。變化身者。以身爲依止。從住兜率天及退受生云云說八相。唐譯第九云云 唯識論第十釋大牟尼名法曰。此法身五法爲性。非淨法界獨名法身。二轉依果皆此攝故。如是法身有三相別。一自性身云云。二受用身。此有二種。一自受用云云。二他受用云云。三變化身云云。卽判如來身土出三義。有義如來功德身土甚深微妙。非有非無。離諸分別。絕諸戲論。非界處等法門所攝。有義如來五根五境妙定生。故法界色攝。非實五境五識。故知如來唯有意法意識三法。有義如來功德身土如應攝在蘊處界中云云。以第三義爲如實義。佛地論第一亦出三義。初義卽當唯識第三如實義。第二義同彼第二說。第三如實義卽當唯識所出第一義。師資異義。可知。寂曰。佛地三義中。初義則大乘始門之說。後二義則大乘終門之說。今論所說大旨同後二說。且按無著天親等古說。建立三身三土。不顯了分自他受用。佛自受用含攝自性受用之中。而非有孤然自受用色等而詮緣可攀。後至唯識佛地二論條然分別四身四土。雖二論所判極精密。不如古說淳朴似疎却妙乎。至下更辨焉。二正辨彌陀佛國者。經論及釋家判彌陀佛國。其說頗多矣。或說爲報土。如大乘同性經摩訶俱絺羅經悲華經楞伽經華嚴經壽命品無性攝論第九佛地論第一等。或說爲變化土。如鼓音聲經等。或說爲通二。如智論等。如無量壽❶等三部經等諸師所判非一。如淨土論說爲蓮華藏世界。意趣可知。天台判爲凡聖同居上品之淨土。淨影判爲事淨土。如前已出。至相云。阿彌陀國一乘三乘不同。若依一乘阿彌陀佛土屬世界海攝。何以故。爲近引初機成信欣境。眞實佛國圓融不可說故。若依三乘西方淨土實報處。通成四土。一法性土。二事淨土。三實報土。四化淨土。是報化也。非化身化。觀經玄義分判爲唯報非化云云。慈恩佛土義林以二義判彌陀佛土。以觀經第九觀證他受用。引鼓音聲經證變化土云云。群疑論第一出三釋。一謂西方極樂是他受用土云云。二謂變化土云云。三謂通二土。地前見變化土。地上見他受用土云云。判西方三界攝不攝異論云云。又判觀釋九品分齊。衆說紛紜。不遑此載。問。上來諸說孰是孰非。答。竝皆有道理。隨順聖旨。不可偏執諍競是非矣。三斥攝論通釋家謬者。當初攝論通釋家蓋多矣。而典藉不行于世。故叵辨其說之巨細。今準群疑所擧以彈斥之。彼云。自攝論至此百有餘年。❷諸德咸見此論文不修西方淨業云云。彼說當時障蔽淨教。可知。今將辨彼非略出二失。一者不辨教格之失。二者執一妨餘之失。初不辨教格之失者。大乘有始門終門。智斷行位條然有差。如懸譚述。四意四依等乃大乘始門之說也。如瑜伽攝論等以他受用土名爲淨土。不許變化土有他方淨刹。唯識論中雖於化土立淨穢名。所謂淨者卽指慈氏出世。是與瑜伽攝論等所言淨土頗異。若以西方淨土爲他受用土則以說異生菩薩發願得生。判爲別時意者是五分八教之定格也。豈可怪乎。無量壽三部經等乃大乘終門之說。而開宣願力攝受門與瑜伽攝論宗致各別。豈可得以彼說爲定量判斷餘深經乎。故世親論主製若干論隨其所依宗致自別。情無固必。如玉走盤。攝論釋中說別時意。淨土論中勸獎願生。論家之通宏大率若是。通論諸師不循此洪範。墨守一途障閉大道。遂使時人不修淨業。蓋斯不辨教格之所致也。後執一妨餘之失者。凡佛教門有無量差別。所謂性相分別門。結緣勸信門。遮止惡非門。遣蕩執情門。出假利生門。唯識緣起門。實相中道門。感應道交門。佛力加持門。祕密理趣門等。是乃由十因緣所成衆生有種種根性種種欲樂種種信解。不可以一法門攝化。猶如一匙之不能開衆戶也。如是異門不止不相障礙。亦能相成。互相助顯。譬如人一身皮肉筋

❶[等]一㊊ ❷諸二論㊊

骨騰腑榮衞互不相離互相資成。是爲大道。名眞佛敎。是故執一妨餘則驀地違害於普門應機之智印。其過莫大焉。❶論誠之爲地獄業。豈可不懼哉。智論第一說四悉檀明❷說化之善巧。天台諸部以此爲判敎之洪基。有旨哉。又次下衆生樂欲意趣瞭然❸日下。攝論通釋家何其不思之甚矣。如夫玄義分群疑論等則以唯願無行之義遮彼部障可見。此辨亙此聲。略述梗概而已。

○三別義意

論曰三別至覺了　釋曰此言至義意　唐譯云。別義意趣中。於大乘法方能解義者。謂於三種自性義理自證其相。若但解了隨名言義是佛意者。愚夫於此亦應解了。故知此中言解義者意在證解要由過去逢事多佛。文涅槃經四依品云。善男子。若有衆生。於熙連河沙諸如來所發菩提心。乃能於此惡世受持如是經典。不生誹謗。若有衆生。於一恒河沙諸如來所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受樂是典。不能爲人分別廣說。乃至若有衆生於八恒河沙諸如來所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。受持讀誦經卷。亦勸他人令得書寫。乃至具足能解盡其義味云云。其旨可解。○四衆生樂欲意

論曰四衆至種意　釋曰有衆至毀義　其旨明著可解。此中言修者。應通禪慧。非唯指定無漏戒定慧體若虛空無可毀義可知。

○❹二辨意依差別

意及依異至爲依　唐譯粗同。但釋祕密云。決定令入聖敎爲異。無性釋❺云。遠觀於他欲作攝受名爲意趣。近觀於他欲令悟入說爲祕密。隋譯其旨同唐可知。○二明四依中二。初正明四依中四。今初令人依

論曰四依　釋曰於正至入依　此與四悉中世界悉檀其旨相似。可知。言通別二相者。隋唐二譯云自性差別。自性差別至下當辨。○二相依

論曰二相　釋曰於正至相依　此與第一義悉檀其旨相似可知。無性釋曰。相祕密者爲令悟入所知相故文凡一切敎法數過塵算。論其大體則無不由三性相之理。故云相祕密。○三對治依

論曰三對　釋曰於正至治依　此與對治悉檀其旨相同可知。八萬四千惑者。如智論五十九探玄十六等明。此一段文今譯與餘譯異可知。○四翻依

論曰四翻至多摩　釋曰於正至正說　今❻譯及隋譯倂出梵語。魏譯唐譯以漢語頌。祕密語義出於涅槃經大衆所問品。廣博嚴淨經第四。發智論第二十。今論第十四。雜集論第十六。孔目章第二二十八紙　五十要問答下二十七紙　探玄記三六紙等。雜集論中出於三偈。廣如解釋。孔目要問答明翻依所由。可尋。雜集十二云。轉變祕密者。謂經所說隱密名言。如說覺不堅爲堅善住於顚倒極煩惱所惱得最上菩提。此中密意者。謂於不散動起堅固勝覺。所以者何。堅有二義。一貞實。二散動。由此散動令心剛逸。故亦名堅。善住於顚倒者。謂翻常樂我淨四倒爲無常等故名顚倒。於此不退故名善住。極煩惱所惱者。謂於長時精勤苦行極爲勞倦所逼惱故。得最上菩提者。若具如上所說三事定速當證無上菩提文　如羅睺羅法師等者。無性釋云有頌曰可考。○第二明翻依所爲

欲令衆生至是名翻依　孔目第二二十八紙　廣明翻依所爲可見。○第二明解釋大乘三相於中有二。初先總列三相。後別釋。今乃初也

論曰若人至所說諸義　悉字乃義字形誤可知。○二別釋中三。今初廣解緣生體相

廣解緣生　釋曰外塵至爲因　本識與生起識更互爲因者。如上互爲因果章說。○二廣解釋依因緣已生諸法實相中二。初長行。後偈頌。今初

論曰廣解至顯現　釋曰是諸至切果　已生諸法不出相識見識。此相見識依他性本識爲依止。分別爲相。眞如爲性。是故一切從因緣生法於三性中則得顯現可知。順逆二相其旨奇矣。是亦從始入終之說也。隋唐全無此文。問順相易解逆相之中言由分別故有法爾者其義云何。答。虛倒及所起果生分別。由分別加行熏修。眞性顯現。豈非由分別而有法爾也。○二偈頌中二。今初頌

❶(經)＋論(甲)　❷說＝設(甲)　❸日＝目(甲)　❹[二]－(甲)　❺云＝曰(甲)　❻譯及＝及譯(甲)

論曰如偈至見此　釋曰諸法至眞實　凡夫迷依他性故見生死而不見涅槃聖人悟依他性故見涅槃而不見生死如說見般若者不見一切法見一切法者不見般若亦此意也。凡之與聖所見雖殊。其見不見同時則同焉。可知。○第❶三頌

論曰如偈至平等　釋曰爲顯至得義　此頌與前頌其旨全同。○第三廣解成立所說諸義中三。一總標。二別釋。三結頌。今乃初也

論曰廣解至義依止　釋曰因前至因事義(會入不允)　初科明本識生起識互爲因。第二科明所知三相。此二攝盡諸法體義。故今應示解釋軌則矣。○二別釋中二。初明功德依止後明因事義依止。初中亦二。初叙出二十一種功德。二明解釋軌則。初中有二。初總句。後別句。今乃初也

功德依止至淨慧　依功德至此義　二十一種功德出於佛地經論二初。可尋。○二別句中有二十。今初無二行

論曰無二　釋曰不如至無二　唐譯云不二現行。佛地經說同譯。可知。○二無相法爲勝依意行

論曰無相至　釋曰卽是至意行　隋譯云無相法爲勝道。釋曰。第一清淨者。清淨眞如卽是無相法。此眞如非有相。由一切法無所有故。亦非無相。由有自體相故。此眞如於無相法中爲第一清淨入處故言令入功德最勝故名爲道。道者入處義。故名爲道。唐譯云趣無相法。義❷者同隋。○三住於佛住

論曰住於　釋曰此顯至佛住　諸譯皆同。此論十六(二十七紙)明四住。佛住其第四也。又智論第三初辨三住或四住。可尋。○四至得諸佛平等(唐云逮得一切佛平等性)

論曰至得　釋曰依止至至得　唐譯❸曰。卽是於法身中所依意樂作業無差別功德(文)四平等如上已明。○五行無礙行(隋云至無障礙處。唐云❹到無障處)

論曰行無　釋曰爲對至障礙　三障者謂惑業苦。如來修覺慧對治諸障者。謂如來智慧三世融卽周遍法界。是言對治。非如來尙有三障故修對治。如說精進無滅等。可知。○六不可破無對轉法(唐云不可轉法)

論曰不可　釋曰於世至性故　無失本性者謂如來所說是最清淨法界等流稱性法門。故非魔外之所能破。可知。○七不可變異境(隋云無礙境界。唐云所行無礙)

論曰不可　釋曰世間至如空　八法者亦云八風。名八世法。謂利衰等八。如增一阿含三十九瑜伽記五上(二十紙)等明。境卽四念處等者。此一句最珍奇。勝於夜光。隋唐全無此文。可知一切佛弟子皆依四念處修學。如來遺勅意在于斯矣。○八不可思惟所成立法(隋云不可思議成立。唐云❺其所安立不可思議)

論曰不可　釋曰修多至相應　十二部經乃最勝眞如等流。一文一句悉是毘盧遮那之智印也。豈可凡小之所測知。故鳩摩羅迦葉八歲出家得阿羅漢之緣出於諸律。新譯律第十七廣出其緣。亦如經律異相引僧祇律。可尋。○九❻云三世平等(唐云遊於三世平等法性)

論曰至三　釋曰如來至平等　此中明二平等。初智平等。後說平等。四答者出於婆沙十五智論二十二三十五瑜伽八十一等說。隋唐釋此句云卽是授記功德。其義未了。可知。○十於一切世界現身(隋云遍行一切世界身。唐云其身流布一切世界)

論曰於一　釋曰爲化至爲行　二身者謂受用身變化身也。○十一於一切法智慧無礙(隋唐文言粗同今譯)

論曰❼於一　釋曰由得至決疑　隋唐云斷疑功德。四無畏者如增一阿含第十九智論第五第二十五雜集第十四明。四無礙辨如瑜伽四十五顯揚第四大乘義章十一等明。○十二一切行與智慧相應(隋云一切行具足智。唐云於一切行成就大覺)

論曰一切　釋曰如來至空過　神通等三輪如下第十(二十七紙)出。○十三於法智無疑(唐云於諸法智無有疑惑)

論曰於法　釋曰此法至立教　唐譯云知當來如是法生可見。○十四不可分別身(唐云❽凡所現身不可分別)

論曰不可　釋曰衆生至分別　如來一切化用悉成事智所作。如摩尼天鼓無思作事。准此思之。上所說四意等只是法門耳。今此所說是眞實義門。與華嚴所說等合。○十五一切菩薩所受智慧(隋唐可檢)

❶三＝二⑰　❷者＝旨⑰　❸曰＝云⑰　❹到＝列⑰　❺〔其〕－⑰　❻云＝至⑰　❼〔於〕－⑰　❽凡＝九⑰

論曰一切　釋曰由無至依止　唐譯云云。與今其旨稍異。可知。〇十六至無二佛住波羅蜜（隋云到無①二佛住第一波羅蜜。唐云得佛無二住勝彼岸）

論曰至無　釋曰如來至成就　②唐曰。得佛無二住勝彼岸者。卽是平等法身波羅蜜多成就滿功德。謂無二法身名平等法身。卽於如是此無二法身。得善清淨波羅蜜多。〇十七至無差別如來解脫智究竟（③隋云。於如來無差別智中解脫究竟故。此中解脫者。卽是增上解故。唐云。於無雜如來智中勝解脫究竟此中勝解脫與今異。可知）

論曰至無　釋曰於無至脫故　唐譯可見。〇十八已得無邊佛地平等（隋云入無邊無中佛地平等。唐云④經無中邊佛地平等）

論曰已得　釋曰如來至身外　其旨甚深。宜細思籌焉。〇十九法界爲勝（隋云法界第一。唐云極於法界。）

論曰法界　釋曰如來至窮盡　此一段文奇且妙矣。隋唐兩譯全無此趣。因化身下意趣甚深。幸留意焉。〇二十虛空界爲後邊（隋云盡虛空界等。唐云盡虛空性窮未來際）

論曰虛空　釋曰如來至虛空　唐譯釋中廣明云云。〇二顯解釋軌則

論曰最清　釋曰由二至成就　以別成總。其旨可知。餘二十二句者下二之字恐衍。〇第二明因事義依止中⑤二。初正明。二示解釋軌則。初中有三。初總標。二別釋。三示解釋軌則。今初

論曰因事　釋曰因事至菩薩　大集經及寶積經論說菩薩三十二法與今頗異應披。餘經因事二義可知。次下出十六業。後有十六句以釋諸業。故成三十二法。至下當知。

〇二別釋中二。今初總句

論曰於一　釋曰於一至句義　於一切等者。上句則約第一義。下句則約俗諦可知。〇後別句中有十六業。今初傳傳行業（隋云展轉起行業。唐云展轉加行業）

論曰令入　釋曰若善至知之　此中初正明。後略明別以顯總。〇二無倒業（唐云無顚倒業）

論曰我今　釋曰若善至倒業　唐譯云無顚倒業者卽是自知我今何假智故云云。隋云知我何價故云云。中善處中字恐衍。〇三不由他事自行業（隋云他不請作亦自行業。唐云不待他請自然加行業）

論曰捨高　釋曰此人至正法　〇四不可壞業

論曰堅固　釋曰由菩至樂心　唐譯云。不動壞業者卽是堅牢勝意樂故。不以有情⑥作邪行故動壞菩薩利益安樂增上意堅固之心。〇五無⑦求欲業

論曰非假　釋曰前有至可知　此中有三句。所牒可知。前三句卽指⑧本二句。後三句者指⑨不會報等解釋二句。餘文可解。此無求欲意下乃起下之語。〇六隨處相應言說業（唐云相稱語身業）

論曰稱量　釋曰此二至欲業　唐譯云。此二句中。應量而語及先言是語業。含笑是身業。應量語者唯作法語。言含笑者。舒顏往來。作饒益事文此二稱下起下。〇七有苦有樂無二衆生平等業（隋云於苦於樂及非二中平等業。唐云於樂於苦於無二中平等業）

論曰於諸　釋曰於有至欲業　〇八無下劣業

論曰於所　釋曰若善至弱心　〇九不可令退轉業

論曰無厭　釋曰菩薩至厭倦　〇十攝方便業

論曰聞義　釋曰若人至修行　〇十一厭惡所對治業

論曰於自　釋曰由智至瞋輕　唐譯云。厭惡所治業者。卽是於自作罪深見過故。於他作罪不瞋而悔故。由此方便乃能如實調伏有情。〇十二無間思量業

論曰於一　釋曰此顯至菩提　威儀清淨品者。隋譯云淨行修多羅。唐譯云所行清淨契經。今此一文全與華嚴淨行品意同。未知是指彼品乎。將阿毘達磨經中有此品乎。〇十三行進勝位業（唐云勝進行業）

論曰不求　釋曰前有至之因　前有七句者。從不求果報至四攝相應之七句也。後總舉等者。指正修加行已後二句。餘文可解。〇十四方便成就業

論曰於持　釋曰前有至云何　唐譯云。十四成滿加行業。此有六句差別應知。謂親近善士故。聽聞正法故。住阿練若故。離惡尋思故。作意功德故。此復有二句差別應知。助伴功德故。此復有二句云云餘文可解。〇十五顯方便業（唐云成滿業）

論曰恒治至功德　釋曰前有至兩法　唐譯云。⑩謂無量清淨故。得大威力故。證得功德故。釋曰。恒住四梵住故。常遊戲五神通故。

①〔二〕一㊙甲　②（唐曰…多）五十三字＝（唐譯文義分明可知）八字㊙甲　③（隋云…知）五十 字＝（隋云至究竟無差別如來解脫智唐云不相間雜如來解脫妙智）二十五字㊙甲　④〔經〕一㊙甲　⑤〔二初…有〕十三字一㊙甲　⑥作＝行㊙甲　⑦求＝末㊙甲　⑧本二＝今三㊙甲　⑨不會報等解釋二＝稱量談說已下三㊙甲　⑩〔謂〕一㊙甲

依趣智故云云。隋譯文似缺脫。應考。○十
六安立他業（隋唐並名安立彼業）
論曰於住至汚心　釋曰前有至汚心　唐譯
可尋。言無不定故不信受者。不信不字恐
可字形誤。餘文可解。○三結釋
論曰與如至名菩薩　○二示解釋軌則
論曰❶如此文　釋曰初句至釋總　三結頌
論曰此中至句別　釋曰以一至別義　是頌
結上功德依止因事義總別句法。隋譯第一
第三句云初句所攝故。唐譯云由最初句
故句別德種類。由最初句故句別義差別。
今譯取字蓋乃顯取初句義別句中分別
❷種類差別。可知。上來釋應知勝相品竟
○自下第六釋應知入勝相品。於中有三。
一題品名。二分章。三正釋。今乃初二

攝大乘論釋第八

攝應知入勝相品第❸六

釋曰此品至差別　○三正釋。十章。初正入
相章中二。初標章名。後正釋文。今初
正入相章第一　○二正釋文二。今初問起
論曰如❹是　釋曰一切至此問　釋中初釋
應知勝相名二義云云。後釋最奇。是亦有從
始入終之旨。可知。後明入應知相中。初
明三種性云云。是文亦超異可尚矣。後略
明入相此一段文後譯全無。未知孰是正本
矣。○二正答釋
論曰多聞至意言分別至　釋曰於大至法因
此一段文明出世心種子能生正思惟意
言分別。此正思惟從淨法界等流正法教生
起。瑜伽論五十二終云。問若此習氣攝一切
種子復名遍行麁重者。諸出世間法從何
種子生乃至答。諸出世間法從真如所緣緣
種子生非彼習氣積集種子生文然印度諸
論師有三家異諍。如護月等計一切種子
皆本性有不從熏生由熏習力但可增長
云云。如難陀勝軍計。種子皆熏故生。所熏
能熏俱無始有。故諸種子無始成就。種子既
是習氣異名。習氣必由熏習而有云云。即
引此論文證。如護法等計。諸有情無始時
來有無漏種不由熏習法爾成就。後勝進
位熏令增長無漏法起。以此為因無漏起
時復熏成種。有漏法種類此應知。即會此
論文云。聞熏習中。有漏性者是修所斷。感
勝異熟為出世法勝增上緣。無漏性者非所
斷攝為出世法正為因緣。此正因緣微隱
難了。有寄麁顯勝增上緣方便說為出世
心種云云。具如唯識第二明。如難陀等釋
瑜伽文乃有二義。一謂諸佛菩薩由證真
如展轉流出十二部經流行在世。見道已
前順解脫分順決擇分緣彼經教作所緣緣
生。從本為名名從真如所緣緣生。二謂初
地出世聖道一從世第一法順決擇善為增
上緣等無間緣生。二從真如所緣緣生。若
依護月護法等亦有二釋。一云。本有無漏
種子為增上緣。真如為所緣緣。故順解脫分
等善根得生二云。以本有無漏種子為因
緣解脫分等為增上緣。世第一法為等無間
緣。真如為所緣緣。故初地出世間法得生。
論從後緣說。故云諸出世間法從真如所
緣緣生。寂曰。三家所說雖各有理。若以顯
了而論焉則難陀勝軍等義正當瑜伽攝論
等之旨趣。雖然如是諸家所論並皆大乘始
門之說。故未盡其理。教限應爾。若欲究此
理之淵極者。應須披讀思惟大乘終門之
經論及章疏矣。釋依此中二說云云。寂曰。
前義為正。若依後義則恐不連屬於下句
乎。應思。明正思惟中。離邪思惟者揀非
外道。離偏思惟者謂揀二乘道。餘文可解。
意言分別至下當知。正入相章竟。○第二
能入人章中二。初標章名。後正釋文。今初
能入人章第二　○二正釋文中二。今初問
起
論曰何人　釋曰此問至止力　○二答釋
論曰大乘至資糧　釋曰為離至入人　此中
四節可知。明正思惟力中出三種信即是
信三佛性至下當知。此文及舉三賢位等
隋唐全無可知能入人章竟。○第三入境界
章中二。今初標章名
入境界章第三　○二正釋文中二。今初問
起
論曰諸善　釋曰此問至識位　○二答釋
論曰有見　釋曰此法至法相　因大乘法
生意言分別。此意言分別中有二相謂相及
見。是為勝解行地菩薩唯識境界。可知。入
境界章竟。○第四入位章中二。今初標章名
入位章第四　○二正釋文二。今初總標
此意言至四位故　問起在於前章。可知。

❶如此文＝與如(宮)　❷種＝稱(宮)　❸六＝三イ(宮)　❹是＝此(宮)

○二正釋中二。初正叙四位。後更顯其緣境。初中有四位。今初願樂行地

論曰於願　釋曰有意至樂位　隋譯云信解行地。唐譯云勝解行地。此位菩薩意言分別有相有見。有能取所取。修唯識觀。可知。

○二入見道位

論曰見道　釋曰如此至見位　○三修道位

論曰修道　釋曰意言至修道　此中初正明修道。後明見修別相。後中五義。可知。事不成者。見道位唯通達唯識眞理。未能以後所得智照了俗諦差別。故名爲事不成。此揀別二❶境之釋。隋唐全無。寂曰。此五義之中第二釋。應思。○四究竟位

論曰究竟　釋曰究竟至境界　此中釋文與隋唐譯頗異。可知。諸地之中有分究竟。可解。雜集論第八十八紙已下辨五種道。開勝解行地以爲一道。謂資糧道加行道故成五道。廣釋云云。至第十終可尋。若人入等者起後之語。○二更釋其緣境

論曰一切　釋曰此言至竟位　言四界者。蓋斯指分段三界及變易生死耳。以識眞如爲諸法體相。卽爲方便道見道所入。此文亦有從始入終之密意。可察。此一段文隋唐所無。可知。入位章竟。○第五入方便道章中二。今初標章名

入方便道章第五　○二正釋文中三。今初問起

論曰云何得入　釋曰此問至方便　○二起下

何者爲❷善至所明　○三正釋中二。初明善根力持。後明八處入方便。今乃初也

論曰由善　釋曰未有至爲八　此釋文隋唐所無。可知。善根力應知下起下之語。○後明八處入方便中有八。初三練磨爲三處。於中有二。今初總標

論曰由有　釋曰此卽至屈心　寂曰。隋唐兩譯竝無八處名目。可知。且此本論文總係下八處之文。而釋論中唯擧三種練磨心。而作釋焉無。乃本末不符順乎。應思。○第一練磨心中二。今初起下

何者三至磨心　唯識論第九八紙云云。○二正釋

論曰十方至磨心　釋曰此顯至磨心　文旨明著。可解。二輕賤下起下之文。○第二練磨心

論曰由此至磨心　釋曰此顯至磨心　此中初明菩薩正意爲方便體相以況己正意。後明諸菩薩三功能方便以況已所修諸波羅蜜心決定而不動轉。所謂正意卽信樂大乘心。所謂施等諸波羅蜜是所修功❸德。如是信樂及所修以爲比況生❹勇進心謂方便體相及功*德與他無異。他既成滿。我何不得也。結釋之中明信樂三因佛性云云。此文與佛性寶性等論旨相隣。可知。隋唐兩譯文義頗異。可檢。三疑應得下乃起下之文。

○第三練磨心中二。今初長行

論曰若人至磨心　釋曰人卽至不生　此中初學凡夫及二乘所修善得果不虛。比況菩薩所修福智諸波羅蜜發憤思惟。彼小善有礙善既能剋得所期果報。何況我廣大無礙善。豈可不成滿大果哉。於是怯退心滅。餘文可解。○二偈頌

論曰此中至何無　釋曰偈中至言無　此中初以三義除退屈心。❺從初至下劣一頌第一練磨。次一頌第二練磨。後一頌第三練磨。次明善心作增上緣生施等果。前前善心作同類因生後後善心。施等望施等同類因。引等流果亦爾。次擧凡小善比況*勇進云云。如上已明。言移位者。謂轉凡位趣聖位。○第四處明滅四處障中二。初長行。後❻偈。初中亦二。今初總標

論曰由滅　釋曰❼八處至說之　○三別釋中四。今初捨離二乘思惟障

論曰由捨　釋曰二乘至思惟　寂曰。從空出假法門也。菩薩十解證悟人空時了知見生死是大災患大過失涅槃是大寂靜大安穩。故動則墮二乘無爲坑不能出假利生。是名菩薩死。爲擊發此沈滯故說從空出假法門貶二乘道名爲曲見或稱邪見。大乘始門之說往往有此法門。可知。若凡夫法望二乘道則凡法是曲也邪也狹也劣也。二乘道乃直也正也廣也勝也。若二乘道望菩薩十地道則二乘道者偏邪也狹小也麁劣也。菩薩道者中正也廣大也勝妙也。故以菩薩道引二乘道。以二乘道治凡夫法。是爲閻浮一化之正軌。然後代學教之流謬解大乘經中從空出假一法門擬對凡夫。尊珍

❶境＝道㊥　❷〔善〕一㊥　❸德＝能㊥*　❹勇＝會㊥*　❺〔從初…劣〕二十五字一㊥　❻偈＝(頌)㊥　❼八處＝此即㊥

凡法。乘擲二乘。恰如匹夫聞見三公之貌。覩列卿效之以已賤下侯伯。不亦錯乎。應思。○二除於大乘中邪意及疑

論曰於大　釋曰於大至①乃疑　隋唐二譯與今稍異。今譯旨趣明暢可尚。○三聞思法中除滅法執

論曰是所　釋曰聞思至方便　釋中初明聞思境。次明法執我我所。舉執涅槃我我所例證云云以執有涅槃。涅槃有離苦用名為邪執。是執障入唯識故。後明今唯除法執人執前已滅除之旨。此一段文與後兩譯大異。後譯極略。可知。今譯中云十解已上名為聖人。意在于此矣。○四除於一切相分別障

論曰安立　釋曰於散至分別　此中明於散心所緣境定中所緣境如是一切相悉不分別。何以故。見境無相。見識無生故。○二偈頌

論曰此中至上覺　釋曰此偈至上覺　此偈唯頌第四除障。餘則不頌。○第五處入方便於中為二。初標章。後正釋。今初

論曰緣法　釋曰此即至說之　法乃十二部經。義乃十二部經所詮義。理是所緣境。○二正釋

論曰何因至別故　釋曰此問至塵故　此中初問起。後答釋。明聞思二慧為入唯識之因以答第一問。餘文可解。○第六處入方便

論曰由四　釋曰此即至亦爾　此明四尋思四尋思四如實出於瑜伽三十六。顯揚第六。雜集十一九紙唯識論第九。述記九末五十三紙等。瑜伽論云。云何名為四種尋思。一者名尋思。二者事尋思。三者自性假立尋思。四者差別假立尋思。名尋思者。謂諸菩薩於名唯見名是名名尋思②大乘義章四初云。窺名息相去其幻化。因緣虛集。非有非無。無一定相。可以自別類名想相假於言說。施設彼法。法隨名節有種種言。說以求諸法。諸法體同猶如事尋思者。謂諸菩薩於事唯見事。是名事尋思。自性假③立尋思者。諸菩薩於自性假立唯見自性假立。是名自性假立尋思。差別假立尋思者。謂諸菩薩於差別假立唯見差別假立。是名差別假立尋思。此諸菩薩於彼名事或離相觀。或合相觀。依④止名事合相觀故通達二種自性假立文　顯揚全同。雜集云。名尋思者。謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實。由名身等是假有故觀彼自相皆不成實。事尋思者。謂推求諸法蘊界處相皆不成實。由諸蘊等如名身等所言說事皆不成實。是故觀彼相不成實。推求者是觀察義。自體假立尋思者。謂於諸法能詮所詮⑤相應中推求自體假立言說自性能詮所詮相應者。此二種互為領解因性。所以者何。善名言者。但聞能詮由憶念門即於所詮得生領解。或但得所詮由憶念門便於能詮得生領解。於如是共立相應法中眼等自相唯是假立。但於肉團等名言因中起此名言故。若如是觀察是名自體假立尋思。差別假立尋思者。謂於諸法能詮所詮相應中推求差別唯是假立名言因性。所以者何。以於能詮所詮相應中推求若常無常有上無上有色無色有見無見差別相唯是假立名言自性。如是觀察。是名差別假立尋思文　若就通言。地前地上並修此觀。若就別說唯在四加行位。尋思在煖頂。如實在忍世第一。推求智名為尋思。決定智名為如實。凡夫無明妄執故謂名屬於義義屬於名。名義不相離。是遍計所執生死之根本也。菩薩觀名但假施設依名求義必不可得。故言於名唯見名等。下三準此。可知。此下明入方便以答第二問。四尋思中。前二名離相觀。後二名合相觀。可知。文中明菩薩觀名義各異自性差別唯有言說實性不可得。次明名義互為客不是同體。次又若下明名義非實相屬。次復次⑥曰下更明名義了不了二法各異。次復次若下引例證名義各異。後由如下結釋。可知。○第六入資糧章中二。今初標章名

入資糧章第六　○二正釋文明第七處中二。初明四如實智。後明入唯識觀。今乃初也

論曰由四　釋曰此即至實智　此中初正明四尋思所引四如實智。後結四尋思四如實名義。初中四節可知。瑜伽論三十六云云。何名尋思所引如實智。謂諸菩薩於名尋思唯有名已。即於此名如實了知。謂如是名為如是義。於事假立。為令世間起想起見起言說故。若於一切色等想事不假建立色等名者。無有能於色等想事起色等想。

①乃＝及(甲)　②〔大乘…種〕六十二字－(甲)　③立＝生(甲)　④〔止〕－(甲)　⑤相＝所(甲)　⑥曰＝由(甲)

若無有想則無有能起增益執若無有執則無言說者。能如是如實了知。是名名尋思所引如實智。云何事尋思所引如實智。謂諸菩薩於事尋思唯有事已。觀一切色等想事性離言說不可言說。若能如是如實了知。是名事尋思所引如實智。云何自性假立尋思所引如實智。謂諸菩薩於自性假立尋思唯有自性假立已。如實通達了知色等想事中所有自性非彼事自性而似彼事自性顯現。又能了知彼事自性猶如變化影像響應光影水月焰火夢幻相似顯現而非彼體。若能如是如實了知最甚深義所行境界。是名自性假立尋思所引如實智。云何差別假立尋思所引如實智。謂諸菩薩於差別假立尋思唯有差別假立已。如實通達了知色等想事中差別假立不二之義。謂彼諸事非有性非無性。可言說性不成實故非有性。離言說性實成立故非無性。如是由勝義諦故非有色。於中無有諸色法故由世俗諦故非無色。於中說有諸色法故。如有性無性有色無色。如是有見無見等差別假立門。由如是道理一切皆應了知。若能如是如實了知差別假立不二之義。是名差別假立尋思所引如實智。愚夫於此四如實智有所闕故不現前。故便有八種邪分別轉能生三事能起一切有情世間及器世間。謂由此邪分別起諸雜染云云

○後明入唯識觀中有二段。初觀四境遣外塵二證得意言分別遣分別。今乃初也

論曰[1]若菩至爲量　釋曰[2]已入至通達　十信三[3]賢四善根通名如行。初修觀時觀名義自性雖似顯現唯是意言分別離此無別外境。此中初觀名。次此義依下遣義。後此名義下遣自性差別。如是四境唯意言分別似而顯現耳。○二證得意言分別遣分別

論曰亦如至識觀　釋曰是觀至眞觀　此中初明證得一切唯是意言分別不見四境。次明境已無故分別亦無有實體。後結四尋思四如實智觀意言境入眞唯識觀。○第八處入方便中二。今初問起

論曰於唯　釋曰此下至入譬　○二答釋中有二。初答第一問明所入法二舉譬答第二問。初中亦二。初略叙所入三法。後重釋所入法今乃初也

論但入唯　釋曰此下至得入　此中三節。初明入唯量。次明入唯二。後明唯種種。明唯二中。因者即相識。果是見識。所依能依亦應准知。明唯種種中與隋唐譯頗異。隋譯云。唯是一識。種種相生非速疾故次第而生。唐譯云。種種性者唯是一識顯現。似有種種相非速疾故別別而現文　諸譯各有道理。未知孰正。三法即指上三節可知。○二重釋上所入三法

論曰名義至生故　釋曰名義至藤譬　此中三節。初明六相無義。顯入唯量義即指定實法。名義及名義上自性差別唯是識址。無定實法故言六相並無義。次由此下明入唯二。於相見離言依他性遣能所取分別性。後一時下明入唯種種。種種相貌非有似有。是依他離言種種。非情計種種。可知。爲顯[4]入三性等者起下之語。○二舉譬答第二問中二。初舉譬喩。二合譬明入三性。初中有三。初明於藤蛇亂智轉。次乃明蛇智不起唯藤智在。三明藤智亦滅知眞。今初

論曰譬如至有故　釋曰人見至法故　此中舉蛇想譬分別性。三煩惱者謂皮肉心三煩惱。如上已明。二若乘者字倒。可知。二乘唯有法執分別性。凡夫人法具有。此二執相猶如藤上蛇。虛妄不有。可解。○二明蛇智不起唯藤智在

論[5]曰人已至智在　釋曰於依至智在　此舉蛇智滅時藤智自生。譬了依他性則分別性滅。可知。○三明藤智亦滅知四塵實

論曰此藤至可滅　釋曰若人至可除　此舉分折藤唯是四塵似藤而現無有實藤以譬依他細執亦滅入眞實性。○二合譬明入三性中三。初入分別性。二入依他性及以眞實性。三總結。今乃初也

論曰若如至蛇智　釋曰一[6]如至別性　六相無義如上已明。文旨分明。可解。○二入依他性及眞實性中二。初略明入依他性及眞實性。後重廣明證眞如法界入眞實性。今乃初也

論曰於伏至智故　釋曰於入至實性　藤智譬依他性。四微譬眞如。菩薩先以依他性遣分別性。今亦依眞如無生性智遣依他假智識入眞實性。是名入依他性及眞實

❶若菩=則修㊥　❷已入=地前㊥　❸賢=實㊥　❹〔入〕－㊥　❺曰=若㊥　❻如=切㊥

性。○二重廣明證眞如入眞實性中二。初
承上起下。二正釋。今乃初也
論曰如此　釋曰若菩至實性　本文承上入
分別性入依他性以問入眞實性。釋中略明
入三性可解。○二正釋中二。初長行。後偈
頌。初中亦二。初明伏滅塵想。後明入眞觀。
初中有二。今初正明伏滅塵想
論曰若捨至塵想　釋曰若菩①薩至塵想　此
明修此觀位先所聞數習熏修力能伏滅塵
想。是乃前所熏習聞思慧功成位眞修現前
之趣也。○二明伏滅塵想由
論曰以一至得生　釋曰昔意至得生　此中
本文上句明一切塵不生所以。下句明一切
想不生所以。釋論之中。總明塵想不生。而
不分句釋。會本分爲二段者。蓋不得釋論
之文旨故耳。○二明入眞觀
論曰由此至實性　釋曰由菩至爲名　釋中
二問以二義酬此問。初以無分別智爲名。
後以至究竟名爲名。是名爲菩薩將入眞
觀時所住。究竟名至下當知。次以無分別
②智證眞如法界爲酬第二問。次明菩薩無
分別智證住眞如法界。故心行平等平等離
能③取所取。十種平等者出於十地經論第
八初紙後由此義下結入眞實性。前說菩薩
下起下。○二偈頌
論曰此中至別境　釋曰爲答至如境　此結
頌明第十究竟名是菩薩所住。音字合三十
七者。大品④廣乘品。智論二十八・四十八・八
十九。華嚴五十八。涅槃經第八。大集經第四。
大日經具緣品等。說四十二字門。大集第十
十八紙說二十九字母法門云云○三總結
論曰如⑤是　釋曰如此至勝相　上來入資
糧章竟。○第七入資糧果章中二。今初標章
名

攝大乘論釋第九

入資糧果章第七　○二正釋文中三。初開
章。二正釋。三結釋。今初
釋曰由入至有八種　○二正釋中八種果。今
乃初三。一得勝時。二得勝方便。三得勝果
論曰由入　釋曰此文至攝故　釋中初明得
勝時。次明得⑥勝方便果。後明得勝果。又障
名攝者三煩惱者是地所對治故。○第四得
勝通達果
論曰善通　釋曰卽明至二乘　釋中以三義
明勝通達。初由得四依者。四依有三種。謂
人四依。法四依。行四依。今乃指法四依。
法四依者出於涅槃經第六十八丁　大乘義章
十一本十五紙　法苑珠林百十八八紙等。依法
不依人者。謂菩薩自深通達法性得決定
智。不由人語而心⑦移轉。故言依法。第二
釋云云。十地卽法界始終。出障顯現必有此
蹟通達此始終。故云善通達。第三釋中言
四種方便者。指四尋思四如實二方便者卽
指尋思如實二方便。凡夫不達生死苦故
不修二方便。二乘不達不住涅槃故速修
是方便趣求涅槃。菩薩不然云云。餘文可
解。○第五得勝定位果
論曰得生　釋曰卽明至佛家　如來家卽一
眞法界也。入見道位無分別智冥合眞如法
界。是名生佛家。餘文可解。○第六得勝恩
養果
論曰得一　釋曰卽明至自⑧苦　是亦通達
法界故。卽見自他法界平等成四種恩養
而自利利他所究竟般涅槃爲歸處。無餘依
涅槃界是一切乘所歸處。最極無上甘露界
可知。○第七得勝意用果
論曰得一　釋曰卽明至解脫　文旨明著可
解。四攝者如大品二十六。智論六十六・八
十九。瑜伽四十三。倫記十下二十八紙等明。可尋。
○第八得勝至得果
論曰得一　釋曰卽明至平等　可解。○三
結釋
論曰此觀　釋曰菩薩至次第　上來入資糧
果⑨章竟。此一章文在隋唐譯僅十二行。文
義極略。結釋三見全無可見。○第八二智用
章二。今初標章名
二智用章第八　○二正釋文二。今初問起
論曰復次　釋曰此問至益用　○二答釋中
二。一明入唯識觀。二正明二智用。初中
有二。初明入唯識觀。後標二智。初中亦二。
初所緣境。二能緣智。今初
論曰由緣　釋曰先明至無倒　釋中通法四
品。可知。初三品乃聲聞乘見諦智所緣境。上
上品乃大乘二智所緣境可知。⑩唐譯云。由
緣總法出世止觀智故。由此後得種種相識
智故。爲斷及相阿賴耶識諸相種子云云釋
曰此後得智復何所用。無分別智不能眞

①〔薩〕－宮　②智＝知宮　③〔取〕－宮　④廣＝塵宮　⑤是＝此宮　⑥〔勝〕－宮　⑦移＝徙宮　⑧苦＝若宮　⑨章＝竟宮　⑩〔唐譯…云云〕六十五字－宮

說諸因果法無分別故云云○二能緣智

論曰出世至智故　釋曰卽第至方便　止觀義如涅槃經三十一。及瑜伽三十❶七・三十八・六十四・七十六・七十七。倫記十一上二十五紙十八下❷十三紙等明。瑜伽七十七十三紙說奢摩他毘鉢舍耶已云。一切勝三摩地皆此二所攝。又云。善男子。一切聲聞及如來等所有世間及出世間一切善法。當知皆是此奢摩他毘鉢舍那所得之果。此❸二能作何業。善男子。此能解脫二縛爲業。所謂相縛麁重縛云云。○後標二智

論曰由無至智故　釋曰欲顯至難得　寂曰。此章從由緣至毘鉢舍那❹智故是明根本無分別智。從由無分別至相智故是明後得智應思。○二正明二智用中二。初明本智用後明後智用。初中有二。一正明三用二結三用。初中有三。今初滅障❺用

論曰爲除　釋曰此下至識中　此中初列三用。次釋滅除二字。次釋共阿梨耶。次釋本阿梨耶。後更明種子因果。此一段文最奇矣。隋唐兩譯其文極略。義亦未了。可知。○二立因用

論曰爲生　釋曰卽明至菩提　菩薩所行雖過塵數總攝六度。至下當知。○三得佛法用

論曰爲轉至智智　釋曰此下至智德　此乃三德四無畏。可知。四無畏者如智論第五二十紙二十五初雜集十四五紙等明。○二結三用

論曰故入　釋曰爲成至後智　此中初正結上三用。入觀後下乃起下文。○二明後智用中。初正明後❻知無顚倒。後明二利用。今乃初也

論曰無分至顚倒　釋曰此文至流故　此中初標智無倒。次明本識依他性是因。所生識識相識是分別性是果。菩薩於此因果中正知正見無復顚倒。三相卽❼根塵識也。內外相等者如上第四卷明。後明菩薩後智了達如幻等不由見聞覺知而取諸法定實相。何以故。一切法唯本識所流故。○二明二利用

論曰由此至偏❽倒　釋曰如幻至利他　二文可知。五明者如瑜伽論第十三至十五及第三十八倫記十上十三紙等明。○第九二智依止章中二。初標章名。後正釋文。今乃初也

二智依止章第九　○二正釋文中二。今初問起

論曰是時　釋曰此問至此法　釋❾云眞境者。前所謂極通境卽三無性眞如也。四種三摩提如次下說。○二答釋中二。初明四種三摩提。後結釋。初中有四。今初光得三摩提暖善根依止

論曰由四至依止　釋曰樂觀至四分　此是下品。無塵忍未離三相。三相者卽三輪相。謂能忍所忍忍者。或可指觀善成就因緣。惑者卽分別也。光得三摩提唐云明得。三摩提名如瑜伽倫記四上初明。五分五智未詳指何。瑜伽第十二明聖五支三摩地五聖智三摩地。倫記四下釋之。雖是聖定亦通地前。今乃入見道方便故具五分五智乎。次福德下初明頂行。次明通達分。通達是見道也。次明善根。次明依止。後復釋通達分。○第二光增三摩提頂善根依止

論曰於最　釋曰已離至云何　是最上品。無塵忍❿光增　唐譯云明增。頂三義可知。已說菩薩下乃起下之文。可解○第三通行三摩提忍善根依止

論曰於四至依止　釋曰若菩至名忍　此中初明四如實智。入唯識觀。依除無明及疑惑次明入眞義一分了悟無相性。後明此定卽非安立諦忍依止。餘文可解○第四無間三摩提世第一法依止

論曰此三至依止　釋曰此三至第一　此中初明先了別無相性。今復思量能所緣不可得了別無生性入見諦道於其中間有此三昧。次明無間名。後釋世第一名。可解○二結釋

論曰此四　釋曰前二至方便　四修者俱舍論第二十七明佛德云。復有四種。一無餘修福德智慧修無遺故。二長時修三阿僧祇耶修無倦故。三無間修。剎那剎那修無廢故。四尊重修。恭敬所學修無慢故。今以二修判四種定。其旨未詳。應考○第十二智差別章中二。今初標章名

二智差別章第十　○二正釋文二。初問起。二答釋。初中有二。初舉已得見道。後正問

❶〔七〕－㊥　❷（三）＋十㊥　❸二＝之㊥　❹智＝知㊥　❺〔用〕－㊥　❻知＝智㊥　❼根塵識＝內外等三㊥　❽倒＝到㊥　❾云＝曰㊥　❿〔光增…修道〕二十六行－㊥

修道。今初

論曰若菩　釋曰此下至地果　釋中初明見道爲修道所依止。次擧眞俗二諦不相離。明見道爲修道依止所以。後顯四義。可知

○後正問修道

論曰云何　釋曰此云至初地　釋中初釋云何。十義乃地中所有義別。瑜伽八十一出十義。一地義。二相義。三作意等義。四依處義。五過患義。六勝利義。七所治義。八能治義。九略義。十廣義。又同卷十一紙云云。雖與彼義稍異。釋義相類。可知。今此十義自出於答中。可知。次釋修習。後釋觀行。菩薩下乃起下。○二答釋中大分爲二。初長行釋。後說頌。初中有二。初正答所問。二明菩薩見道與二乘別。初中二釋。今初釋❶中二。初正釋。後重釋云何。今初

論曰如佛至加行　釋曰此中至更修　釋初明三慧境中。小乘十地者。大乘同性經下十一紙說。三乘及佛果各有十地。可尋。❷隋譯曰。如是入地菩薩入唯識故得見道。云何發起修道。隨所成立說十地。一切修多羅攝取現住事通相法爲緣。出世間及後得奢摩他毘鉢舍那智。無量百千俱胝那由他劫數習故。爲轉依止得三種佛身故修行。釋曰。隨所成立說者。謂若爲成立故說。十無量無數百千等者。瑜伽七十八地經中諸地故十五紙有說。可見。○第二❸重釋云何中二。今初釋中二。初釋云何。後正釋答文。初中亦二。今初釋

復次論曰云何　釋曰至加行　此問分爲六義。一修位境界。此中三種。如次三慧境。二約修位三慧功能。配文可解。三約修位修慧因果。此乃成二智問。四約修位四修可解。五約修位依止。此乃爲轉依問。六約修位勝用。可解。此與上釋大旨相同。○第二釋

復次論曰云何　釋曰至是利他　此中亦分六段。與上少異。可知。○❹第二釋

復次論曰如佛至更修加行　所合之境卽眞俗。眞俗別說爲單。眞俗雙詮爲復。餘文可解。寂曰。前來以多義解釋此章。隋唐兩譯極略。與今顯異。唐譯曰。如是菩薩已入於地。已得見道已入唯識。於修道中云何修行。於如所說安立十地攝一切經❺皆現前中。由緣總法出世後得止觀智故。經於無量百千俱胝那他劫數修習故而得轉依。爲欲證得三種佛身精勤修行。釋曰。於如所說安立十地者。謂於隨說安立菩薩十種地中。由緣總法❻者謂緣總相。非分別緣。言出世者無分別智。後得卽是能成立智。此不應說唯是世間。由於世間未積習故。亦不應說唯出世間。由隨世間而未現前故。由是因緣不可定說。而得轉依者。由緣總智故得轉依。爲欲證得三種佛身精勤修行者。謂我當證三種佛身故勤修行文。准隋譯云隨順世間行未現前。未字恐衍耳。寂曰。隋唐兩譯簡易可尙。雖然今譯釋義精密。其旨幽邃。未知孰正。十地安立攝一切經。意旨深玄。可知。○二明二乘菩薩見道有異中二。初問起。後答釋。今初

論曰是聲　釋曰聲聞至云何　此論說大乘阿梨耶緣起法門故。菩薩爲自。聲聞爲他。可知。○二答釋中二。初總標。二別釋。今初

論曰聲聞　釋曰前五至別者　○二別釋中有十一。分爲二段。❼初五明道差別。後六明果差別。今初

論曰何者至出離　釋曰如來至別者　此中第一乃聞慧境。第二是思修依止卽道方便。第三卽眞實慧是正道體。第四第五是修道。第四是❽爲無爲果。第五是有爲果。下中上者卽三乘道。四種生死乃因緣方便有有無有。後六等者起下。○後六明果差別

論曰六七至果故　釋曰前有至此事　此中前五地中果。後一乃究竟果。前中第一內淸淨。菩薩能斷正使及習氣。異於二乘唯除正使。第二外淸淨。謂菩薩恒居淸淨剎故。第三成熟衆生。第四種性成就。第五顯現。大集云云。寂曰。此釋奇且妙矣。何者登地已上恒集會於如來大法會中攝受正法。如華嚴世間淨眼品及探玄等明。一人不集則於法界伽藍成別衆過。亦名破僧。大集法華等說諸佛菩薩與欲事卽此趣也。法輪義者如探玄第三發揮❾鈔明。第六果差別可知。○第二說偈中二。初以兩偈明入見道。後更引諸經論偈明。今乃初也

論曰此中至無性　釋曰此中至安立諦　釋頌諸譯相似。但末句陳隋兩譯並言入三無性。唐譯云入三性。雖其大旨則不相違。舊譯爲優。餘文可知。○二引諸經論偈明見修道中二。初引分別觀論明入見道。二引莊嚴論五偈具顯五位道。今乃初也

❶〔中二…初〕十二字－甲　❷隋譯乃至故細註甲本無　❸〔重釋…初〕八字－甲　❹第二釋＝二正釋答文甲　❺皆＋(皆)甲　❻〔者〕－甲
❼〔初〕－甲　❽〔爲〕－甲　❾鈔＝針甲

論曰又正至無得　釋曰今此至無性　此中初釋偈頌。後辨與前偈異。分別觀論新云分別瑜伽論。是瑜伽十支之隨一而不流此方也。此頌與上頌大旨相同。後明與前偈異中。正教者新云教授。教授教誡義。如瑜伽三十八二十紙已下廣說。〇二引莊嚴五頌明五位道中二。初總標。二別釋。今乃初也

論曰復有　釋曰經義至了義　莊嚴論第二眞實品偈今現流本作五言偈可尋。〇二別釋五偈中二。初正釋五偈。後判五偈以配五位。初中五。今初頌

論曰菩薩至別因　釋曰菩薩至能了　莊嚴論偈云。福智無邊際。生長悉圓滿。思法決定已。通達義類性。釋曰。此偈顯第一集大聚位。福智無邊際者由差別無數及時節無邊故。生長悉圓滿者。菩薩集此大聚到彼岸故。思法決定已者。依止定心而思惟故。通達義類性者。解所思諸法義類悉以意言爲自性故文　此中釋無量際最是奇說頌異於後兩譯。釋第三句中又釋亦餘本所無可知。〇第二頌加行位

論曰已知至無二　釋曰由菩薩至已證　莊嚴頌云。已知義類性。善住唯心光。現見法界故。解脫於二相。釋曰。此偈顯第二通達分位。由解一切諸義唯是意言爲性則了一切諸義悉是心光。菩薩爾時名善住唯識。從彼後現見法界了達所有二相。卽解脫能執所執文〇第三頌見道位

論曰若離至法界　釋曰由此至法界　莊嚴頌曰。心外無有物。物無心亦無。以解二無故。善住眞法界。釋云云。與今同致。❶唐譯云。體知離心無別物。由此卽會心非有。智者了達二皆無。等住二無眞法界　第四頌修道位

論曰由無至除毒　釋曰此已至生智　莊嚴頌曰。無分別智❷力。恒平等遍行。爲壞過聚體。如藥能除毒。釋曰。此偈顯第四修道位。菩薩入第一義智轉依已以無分別智恒平等行及遍處行。何以故。爲壞依止依他性熏習稠林過聚相故。問。此智*力云何。答。譬如阿伽陀大藥能除一切衆毒。彼刀如此文　隋唐二譯不釋譬喩。❸唐譯偈云。慧者無分別智力。周遍平等常順行。滅依榛梗過失聚。如大良藥銷衆毒。釋云。周遍平等常順行者。於平等中隨順而行。觀契經等一切諸法。猶如虛空性平等故。隋譯可見。〇第五頌究竟道

論曰佛說至入　釋曰一切至海岸　莊嚴頌曰。緣佛善成法。心根安法界。解念惟分別。速窮功德海。釋曰。此偈顯第五究竟位。緣佛善成法者。諸菩薩於佛善成立一切妙法中作總聚緣故。問。云何總聚緣。答。心根安法界。此明入第一義故。由此慧安住法界。是故此心名根。問。此後復云何。答。❹辨念惟分別。　謂此後起觀如前觀事處處念轉。解知諸念唯是分別非實有故。問。如是知已。得進何位。答。速窮功德海。如是知已。佛果功德海能速窮彼岸故文　今譯釋成立正法文最奇妙。與後兩譯頌異可知。今所謂一乘最勝者。與天台賢首所判究竟一乘其旨頗殊可察。〇二判五偈以配五位道

此中五偈至究竟道　上來釋應知入勝相品竟。第七釋入因果勝相品三。今初標品名

攝大乘❺論釋第十

釋入因果勝相品第七　〇二分章

釋曰此義至互顯　〇三正釋十一。初明因果位章中二。初標章名二正釋文。今初

因果位章第一　〇二正釋文二。❻初承上起下

論曰如此　釋曰總擧至易見　〇二正釋中二。初總標六度是因果體。二別釋因果義意。今乃初也

論曰由六　釋曰此答至爲果　六度義出於瑜伽三十九至四十三第七十五第七十八莊嚴論第七至第八雜集十一十二紙智論十三至十九及五十一八十九十一等可討。〇二別釋中二。初明六度是入唯識因二明入唯識得清淨信樂所攝六度果。今乃初也

論曰云何至識觀　釋曰向雖至入因　此明由緣修六度能除六弊故成入唯識因。　初明六度能除入唯識障。　後明菩薩能修此故得入唯識六障出於瑜伽七十八❼云。波羅蜜多相違事。略有六種。一者於喜樂欲財富自在諸欲樂中。深見功德及勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中。深見云云三

❶{唐譯…界}三十一字一㊉　❷力＝刀㊄*　❸[唐譯…譯]六十八字一㊉　❹辨＝解㊉　❺論釋＝釋論㊉　❻(今)十初㊉　❼[云波…云云]百字一㊉

者於他輕懱不堪忍中云云 四者於不動
修著欲樂中云云 五者於處慣鬧世雜亂
行云云六者於見聞覺知言說戲論云云 ○二
明得淨意樂所攝六度中二。初長行。後結
頌。初中有二。初略標。後廣解。今乃初也
論曰由依 釋曰若菩至清淨 釋中五因緣
者。瑜伽論七十八九紙云。世尊。何因緣故波
羅蜜多說名波羅蜜多。善男子。五因緣故。一
者無染著故。二無顧戀故。三者無罪過
故。四者無分別故。五者正迴向故。無染著
者。謂不染著波羅蜜多諸相違事。無顧戀
者。謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中
心無繫縛。無罪過者。謂於如是波羅蜜多
無間雜染法。離非方便行。無分別者。謂於
如是波羅蜜多不如言辭執著自相。正迴
向者。謂以如是所作所集波羅蜜多迴求
無上大菩提果文 次說波羅蜜多相違事卽
上所明六障也。次明波羅蜜多果異熟六種。
次明波羅蜜多間雜染法有四。次明非方便
行可尋。○二廣解
論曰此正至圓滿 釋曰已入至三偈 此中
初重牒由行六度入唯識地。次明得清淨
信樂意所攝六波羅蜜。次明見位已上眞修
六波羅蜜不作功用而恒時法爾功用滿足。
例如瑜伽四十一說若已證入淨意樂地常
無違犯。由得清淨意樂菩薩譬如已得證
淨苾芻恒時法爾於佛法僧以勝供具承
事供養等。文中五段可解。○二結頌三。今
初偈

論曰此中至大說 釋曰先於至二偈 四位
四障如佛性論二十二紙 寶性論第三等說
❶忍上上品者謂登地已上忍。而非指如行
位中忍。虛空器者具言破虛空器定。亦云寶
護三昧。破虛空名由破二執。一者聲聞執
涅槃如虛空云云 此定破彼執故名破虛
空。二者始涉大乘人聞說如來法身如虛
空不知爲破著。執虛空是如來性。此定
破彼執故名破虛空器。言等者等取集福
王首楞嚴等。如下第十四卷中明諸定。以
甚深廣大爲菩薩境界。深趣可知。○第二
頌
論曰覺唯至意地 釋曰菩薩至云何 七有
者謂七種生死。如上已明。七愛者卽感七生
死煩惱所知二障所攝愛惑也。餘文可知。
○第三頌
論曰菩薩至得故 釋曰清淨至顯現 三種
佛性者如佛性論第二第四明。唐譯分此三
頌爲七。謂資糧堪忍所緣作意自體瑞相勝
利。可見。○第二成立六數章中二。今初標
章名
成立六數章第二 ○二正釋文中二。今初
問起
論曰何故 釋曰此問至不減 ○二答釋中
二。❷初標三義。後別釋三種。今乃初也
論曰爲安 釋曰立破至利益 瑜伽七十
八七紙 以二因緣建立六數。一饒益諸有
情故。二者對治諸煩惱故。前三饒益有情
後三對治一切煩惱云云 雜集十一十四紙云。

六波羅蜜多決定數者。謂波羅蜜多數唯有六
不增不減。何以故。一切菩薩道略有二種。
一增上生道。二決定勝道。如其次第三三攝
故。所以者何。增上生道有三種。一大資財。
二大自體。三大眷屬。故施戒忍如次感此三
果。決定勝道有三種。一伏諸煩惱。修習善
品方便。二成熟有情方便。三成熟佛法方
便。進禪及慧如次成此三方便云云取意 次
出二義。與瑜伽同。可尋。○二別釋三種
中三。今初爲除惑障
論曰爲對至六數 釋曰貪著至正解 此中
三段。初對治不發行心。是成立施戒二波
羅蜜之所因也。次若已下對治退弱心。是
成立忍進二波羅蜜之❸由。此中忍❹退二文
可解。後壞失下對治散亂邪智。是成立禪
慧二度之所由也。此三段文唐譯之中文義
易解。可見。○二爲生起佛法
論曰爲一至六數 釋曰六度至於疑 一切
衆生由六蔽隱覆如來藏心。如來藏心是佛
法體也。般若智光能顯此眞性。是名生起
佛法。前五度能開發助顯此般若。於中前
四度乃除遣四障離散亂因。禪度卽不散亂
體能爲般若依止。復次下約五蓋明。五蓋
義如瑜伽二十一。智論十七。大乘義章第五
❺本。法苑珠林八十九等明。餘文可解。○三
爲成熟衆生 合本不正可知
爲隨順成至六數 釋曰善教至善教 唐譯
易解。可見。○第三相章二。今初標章名
相章第三 ○二正釋文二。今初問起

❶忍＋(是)㊥ ❷〔初標…釋〕九字－㊥ ❸由＝因㊥ ❹退＝進㊥ ❺〔本〕－㊥

論曰此六　釋曰何故至蜜相　○二答釋中
二。初舉六種最勝明波羅蜜相。後四句分
別。今初
論曰由六至盡故　釋曰此明至果位　雜集
論十一十五紙明波羅蜜相。謂種性願。意樂。
事。自體。云云廣說。又智論第十二。第❶二十
三初二十九七紙五十三三紙六十等明波羅蜜
名義。可尋。初依止無等可解。二品類無等
中施等皆有三種者。瑜伽論七十八八紙　雜
集論十二五紙及下差別章廣說云云。外內等
者。外謂施財寶等。內謂施身肉等。內外者
謂施妻子等。三行事無等。可解。四方便無
等明三輪❷清淨。涅槃高貴德王品及智論八
十八十七紙明施三事空可見。若菩薩了達
一切法空唯識則心無分別。無分別故智
得清淨。雜集十二四紙明依止方便修云。由
無分別智觀察三輪皆清淨故云云。五迴向
無等六清淨無等云云。惑智二障斷位如法
苑斷障章明。○二四句分別
論曰施卽至四句　釋曰此問至簡別　此中
初問後答。答中有二。初於施波羅蜜四句
分別。後例餘度。可知。雜集論十二八紙廣明。
可見。○第四次第章中二。今初標章名
次第章第四　○二正釋文二。今初問起
論曰云何　釋曰此或至須問　隋唐兩譯全
無此釋。無之爲正。應思。○二答釋二段。今
初前生後
論曰前前　釋曰菩薩至生後　雜集十一十
六紙云。次第者。謂前前波羅蜜多能爲後後

所依止故。所以者何。菩薩摩訶薩由施波羅
蜜❸多串習捨施內外事。故不顧身命。棄
大寶藏。受持禁戒。由護戒故他所毀罵終
不反報。由如是等遂能堪忍。以能堪忍
寒熱等苦雖遭此緣加行不息發勤精進。
精進方便證究竟果。成滿靜慮。靜慮滿已。
由淨定心。如實知故證得出世究竟大慧文
○二後持前令清淨
論曰復次　釋曰施由至次第　雜集云。復次
前前波羅蜜多後後所持故。謂戒能持施。
乃至慧能持靜慮。由具尸羅施得清淨。乃
至由具慧故靜慮清淨。何以故。若由無量
門數數觀諸法。能證內寂靜增長三摩地。
又伽他云。無有靜慮而不由慧文雜集此次
有由麁細次第。可見。隋唐兩譯但說前前
生後後次第耳。　如是次第竝大乘始門之
說矣。可知。隋唐二譯極略。僅兩三行。可見。
○第五立名章二。今初標章名
立名章第五　○二正釋文二。今初問起
論曰依何　釋曰世間至羅蜜　○二正釋中
二。初釋通名波羅蜜。二釋別名施等。初中
有二。初最勝無等。二到彼岸。今乃❹初
論曰於一　釋曰有六至菩提　雜集十一十
七紙云。波羅蜜多三種最勝。一自體最勝幷積
習。二方便最勝。三果最勝。積習者謂長時施
故云云。次舉十二最勝釋波羅蜜多。可尋。
前六相者。上相章中明六種無等是也。五種
清淨者出於此卷三紙○二到彼岸
論曰以能　釋曰到彼至那等　此中三義明

著。可解。○二釋別名施等中六。今初陀那
論曰能破至稱那　釋曰恪惜至陀那　陀那
亦云檀那。秦云布施。今以義分二字爲滅
惡生善之義。非謂陀那梵語的翻如是。下
皆準此。○二尸羅
論曰能寂至稱羅　釋曰因時至尸羅　尸羅
此云清涼。智論云。秦言性善。好行善道不
自放逸。是名尸羅。音義云。正翻止得。謂止
惡得善也。今論所言卽當止得。蓋斯義翻
耳。椅謂輕安也。○三羼提
論曰能滅至稱提　釋曰因時至羼提　羼提
此曰安忍。亦言忍辱。觀五義者。瑜伽四十
二六紙說五想。一宿生親善想。二隨順唯法
想。三無常想。四苦想。五攝受想　云云廣說。
與今義同。但二三前後不同耳　五德者。莊
嚴論八二紙云。五德者是忍果。如經中說忍
得五種果。一得少憎嫉。二得不壞他意。三
得喜樂。四得臨終不悔。五得身壞生天云
云與今略同。彼偈說三忍二因二利等　云云
可尋。○四毘梨耶
論曰滅除至梨耶　釋曰於惡至梨耶　瑜伽
四十二十六紙說四種精進。一離染法精進。二
別白法精進。三淨除業精進　四增長智精進
云云今文初段是離染法精進。後段卽後三精
進。可知。信樂因果等者。莊嚴論八三紙云云。
○五持訶那
論曰能滅至稱那　釋曰散亂至訶那　瑜伽
倫記四上云。馱衍那此云靜慮。舊云禪義不
正也。或云持阿那訛也。俱舍光記云馱南。

❶二＝三㊥　❷淸＝精㊥　❸〔多〕－㊥　❹初＋（也）㊥

此云靜慮。舊云禪那。或云禪。或云持阿那。
皆訛也。隋譯云持耶那。未知孰正矣。五種
散亂可解。○六般羅若
論曰能滅至稱若　釋曰見行至羅若　隋譯
云。能除遣一切見處惡智。故名鉢羅。得知
眞如法及種類法。故名賢積。是名鉢羅賢
積。六十二見者。如婆沙百九十九瑜伽八十
七大乘義章四末法苑章四末等明。名等五
者。謂名相分別正智如如。瑜伽七十二已
下顯揚六初十六四紙等明。餘文可得。○第
六修習章中二。今初標章名
修習章第六　○二正釋文中二。今初問起
論曰云何　釋曰世間至可知　二答釋中二。
初明五修。後明六意。初中亦二。初總標。二
別釋。今初
論曰若略　釋曰若廣至勝故　釋中擧十二
修云云。明治成修中言五失者。謂懈怠・忘
念・惛沈・掉擧・及不作行作行。辨中邊論中
十三紙❶曰。依住堪能性。爲一切事成。滅除
五過失。勤修八斷行。懈怠忘聖言。及惛沈
掉擧。不作行作行。是五失應知。爲斷除懈
怠。修欲勤信安。卽所依能依。及所因能果。
爲除餘四失。修念智思捨。記言覺沈掉。伏
行滅等流云云　言八滅資糧者。　新云八種
斷行。瑜伽二十九七紙說。謂欲勤信安念正知
思捨。倫記七下有釋。雜集十五紙明八斷行。
可見。初際修隨順顚倒者。凡夫位中修倒想
尙不止故。餘文可解。○二別釋五修
論曰一加至羅蜜　釋曰謂身至他事　莊嚴

論七十九紙云。諸菩薩修習諸波羅蜜有五依
止。一者物依止。二者思惟依止。三者心依止。
四者方便依止。五者勢力依止。物依止修諸
波羅蜜有四種。一依止因。二依止報。三依
止願。四依止數。次思惟依止亦有四種。一心
思惟。二味思惟。三隨喜思惟。四希望思惟云
云。心依止修諸波羅蜜有六種。一無厭心。
二廣大心。三勝喜心。四勝利心。五不染心。六
善淨心云云。廣說方便依止修有三種。卽是
三輪淸淨云云。勢力依止修有三種。一身勢
力。二行勢力。三說勢力。身勢力者應知是
佛自性身及受用身。行勢力者應知是佛化
身以此化身於一切相爲一切衆生示現
一切善行故。說勢力者謂演說六波羅蜜一
切種時無滯礙故取意今於思惟修以說六
意莊嚴。於心依止修明六意。其異可知。雜
集論十二初云。云何修。略有五種。謂依止任
持修。依止作意修。依止意樂修。依止方便修。
依止自在修云云　廣說。與莊嚴論所說其名
雖異。其義全同。可檢。今論說利益他事修
卽當莊嚴勢力修雜集依止自在修。然今論
所說意趣甚深。應知佛所得大涅槃是眞無
餘涅槃。是爲法身。應化二身是不思議妙用。
由無量無數大悲願熏修力有惑則似色
心而顯現。修諸波羅蜜。其旨可知。○二於
思惟修明六意中四。初總標列名。二別釋。
三明三思惟。四歎法勸修。今乃初也
論曰復次至好意　釋曰此章至此三　愛重
等三思惟修是登地已上眞修。亦名淸淨位

修。菩薩入見道位如實證眞如法界。轉凡夫
依。成聖人依。任運安住廣大乃至善好意
樂。故成此三思惟修。恆時法爾修習諸波羅
蜜供養無量諸佛。是名得淸淨意樂菩薩。
願行位中則無此義。可知。○二別釋中六。
初明廣大意中二。初明行施廣大意。後明
修餘五度無厭足心廣大意。今乃初也
廣大意至不滿足　釋曰總擧至言涼　此中初
明長時縮爲刹那。後明長時以多施物行
施心不厭足。雜集十二初紙文義明著可尋。
七阿僧祇劫三十三阿僧祇劫至下當明。○
二明修餘五度廣大意
如此多時至大意　釋曰此下至厭足　莊嚴
論七云　若菩薩有恒河沙數自身。一一身復
有恒河沙數劫壽。一一壽中復乏一切資生。
於此乏中復有火聚遍滿三千大千世界。
菩薩以此多身經此多壽。在此火聚起四
威儀。於一刹那但修一戒。如是乃至盡諸
戒聚。乃至盡諸智聚。能得無上菩提者。菩
薩修之心不厭足云云。雜集十二三紙亦同。
○後明餘五意
若菩薩從至好意　莊嚴論七二十一紙　雜集論十
二三紙略同。此意可尋。○三明愛重等三思
惟
由此六意至思惟　釋曰愛重至進心　此三
思惟具如此卷四紙因果位章中明。莊嚴雜集
開爲四種。莊嚴論七十九紙云　思惟依止修
諸波羅蜜亦有四種。一者信思惟。於諸波
羅蜜相應敎而生信心故。二者味思惟。於

❶〔曰依…云云〕八十三字＝〔廣明可尋〕四字㊥

諸波羅蜜中見功德味故。三者隨喜思惟。於一切世界一切衆生所有諸波羅蜜皆生隨喜故。四者希望思惟。於自身及他未來所有勝波羅蜜起希望故。雜集論十二初紙明依止作意修四種其名雖殊。其義全同。可尋。○四歎法勸修

論曰若人　釋曰有二至修行　莊嚴論第八廣明諸度滅惡生善二力廣多無邊。可尋。上來修習章竟○第七差別章二。今初標章名

差別章第七　○二正釋文二。今初問起

論曰云何　釋曰此問至顯現　○二正釋中二。初總標二別釋。今乃初也

論曰由各　釋曰此總標數以答問　瑜伽七十八八紙莊嚴論第八。雜集第十二五紙唯識論第九二十一紙等廣說云云。○二別釋中❶三。今初施三品

論曰施三　釋曰法施至三品　三施如智論十二涅槃經三十一等明。○二戒三品

論曰戒三　釋曰守護至三品　三聚戒出於瓔珞經下十四紙　瑜伽論四十七十五七十八地論等。釋中守護戒是餘❷二戒依止者。瑜伽七十五三紙云。由律儀戒之所攝持令其和合。若能於此精勤守護亦能精勤守護餘二。若有於此不能守護亦於餘二不能守護。是故若有毀律儀戒名毀一切菩薩律儀云云。二釋可解。後三品戒配四無畏。初律儀戒是斷德漏盡無畏因。攝善法戒是智德正等覺無畏因。攝利衆生戒是恩德障道無畏出苦道無畏因。○三忍三品

論曰忍三　釋曰由毀至三品　毀辱忍新云耐怨害忍。餘文可解。○四精進三品

論曰精進　釋曰云何至三品　唐譯云精進三品者。一被甲精進。二加行精進。三無怯弱無退轉無喜足精進。釋中引經云有勢有勤有勇堅猛不捨善軛。雜集論中初二同此。第三名饒益有情精進。唯識云被甲攝善饒益。瑜伽云被甲轉生善法加行饒益有情加行。諸論所說名義稍異。可知。○五定三品

論曰定三　釋曰有定至三品　瑜伽唯識雜集等其名各異。其義粗同。當下心學品中明也。三輪者如法苑義林六末　瑜伽倫記九下十七紙等明。○六慧三品

論曰般若　釋曰從聞至三品　此三般若至下慧學中廣說云云。瑜伽云慧三種者。一者緣世俗諦慧。二者緣勝義諦慧。三者緣饒益有情慧。唯識云。般若有三種。謂生空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧。雜集全同瑜伽可知。三無漏根如俱舍根品瑜伽五十七倫記十六上三十五紙等明。大小乘所立少異可知。般若三種能成無漏性住用至下當知。上來差別章竟

攝大乘論釋略疏第三❸❹尾

攝大乘論釋略疏第四論本第十

陳天竺三藏法師波羅末陀譯
日域東都長泉院苾芻普寂疏

○第八攝章二。初標章名後正釋文。今初

攝章第八　○二正釋文二。初問起後正釋。今初

論曰云何　釋曰餘一至應知　○二正釋中二。初正釋一切善法悉波羅蜜所攝後明其所以。今初

論曰一切　釋曰一切至所攝　莊嚴論八四紙左偈曰。一切白淨法應知亂定但六度總三。雙是類皆悉攝釋云云　雜集十二六紙說攝與今旨異。可尋。智論處處明六度攝一切善。九十一云云。○二明其所以

論曰以爲至成故　釋曰由波至相攝　此中三由。一者一切善法以波羅蜜爲性故得相攝。二者彼所流果故得相攝。三者彼爲因所隨成故得相攝。隋譯云。此等攝一切善法故彼體相故。彼隨順故。彼津液故。釋曰。此中一切善法卽是菩提分法。彼體相故者是般若體相。彼津液故者彼六神通十力等諸餘功德皆是必津液。彼隨順故者謂信猗者與此相隨順故。唐釋云。是其相故。是隨順故。是等流故。釋意同隋。今譯意旨甚深可知。○第九對治章二。初標章名

對治章第九　○二正釋文二。今初問起

論曰云何　釋曰如波至應知　○二答釋

❶三＝二㊥　❷二＝一㊥　❸［鈔］－㊥　❹［尾］－㊥

論曰以爲至果故　釋曰如波至相攝　此中三由准上可知。莊嚴論八五紙明六波羅蜜治障說。七著云云雜集十二七紙云。所治者。謂施等六如其次第以慳悋犯戒忿恚懈怠散亂惡慧爲所治。復次乃至一切波羅蜜多彼所對治及所知障皆是波羅蜜多所治文餘文可解。○第十功德章二。今初標章名

功德章第十　○二正釋文中二。今初問起

論曰云何　釋曰行世至應知　○二答釋中二。初總標。二別釋。今初

菩薩波羅至種者　智論二十九初五十三十七紙廣明六波羅蜜有世間出世間。與今義異。可知。彼於菩薩所修六度地前所行名爲世間。地上所行名出世間。今以世間求有施等對望菩薩所修以辨同異。二別釋中初明六因。後明四異。今初

論曰菩薩至所攝　釋曰轉至輪種者　瑜伽七十八九丁云。一切波羅多果異熟略有六種。一者得大財富。二者往生善趣。三者無怨無壞多諸喜樂。四者爲衆生主。五者身無惱害。六者有大宗葉。雜集十二云。功德者。謂依五果無量無邊稱讚勝利皆名功德。謂永斷自所對治是諸波羅蜜多離繫果。於現法中由此施等攝受自他是士用果。後後增勝展轉生起是等流果。大菩提是增上果。感大財富往生善趣無怨無壞多諸喜樂有情中尊身無損害廣大宗族隨其次第是施等波羅蜜多異熟果文　隋唐兩譯乃於外道行施等辨同異。可見可知。十八明處者如演奥鈔二二十五紙明。○二明四異

論曰如慧至異故　釋曰菩薩至異相　第一異相可知。明第二異中三種歡喜者。莊嚴論八八紙三彼乞求者於菩薩生三喜。一得見時生喜。二遂願時生喜。三求見求遂時生喜。乃至菩薩一切時於乞求者翻彼三喜亦生三喜。一得見彼時生喜。二遂彼願時生喜。三求見求遂彼時生喜云云　後二異可解。○第十一互顯章中三。初標題名。二正釋文。三結顯。今初

互顯章第十一　○二正釋文二。今初問起

論曰云何　釋曰如般至應知　般若經中有度攝品。智論八十至八十一廣說云云三十六句至下可知。○二答釋。一一度各具餘五出如來說意

論曰世尊　釋曰五波至六句　莊嚴論八十六紙云。次說六波羅互顯。偈曰。惱攝及差別。作法亦爲因。六度反相成一切種分別。釋曰。六波羅相成自有四義。一相攝。二差別。三作法。四爲因。相攝者。無畏施攝戒忍二度。由此二度能與無畏故。法施攝定智二度。由此二度能與法故。俱施攝精進一度。由此一度能行二施故。問。戒攝幾種。答。攝善法戒一切檀等皆攝。如是忍等互攝如其所應作云云。雜集論十二七紙云　更互決❶擇者略有三種。一方便。二差別。三差別顯示。方便者謂施方便中一切可得。如捨內外一切身財是施方便此方便中若捨一切是施波羅蜜多。即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性是戒波羅蜜。乃至即於此中能取施行如實因果不取異見是慧波羅蜜多云云差別省略有四種。一自體差別。二助伴差別。三勸讚差別。四種植差別。施等波羅蜜多。自體差別者。如其次第以棄捨防護堪耐策勤心❷住決擇爲體。助伴差別有謂施等方便中餘波羅蜜多妄隨轉。如前廣說。勸讚差別者。謂施等勸勤讚美隨喜慶說。種植差別者。謂於他相續中建立施等波羅蜜多。此中施波羅蜜多是財施。餘五波羅蜜多是無畏施。一切六是法施。皆於他相續中種植故。差別顯示者。謂由一行等差別。顯示施等波羅蜜多云云。上來所明是大乘始門之說也。若學大乘終門說登地乃至八地以上不思議六波羅蜜則與今所說頗有逕庭。大品一念與萬行品云云智論八十七二十紙說行般若時一念中行六度乃至一切善品。乃至第八十八廣說云云。又華嚴十玄門第七諸藏純❸雜具能門中明八地已上無得自在受攝可尋。○三結顯

論曰此中至度義　此偈略攝上十一章爲令易解故科在於互顯章可知。上來入因果勝相品竟

○自下第八釋入因果修差別勝相品。於中分三。初標品名。二分章。三正釋。今初二

攝大乘論釋第十一

○釋入因果修差別勝相品

釋曰此義至修時　○三正釋五章。初對治章中二。初標章名　疏云。章名在下。蓋斯二正釋文。今初會名錯矣。可檢隋釋

❶擇＝釋㊥　❷住＝生㊥　❸〔雜〕－㊥

對治章第一　○二正釋文中二。今初問起

論曰如此　釋曰前已至應知　此問起頌異於餘譯。然以入三無性爲入理極。於理深玄。與後代學相宗者枘鑿不投。上云無相大乘教。今以入三無性爲唯識智所歸處。其旨可察。目前總說目字蓋自字形誤乎。應考。○二答釋中二。初略答後廣解。今初

論曰由十　釋曰若欲至爲十　○二廣中二。初問起後答釋。今乃初也

論曰云何　釋曰此問至十地　此擧所證眞如唯一無相法界以問諸地差別。○二答釋中二。初由地障十種無相明。二擧能題法界十相❶明。今乃初也

論曰爲對至爲障　釋曰眞如至十地障　十種功德十種正行至下當知。釋曰此十下初明無明覆障相。次標十種無明名。次凡夫性下廣釋十種無明。初明初地障中法執爲因我執爲果。以執心外有法分別是我執根本故。唯識論九二十七紙左云。一異生性障。謂二部中分別起者。依彼性立異生性故。二乘見道現在前時唯斷一種名得聖性。菩薩見道現在前時具斷二種名得聖位云云次依身案下明二地障。唯識第九云。二邪行障。謂所知障中俱生一方及彼所起誤犯三業彼障二地極淨尸羅。入二地時便能永斷云云此地通達一切惡法以十惡業爲本一切乘善悉以十善道爲根。故任運棄捨一切惡業。設令微細誤犯永不現前。菩薩未入下明此位悟達一乘。若依大乘修門之說則登地上一乘智轉。至於二地其智彌明。除滅求異乘心。故作此釋。又釋下更明一乘義。此釋最奇絕矣。大日經疏第二釋入心所因云。自心實相薰習因緣力也。如最初種子離微塵許心垢時卽顯如微塵許淨心勢力。雖云善男子生其實相是不生。生以此堅固性故。在衆生識心終不敗已。未至自心實際大金剛輪中間更無住處。雖果復成種展轉滋長然亦不出阿字門。故云最二大乘恒心續生之相諸佛大祕密外道不能知。法華藥草喩品意亦在于此也文今意全同。今譯處處顯一乘一性之旨與相宗所立具旨天淵。此乃從始入終之說。可知。言方便者二乘道也。正道者菩薩乘也。次心遲❷苦下明第三地障。唯識云。三闇鈍障。謂所知障中俱生一分令所聞思修法忘失。彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧入三地時便能永斷云云次微細下明第四地障。唯識云。四微細煩惱現行障。謂所知障中俱生一分第六識俱身見等攝最下品故。不作意緣故。遠隨現行故。說名微細。彼障四地菩提分法入四地時便能永斷。次於下乘下明第五地障。唯識云。五於下乘般涅槃障。謂所知障中俱生一分令厭生死樂趣涅槃同下二乘厭苦欣滅。彼障五地無差別道。入五地時便能永斷。次麁相下明第六地障。唯識云。六麁相現行障。謂所知障中俱生一分執有染淨麁相現行。彼障六地無染淨道入六地時便能永斷。次微細相下明第七地障。唯識云。七細相現行障。謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行。彼障七地妙無相道。入七地時便能永斷。如經言等者。大集經第一對陀羅尼自在王菩薩說十二因緣不生。略同此旨可尋。次於無相下明第八地障。唯識云。八無相中作加行障。謂所知障中俱生一分令無相觀不任運起。前之五地有相觀多無相觀少。第六地有相觀少。無相觀多。第七地中絕無相觀雖恒相續而有加行因。無相中有加行故未能任運現相及土。如是加行障八地中無功用道。故入八地時便能永斷。次於衆生下明第九地障。唯識云。❸元利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分令於利樂有情事中不欲勤行樂修己利。彼障九地四無礙解入九地時便能永斷後於衆法中下明第十地障。唯識云。十於諸法中未得自在障。謂所知障中俱生一分令於諸法不得自在。彼障十地大法智雲及所含藏所起事業。入十地時便能永斷文餘文可解。○二明能顯法界十相中有三。一正明十相。二明二乘菩薩異三顯立十由。初中有二。初長行後頌。初中亦二。初總標後別釋。今初

論曰何者　釋曰此間至德相　○二別釋中二。初明十功德相。後十不共果。初中十。今初遍滿義

論曰於初　釋曰眞如至相地　唯識論十三紙云。二遍行眞如。謂此眞如二空所顯。無有一法而不在故文與今旨同。○二最勝義

❶明十(矣)　❷苦＝若　❸元＝無

論曰於二　釋曰入法至二地　唯識云。二最
勝眞如。謂此眞如具無邊德。於一切法最
爲勝故。辨中邊論上十六紙云。第二地中所證
法界名最勝義。由通達此故作是思惟。是
故我今於因出離一切行相應遍修治。是
爲勸修相應出離。〇三勝流義
論曰於三　釋曰眞[1]心至三地　辨中邊云。第
三地中所證法界名勝流義。由通達此知
所聞法是淨法界最勝等流。爲求此法設有
火坑量等三千大千世界。投身而取不以爲
難文與今義同　〇四無攝受義
論曰於四　釋曰於最至四地　唯識云。四無
攝受眞如。謂此眞如無所繫屬。非我執等
所依取故。辨中邊云云。〇五相續不異義
論曰於五　釋曰此法至五地　唯識云。五類
無別眞如。謂此眞如類無差別。非如眼等
類有異。〇六無染淨義
論曰於六　釋曰三世至六地　辨中邊論曰。
第六地中所證法界名無體無淸淨義。由通
達此故乃知緣起法無染無淨。唯識云。六無
染淨眞如。謂此眞如本性無染。亦不可說
後方淨故文諸論所說大旨雖同。釋義稍異。
可知。〇七種種法無別義
論曰於七　釋曰十二至七地　辨中邊云。第
七地中所證法界名種種法無差別義。由通
達此知法無相。不行契經等種種法相中。
唯識云。七法無別眞如。謂此眞如雖多教法
種種安立而無異故文今約行證一味以明
無異可解。〇八不增減義

論曰於八　釋曰菩薩至八地　辨中邊云。第
八地中所證法界無不增不減義。由通達
此圓滿證得無生法忍。於諸淸淨雜染法
中不見一法有增有減。有四自在。一無分
別自在。二淨土自在。三智自在。四業自在。
法界爲此四種所依名四自在依止義。第八
地中唯能通達初二自在所依止義。第九地
中亦能通達智自在所依義。圓滿證得無
礙解故。第十地中復能通達業自在所依義。
隨欲化作種種利樂有情事故。唯識云云。
可見。〇九智自在依止義
論曰於九　釋曰初二至九地　四無礙解如
瑜伽四十五二紙十地論十一探玄十四四十三紙大
乘義章十一等明。〇十乘自在等依止義
論曰於十　釋曰通達至入十地　唯識云。十
業自在等所依眞如。謂若證得此眞如已。普
於一切神通作業總持定門皆自在故。〇二
明十不共果
若通達法界至利益果　〇偈頌
論曰此中至應當了知　攝上十功德相。
可知。中邊分別論者。辨中邊論上九紙亦同
可見。唯識云。雖眞如性實無差別。而隨
勝德假立十種。雖初地中已達一切。而
能證行猶未圓滿。爲令圓滿後後建立文
當知雖眞如性無染無淨非善非惡。具足
生善滅惡除染成淨之德用。故以末論本
則應言眞善妙常等也。是大乘性理之大宗
也〇二明二乘著薩異
復次此無　釋曰二乘至差別　所知障是法

執所起。唯障菩薩趣大菩提。饒益有情之
事。不障二乘涅槃。故在於二乘則無覆無
記性〇三明立十由
若菩薩於初地至差別　唯識論第十四紙云
云。如上已出。〇第二立名章二。初標章名
立名章第二　〇二正釋文
論曰云何至身故　釋曰菩薩至爲義　此中十
段可知。十地名義如瑜伽七十八三紙莊嚴
論十三九紙明。又如地論地地初廣釋。可尋。
〇第三得相章中二。今初標章名
得相章第三　〇二正釋中二。今初問起
論曰云何　釋曰若菩至應知　〇二答釋中
有二。初總標。後別釋。今初
論曰由四　釋曰四種至則無　莊嚴論偈曰。
由信及由行。由達亦由成。應知諸菩薩
得地有四種。釋云云。願行位中雖有總行
信未決定行亦未淨。二位異相至下當知。
〇二別釋中四。今初已得信樂相
論曰一由　釋曰有五至地相　五種信樂。可
知。四不壞信亦名四證淨。如婆沙百三十三
紙顯揚論三十八紙明。入地位如實證眞如
故。於眞如及三寶得極淨信。如須陀洹見
諦迹於四諦及三寶成不壞信。故引以例證。
其異於地前信樂可知　〇二已得行[2]位
論曰二由　釋曰若菩至障道　十法行者。
如辨中邊論下六紙顯揚論第二十紙說。十七
地論者。瑜伽異譯。眞諦三藏僅譯中五卷。而
不行十地。惜哉。顯揚偈曰。諸行通達性。論
曰。諸行者謂十種法行。廣說如經。一於菩

[1] 心＝如㊥　[2] 位＝相㊥

薩藏法。若多若少尊重恭敬書持法行。二若劣若勝諸供養具供養法行。三若自書已❶以矜愍心由矜愍心施他法行。四若他發意恭敬尊重以微妙聲宣揚闡讀由宗師故諦聽法行。五發淨信解恭敬重心披讀法行。六爲欲修習法隨法行從師受已諷誦法行。七既諷誦已爲堅持故以廣妙音溫習法行。八悲愍他故傳授與彼隨其廣略開演法行。九獨處閑靜極善研尋稱理觀察思惟法行。十如所思惟修行奢摩他毘鉢舍那爲令趣入乃至爲令諸所求義成就法行文　辨中邊偈曰。行十法行者獲福聚無量。勝故無盡故。由攝他不息。論云云。〇三已得通達相

論曰三由　釋曰由四至不異　如初地所得眞如地地通達不異。何以故。以一無分別智通達眞如無餘相故。〇四已得成就相

論曰四由　釋曰成就至行心　瑜伽論七十二出四種心。與今相似。可見。得相章竟。

〇自下第四修相章二。今初標章名

攝大乘論釋第十二

修相章第四　〇二正釋文中二。初問起。後答釋。今乃初也

論曰云何　釋曰❷已說至應知　〇二答釋中二。初明五修及五修果。後因明十波羅蜜。初中有二。初明五修。後明五修果。初中有三。謂標釋結。今初

論曰諸善　釋曰三世至薩地　衆生心性寂而常照。但無明妄動故自體成色流轉生死。動寂故散亂。失照故顚倒。奢摩他止動爲則散亂復寂。毘鉢舍那破昏爲則顚倒歸正。流轉還滅相翻緣成。〇二釋

論曰何者至足修　釋曰依佛至無厭　此中五段可知。初中言名義等皆不可得者卽是破相空。是空故非遍計分別。是破執空故非依他圓成。故不可說有。雖然此空是淸淨梵行所成故不可說無。第二中五種淸淨者如上第十三紙說。第三第四可解。第五中如前所說者。如上第十十二丁明六修廣大意長時意中說。不❸生疲厭者。主字應作生字。

〇三結

論曰應知　釋曰諸地至不失　〇二明五修果中。初正明五修果。後因辨諸地義。初中二。今初總標

論曰此五　釋曰五修至名果　〇二別釋

論曰何者至聚集　釋曰❹何者至修所得　此中五段可知。初中唐譯云。謂念念中銷融一切麁重依止者。謂煩惱障及所知障無始時來熏習種子。說名麁重。此二障聚由緣總法止觀智力念念銷融。此中意取障聚破壞故名銷融。或令贏損故名銷融。第二中唐譯云。離種種想得法苑樂者。契經等法住種種性。遠離如是種種性想。卽是證得法苑之樂。於中可居故名爲苑。復有餘義。於隨所受尋伺法中。不起麁顯領納觀察。但由止觀憶念光明而起微細領納觀察文　第三中今譯文旨明暢可知。第四第五無後兩譯。大同少異應對照焉。雜集十二十六紙云。方廣方中於法三摩地善巧菩薩相云何。可知。謂由五種因故。一剎那剎那消除一切麁重所依。二出離種種想得法苑樂。三了知無量無分別相大法光明。四順淸淨分無分別恒現在前。五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因。又云。有二種。一剎那剎那勝進輕安無有間缺遍所依故剎那剎那消除一切麁重所依。二勝解諦觀一切教法無有差別因一味故遠離種種蘊界處等諸義相忽得契經等❺喜樂法爾。又云。五修得五果。謂息相修和合修無相修無功用修轉相修。〇二因明諸地義二。今初總標

所餘諸地至十地行　有能無能等者出於次下滅三障得勝功德中。〇二別釋四段。一明由願忍成得二種勝能。二明立六度十度由。三明十種學處前前成後。四明十地行十度圓滿。初中有二。初明願忍成二明由願忍成有二種勝能。今乃初也

菩薩先在至無分別智　此中初明由銷行地中修十法行得願忍成入正定位。次明十大願後明忍成。十大願者如地論第三初三十紙廣說。又瑜伽論四十五十六紙　地持論六二十四紙云云。〇二明由願忍成有二種勝能中二。初總標。二別釋。今初

由願忍成至勝功德　二十二無明十一麁重如解深密經瑜伽論七十八四紙　唯識論第九二十七紙至卷尾廣明。三障者謂所知樂無漏業及變易生死是也。此能障地道故名爲障。

〇二別釋十一段。初初地

❶〔以矜愍心〕一(甲)　❷已＝三(甲)　❸生＝主(甲)　❹何者＝惑障(甲)　❺喜＝善(甲)

初地能滅至初地圓滿　唯識云。由斯初地
說斷二愚及彼麁重。一執著我法愚。卽是此
中異生性障。二惡趣雜染愚。卽是惡趣諸業
果等云云。十方圓滿可解。第十中言於外
者乃指殼外。菩薩已入地則決定得破生
死殼出於二死外故。○二第二地
菩薩於初至二地圓滿　此中初明前地不
能以顯此地能。下皆准此。唯識云。由斯二
地說斷二愚及彼麁重。一微細誤犯愚云云
二種種業趣愚。卽彼所起誤犯三業云云。八
種清淨者。瑜伽論七十八五紙所說與今全
同可見。○第三地
菩薩於二至三地圓滿　唯識云。由斯三地
說斷二愚及彼麁重。一欲貪愚。卽是此中能
障勝定及修慧者。彼昔多與欲貪俱故名
欲貪愚云云二圓滿聞持陀羅尼愚。卽是此中
能障總持明思慧者文餘文可解。○第四地
菩薩於三至四地圓滿　唯識云。由斯四地
說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚。卽是此中
定愛俱者。二法愛愚。卽是此中法愛俱者文
○第五地
菩薩於四至五地圓滿　唯識云。由斯五地
說斷二愚及彼麁重。一純作意背生死愚。卽
是此中厭生死者。二純作意向涅槃愚云云
○第六地
菩薩於五至六地圓滿　唯識云。由斯六地
說斷二愚及彼麁重。一現觀察行流轉愚。
卽是此中執有染者。諸行流轉染分攝故。二
相多現行愚。卽是此中執有淨者。取淨相

故。相觀多行未能多時住無相觀文與今
大旨相同。可知。○第七地
菩薩於六至七地圓滿　唯識云。由斯乃至一
細相現行愚。卽是此中執有生者。猶取流
輪細生相故。二純作意求無相愚。卽是此
中執有滅者。尙取還滅細滅想故純於無
相作意勤求未能空中起有勝行文與今
意同。可知。○第八地地論第十
菩薩於七至八地圓滿　唯識云。由斯乃至一
於無相作功用愚。二於相自在愚。令於
相中不自在故。此亦攝土相一分故。八地
以上純無漏道。任運起故三界煩惱永不現
行。第七識中細所知障猶可現起。生空智果
不違彼故文○第九地地論第十一
菩薩於八至九地圓滿　唯識云。由斯乃至一
於無量所說法無量名字句後後慧辨陀羅
尼自在愚云云如次配義法詞三無礙解。二
辨才自在愚。卽是辯無礙解已上取意與今少異。
可知。○第十地地論十二莊嚴論十三五紙云。第十
地有四名。一名大神通。菩薩得大神通故。
二名滿法身。具無量三昧門陀羅尼門故。
三名能現身。菩薩住兜率天等示相身故。
四名受職云云
菩薩於九至十地圓滿　唯識云。由斯乃至一
大神通愚。卽是此中障所起事業者。二悟
入微細祕密愚。卽是此中障大法智雲及所
含藏者○第十一如來地
菩薩於十至諸波羅蜜　唯識云。由斯乃至一
於一切所知境極微細著愚。卽是此中微所

知障。二極微細礙愚。卽是一切任運煩惱障
種文七種清淨者。瑜伽論七十八十紙明波羅
蜜多七種清淨。可見。十地功德下明因果
異。○二明立六度十度由中二。初明說度
有六由。後明說度有十由。今乃初也
是菩薩學至煩惱對治　菩薩學處生善治惑
皆爲利他。不爲自利。可知。○二明度
有十由
或說有十至羅蜜助伴　四中方便是前波羅
蜜助伴能成前三。願力智三如次助成後三
波羅蜜。隋唐兩❶譯云云可討。○三明十種
學處前前攝成後後
復次菩薩至力能引智　文旨明著可解。不
惜六度六度二字未詳。恐文字誤乎。應重
不惜身財而可也應考。○四明十地行十
度
初地通達至智圓滿故　此一段文如上明
十功德十不共果中辨。不復更釋。顯揚論三
初說十地。以二地爲戒蘊。以三地爲定
蘊。以四五六地爲慧蘊。以七八九十地爲
解脫解脫知見蘊。○二因明十波羅蜜中二。
初明前六度准上。後明後四波羅蜜。今乃
❷初也
論曰於十　釋曰前六至前說　前六度如上
明六波羅蜜中辨。故今略不明。○二明後
四中三。今總標
論曰於後　釋曰若說至問故　十波羅蜜顯
揚論三三紙有說云云唐譯七二十左云。若於
見處宣說十種波羅蜜多。此中唯說無分別

❶譯＝釋（甲）＊　❷初＝知（甲）

智名爲般若波羅蜜多。其餘方便善巧等四
波羅蜜多後得智攝。今何云前六波羅蜜耶。
答。入見道位成就無分別智。至第六地入
智圓滿。由五度助無分別智極得清淨。故
總云前六耳。○二別釋中四。今初漚和拘舍
羅
論曰一漚　釋曰若人至問故　淨名云。方便
爲五。肇云。方便即智之別用耳。智以通一
窮微決定法相。無知而無不知。謂之智。
也。雖達法相而能不證。處有不失無
在無不捨有。冥空存德。彼我兩濟故曰方
便云云方便即以權智爲體。權智即如量智。
是菩薩權巧之能。巧用諸法隨機利物。故
云方便。復云何下乃起下之語。下皆准此。
○二波尼他那
論曰二波　釋曰此願至問故　波尼他那或
云尼抵。此翻云願。餘文可翻。○三婆羅
論曰三婆　釋曰於餘至問故　婆羅此翻云
力。釋文炳著。可解。自地或成字應作惑。
○四若那
論曰❶心若　釋曰此度至後智攝　若那此
云智。肇法師云。決定審理謂之智。造心分
別謂之慧云云餘文可解。○三結
論曰後四明　釋曰隨別至同時　此一段文
今*譯未了。隋唐兩譯文義周足。可依憑焉。
唐譯云。由增勝故說十地中別修十種波
羅蜜多乃至又於一切地中非不修習一切
波羅蜜多。釋曰。初地布施波羅蜜多最爲增
勝。其餘一切波羅蜜多非不修習隨力隨
分。乃至第十地智波羅蜜多最爲增勝。其餘
一切波羅蜜多非不修習隨力隨分。是故
說言由增勝故等。隋譯其旨同此。今譯恐
有錯誤。可祭。○二結釋
論曰從波　釋曰一切至勝故　唐譯云。如是
法門是波羅蜜多藏之所攝。釋曰。此中一切
大乘教法皆通說名到彼岸藏。如是所引十
地法門是彼藏攝。非聲聞藏所攝。一切地中
皆修一切波羅蜜多。如是諸地遍於一切諸
佛國土。一切諸佛同所宣說。是故最勝。由
此法門是最勝故於最初時最勝處說此處
高廣殊妙堅牢。故名最勝。隋*譯旨同。寂曰。
此文似指華羅爲十地波羅蜜多法門。若
其然則持處及與既說者並皆不可思議。所
謂最初是無初之初。所謂勝處是無處之處。
時處既爾主之與主之與王豈情詣之本乎。
隋唐兩譯唯說時處殊勝。今譯說衆生世間
器世間殊勝。其異可知。大矣哉。十地波羅
❷蜜藏是一切佛法之根本。河沙勝德之都會
也。萬善從是流出焉。還會歸於斯道。故寄
勝時勝處以表顯耳。上來辨修相章竟。○
第五修時章中二。今初標章名
攝大乘論釋第十三
修時章第五　○二正釋文中二。初問起。後
答釋。今初
論曰於幾　釋曰此十至行時　聲聞有種類。
極速三生。極遲六十劫。中間可知。獨覺
有鈍利。四生乃至並皆以速爲狹少道。爲
鈍根修。以遲爲初。以六十劫爲廣大道。
如餘處辨。大乘道中修行時分依教有別
者。依大乘始門之說則以三阿僧祇劫名
具定量。如瑜伽唯識等說。若依大乘終門
之說則或說云何僧祇或說無量無數阿僧
祇劫。此義甚深。不遑此辨。具如五教章中
卷第五修行時分中明。至夫菩薩修道三阿
僧祇劫即是時文❸性最廣大道之標幟也。其
說無量無數阿僧祇劫者是一乘究竟之極
說。以是故由時長以顯其道廣大甚深。故
後代譚因明者無淳慕頓成。其所言則以
高妙。其所志則墮凡情。殊不知由貪速成
而駸駸焉入最狹劣道矣。今乃言所應至處
最高遠。譬以文行。是眞菩薩道也。可知。
○二答釋中三。初總標三說。二別釋。三明
三劫修始。今初
論曰有五至三十三阿僧祇劫　此中初乃本
說。後二乃異部說。隋唐兩譯唯出初說。全
無後二。其異可知。○二別釋中三。今初說
三阿僧祇劫
何者爲正　釋曰何等至位攝　釋中初明三
劫有五人。次明五人位。此中初明願行位
未得清淨意。未得正定名。次明清淨意行
自❹在四種。次此清淨意下明有相行。此中
明四種境界相。初有分別相此乃毘鉢舍那
境。若無分別爲奢摩他境。緣此境則生捨。
捨梵云優畢叉。此云止觀不等。亦云不諍。
亦云不觀。亦云不行。止舉捨三相如瑜伽
三十一明。次明後二相。第七地下明無相行
有功用熟思量者乃指勝行淳熟。次清淨意

❶心＝四[illegible]　❷蜜＋（寶）[illegible]　❸性＝證[illegible]　❹在＝有[illegible]

下論第二劫有三人。次若人入八下明無相行無功用行。此中初明入八位初。次明八九十地成滿無相無功用行。歷第三阿僧祇劫。次舉聲聞位以例證之。先明聲聞三果制立五人。後明大乘二段。初分十地位以爲三位。後分十地以爲五位。可知。後復次下以大乘十二位比對小乘十二住。孔目章一三紙明。聲聞十二住。一聲聞自種❶姓住。二入正未越次取證方便住。三越次取證住。四得不壞淨味聖戒轉上漏盡住。五依增上戒增上意學出生住。六七八得眞諦智增上慧學住。九觀察生無相三昧住。十究竟無相住。十一解脫學處住。十二一切種阿羅漢住文此中第一乃種性住資糧位。第二乃四加行。有云。配七方便者恐不允當。今言若法忍等者。蓋斯指觀諦十六聖行而非指見道也。或可加行下脫正定位者四字乎。第三乃入見道初果。第四第五乃聖位所得。戒定是無漏慧學所依止。第六第七第八乃無漏慧學是斷欲界九品修惑分位。第九乃得四根本定斷色縛位。第十得無色定離三無色縛位。第十一乃斷有頂惑乃得滅定位。第十二可知。大乘十二住者。一種性住。二群行住。三淨心住。四增上戒住。五增上意住。六增上慧住。七諦相應慧住。八緣起相應慧住。九有行有開❷發無相住。十無行無開發無相住。十一無礙慧住。十二最上菩薩住。具如瑜伽四十七至四十八說。可尋。後此十二下明此十二人卽五住所攝。隋唐譯本明勝解行地及十地位分爲五補特❸迦羅。無大小十二住配對之說可見。○二七阿僧祇劫說二。初問起

論曰復次　釋曰欲顯至阿僧祇　釋中初辨七阿僧祇劫與上三阿僧祇劫同等但由開合而成異。次明阿僧祇劫有二。瑜伽論四四十八二十紙云。此中略有二種無數大劫。一者日夜月半月等算數方便。時無量故亦說名爲無數大劫。二者大劫算數方便超過一切算數之量亦說名爲無數大劫。若就前說無數大劫要由無量無數大劫方證無上正等菩提。若就後說無數大劫但經於三無數大劫便證無上正等菩提不過此量云云同七十八十五紙左亦同此說。准瑜伽說。今論說行年雙三字恐是錯誤。應知。約除皮肉心等者。瑜伽四十八二十一紙云。當知一切所知障品所有麁重亦有三種。一者在皮麁重。二者在膚麁重。三者在骨麁重。當知此中在皮麁重極歡喜住皆悉已斷。在膚麁重無加行無功用無相住皆悉已斷。在骨麁重如來住中皆悉已斷云云。又七十三八紙云。其最後乘要經三種無數大劫方可證得。依斷三種麁重別故。何等名爲三種麁重。一惡趣不樂品。在皮麁云由斷彼故不❹往惡趣云云。二煩惱除品。在肉麁重由斷彼故一切種極微細煩惱亦不現行。然未永害一切隨眠。三所知障品。在心麁重由斷彼故永害一切所有隨眠。遍於一切所知境界無障得智自在而傳文今之所說與此符❺同可知。後明三大劫超若干劫。上來所說其大旨則雖與過去三阿僧祇劫而無有異。其開爲七阿僧祇及超劫等說未見現流諸論中有此說。不可知其說之巨細也。○二答釋中三。初明地前三阿僧祇劫。二明地中四阿僧祇劫。三結

論曰地前　釋曰復有至阿僧祇　此中初明緣境所行三種不同地前之三劫地前得無流等者。與瑜伽本末論旨頗成涇渭。大乘終門之教往往有初住已成人空無漏之說。今所明三位卽當其意。今第一位卽當住前信想菩薩。第二則當三賢位。非黑白法卽無流法。第三則當四加行位。當但無流者約義次第判之。非謂此位純無流相續。義門者何。謂從有流住入無流雜位。從難法位入但無流。人空無流空竟淨位入法空位。入法空位則二空所顯眞如出現。是名地道。由此次第要立三劫耳。○二地中四阿僧祇

論曰地中　釋曰初地至攝二地　釋中初明四位攝十地。次諦有三種下釋諦三種。次菩薩如昔下明依四位住。次菩薩立誓下明四位行六度。此中初明依四位行施。財物受者。行施滅盡如次貪瞋無明怖畏之境。可知。滅盡者謂財等滅盡。次如昔所立下明依諦等行戒。次如昔至能忍下明依諦等行忍。次如昔至能作下明依諦等行精進。次如昔至能思下明依諦等行定。後如昔至了達下明依諦等行般若。次隨應

❶姓＝性（甲）　❷發＝撥（甲）　❸迦＝加（甲）　❹往＝住（甲）　❺同＝合（甲）

知下釋四位名義。次三諦下明四位三種能違三失。次依諦攝下明諦捨寂靜智慧互攝。次是故六波下明諦等爲六度作至攝長淨之因。次初以諦下明諦捨寂靜是道始中終智慧涉始中後。後四依與下廣明四依與十地相攝。文者可解。〇三結

爲此義故至僧祇　此是別部所執與東流聖教其旨稍異。不可故加評量也。〇後三十三阿僧祇劫說中初問起。後答釋。今初

論曰復次　釋曰有諸至三十三　釋中初明欲顯地前三阿僧祇有別。後欲顯入住下明欲顯十地位中安立三十三劫。可知。〇二答釋中二。今初地前

論曰方便　釋曰地有至向行　釋中云云。此與上七阿僧祇劫中地前三位大旨相同。可解。明精進行中不借樂厭者。借字恐惜字寫誤。應思。〇二地上

論曰於❶中　釋曰爲除至義如前釋　釋中初明由所對治有三故立三劫。次明三品道翻破三惑。次結立三劫由。後明此三十三阿僧祇劫與本說三大阿僧祇劫同等但由開合而有別。〇三明三劫修始

前已說論曰如此至成就　釋曰菩薩至成就　唐譯曰。如說經三無數大劫得佛菩提。無始生死數修施等。數值諸佛。齊於何時名最初修三無數劫。故以伽陀顯釋此問。清淨增上力者。謂善根力及大願力由善根力應知所治不能降伏。由大願力應知常値諸善知識。堅固心昇進者。謂發牢固心起增進行。牢固心者應知所發大菩提心。諸惡友力不能令捨。增進行者應知現在及生生中善法常增。終無退減云云寂曰。隋唐兩❷譯並出伽陀。今譯四句不言伽❸他者恐有脫語乎。上來五章入因果修差別勝相品竟。〇自下第九釋依戒學勝相品中二。今初標品名

釋依戒學勝相品第九　〇二正釋文中二。初問起。後答釋。今乃初也

論曰如此　釋曰前於至應知　〇二答釋中亦二。初指本說。二正說。今乃初也

論曰應知　釋曰地有至此知　〇二正說中三。一略標四種差別。二廣釋四種差別。三指廣說。今初

論曰若略至深差別　釋曰若廣至所行　唐譯釋曰。此中問答辨諸菩薩所學尸羅於聲聞等有大差別故名殊勝。又此增上戒等三學即前所說波羅蜜多自性所攝。何故別立。於先所說波羅蜜多別義建立。今當顯示爲顯展轉相因性故別立三學。謂依尸羅發生靜慮。復依靜慮發生般若文明共不共。中初正辨共不共。後此二等下明非止不❹具學處有別共學處亦有不同。餘文可解。〇二廣解四種差別中二。初明四種差別。後結釋。初中有四。初明品類差別中二。初明三種戒。二明三戒能名三法依止。今初

論曰品類至益戒　釋曰論比至益戒　三聚戒者。如瓔珞經下十四紙 大集經四十四紙 瑜伽論四十二十七十五七十八地論四二紙等說。華嚴十九七紙云三種戒。或云三種淨戒。不出別因。諸說異同。如梵網摘❺葉辨。今論所說大旨同於瑜伽第四十所說。可尋。明攝衆生戒中出二四種。初以善道及三乘益爲後四。四種可知。云何此三下明大小受持分滿不同。文旨可解。〇二明三種戒能爲三法依止

論曰此中至依止　釋曰若人至衆生　此中初明初戒爲二戒依止。如上引瑜伽七十五三紙明律儀戒爲後二戒所依。次明攝善法戒爲一切善法依止。次明攝衆生戒爲四攝依止。次明三種戒同。此中初明信等五種於此三戒爲通別因。次明六法爲因可解。次明四種因。瑜伽四十初紙云。云何菩薩自性戒。謂若略說具四功德乃至何等爲四。一從他正受。二善淨意樂。三犯已還淨。四深敬專念。無有違犯云云廣說可尋。次明四種菩薩戒清淨因。此中前三可解。第四由具根本等者。謂具五支戒。涅槃經聖行品說五支戒。一者根本業清淨戒。二者前後眷屬餘清淨戒。三者非諸惡覺覺清淨戒。四者護持正念念清淨戒。五者回向具足無上道戒。如大乘義章第十二十六釋。寂曰。此釋未詳。此五中初三爲律儀戒。第二是性戒。第三是遮戒。次二如次定道二戒。第五是大乘戒。與今全同。可知。後此三種下明三種戒體用。文旨明著。可解。〇二明共不共學處差別中三。一明六學處。二明不共學處。三結共不

❶中＝十㊥　❷譯＝釋㊥　❸他＝陀㊇　❹具＝共㊊　❺葉＝要㊥

共今乃初也
論曰共學　釋曰殺生至學處　性遮差別如
梵網摘要辨。此中初約染心所犯以明性
罪，次約有制無制皆悉成罪以辨性罪。餘
文可解。○二不共學處中二。初約別戒明
不共，後約三業明不共，今初
論曰不共至無罪　釋曰謂立至不犯　釋中
舉掘地拔草等叙如來制意，引安居一例
以安不共。具如瑜伽戒本中出不共學處
亦有相違學處現前時應行不應行分齊。
可知。○二約三業以明不共，於中分二。
初正明三業差別，後略辯應行不應行四句，
今初
論曰菩薩至此事　釋曰戒類至云何　此中
初明所制別，次明戒體別，次明犯相別。後
略明菩薩所應行。釋中言七種覺觀者，地
持論四，成論第十六說八種惡覺，一欲覺，二
瞋覺，三害覺，四親里覺，五國土覺，六不死
覺，七族姓覺，八輕侮覺。今言七者，蓋乃前
七覺也。是辯三覺四尋耳。四種尋者，謂親
里等四，出於俱舍論二十一，可尋。○二略
辯應行不應行四句
論曰若略至修行　釋曰若有至修行　次舉
女人譬，瑜伽四十一六紙云云。與今義別。餘
文可解。寂曰。無性論七明共不共差別中
不出女人緣者善矣。可察。如女人緣者，
是性罪現行應於甚深差別中而論云云　○
三結共不共學處
論曰 如此　釋曰如至有幾種　文旨分別。

可解。菩薩至復有下乃起下之語。○三廣
大差別
論曰廣大至廣大　釋曰廣大至差別　此中
總別。總中釋出四義。大乘光等次品當辯。
別中第一廣大謂如來藏心本來清淨。與諸
雜染法而不別應故，此心發生則一切惡無
不離。又藏性具恒沙勝德故。此心發生則
一切善無不修。又藏性具同體大悲故。此
心發生則一切生無不度。此藏性即眞法界。
橫同十方竪徹三世故。時節無際，功用無
餘。大矣哉菩薩羅。一心眞法界爲三種體
性，自利利他爲功用可知。第二廣大中言
六度四攝各有九品，瑜伽論第三十九初至
第四十四終明六度四攝各有九種相，地持
亦同。可尋。第三廣大中以四釋釋利益安
樂意可解。第四廣大中三種戒是三德因。六
度四攝因中有九種相，故果上亦有此九所
熏習之德可知。次明三義廣大，後結兩乘
異可知。○四明甚深差別中三。一正明性
罪現行，二明變化逆行，三結釋。今乃初也
論曰甚深差　釋曰如菩至如是　瑜伽四十
一五紙所說與今旨同。但文少異耳。然性
異現行有釋家諍，如摘要辨。○二明變化
示現逆行中二。初明變化事以顯甚深，二
舉事明示現逆行。今初
論曰復次　釋曰前明至戒故　此中初明三
業變化以身口爲全。決明所作所爲。後
明化作雖非本身口所作亦名爲戒之由
○二舉事明示現逆行中二。一明現愛提

事攝化，二明現本生通行益物。今初
論曰由此　釋曰衆生至善處　拘物頭此云
地喜華，亦云黃蓮華，耶曇王等者。華嚴入法
界品所說。舊云滿足王，新云無厭足王，隋譯
云如阿那羅王爲善財童子示所現事，唐
譯云無厭足王化導善財童子等事。今譯及
字寫錯可知。○二明現本生益物
論曰或現　釋曰爲化至利益　毘❶荀陀王等
者。隋譯云如毘輸安怛囉王子（此云多能。即是須達拏也）
本生經中說云云。須提犂拏王子施妻子之
緣出於智論十二六紙法苑珠林九十七等。探
玄記第八二十二紙叙施妻子三緣以分別其化
實可尋。又如藥藏等者未考此本緣。雜寶
藏經說。釋迦文佛過去人遠作白香象令二
國王止鬪安國。二國者。一迦尸國。二比提
醯國。此緣與今相似可見。○三結釋
論曰生他至差別　釋曰先令至差別　准此
結釋，性罪現行乃登地已上之事。非地前之
應行之。宜哉南山慈恩等判爲地上所行
也。○❷二結釋
論曰由此　釋曰從他至名持　○三指廣說
論曰復次　釋曰從此至差別　毘奈耶瞿紗
毘佛略此翻云律藏方廣。此經未渡。相傳
云。眞諦三藏將菩薩律藏擬來此土，於南
海上船便欲沒。省去餘物，仍猶不起。僅
去律本，船方得進。眞諦嘆曰。菩薩戒律漢
土無緣，深可悲歟。眞諦疏云。婆藪斗律此
翻品類律。此律多說緣制諸輕戒。優婆提
舍律此翻正教。此律正說是罪非罪制諸

❶荀＝苟㊊　❷〔二〕－㊊

多說。抄批亦同。定賓出婆藪斗即犍度者恐不允。釋中正護一戒四萬二千者是明了論說。彼論三紙偈曰。倍二十一千福河。流善法水洗除汚。釋曰。云何倍二十一千福河成四萬二千福河。律中如來所立戒有四百二十。於婆藪斗律有二百戒。於優婆提舍律有一百二十一戒。於比丘尼律有九十九戒。此四百二十戒中隨一一戒各能生攝僧等十種功德。能生十種正法。謂信等五根。無貪等三善根。及身口二護。合成四萬二千福河。由此福❶河能洗❷除破戒垢行云云 餘文可解。依戒學勝相品竟

〇第十釋依心學處勝相品中二。今初標品名

攝大乘論釋第十四

釋依心學處勝相品第十 〇二正釋文中二。初問起。後答釋。今初

論曰如此 釋曰菩薩至可知 〇二答釋中三。初標六種差別。二列六種差別。三別釋六種。今初

論曰略說 釋曰若廣至此義 三摩跋提新云三摩諦庭。此云等至。智論五十七丁云。復有人云。一切三昧法有二十三種。有言二十五種。有言五百種。摩訶衍最大故無量三昧云云付法藏經二三十丁 商那和修學五百三昧問其名字云云〇二列六種差別

論曰何者至由事差別 〇三別釋六種中自有六段。今初境差別

❸境差別者 釋曰所緣至二境 釋中初明三境。初乃眞諦境。後二乃俗諦境。次出中邊十二種境。辨中邊論云。所緣有十二種。一安立法施設所緣。二法界所緣。三所立所緣。四能立所緣。五任持所緣。六印持所緣。七內持所緣。八通達所緣。九增❹廣所緣。十❺方證所緣。十一等運所緣。十二最勝所緣第九第十如來地境 與今少異可知。九種正事即指因中九相果上九德也。〇二衆類差別中三。今初標

論曰衆類 釋曰有四至德道 四種三摩❻提破四障等者。四種障者地前所對治。今乃約習氣云破。如五教章斷惑分齊分別。 此義如上引佛性論等明。〇二釋衆類

論曰大乘至提等 釋曰大乘至諸定 唯識論第九引此文云。定學有四。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理教行果智光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福。如王勢力無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢善法故。四健行定。地論經一十丁云。何以故。以得菩薩大乘光明三昧法故云云同經十三丁云。菩薩元明法門所謂分別十地事諸佛子。此事不可思議。論十五丁云。光明者。此大乘法顯炤一切餘法門故。謂佛菩薩大健有情之所行故。十五光明者。蓋斯指四十心十地及佛果智光。唯識述記十本四十三丁明定學云云。義灯云。四明云。舊法師判初定則初四地所修。次則五六七地。次則八九十地。後則金剛及佛。四定如次。今謂不然。何者若定有四即別配地。戒慧亦爾。何不配地。故知隨分地地皆修。寂曰。舊判甚有道理。亦演祕學有義彈云。初二彈亦有道理文 餘文可解。〇三結

論曰攝種 釋曰五百至所攝 〇三對治差別

論曰對治 釋曰無分至差別 總緣之智如瑜伽七十七明。本識相續中有無始時來惑業苦染汚種子。障覆四德令不顯現。菩薩大定能拔此種。從麁至細能治智慧從劣之勝。楔喩可解。〇四隨用差別

論曰隨用 釋曰菩薩至差別 菩薩大定不思議力不由地繫自在受生。可知。〇五隨引差別

論曰隨引 釋曰菩薩至差別 引有二種能引是定所引通慧。所以融引但有體。而無事用。事用乃屬所引通慧。可知。〇六由事差別中三。一明引攝神通所作事業。二明引攝十難修正行。三明引攝波羅蜜乃至一切佛法。今乃初也

論曰由事至通慧 釋曰由如至總句 唐譯云。作業差別者。謂能振動。熾然遍滿。顯示。轉變。往來。卷舒。一切色像皆入身中。所往同類。或顯惑隱。所作自在。伏他神通。施辨。念樂。放大光明。引發如是大神通故。釋云云。隋譯云。震動故。熾然故。普遍故。顯現故。轉變故。往來故。延促故。聚散故。一切色像入身中故。所往同類故。所爲自在故。伏他神通故。與辨故。與念故。與樂故。放光故。出生如是大神通故。三通慧者。婆沙百四十一說三神通。一運身通。二勝解通。三意勢

❶河+(恒)(甲) ❷除=浣(甲) ❸(論)+境(甲) ❹廣=長イ(甲) ❺方=分(甲) ❻提+(能)(甲)

通。與今粗同。促遠已下三事唐譯云卷舒。釋文稍異。可知。無復中間者謂極遍近。言具八自在者八自在如上已說。此釋與餘譯其旨異。唐譯云。所作自在者如變魔王作佛身等。隋譯亦同。餘文可解。餘譯極略。可知。○二明引攝十難修三行中二。初總標後別釋。今乃初也

論曰能引至行故　釋曰成就至正行　○[1]二別釋中二。初正明十難修正行。後更明隨覺難修。今初

論曰何者至行故　釋曰若依至難修　此中初自受難修。唐[2]云自誓難行。十願如上已明。第二不可迴難修。唐云不退難行。二不背難修。唐云一切有情雖行邪行而不乘故。第四現前難修。第五無染難修。諸譯粗同。第六信樂難修云云餘譯頗異。隋譯云。信樂難行。於大乘中雖復未解。然於一切甚深廣大生信樂故。唐云勝解難行。義同隋譯。寂曰此品所明正明登地已上所行勝定。兩譯何云未解。今譯應正。第七通達難修。本文者謂譯旨同。釋文奇趣。餘譯全無。可知。第八隨覺難修。若本文者諸譯粗同。今譯有釋。乃以二義判不了義。知則以未盡理爲不了義。後以祕密語爲不了義。今之所用卽取後義。可知。祕密語義如上明四[3]依中廣明。第九不離不染難修。今譯明暢。其義周足。後譯疎略。可知。第十加行難修是依今譯。精微可知。○二重明隨覺難修中有二。今初標

論曰於隨　釋中十難至其相　此卽以隱密語爲不了義。爲折伏輕慢衆生故作此說。菩薩應隨理覺察。以是故今聖廣明焉。○二別釋中三。一於六度說。二於十惡說。三於佛法甚深說相中有二。初學施經釋。後例餘度。初中攝出十文。今乃第一文

論曰如經　釋曰菩薩至行施　釋中二意可知。隋唐譯但有後義。不出前義。無性論八五丁云。諸菩薩一切有情攝。爲已體通達自他平等性故。彼行施時卽菩薩施故。無少施而名能行施。又以一切所有財物施於一切。是故說名無少所施。又所施物施者受者皆不可得故三輪淸淨。是故說言無少所施○第二文

論曰云何　釋曰若菩至行施　釋中八施者。俱舍論十八十三紙云。八施者何。一隨至施。二怖畏施。三報恩施。四求報施。五習[4]善施。六希天施。七要名施。八爲莊嚴心爲資益心爲資瑜伽爲得上義而行惠施云云　此中前七非眞實施。第八眞實最勝行施。今揀菩薩不具淨心施故云不樂八施。義至二字恐字倒。或可是行復次下第二釋。復釋著名下第三釋。隋唐[5]譯本疎略。義亦未了。可知○第三文

論曰云何　釋曰由菩至成信　無性釋云。若諸菩薩不信如來而行布施者謂證法性自了自信而行惠施。非唯信他。故前有根者謂自證施。後無根者謂由他信。寂曰。今譯本論似迴文未盡。可考。不行諸佛等者謂非權信教[6]已。○第四文

論曰云何　釋曰若菩至行施　無性論云。謂任運常行施故不須自策。而能策他勸令施故文　寂曰。今譯義正。無性論旨恐非經意也。○第五文

論曰云何　釋曰菩薩至物施　唐譯云。云何菩薩於施耽樂等者謂諸菩薩常行施故無暫時施。一切施故無少所施文　今譯迴文未盡可知。○第六文

論曰云何　釋曰波羅至大名　諸譯義同。於中今譯文義周悉。可知。○第七文

論曰云何　釋曰鬱波至淸淨　隋譯云云。唐譯云。殟波陀者顯[7]曰生起。密詮拔足。波陀名足。殟名爲拔。今取密義。拔除慳足令而傾覆而行惠施。是故說爲殟波陀慳文　與今旨同。○第八文

論曰云何　釋曰究竟至相符　諸譯及無性論釋其旨全同。但今譯文義精微可知。○第九文

論曰云何　釋曰若菩至自在　諸譯旨同。但唐譯其文易解可見○第十文

論曰云何　釋曰無餘至無盡　三譯旨同。但無性論釋稍存異[8]致可知。○二例餘度

論曰如施　釋曰如施至分判　○二於十惡密語

論曰復有至觀察　釋曰若有至邪行　此中十段。初於殺生密語。次於不與取密語。諸譯粗同。次於欲邪行密語。今譯意謂菩薩三業與婬欲相反。永斷其事。但一念一刹那有

[1] 二＝三　[2] 云＝六　[3] 依＝作　[4] 善＝先　[5] 譯＝釋*　[6] 已＝也　[7] 曰＝目　[8] 致＝數

安緣著諸塵。是應欲邪行。餘*譯旨殊。隋譯云。云何欲邪行者。若念知此欲是邪。如是行故。唐譯云。謂知諸欲皆是其邪。而修正行故。寂曰。今譯應正。次於妄語密語云云次於兩舌密語。是與餘譯異。唐譯云。云何貝戍尼者。此貝戍尼顯目離間語。密詮常勝空乃至今取密義。與答相應。是故答言。若能常居最勝空住乃至次於惡口密語。諸譯粗同。次於不相應語密語。隋譯曰。云何得成雜亂語。若於差別種類法中。如其相說故。唐譯曰。云何綺問語。若正說只類差別文次於貪欲密語。次於瞋恚密語。後於邪見密語。諸譯七義大抵相同。但餘譯釋文極略。可知。○三於佛法甚深密語中三。今初標起

論曰復有至❶分別　釋曰初明至❷甚深　○二譯

❸一切佛法至染故　釋曰諸佛至於世　此中七文。初會一切法常住云云　今據大乘始門之說約佛法身以明一切化法常住。若據大乘終極之理則與今不同。　如法華涅槃經及疏明不邉此迹。次以斷爲佛法。次以生起爲佛法。可解。次以得爲佛法。隋譯云。證見法是佛法。衆生八萬四千行幷對治皆證見故　唐譯云。又有所得法是諸佛法。八萬四千諸有情行及彼對治皆可得故。次以有貪瞋癡爲往。　釋中出二義。初義則諸譯皆同。後義則餘譯所無。瞋癡及凡夫法亦應準知。菩薩定智悲等似貪等而現故。次二可解。隋譯云無染法不汚法。唐本云無染法無行法。其旨率❹同。可解。○三地

論曰是故　釋曰此語至甚深　難思等三如次當理行果甚深。可知。○三明引攝波羅蜜等

論曰爲修　釋曰此論至此知　文旨明著。可解。唐譯大抵與今譯同。隋譯極略。可知。

上來釋依心學勝相品竟

○自此第十一釋❺能慧學差別勝相品中二。初標品名。後正釋文。今初

攝大乘論釋第十五

釋依慧學差別勝相品第十一　○二正釋文中二。今初問起

論曰如此　釋曰菩薩至體相　釋中初明三智差別。後此三智中下明三種中成立無分別智。則前後二智自成立。十九差別者。今譯出十九種差別。隋譯出十八種。不叙威德。唐譯舉十六種。不出建立救難及威德。隋唐二譯並以若字而成句別。可知。寂曰。威德有無異本應爾。立救難二句。唐譯無之。於義穩當。可察。○二答釋中大分爲二。初正明十九義。後重辨諸義。初中亦二。初總標。二別釋。今初

論曰由無　釋曰謂由至云何　釋文可解。後一句乃起下之語。下皆任此。○二別釋十九。今初自性中二。初長行明離五相。後結頌。今初

論曰無分至別智　釋曰若具至智相　五中前四揀非相似無分別。無分別智卽般若妙慧。非是以粗無分別名無分別智。由證眞如實相名爲無分別智。今此前四雖是無分別非證如智。故非是無分別智。後一雖是緣如是有分別故離却之。　此智離分別相而獨實證眞如。譬如五識無分別對色等境各各別轉。餘文可解。○二釋頌

論曰於此至分別　釋曰於此至例爾　釋頌中以無分別智自性爲菩薩自性之釋奇且妙矣。隋唐兩譯全無此文。可見。○二明依止中二。今初叙意

如此說菩至說偈　此中初承上起下。後前說下設問叙明依止所以。可解。○二釋頌

論曰諸菩　釋曰此智至依止　唐譯第四句云非思議種類。釋曰。此智所依不名爲心。亦非非心。心所引故此生所依。是心種類亦名爲心。因彼而生文　隋譯旨同。寂曰。如此是大乘始門之說。故不顯一乘終極之玄旨。可謂引而不發者矣。○三明因緣

爲顯　論曰諸　釋❻曰至爲境　第二句有言者謂依正教。唐譯文同。隋譯云有意言聞熏。釋曰。有意言聞熏者。由於他音適正聞熏習。以此熏智爲因生思惟意言。名正思惟文○四明境界

論曰諸菩薩　釋曰前偈至云何　法性若約眞諦則一切法無所有故不可說有。二無我空性眞理實有故不可說無。若約俗諦則一切法空無所有故不可說有。似有顯現故不可說無。可解。○五明初貌

論曰❼有善　釋曰是智至分別　文旨分明。

❶分別＝爲性㊂　❷甚深＝亦爾㊇　❸(論)十一㊇　❹同＝因㊇　❺能＝依㊂　❻曰十(四)㊂　❼有善＝諸菩㊂

釋義甚深。奇且妙矣。可察。若一下乃起下之語。〇六立

論曰相應至義成　釋曰一切至何成　此乃立不可言說性是所分別。所分別唯有言說無有別物。隋唐兩譯舉所詮名以釋字展轉相應相。此旨如唯識述記初明。可尋。又如上明名事互爲客中釋也。唐譯中此下二頌竝爲釋疑難之文。屬行相科。而不立爲別句。義意穩暢。唐譯八十五丁右 若一切法不可言。復以何等爲所分別。釋相應自性義云云。此云何成。釋字展轉相應云云。如言所詮云云。又一切法皆不可言。因何❶成釋非離。彼能詮智於所詮云云。若言要待能詮名於所詮義有覺知起。爲遮此故說是言。非詮不同故。寂曰。相應已下二頌就上一切法不可言說問所分別。答以離一切法不可言說於名句字三法相續中成所分別之義。是即初頌。次釋。若以名句字相續爲所分別者。何故言一切法不可言說耶。乃答。離以言說爲所分別離名言無分別境。所言法體與言不同。故一切法性非一切言詮之所及。下偈頌顯此理耳。由是觀之此二頌乃傍論。就一切不可言生難及過。然則唐譯以此二別屬於行相。科者甚應道理。義亦甚深。下乃起後。〇七救難

論曰離言至可言　釋曰若人至攝持　此乃明所分別離言說無有別物。故離言說則智不起。而言說於所言說不同故言所言悉不可言也。〇八攝持

論曰諸菩至伴類　隋云任持。唐云任持。今譯文明。可解。〇九伴類

論曰諸菩　釋曰伴類至果報　唐云助伴。諸本旨同。文義明著。可解。〇十果報唐云異熟

論曰諸菩　釋曰有但至云何　共用者謂器界等。獨用者謂五根及根依處等。於此共不共有四句分別。如唯識論疏等明。寂曰。此一科文今譯直以應化二身爲根本及加行智果。若依唐譯八十六丁云云。菩薩依加行智生化身土。感異熟果。依根本智感受用土異熟之義。若隋譯八十五丁同今譯。兩本竝有道理。可察。準次有等流等。唐譯爲優。〇十一等流

論曰菩薩　釋曰果或至云何　同類因感等流果必於等及與勝。如倶舍根品明。今乃無分別智前前於後後等及勝爲因。從初地乃至佛果展轉增勝。後釋增勝之辨餘譯所無。應思。〇十二出離

論曰諸菩　釋曰滅惑至究竟　此中初明出離。次明具三離故名曰出離。後明得成就。〇十三究竟

論曰諸菩　釋曰究竟至上果　此中初標二種究竟。後釋四究竟。十自在者出於次卷十五丁〇十四明無分別智功德中三。初明加行無分別智。於中有二。初明加行無分別名。後正釋文。今乃初也

無分別智至❷與壁云何　〇二正釋文

論曰不染　釋曰此無至云何　此中初明無分別智不爲四塵所染。次明重惡業。諸惡業生於三業具不具判輕重等。又有見修惑所起業。有唯修惑所起業。如對法明。極重煩惱等明重惡因。倶舍論第十五十七紙頌由重惑淨心。及是恒所造。論云云。又第十八十四紙 明造作業增長業。增長業由五種因。頌曰。由審思圓滿無惡作對治。有伴異熟故。此業名增長文 審思者第一因也。此揀率爾思。圓滿者第二因也。揀業力未滿。無惡作對治者第三因也。造惡不追悔名無惡作。造惡不懺說名無對治。有伴者第四因也。謂造惡以不善爲助伴名增長也。是揀造不善以善業爲助伴也。有異熟者第五因也。謂定感異熟之業名爲增長。具如婆沙二十四及百十九明。若人深信樂如來正法敎三無性二無我則能破如是極重惡業。所以可知。〇二明根本無分別智功德

論曰清淨　釋曰如虛至云何　三淨四障如上已明。此障根本等者起後之辭也。準前後立障字乃卽字寫誤。可知。〇三明無分別後得智功德

論曰如虛　釋曰虛空至❸是譬　八法者。唐譯云利❹衰譽毀稱❺譏苦樂。此八世法亦曰八風。增一阿含二十九十四紙云云。〇十五無分別智差別。十六三智譬喩合頌。於中五頌。今初如瘂譬

論曰如瘂　釋曰譬如至差別　此中初約譬分別三智。後初來下約法分別。初來來字恐求字形誤。求得向得卽加行由。以對正得已得可知。〇第二頌

❶成釋＝成立釋言(甲)　❷［與壁］－(甲)　❸是＝立(甲)　❹衰＝褒(甲)　❺譏＝說(甲)

論曰如愚　釋曰未識至云何　釋義准上。
釋曰二字是剩可知。○第三如五頌
論曰如五　釋曰五名至差別　五識無分別
現量得緣實境第六意識與五俱起雖在
現量所得今唯約有分別意識以爲緣虛
可知。求覓❶五塵或緣實等者寂曰。隋唐譯
云云。無性論云。譬如五識求❷之境界。雖有
所求而無分別。如是加行無分別智當知
亦爾。準此等文言求受者指正受前刹那
非謂分別希求。今譯以五識意識問起而
作解者非矣是必後人之所加可知。○第
四於論頌
論曰如末　釋曰譬如至云何　此約末解已
解解究竟以喩顯三智差別。大旨同上。○
第五頌
論曰如人　釋曰此偈至云何　此喩顯正
後二智。閉目即會假入空智。開目乃從空
出假智。又可閉目是從假入中智。開目即
中道成所作事用。凡學佛道事以閉目爲入
理始。以開目爲悟後勝用。未閉之日是凡
夫偏計盲識也。閉而不開是二乘無爲也。閉
而更開是菩薩通也。後代學佛之流全不修
閉目之方便恒住偏計盲眼。濫擬一回閉
而更開不思議眼揚揚弛弛。嗟乎釋迦文佛
正法爲此湮滅。豈可不洪歎哉。從前指喩
應知此旨也。○十七二智威德
論曰如空　釋曰譬如至說偈　偈中言異者
即是分別。可知。上二句則明根本智。下二
句乃明後得智。隋唐兩譯與上頌同爲二
智譬不立威德之科可知。隋譯八十七丁左云。
復次若以無分別智名爲佛者。既❸離分別
衆生云何得成衆生利益事。唐譯八二十一丁其
旨全同無性八十八丁亦同。準此三本。今譯
若佛果是下脫無字若佛果下乃起後之文。
○十八無功同作事
論曰譬摩　釋曰譬如至天鼓　天鼓者天帝
釋所得鼓。如立世毘曇等說○十九無分別
智甚深義中二。初徵問。後正釋。今乃初也
此無分別至義則不成　問意可解　○二正
釋中二。初正明甚深。後引經釋無分別。今
初釋非智非非智中。隋八十八丁云云。唐八
二十二丁云。根本無分別智正定是智。以於加行
分別智中此不生故。亦非非智。以從加行
無分別智因而得生故。復有別義非於此
非餘非智而是智者以非於此分別轉故。
說爲非智。以非於餘即於分別法性轉
故
論曰於此　釋曰此智至說偈　非清淨清淨
通相不通相如次當依他諸法與依他法性。
非不緣識者。謂此智緣識性故。餘文可
解。○二引經釋無分別
論曰佛說　釋曰一切至無明　此中初明一
切法自性無分別何故無分別謂所分別一
切諸法本不可得故。凡一切分別者義悉是
虛妄義至無分別是眞實義處。可知。唐譯
二十二丁云。應知一切法本性無分別。所分別無
故無分別智無。今譯第四句語不巧。隋云無
無分別智若由下徵一切諸法本性涅槃但
由無始無明虛障故不得自性解脫。緣了
開發加行修成方能解脫。如明鏡金鑛等譬
喩可知。○自下第二重辯諸義中五段。一
重辯三智差別。二成立無分別智義。三明
無分別智與般若波羅蜜名異義同。四明聲
聞菩薩智慧差別。五於菩薩自在釋通疑
難。初中有二。初開章。後正釋。今初
於自性無至差別　○二正釋中二。初總標。
三智二別釋三智各有別類。今初
論曰此中　釋曰於自至十一種　○二別釋
中三。今初明加行無分別智約因有三種
別
論曰加行　釋曰此三至力成　唐譯文旨明
著易解可尋。○二明根本無分別智約人
有三種別
論曰無分　釋此三至知故　唐譯之中釋義
稍異。其旨無違。○三明無分別後智約事
有五種別
論曰無分　釋曰此五至顯示　唐譯云通達
隨念安立和合和意思擇差別　釋云云。大旨
相同。唐譯九文最明暢易解。隋云以一切
法爲一擇相總相變緣智與今少異。隋譯
釋與今同。唐譯云。和合思擇者。謂總緣智
觀一切法皆同一相。由此智故進趣轉依。
○二成立無分別智義中二。初總標。二別
釋今初
論曰爲成　釋曰已說至說偈　唐譯云無分
別智成立因緣可知。○二別釋中有二頌。
今第一頌

❶五＝諸　❷之＝受　❸離＝雖

論曰餓鬼　釋曰譬如至說偈　此譬與後兩釋其旨稍異。今譯乃約一水四見明境非有。隋唐兩釋初明傍生見水餓鬼見陸之異見。次出人見糞穢猪等見淨宅之異見。後敍人見飲食天爲不淨物之異見云云其致雖同今譯允雅。可知。合譬成立境非實有可解。若無實境下舉唯識四難即推彼論唯識四難者。二十唯識論舉四難。第一難云。若離實有色等外法。色等識生不緣色等。何因此識有處得生非一切處。第二難云。何故此處有時識起非一切時。第三難云。因一處時有多相續。何不決定隨一識生。第四難中有三。一云。何因眩[1]瞖所見髮等無用。餘髮等有用。二云。夢中飲等云云。三云。尋香城等云云。成唯識論第七十二紙出九難中第二云。若唯內識似外境起。寧見世間情非情物處時身用定不定轉。如夢境見應釋此疑云云具如二十論通釋。故今指彼耳。又上第五明四智成就相違識相智即留此義。○第二偈

論曰於過　釋曰過去至說偈　文旨分明可解。此四智中成就無所緣現可得智。可解。

○第三偈

論曰若塵　釋曰若塵至分別　此亦如四智第三成就應離功用無顛倒智中明。下一句可解。後次有下乃起後。○第四偈約外境顯塵無[2]自性

論曰得自　釋曰菩薩至云何　此乃四智第四成就三種勝智隨轉妙智有三種中。第一隨自在者智轉智。第二隨觀察者智轉智。第三隨無分別智轉智是也。如唯識論第七二十一紙明。唐譯九四丁云。得自在菩薩者謂已證得自在菩薩。由勝解力故者由願樂力。如欲地等成者謂令地等成金等相。隨欲皆成得定者亦爾者謂餘聲聞等。成就揀擇者者已成滿毘鉢舍那[3]有智者諸菩薩。得定[4]者得三摩地。此偈下乃起後。○第五偈明內境無自性

論曰成就　釋曰簡擇至自性　諸譯同致。可解。隋九三下云。成就觀行人者。又得寂靜思性一切法如其義顯現。無常等十想如增一阿含四十一十七紙涅槃經三十八初智論二十三等明。○第六偈結內外境無自性

論曰無分　釋曰若菩至爲異　文旨分明。可解。隋九三丁云。智行無分別一切義不現即知[5]無有義識亦不得有。此智下乃起後。○三明此智與般若波羅蜜名異義同中二。初正明其因。後引經證。今初

論曰此無　釋曰不以至是同　○二引經證

論曰如經至槃處　釋曰欲成至果故　此中初明菩薩爲圓滿所行離五種處修諸波羅蜜。次明離五處。後明無分別智異所離五處。可解。隋唐[6]譯中全無分別智異所離五處之一段。○四明聲聞菩薩智慧差別中二。初長行。後偈頌。初中二。初問起

論曰聲聞　釋曰已說至差別　○後答釋

論曰應知至此故　釋曰聲聞至差別　此中五義差別。初無分別差別者。聲聞法中以入無爲爲究竟處。故離見入空。除煩惱障而已。法執所知障不妨彼果。故住有分別。菩薩不爾。可知。第二非一分差別者。唐譯云。非少分。義分三種。今譯爲二。可知。唐譯九六丁云。非少分差別者謂顯三種非少分性。一所通達眞如非少分性。二所知境界非少分性。三所度有情非少分性。所通達眞如非少分性者。謂菩薩智具足通達補特伽羅法無我性。聲聞等智入眞如時唯能通達補特伽羅無我之性。所知境界非少分性者。謂菩薩智普緣一切所知境界。聲聞等智唯緣苦等諸諦而[7]生。所度有情非少分性者。謂菩薩智普爲度脫一切有情勤修菩提。聲聞等智唯求自利。第三無住差別。可解。第四恒差別者。隋唐云畢竟差別。是亦今譯詳悉。可解。第五無上差別。可解。○二釋頌

論曰此中至爲遠　釋曰爲攝至云何　此中明不正智有五勝修福廣大果報亦勝妙。第四句唐譯云說此最高遠。寂曰。唐譯應允當。應知菩薩福智高遠廣大能顯示世間勝果報及三乘果報也。隋云世出世果報。當知不爲遠。釋云。世出世果報者。謂色無色等是世間果報。聲聞等是出世果報。唐云世出世漏中說是最高遠。釋似隋本。無性釋云。靜慮無色名世間漏。聲聞乘等所得涅槃名出世漏。是皆勝彼故說高遠。諸菩薩[8]也至下乃起後。○五於菩薩自在釋通疑難中二。初明菩薩有體有恩得極自在。後正釋通疑。今初

[1] 瞖＝翳　[2] 自＝見　[3] (言)＋有　[4] 者＋(者)　[5] 無有義＝義無有　[6] 譯＝釋　[7] 生＝已　[8] 也＝已

論曰若菩至勝能　釋曰此顯至此義　此中初標。後釋。有體者卽菩薩智斷實德。有恩者卽菩薩恩德化用。三學攝十度等。是有體德。具十自在作一切利他事。是有恩德。　餘文可解。此一段文最爲要義。隋唐兩譯全無。此文無乃缺脫乎。唐譯九七紙云。若諸菩薩成就如是增上尸羅增上質多增上般若功德圓滿。於諸財位得大自在。何故現[1]見諸有情匱乏財位云云　隋譯亦同。〇後正釋通疑難中二。初問起立難。復通釋。今初

論曰云何　釋曰此次至爲重　釋文可解。

〇二通釋中二。初長行。後偈頌。初中亦二。初釋。後結。今初

論曰由菩至因緣　釋曰菩薩至智力　此中五段。諸譯旨同。餘譯無配十力之文。可知。

〇二結

論曰是故　釋曰勝能至衆生　餘譯之中全無此結文。可知。〇後偈頌

論曰此中至薩施　釋曰爲攝至薩施　餘本頌文少異。義意無違。上來釋依慧學勝相品竟

〇第十二釋學果寂滅勝相品中二。今初標品名

攝大乘論釋第十六

釋學果寂滅勝相品第十二　〇二正釋文中二。初問起。後正釋。今初

論曰如諸　釋曰菩薩至可知　〇二正釋中二。初明滅果無住處涅槃。後明轉依。初中有二。初總標

論曰諸善　釋曰二乘至無所住　唯識第十云。涅槃義別。略有四種。一本來自性淸淨涅槃。謂一切法相眞如理雖有客染而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別。尋思路絕名言道斷。唯眞聖者自內所證。其性本寂故名涅槃。二有餘依涅槃。謂卽眞如出煩惱障。雖有微苦所依未滅而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂卽眞如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。衆苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂卽眞如出所知障。大悲般若常所轉翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情窮未來際用而常寂。故爲涅槃。一切有情皆有初一。二乘無學容有前三。唯我世尊可言具四。如何善逝有有餘依。雖無實依而現似有云云餘譯極略不出四涅槃。可見。〇二解釋中二。初徵起。後正釋。今初

論曰此相　釋曰無住至爲相　〇二正釋

論曰捨離至他性　釋曰若菩至本依　菩薩轉依位證得滅惑無餘不捨生死二所依眞如。是爲無性處涅槃。若論起用則雖有前後。其所得涅槃則二義在於一時。可知。次明本識爲依他性具淨不淨二分。此一段文雖今譯與後譯綱紀相同。其意趣則頗有逕庭。可知。〇二明轉依中二。初樂行。後偈頌。初中有四。一正明轉依相。二明六轉依。三明下劣轉過失。四明廣大轉功德。今乃初也

論曰轉依　釋曰轉依至本性　釋中初釋本文。後配釋五分法身。寂曰。此釋五分之文道理極成。無復餘蘊。由斯應知婆沙等所明五分法身是未盡理之說也。後[2]譯全無此釋。可知見諦等或字應作惑字。〇二明六轉依中二。初總標。後別釋。今初

論曰此轉　釋曰若約至六[3]時　〇二別釋中有六。今初益力損能轉（隋譯名同。唐譯云損力益能轉）

論曰一益至行故　釋曰由三至過故　諸譯率同。隋譯云。由信解力住聞熏習故有慚微煩惱行不行故。釋曰。阿梨耶識中染汚熏習損其能益對治力。是故得轉住。解行地者住聞熏習力得轉依故。若煩惱現行。彼有慚愧故現行煩惱熏習薄少。唐譯云。由勝解力聞熏習住故。[4]由有羞恥令諸煩惱少分現行不現行故。釋曰。若煩惱現行卽深羞恥。或少分現行。或全不現行。寂曰。準餘譯慚弱慚字恐暫字形誤。惑永不行惑字或字寫誤。莊嚴論十初丁說有羞四種相。一於諸度障增時極生羞恥。二於諸障治減時云云。三修諸度懈怠時云云。四隨順煩惱法[5]行時云云　唯識第十云。一損力益能轉。謂初二位由習勝解及慚愧故損本識中染種勢力益本識內淨種功能。雖未斷障種實證轉依而漸伏現行亦名爲轉文　寂曰。今譯或言十解已上是聖。或云十解已去證得人空。與餘譯及唯識所說崇卑不同。斷伏亦殊。可謂今譯總籠奄含始終二理故耳。可察。〇二通達轉

❶見＋(有)㊥　❷譯＝釋㊥　❸時＝種㊥　❹(及)＋由㊥　❺(勢)＋行㊥

論曰二通至六地　釋曰得無至其位　諸譯粗同。但唯識論旨與今不同。彼論唯以見道為通達轉。即真如斷分別生云。二通達轉。謂通達位由見道力通達真如。斷分別生二障麁重。證得一分真實轉依文彼亦會。釋攝論異說。次下當出。○三修習傳

論曰三修至十地　釋曰前位至其位　三相即三性相。三性若有三相則非是真實。三相不顯現入三無性真實顯現。此一段文與新唯識論家所說冰炭。可知。唯識論曰。三修習❶傳。謂修習位由數修習十地行故漸斷俱生二障麁重。漸次證得真實轉依。攝大乘中說通達轉在前六地有無相觀通達真俗。間雜現前令真非真現不現。故說修習轉在後四地純無相觀長時現前。勇猛修習斷餘麁重多令非真不顯現故。三異趣。可知。○四果圓滿轉

論曰四果　釋曰三德至依止　唯識論云。四果圓滿轉。謂究竟位由三大劫阿僧企耶修習無邊難行勝行。金剛喻定現在前時永斷本來一切麁重頓證佛果圓滿轉依。窮未來際利樂無盡。○五下劣轉

論曰五下　釋曰人境至捨集　諸譯旨同。唯識論說義趣亦同。○六廣大轉

論曰六廣至捨故　釋曰人境至生死　此即與前所明無住處涅槃其旨全同。唯識論云云。孔目章等明法無我未證則人無我智亦不清淨之趣者。蓋乃議此論旨耳。可知。○三明下劣轉過失

論曰若菩至過失　釋曰欲顯至斷德　餘譯極略。其旨無違。○四明廣大轉功德

論曰諸菩至功德　釋曰欲顯至可說　十自在至下當知。釋中明四相之文最為要義。但餘譯中全無此說。可知○二釋頌

論曰此中至不得　釋曰為顯至得義　三釋義同。文旨明著。可解。上來釋學果寂滅勝相品❷訖

攝大乘論釋略疏第四❸尾

攝大乘論釋略疏第五

陳天竺三藏法師波羅末陀譯

日域東都長泉院苾芻普寂疏

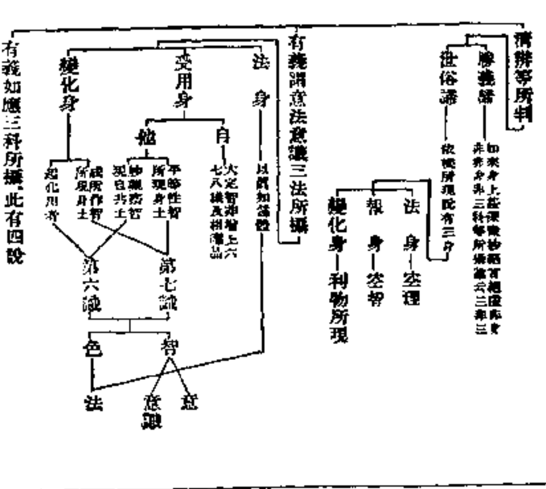
○第十三釋智差別勝相品中二。今初標品名

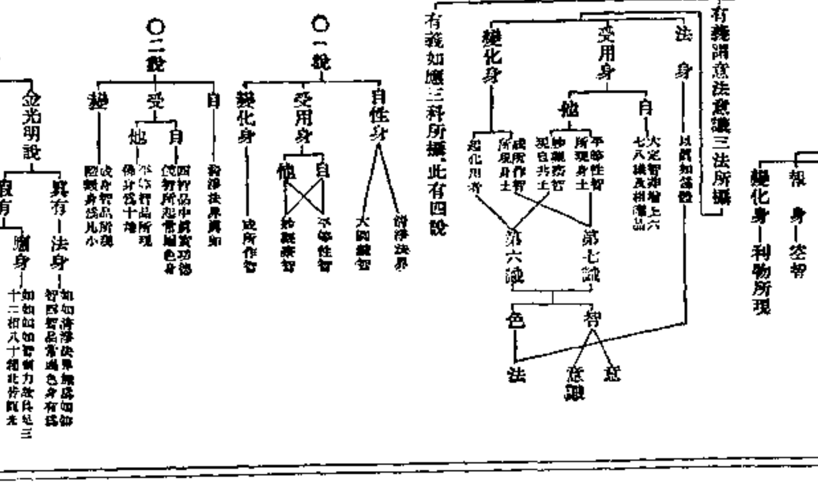
釋智差別勝相品第十三　○二正釋文中二。初問起。後正釋。今初

論曰如此　釋曰前已至可知　○二正釋中大分為三。一正出智果體。二重以十義證成法身。三廣分別諸義。初中有二。初標出智果。後分別三身。今初

論曰由佛　釋曰智差至三身　法身以如如如如智為體。餘二身乃為悲智之所擊動示現應化身成利益他事。雖非唯智以智為主。故以三身明智差別。至下當知。○二分別三身中二。今初總標三身

論曰一自　釋曰身以至化身　三身義出於

❶傳＝博㊚　❷訖＝畢㊚　❸［尾］－㊚

金光明經第二。心地觀經第二。大乘同性經下。金剛般若論七。大乘義章第十九。法苑義林七之本等。法苑章敘異說、爲三段。今以圖出焉。❶

〇唯識論第十釋大牟尼名法云。如是法身有三相別。一自性身。謂諸如來眞淨法界受用變化平等所依。離相寂然絕諸戲論。具無邊際眞常功德。是一切法平等實性。卽此自性亦名法身。大功德法所依止故。二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊眞實功德及極圓淨常遍色身相續湛然盡未來際恒自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土。爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪決衆疑網。令彼受用大乘法樂。合此二種名受用身。三變化身。謂諸如來由成事智變現無量隨類化身居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事。以五法性攝三身者。有義初二攝自性身。經說眞如是法身故。論說轉去阿賴耶識得自性身圓鏡智品轉去藏識而證得故。中二智品攝受用身。說平等智於純淨土爲諸菩薩現佛身故。說觀察智大集會中說法斷疑現自在故。說轉諸轉識得受用身故。後一智品攝變化身。說成事智於十方土現無量種難思化故。又智殊勝具攝三身。故知三身皆有實智。有義初一攝自性身。說自性身本性常故。說佛法身無生滅故。說證因得非生因故。又說法身諸佛共有遍一切法猶若虛空無相無爲非色心故。然說轉去藏識得者。謂由轉滅第八識中二障麁重顯法身故。智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故。自性法身雖有眞實無邊功德而無爲故不可說爲色心等物。四智品中眞實功德鏡智所起常遍色身攝自受用。平等智品所現佛身攝他受用。成事智品所現隨類種種身相攝變化身。說圓鏡智是受用佛轉諸轉識得受用故。雖轉藏識亦得受用然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之。又說法身無生無滅唯證因❷得非色心等。圓鏡智品與此相違。若非受用屬何身攝。又受用身攝佛不共有爲實德故。四智品實有色心皆受用攝。又他受用及變化身皆爲化他方便示現故不可說實智爲體。雖說化身智殊勝攝而似智現。或智所起假說智名。體實非智但說平等成所作智能現受用三業化身。不說二身卽是二智。故此二智自受用攝云云。寂曰、如此諸義乃大乘始門之意趣也。若據終極之說則三身不卽不離智卽是色。非情謂境思之可知。古說明受用身異於唯識佛地等所判之辯。及以唯識佛地二論異義等如上顯了意依章疏中明。此中分別自然得入功得。文旨可解。自性身中攝後所判四身中法身自受用。受用身中唯取他受用。條理顯然。他修行地者蓋乃指地前緣修之行位也。〇二別釋三身。今初自性身

論曰此中至止故　釋曰此三至智故　此卽空不空如來藏寂照不二眞身也。二種生死因亡果滅、恒沙功德具足圓滿、是爲自性身。此身卽攝後所判四身中法身自受用身。而始終二門義意不同。可知。十種自在至下當知。又因下第二釋可解。寂曰、今譯文言詳悉。理致圓備。後譯幷無性論文甚簡略。義亦未詳。可檢。〇二受用身

論曰受用至因故　釋曰土有至云何　種種土卽登地已上菩薩所感無量淨土是也。言二事者謂諸淨土及與菩薩大集輪也。此二事依應身顯現故。受用二釋可解。此身卽當後判四身中他受用身。無性論云卽是西方極樂土等淸淨佛土等可見。變化身下乃起後之詞也。〇三變化身

論曰變化至現故　釋曰法身至謗故　餘譯云依法身可知。應身以大定智悲等者。應身以大定智悲爲體。體唯意法意識三法而已。雖有身土等是定果不思議身土。非五識境。是卽大乘從始入終之說也。餘譯無此文可知。以退爲中陰是亦奇釋也。唐譯云現沒可見。王祕密等者下第十八云六十四王伎祕巧術法。又云六十四能。蓋是印度王家所學伎能有六十四故耳。六十四數是八八大數。如六十四音六十四異書六十四有情等。八相義如探玄十一七紙瑜伽倫記九下十五紙等明。變化身示受生於天人中三由可解。〇第二重以十義證明法身中二。今初問起

❶此下科圖今揭前頁下段　❷〔以〕一圖

論曰諸佛　釋曰欲引至此問　法身中白含攝餘身。如前引唯識。○二答釋中二。初醻陀那頌總攝十義。授別釋十義。今初（會本錯置。今准隋唐釋以改置之。可知）

論曰此中至佛身　釋曰爲攝至第釋　醻陀那新云嗢陀南。此云總攝。嗢陀南頌有三。一初以一頌總列諸門。後依門釋。二者中間重頌辨法未了。三者辨法竟。總擧重頌總收前義。今乃當初。嗢陀南三別如瑜伽倫記七下（三十四紙）等辨。頌中十義。可知。○二別釋十義。第一明相中二。初總標。後別釋。今初

論曰若略　釋曰若廣至相義　○二別釋五相中五。今初法身轉依爲相

論曰五相至相故　釋曰法身至身相　今譯義趣精緻。餘譯極略。可知。無性釋論文雖簡略義意明暢。可尋。今譯判三界內外之文異於通途可知。○第二淨白法爲相（隋云白法自體相。唐云白法所成爲相）

論曰二淨至得成　釋曰一切至自在　言四種善者。蓋斯指世間善及三乘善也。於中法身是眞實善。是最上無上善。是廣大圓滿善故。是爲大白法界。（六譯定並以善爲相。）瑜伽四十三指菩薩修果六波羅蜜言大白法界。法界無差別論以白法所成相爲如來藏一相。當知在因焉則名爲佛性。在果焉則名曰法身。極善淸淨爲任修集六度大白法旗之所顯現。是卽一切大乘通宗。從始門乃至終極其揆一致矣。後代所謂如來不斷性惡之義。深成矣此大宗可察。苟欲學佛道者。應須澡心信樂心性是大善具六波羅蜜故修集六波羅蜜大白法旗。則無明黑法所起二種重障滅除轉得大白法界矣。十自在義諸譯率同。文義明暢。可解。

○第三無二爲相中有三義。今初有無無二相

論曰三無至相故　釋曰無二至身相　文旨分明。可解。○二有爲無爲無二相

論曰復次至相故　釋曰無二至無爲　有爲無爲是相待法。是分別境故名爲非淸淨境。眞如是有爲無爲無顚倒離言說法故名爲淸淨境。此義具如解深密經勝義諦相品中說。○三一異無二相

論曰復次至眞如　釋曰無二至異相　諸佛法身一異不可得。可知。新舊文旨稍異。大旨無違。如是不一不異乃大乘始門之說也。可知。○四常住爲相

論曰四常至竟故　釋曰此下至常住　此中以三證成立法身常住。初一是本性常。亦名自性常。後二乃不斷常。相續常。義亦云異門常密意常。至下有辨。無性釋論文義乃然。可見。○五不可思議爲相

論曰五不　釋曰法身至思議　以三因緣明不可思議。文旨炳焉。餘譯極略。無三義別可見。○第二明法身證得中二。初問起。後答釋。今初

論曰復次　釋曰有證至云何　有證不得者如❶遍計所起雜染法。雖是聖智所照非所得法故。言有轉不證者如自性住佛性。雖一切衆生從本成就未嘗觸證故。諸佛如來所得法身最初觸是證是得。今之所問可知。

○二答釋

論曰是觸至應知　釋曰爲顯至此知　初標證得次擧眼見色五義喩況。配對可解。五修及五修果者如上第十二卷初入因果修差別品中第四修相章明。金剛喩定者如婆沙二十八（初）百五十五（終）瑜伽第十二倫記四下（三十九丁）雜集論第十唯識述記十本（五十紙）大乘義章第九等明。又涅槃經二十四第三十云云。

眼證見色五義以況證得法身具五義

○第三明法身自在中二。今初問起

論曰此法　釋曰欲顯至此問　○二答中初標

論曰若略　釋曰若廣至五種　○二別釋中有五。今初淨土現色身無邊音無見頂自在

論曰一淨至依故　釋曰如意至自在　無性論云。由轉五蘊依故得五自在。諸聲聞等怖畏苦故永斷諸蘊。如愚獺人自捨身命。若諸菩薩攝巧方便轉滅有罪色等諸蘊。轉起無罪色等五蘊。如智獺人求諸良藥

❶遍＝偏（甲）

轉有病身成無病身。此中由轉色蘊依故得能示現佛土自在。云云 梵王不見頂緣如法苑珠林等出。餘文可解。○二無失無量大安樂住自在

論曰二無至依故　釋曰不爲至自在　其旨可解。○三具足一切名字句正說自在

論曰三具至依故　釋曰一切至自在　唐譯云。由轉想蘊依故得於名身句身文身辨說自在。以能取相故名爲相。由名身等能取其相。轉染想蘊還得如是清淨想蘊。○四變化改易引攝大集等自在

論曰四變至依故　釋曰未有至自在　諸譯率同。可知。○五顯了平等迴觀作事智自在

論曰五顯至依故　釋曰如來至自在　唐譯云。由轉識蘊依故得大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智。此中大圓鏡智者。謂無忘失法所知境界雖不現前亦能記了。如善❶習書論光明。平等性智者。謂先通達眞法界時得諸有情平等心等。應知此中究竟清淨妙觀察智者。謂如藏主❷如其所欲隨於何等陀羅尼門三摩地門。作意思惟卽得自在無礙智轉。成所作智者。能示現從觀史多天宮而沒乃至涅槃。種種佛事皆得自在。文 無性論明轉識得智云。轉五識得妙觀察智乃至轉意識故得成所作智等。唯識演祕所引莊嚴論頌曰。智鏡不❸動三智之所依。八七五六識次第轉得故。然考現流莊嚴論第三二十紙偈第三句云八七六五識。又無性論朝鮮本云。轉意識故得妙觀察智。轉五識故得成所作智。由是觀之演祕所引莊嚴偈及現流無性論應是錯本也。雖然佛地論第三六紙叙二師釋。初爲正義以斥後說。然則其錯本者印度舊來流行。可察。○第四明法身幾法依止中二。初問起。後答釋。今初

論曰此法　釋曰欲顯至此問　○二答釋中二。初總標。二別釋。今初

論曰略說　釋曰若廣至唯三　○二別釋中三。今初諸佛如來種種住處依止

論曰諸佛至無量　釋曰住有至依止　瑜伽論三十八說三住。倫記十上三紙 明三住四住。四靜慮四無色定是名天住。四無量定是名梵住。空無相無願住及滅定住名爲聖住。首楞嚴定十力四無畏不共法等名爲佛住。智論第三初說三住四住。其說稍異。可知。唐譯云。佛住依止者。謂佛安住聖住天住及與梵住。故言種種。法身爲此諸住所依。故說名佛住依止文與今少異。可知。次說二頌。隋譯云。或有人作是念。諸佛何須現化身。以諸聲聞不證此故。離五喜等云云 唐譯亦有此意。義意煩矣。恐是新語。可考。明五喜五因中初一因由諸譯相似。而今譯意趣超異。可知。第三明同法美味中全是大乘終門之說。卽三乘會歸一乘之密意。可知。此一段文頗異餘譯。可檢。第四欲德成。唐譯云義德俱圓滿。可見。第五喜所因可解。○二種種受用依止

論曰種種　釋曰諸佛至依止　諸譯同致。可解。○三種種化身依止

論曰種種　釋曰此法至依止　唐譯云。由若離此下劣信解諸聲聞等應不成熟。言多爲者應知攝取勝解行地諸菩薩衆。隋譯云信行地。無性論云初業菩薩。可知。○第五明法身攝持中二。今初問起

攝大乘論釋第十七

論曰有幾　釋曰不至此問　唐譯云。應知法身由幾佛法之所攝持。○二答釋中三。初總標。二別釋。三結釋。今乃初也

論曰若略　釋曰若廣至六種　○二別釋中六。今初清淨類法

論曰一清　釋曰滅不至類法　無性釋云。謂由清淨佛法攝持法身自性。以其法身體清淨故。淨誰轉誰而得清淨。爲答此問說如是言。轉阿賴耶識得法身故。由阿賴耶識執持一切雜染種子。對治起時轉滅。如是一切染種轉得隨順一切無罪圓滿功德。譬如世間阿揭陀藥能變有毒令成無毒故說名轉文餘文可解。○二果報類法

論曰二果　釋曰有如至類法　此乃由轉五色根得色等智。於盡十方界隨類示現五根五識。雖以根識唯是清淨無垢果報類智。應知如來示現色根色識全是無相無垢果報智耳。○三住類法

論曰三住　釋曰如來至類法　唐云安住言四不護者。瑜伽五十十一紙 雜集論十四八紙 說三不護云云 次卷說四不護卽於身口命說四不護。　如來三業清淨現行無不清

❶習十(謂)(甲)　❷如二處(甲)　❸動十(而)(甲)

淨三業可須覆藏。謂勿他知我之過非。又離一切邪命等緣心恒清淨。定慧初應無有誤失。故云不護也。○四自在類法

論曰四自　釋曰於一至類法　○五言說類法

論曰五言　釋曰如來至類法　唐譯云。轉世間見聞覺知言說戲論得於見聞覺知自在。由此證得能令一切衆生心喜智自在故文○六拔濟類法

論曰六拔　釋曰是諸至類法　世間法中有救濟災橫事法。對治起時轉捨纏所有拔濟法。轉得不可思議最勝力拔濟一切衆生能細三道大災慧妙智自在故云類法。寂曰。若據大乘終極之說則於此類法頗有深祕。學者應思。○三結釋

論曰如此　釋曰此六至此知　暫利者謂世間益。永利者謂出世間益。可知。○第六明法身無差別有差別中二。今初問起

論曰諸佛　釋曰十方至有異　○二答釋中有三。一明法身。二明受用身。三明變化身。今初

論曰由依　釋曰諸佛至有差別　諸譯大旨相同。可知。○二受用身

論曰如法　釋曰諸佛至有差別　此中初明無差別。後明有差別。明有差別中本末稍異。唐譯云不由依止無差別故無量依止差別轉故。無性釋云。此說意樂及業無別。不說依止無有差別。無量依止差別轉故。謂於一切別世界中諸佛國土衆會名號身量相好受法樂等各不同故文　此乃法身中具三。卽攝法應化以爲法身。故法身之中明三無差。受用之中唯說意樂及業。此與今譯義意稍異。可知。今譯明受用中言依止業。而不言意樂者。於義允當。何以故。以應化有他依心無自依心故。○三變化身

論曰變化　釋曰由依至差別　隋唐無釋。可知。○第七明法身功德中二。今初問起 會本錯誤。可知

論曰此法至功德相應　釋曰此身至此問　○二答釋中大分爲二。初明大小共功德相應。後明大乘不共功德相應。初中有二。初總標。後別釋。今初

與最清淨至諸法相應　○二別釋。於中二十一。今初明四無量相應

論曰此中至頂禮　釋曰偈有至二益　此中二釋。可知。四無量定出於婆沙八十一十四紙 倶舍定品。顯揚四初 雜集十三十七紙　大乘義章第十一等。今此論所說與通途大別。可知。○第二八解脫相應

論曰解脫　釋曰此一至劣心　八解脫藏如婆沙八十四。瑜伽論第十二·第十五·五十六·七十三。顯揚四二紙 雜集十三十八丁 智論二十一等。凡聖通局如止觀私記九三十六紙 明。○第三八制入相應

論曰降伏　釋曰此句至是佛　八制入亦云八勝處。如倶舍定品雜集十三等明。○第四明十一切入

論曰應知　釋曰心於至解脫　十一切入亦名十遍處。是亦如婆沙倶舍雜集等論明。心解脫下結二三功德。可知。○第五無諍三摩提相應

論曰諸衆　釋曰此偈至愍心　無諍三昧如婆沙百七十九六紙 雜集十四等明。○第六願智相應

論曰無功　釋曰此半至無著　願智如婆沙百七十八十三紙 雜集十四初 等明。○第七四無礙解

論曰一切　釋曰此下至說者　四無礙解如於婆沙百八十九紙 瑜伽四十五二紙 顯揚四六紙 大乘義章第十一等明。○第八六通慧相應

論曰攝壽　釋曰此偈至自在　通慧義如婆沙九十九至百三。及百四十一·百四十九·百五十·百八十六。瑜伽三十七。倫記九下。雜集三四紙 十四六紙 智論二十八及四十十三紙 等明。今此偈中初句明留住捨壽。留捨壽行如婆沙百二十六初 倶舍第三八紙 唯識述記八末。倫記二十一下十七紙明。次二句釋文。可解。定通自在可討上所引論等也。○第九三十二大人相。第十八十小相二功德相應分頌

論曰諸衆　釋曰此一至淨心　三十二相出於大般若三百八十一。智論二十九·八十八終 婆沙百七十七十紙等。八十小相如般若三百八十一。智論八十九初 涅槃經二十四十六紙 等明。可尋。○第十一四種一切相清淨相應

論曰故隨　釋曰此偈至此能　雜集十四三紙
云。清淨者謂四清淨。一依止清淨。二境界清
淨。三心清淨。四智清淨。如是四種一切相清
淨唯佛世尊及得大神通菩薩摩訶薩所得。
依止清淨者謂依止靜慮於隨所欲依止取
住捨云云　境界清淨者謂於隨所欲境界變
化智具足中云云　心清淨者謂於如所欲三
摩地門自在云云　智清淨者謂依止靜慮於
隨所欲陀羅尼門任持具足中云云　略抄今
此頌所說功能卽四清淨所生。可知。無性
釋論中列四清淨名。然餘譯中全無解釋。
可知。○第十二十力相應
論曰方便　釋曰從出至衆魔　文旨分明。
可解。十力義如瑜伽四十九十五紙雜集十四
四紙智論二十四初等說。可尋。○第十三四
無畏相應
論曰智滅　釋曰此偈至邪魔　文旨炳著。
可解。四無畏義如增一阿含十九十五紙智論
五二十紙二十五初雜集十四五紙等說。○第十
四四不護相應
論曰無制　釋曰此偈至戲論　瑜伽五十十
一紙雜集十四八紙說三不護。今更加命。如來
於四最極清淨。非故作意防護離過。可知。
○第十五三念住相應
論曰於衆　釋曰此偈至大衆　三念住者如
瑜伽五十十一紙雜集十四七紙明。○第十六永
斷習氣
論曰於利　釋曰十方至不虛　准上標列。
釋論之初應有此偈明永斷習氣之一句。

也。永斷習氣者如瑜伽五十十三紙雜集十四
八紙說。○第十七無忘失
論曰於一　釋曰此偈至自他　無忘失法亦
如瑜伽五十十一紙雜集十四一紙明。○第十
八大悲相應
論曰日夜　釋曰此偈至亦爾　大悲亦出於
瑜伽雜集及智論二十七等。可見。日夜六時
觀衆生者。下第十八十八紙云云。十住論及智
論五十五二十三紙有此說。然此蓋隨轉理門之
說。故妙玄第四判爲三藏門義。如私記四末
二十六紙明。可尋。○第十九十八不共法
論曰由行　釋曰此偈至不共　十八不共法
者如智論第二十六及八十八明。○第二十
一切法最勝智
論曰由三　釋曰此偈至除斷　瑜伽第五十
及雜集十四十五紙云一切種妙智。釋義稍異。
大旨全同。可見。○第二十一六種清淨相應
論曰無繫　釋曰此偈至清淨　二十二業者
出於俱舍論十五十六紙可尋。七種生死如
上已辨。餘釋唯有本頌。都無釋文。無性釋
論每事有釋。但無此一段六清淨爲所等
之文。寂曰。此一段釋最可怪矣。以等爲下
等則其所等根。豈止六清淨耶。應思。○第
二明大乘不共功德相應中二。今初承上起
下
論曰諸佛　釋曰前所至相應　○二正明大
乘不共功德中亦有二。初總標。後別釋。今
乃初也
論曰謂自　釋曰此中至說偈　此中初列六

種。次釋不共。後說偈。可知。○二別釋十六。
初法身自性
論曰尊成　釋曰此句至自性　唐譯云尊成
實勝義。可知。○二法身因
論曰修諸　釋曰此句至法身　○三法身果
論曰至他　釋曰此句至覺等　○四法身業
論曰解脫　釋曰此句至乘人　○五法身相
應
論曰無盡　釋曰此兩至相應　五種勝可知。
餘譯及無性全無此釋。無性論云。無盡無等
德相應者與諸功德相屬相應。無邊不共力
無畏等無盡無等德相應故文○六法身生起
論曰於三　釋曰此兩至能見　此一段文與
餘譯具略頗異。唐譯云。現世間可見者此說
變化身。及衆會可見者此說受用身。非見人
天等者此說自性身。諸天人等皆不能見。
此顯佛身三種差別說名爲轉。無性論釋大
旨相同。可見。然今譯所明學大乘者須知
之緊要處也。宜熟讀思惟矣。凡一切衆
生執有我我所者不能見知身見滅處甘
露界。未見此處者躡階妄談法身如來藏
則所謂法身如來藏者便陷於自性神我等
文見說也。故上古切忌妄意說如來藏。良
有由哉。後代誇大乘者駸駸乎伍數勝之
隊者蓋爲此也。○第八明法身甚深中二。
今初問起
論曰復次　釋曰以難至可見　○二答釋中
有三。初總標。二別釋十二甚深。三結釋。今
初

論曰此中　釋曰如大至此義　〇二別釋十二甚深。今初生不住業住甚深

論曰佛無至爲食　釋曰此下至甚深　此中四甚深各以十因證明其義。隋唐二譯十因名義互有異同。可檢。明第四句中諸佛不實者。准餘譯意。不字恐亦字形誤。又三爲顯因等者因字應同字形誤也。段等四食出於增一阿含二十一七紙雜集五十紙唯識述記四末法苑章四本等。餘文可解。佛食時諸天受之說隋譯云復有說言。蓋乃有餘師作斯說耳。未知其本據出於何典也。〇第二安立數業甚深

論曰無異　釋曰此下至道故　此中有三甚深。初安立甚深諸譯大抵相同。第二數甚深諸譯旨殊。隋譯云。無數量一業者此是數甚深。乘雖無量諸佛一業故文此與今同。唐譯云佛雖無量而同一果。無性云雖有無量而無別業。何者一業變化受用業無差別成他利故文　明業甚深中。隋譯云勤不動業。以受用變化配堅不堅。三譯旨同。但今明化身不堅固。文旨頗異。餘譯蓋斯旃迦文一化之正軌之明釋也。此義如餘處辯無性論譯堅不堅與今不同。彼云。不堅業堅業者。自性身業是其堅住。　餘二身業是不堅住　文寂曰。兩論各有道理。准第四句。無性論旨於義允當應思。〇第三正覺甚深

論曰無一　釋曰此下至不覺　此一段文意趣甚深。可察。無性論云。現等覺非有者。依他起中遍計所執性非有故。一切覺非無者。依他起中圓成實性是眞有故。一一念無量者。謂遍無量說河沙數諸世界中念念俱時有無量佛現等覺故。有非有所顯者。謂如來是有非有空性所顯。成顯成尊位故文釋第二句二論異致可解。釋第四句今譯與餘譯稍異。今譯特尙空無性不可言說以爲理趣可知。〇四離欲甚深

論曰無欲　釋曰此下至出離　此一段文今譯甚深義含始終。隋唐兩譯及無性論大抵相同。而意趣淺略。可知。今譯引無上依經即是大乘終門之說。而諸部大乘方等深經說以此旨爲其綱紀。言離深法即如等者斯指惑等空無性而已。非實有如謂惑等便爲妙物。後譚圓教者於此交際生一解解。大濫聖旨壞亂方等大宗。不可不知。

〇第五滅陰甚深

論曰諸佛　釋曰此下至最勝　諸譯率同。隋譯少異。於諸譯中今譯特善矣。凡諸大乘經中所說蘊即眞如悉同此旨。後代譚陰即是者動入解見以如今所說者輒謂是始敎也終敎也等。掉頭不顧。執僻見處錯爲圓妙豈可不慨哉。我今試問彼爲華嚴般若法華涅槃等皆同今所說陰即是非一非異之旨。寧可言彼華嚴乃至涅槃悉始敎也終敎也廢棄之乎。廢棄如此經典而何經典中有汝所計陰即是哉。然此理公然如大王路。但於此理有七地已還所證與八地已上所照之異。此義甚深非此所啓可尋華嚴法華等疏鈔中矣。〇第六成熟甚深

論曰諸佛　釋曰此下至事成　諸譯旨同。無性釋論文義明著。可見。〇第七顯現甚深

論曰由失　釋曰此下至佛耶　諸譯旨同。文義了然。可解。〇第八菩提涅槃甚深

論曰或現　釋曰此下至後故　初二句釋諸譯旨同。但第三句文義頗異。隋譯第三句言不生亦不有。與今意同。而無釋文。唐譯第三句云此未曾非有亦無解釋。然此句與今義成左右。雖各有理今譯及隋譯其旨奇絕。可知。〇第九住甚深

論曰如來　釋曰此一至❶住　此明諸佛反道逆行住四最勝住不可思議。諸譯粗同。今譯旨趣深玄。可知。唐譯第四句云最勝自體住。隋譯云自位最勝者。可知。〇第十顯現自體甚深

論曰佛一　釋曰此下至境界　三譯釋義全同。釋初二句二義可知。無性釋中但有前義。釋後二句中諸佛不現不字恐示字形誤。

〇第十一滅惑甚深

論曰諸惑　釋曰此下至圓智　此乃明諸佛惑滅二障永盡不同二乘速滅般涅槃。初說留惑事乃出諸佛二障究竟永滅所由耳。諸譯文義大旨相同。餘文可解。〇第十二不可思議甚深

論曰諸惑　譯曰此下至思議　此亦明菩薩留惑淨用至成佛果大用顯現。苦集二諦是菩薩覺分。如淨名佛道品等廣說。可尋。留惑淨用反道逆行並皆最甚深祕密境界。非初業菩薩及二乘之所能測。何況於凡

❶（佛）十住

夫乎。更輙作解成惡見取矣。〇三結釋
論曰由此至思議甚深　〇第九明念法身
中二。初標章。二正釋。今初
釋曰佛有至應緣法身　〇二正釋中二。初問
起
論曰諸菩　釋曰法身至幾相　〇二答釋中
大分爲二。初略說七相。後復次諸佛下明
淨土清淨。初中有三。一總標七相。二別釋
七相。三說頌重明。今初
論曰若略　釋曰此七至清淨　此釋餘譯所
無。而其旨要妙。可知。〇二別釋中七。今初
諸佛於一功德至無礙自在。於中有二。初
正釋。後說偈釋難。今初
論曰何等　釋曰三世至無等　文旨分明。
可解。六通慧如上已明。〇二說偈釋難
論曰此中　釋曰若諸至緣故　諸譯相似。但
明因不具中今譯云此位中。此似約此世
間。謂永無般涅槃性。可察。有六通差別者。
通字是道字形誤。可知。二種不可轉業地論
一二十四紙云云。〇二如來身常住
論曰二如　釋曰以十至爲相　三因證法身
者。上第十六明五種相。第四常住爲相中引
三證云。眞如清淨相故。昔顚倒道最爲極
故。應作正事求究竟故。是爲三因。今
所出者卽當彼第一因。可知。七因證餘身
者。下第十八二十六紙明二身常住至彼當知。餘
文明著。可解。〇三如來最無失
論曰三如　釋曰一切至相離　〇四事無功
用

論曰四一　釋曰作意至不盡　如來所作事
業成所作智所現。故一切無功用。可知。〇
五大富樂位
論曰五如　釋曰大富至清淨　淨土中有八
不可得等者。瑜伽七十八二十六紙說八事易得
二事難得。淨土中與此相違云云　是解深密
所說。與今全同。佛土清淨次卷當辨。〇六
如來最無染著
論曰六如　釋曰上心至亦爾　今譯其旨周
足。餘譯無釋。可知。〇七如來於世間有大
事
論曰七如　釋曰如來至般涅槃　〇三說頌
重明
論曰此中至此念　釋曰此中至法身　文旨
分明。明應以七圓德如次配對上七相而
消釋也。〇第二明淨土清淨中二。初問起。
後答釋。今初

攝大乘論釋第十八

論曰復次　釋曰前至土相　問意可解。〇
二答釋中二。初出所說經。二正明淨土相。
今初也
論曰如言　釋曰總舉至功德　釋如言之
文可怪。隋譯云如百十偈修多羅菩薩藏緣
起中說。唐譯云如菩薩藏百千契經序品中
說。然今此所出經文卽佛地經序品之說。而
立十八圓滿名以判經文者是佛地論一五紙
之釋文也。由是觀之。今佛地經乃百千契
經中之一分乎。華嚴經雖有十萬頌現流經
中無如此說。可考。〇二正明淨土相中二。

初明十八圓淨。後結釋受用中土功德。初中
亦二。初正明十八圓淨。後別明佛住處。初
中十八。今初色相圓淨
論曰佛世　釋曰一全至圓淨　唐譯文稍
有異。名爲顯色圓滿。〇二形貌圓淨唐云形色圓滿
論曰無量　釋曰此莊至圓淨　如此顯形二
色以何爲體。謂平等性智大慈悲力由聖者
所修利他無漏純淨佛之因緣成就。隨十地
菩薩變爲淨土。器土卽以無漏色蘊四塵
而爲體性。佛所變土者定唯無漏。菩薩變者
通有無漏。五八識變唯是有漏。六七識變通
有無漏。一切色法准此可知。〇三量圓淨唐云分量
論曰大城　釋曰徑度至圓淨　他受用土隨
十地菩薩所宜而現大小勝劣前後故轉。初
地淨土百葉臺上。二地淨土千葉臺上。如此
漸漸轉大。漸漸轉妙。如餘處辨。〇四處圓淨唐云方所圓滿
論曰出過　釋曰三界至爲體　他受用土者。
瑜伽七十九初云。於清淨世界中無那落迦
傍生餓鬼可得。亦無欲界色界無色界。亦
無苦受可得。純菩薩僧於中止住。是故說
名清淨世界。已入第三地菩薩由願自在
力故於彼受生。雜集六云。復有清淨世界。
非苦諦攝云云　佛地經云。超過三界所行之
處。論曰。非三界愛所執受故離相應所緣
二縛隨增。言超過三界故。是道諦善性所
攝。彼出三釋。有義各別。有處說在淨居天
上。有處說在西方等故。有義同處。淨土周

圓。無有邊際遍法界故。如實義者。自受用土周遍法界無處不有。不可說言離三界處卽三界處。若他受用❶之或在色界淨居天上或西方等處所不定。法華云衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩天人常充滿。十地所見乃是報土。地前所見乃是化土。隨宜而現。❷所得定方別指一處。欲令衆生起勝欣心別指處所。雖然如是横竪二義隨衆生心量而有局通。❸此實則是變易不思議境界。非分段衆生之所測知也。若非苦集下乃起下之辭也。○五因圓淨

論曰出　釋曰二乘至善法　今約八等已上善明。唐譯云勝出世義。不云八地上。或處言初地已上生受用土。或處云已入二地菩薩。或處云八地已上。蓋斯由菩薩受變易身或住類智通分齊不可定根也。天台師於變易報建立方便土十方無障礙土。其旨精妙。可尋。明淨土用者如法苑義林七之末六紙明。又孔目章第四六紙約六因四緣辨。可見。今云無分別智無分別後智者約正助因。無分別後智造受用土正因也。無分別智及加行智竝是助因也。汎明因緣則信願及福慧諸度悉是受用土因緣也。今乃由智爲主因故以智說因圓淨。○六果圓淨

論曰最清　釋曰菩薩至圓淨　二智因行所感最極自在。淨識爲果。非是苦諦。佛地論云。最極自在淨識爲相。謂大宮殿最極自在佛無漏心以爲體相。唯有識故非離識外別有寶等。卽佛淨心如是變現似衆寶等云云法苑章七末九紙云云。○七❹至圓淨

論曰如來　釋曰如此至圓淨　佛地論云。如來所都謂大宮殿諸佛世尊爲主。非餘。以殊勝故。唯屬世尊。或唯世尊住持攝受。非餘所能。乃至他受用土雖諸佛變。然一合相亦一相身。攝受爲主。不相障礙文法苑章七末十二紙云云。○八助圓淨唐云輔翼圓滿

論曰菩薩　釋曰自受至圓淨　佛地論云。諸大菩薩衆所雲集。謂大宮殿常有無量大菩薩僧常來輔翼。故無怨敵能爲違害乃至諸佛慈悲於自識上隨菩薩宜現麁妙土。菩薩隨自善根願力於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現而同一處形相相似。謂爲一土共集其中云云○九眷屬圓淨

論曰無量　釋曰淨土至所食　佛地論云。謂大宮殿唯有天等眷屬圍遶無有餘類等者。等取藥叉揵達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽等。莫呼洛伽卽攝大蟒。云何淨土超過三界所行之處而有天等以爲眷屬。天等皆是三界攝故。淨識如是攝受變現爲嚴淨土。故不相違。或有成熟所化有情示現如是變化種類。如爲調伏劫比拏王現化無量轉輪王衆眷屬圍遶。或諸菩薩化作無量天龍等身住淨土中以供養佛。或自化身作天龍等翼從如來。故無有過文當知他受用中有二乘及八部竝是權現不可思議之事。不可以情謂而揣度焉。○十持圓淨唐云住持圓滿

論曰大法　釋曰大乘至等業　佛地云。此淨土中諸佛菩薩後得無漏能說能受大乘法味生大喜樂。又正體智受眞如味生大喜樂能任持身令不斷壞長養善法故文○十一業圓淨唐云三事業圓滿

論曰一切　釋曰凡夫至利益　佛地云。作諸衆生一切義利。謂於此中自能現作一切有情一切義利。或令一切有情自作一切義利。現益名義當益名利。世間名義出世名利。離惡名義攝善名利。福德名義智慧名利。如是等別雖在寂定由先所修加行願力任運能作一切有情一切義利文○十二利益圓淨

論曰一切　釋曰三界至畏不　佛地論一十五紙右廣釋云云大旨不異。可尋。○十三無怖畏圓淨

論曰非一　釋曰淨土至有不　佛地論云云。大意相同。但彼明如來永離一切魔　菩薩住淨土中離麁四魔無五怖畏。可尋。○十四住處圓淨

論曰勝一　釋曰非惟至入路　佛地論釋大旨相同可見。○十五路圓淨

論曰大念　釋曰大乘至何法　佛地論中二釋。初以三妙慧釋餘慧行已。次云。此說菩薩因三妙慧得入淨土故名遊路。若諸如來大念卽是無分別智。由念安住眞如理故。大慧❺卽後所得智。分別諸法眞俗相故。此二皆有造作淨土增上業用。故俱名行。由此二智通生淨土故名遊路。或大念行

❶之＝者(甲)　❷所＝何(甲)　❸此＝彼(甲)　❹至＝主(甲)　❺卽＝十(是)(甲)

是自利行。內播記故。大慧行者是利他行。外分別故。如其次第通生如來二種淨土故文

○十六乘圓淨

論曰大耆　釋曰大乘至門入　佛地論釋云云。其致一揆。可見。○十七門圓淨

論曰大空　釋曰於大至何法　佛地論云。謂大宮殿三解脫門爲所入處。解脫卽是出離涅槃卽大空。等名解脫門。依從此門而入。淨土偏計所執生法無我。說名爲空。緣此三摩地名空解脫門。相謂十相。一色二聲三香四味五觸六男七女八生九老十死。卽是涅槃。無如是相故名無相。緣此三摩地名無相解脫門。願謂求願。觀三界苦無所求願。故名無願。緣此三摩地名無願解脫門。由此空等三解脫門得入淨土。故名爲門。大如前說。此淨土中亦應有事。路乘門等爲令有情欣樂實德。故就行說文　寂曰。今此結釋應思契經旨不。○十八依止圓淨

論曰無量　釋曰以大至住處　佛地論云云。與今文義頗異。彼就事明。今乃以眞如法界爲大蓮華王。今文深玄旨趣無窮。可察。

○二別明如來住處

論曰大寶　釋曰此別至功德　如世間下乃起下之辭也。可知。○二結釋受用淨土功德

論曰如此　釋曰恒無至此知　佛地論中云。一向淨名一向安樂一向無罪一向自在。今論二譯可解。問。上來所叙十八圓淨卽明他受用土相。所以變化土中爲當有淨土。爲當無淨土。答。瑜伽莊嚴集論古說中判淨穢土。以受用土爲淨。以變化土爲穢。未嘗細判變化土中有淨穢別。於唯識佛地等論竝言變化土通淨穢。而所謂淨者或指彌勒出世時。或指暫變淨。然則雖曰淨土此與瑜伽等所謂清淨世界其義大別。以義會之則諸論無違。如瑜伽等則以法身菩薩所得一向淨一向樂一向無罪一向自在變易不思議境界建立他受用淨刹。其餘一切三界所繫衆生所感世界不問淨穢二相都名穢土。如唯識等就其穢土中更判淨穢以分其相而已。如是所判大抵大乘始門之說也。若據大乘終極之說則不必如斯。欲知其旨者應須披讀華嚴經及探玄記等而思惟研覈矣。○第十明法身業中二。初正明五業。二說偈明諸佛同業。初中亦二。初總標。後別釋。今初

論曰復次　釋曰諸佛至暫離　此一段釋妙互深矣。法界卽如來藏心。是心湛如虛空。本來寂滅清淨光明。但由無明妄動自體成殼隱藏是心令不顯現。無所有中起惑業苦。是心內熏緣了萌生則虛妄三道漸除。陰殼滅却。本淨顯現。今此五業卽法界五義所生妙業。而亦此業能顯法界性。可知。餘譯全無此一段釋。可見。○二別釋五業中五。初救濟災橫業

論曰一救　釋曰此明至災橫　値遇如來者免災除❶厄等事其如經論出。不違此載。○二救濟惡道業

論曰二救　釋曰此明至行善　隋唐二釋本末文合。今譯釋文不順本論。恐文有脫錯乎。或可救濟其因果亦隨無之謂乎。無性論中有其因若無果亦無之語。應考。○三救濟行非方便業

論曰三救　釋曰此明至教中　通慧導者是神通輪。三輪立名三神變。亦名三示導。如婆沙一百三俱舍論二十七十三紙明。○四救濟行身見業

論曰四救　釋曰此明至緣由　此一段文奇且妙矣。凡三界分段生死以有身見爲其禍根。此有身見衆生不能直入大乘聖道。故如來先說二乘人無我教令對治有身見。是道道卽入大乘之聖道之妙方便也。次下當知。唐釋云。卽說三界爲薩迦耶云云然唐譯意趣與今頗異。可檢。○五救濟乘爲業

論曰五救　釋曰此明至大乘　此一段文亦奇說矣。是卽入於大乘修門之要領也。與新唯識家所立天淵不啻。隋唐兩譯大抵相同。牽順唯識論家宗致可知。今譯意趣。謂未成就菩薩正定聚者云未定根性。一乘若約此世則有定不定性。若據異境則一切皆有可轉爲大義。故無非未定根性者。至下分明顯示其旨。當知。○二說偈明諸佛同業

論曰於如至一業　釋曰世間至世將　此中初叙意。後說偈。於中初半頌明衆生不同

❶厄＝尼㊊

業。後半頌明諸佛五業不異可知

○自下第三廣分別諸義中有七段。一顯說一乘意。二辨如來一多。三明諸佛非一向涅槃非非涅槃。四明受用身不成自性身。五明變化身不成自性身。六明三身常無常差別。七釋法身本有不可藉修之難。

初中有二。今初問起

論曰若爾　釋曰若諸至成佛　○二答釋二頌。初頌以了義明。後頌以密義明。今初

論曰此中至一乘　釋曰爲顯至一乘　莊嚴論第五八紙頌曰。法無我解脫。同故性別故。得二意變化。究竟說一乘。釋曰。此中八意。佛說一乘。一者法同故。謂聲聞等人無別法界。由所趣同故說一乘。二者無我同故。謂聲聞等人同無我體。由趣者同故說一乘。三者解脫同故。謂聲聞等人同滅惑障。由出離同故說一乘。四者性別故。謂不定三乘性人引入三乘故說一乘。五者諸師得同自意故。諸佛得如是意。如我所得一切衆生亦同我得。由是意❶故說一乘。六者聲聞得作佛意故。謂諸聲聞昔行大菩提聚時有定作佛性。彼時佛加故。勝攝故。得自知作佛意。由此人前後相續無別故說一乘。七者變化故。謂佛示現聲聞而般涅槃。爲教化故。如佛自說。我無量無數以聲聞乘示現涅槃。由離此方便更無方便化小根人入大乘故。理實唯一故說一乘。八者究竟故。謂至佛體無復去處故說一乘。如是處處經中以此八意佛說一乘。而亦不無三乘。問。若爾復有何義以彼彼意而說一乘。偈曰。引接諸聲聞。攝住諸菩薩。於此二不定。諸佛說一乘。釋曰。彼彼意有二義。一爲引接諸聲聞故。二爲攝住諸菩薩故。若諸聲聞於自乘性不定佛爲引接彼人令入大乘故說一乘。若諸菩薩於自乘性不定佛爲攝住彼人令不退大乘故說一乘云云廣說。此與今全同。又顯揚論二十十一紙說六因云云今一頌卽莊嚴論中後頌。可知。○後偈以密義明

論曰法無至一乘　釋曰由法至一乘　此卽莊嚴前頌。於中初三因與彼全同。第四性別故因彼此少異。可知。第五因今譯未了。與莊嚴論旨大異。無性釋云。得二意樂故者謂得二種意樂。一者諸佛於一切有情得同自體意樂。言彼卽是我。我卽是彼。由此因緣此既成佛。彼亦成佛。是故名得第一意樂。二者世尊法華會上。與諸聲聞舍利弗等❷受佛記別。爲令攝得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩與我名同。得授記別故。佛一言含二種益。謂諸聲聞攝得同卽自體意樂。及諸菩薩得授記別云云　此釋符順莊嚴。今譯第五因中爲聲聞人意樂不應道理。第六因缺脫主意。蓋乃印度學人展轉寫錯作此差乎。第七曰。彼此相同。第八因彼以佛果爲一乘。其旨妙矣。寂稱謂。莊嚴論等有說文相似易意趣難測。且三乘差別似非論畢竟性。今釋分明約此世根辨定不定。至隋唐釋其旨似就畢竟以辨定不定。雖然論文從容不墮情謂。如法苑義章釋此十因云云　將建立三乘五性宗旨廢斥一乘一性之義使法華勝鬘涅槃會三歸一之說殆同自三乘五性之趣。蓋斯雖負扶宗之時安得能免以權蔽實之重愆乎哉。應思。○第二明諸佛一多中二。今初問起

論曰三世　釋曰諸佛至言一　法身是一。而無量菩薩修因窮滿現等覺故有多佛之義。上已所明非今正問。今正問徵於十方界同時唯一佛出世耶將有多佛出世耶。○二答釋

論曰於一　釋曰一法至義成　此中初句明如來是一於中二義。初約法身共一。後約一世界一時無多佛。頌乃當後義可知。釋第二句中立十方世界同時多佛出世可得之理。第三句可解。釋第四句中初標十方世界有無量佛同時出世之宗。次會經說中初出經說。次此經爲當下雙闕徵問。次立應詳釋下出薩婆多義。乃引有經證會梵王經云云　次復有餘部下出大衆部義。今當詳辯下乃會前經說明十方界同時多佛出世應理。後結釋今頌卽同後義。俱舍論第十二二十紙叙此二說全同今文。論主勸思。文旨似以有餘部說爲優。瑜伽論旨明十方世界多佛出世。倫記十上七紙云云。智論第四三十三紙第九十七紙亦同此旨。大乘宗致多順大衆部等可知。隋唐兩譯文義極略。可知。○第三明諸佛非一向涅槃亦非非涅槃中

❶(故)+故㊥　❷[受佛…佛]十六字－㊥

二。初問起。後答釋。今初
論曰云何　釋曰有諸至所顯　此一段文最爲要義。釋中出二家失。後代譚大乘者多入初過。是諸論所誡。可知。〇二答釋
論曰此中　釋曰爲顯文涅槃　如來具四涅槃。理趣顯然。可解。〇第四明受用身不成。法性身中二。初問起。後答釋。今初
論曰云何　釋曰應身至可知　唐譯云佛受用身卽自性身。不應道理。此釋易解。此下二段遮。遣有部以釋迦佛爲實報身。以五分功德是爲法身。他方世界出世以爲化身之計。可知。〇二答釋中三。今初標
論曰由六　釋曰有六至非義　〇二別釋中六。今初色身及行身顯現故
論曰一由　釋曰十八至非道理　釋中言不離化身者總攝應化而名化身。今此所明受用有色行皆指他受用。古說與後代論家異同。可察。古說多以如如如如智而爲法身。此法身中含攝法身自受用身。如台家四土事寂光之中攝法性土自受用土。其旨相似。錯宗竝隨時運轉成變態。而其前前者就智建立。其後後者漸入情竄。入情法門獨知飴鑄凡流所嗜。由智法門如水淡味故人多不喜。宜乎古說漸隱。新說日盛。澆世佛法運應爾矣。〇二大集輪顯現故
論曰二由　釋曰應身至法身　是亦其應身者指他受用佛。是身卽智悲功用。所謂理智悲乃法身自受用身也。日夜六時等者。莊嚴論十三十八紙云云。如上已明。〇三隨樂顯現自性不同故
論曰三隨　釋曰彼謂至法身　應身由感見不同有種種聲明等差別。法身不如是隨樂有種種異。故受用身非自性身。〇四別異見自性變動顯現故
論曰四別　釋曰有一至法身　文旨明著。涅上可解。〇五菩薩聲聞天等大集會相雜顯現故
論曰五菩　釋曰應身至法身　有三相雜是亦與上相似。可解。〇六本識及生起識轉依非道理故
論曰六阿　釋曰阿梨耶至用身　今譯意謂。阿梨耶識及生起識卽是受用身。此二轉依名爲法身。法身卽如如如如智。此如如如如智有機所感顯現諸識。是名受用身。此旨最奇。頗有旨理應思。隋唐兩譯傾異今旨。唐譯曰。又轉阿賴耶識得自性身。若受用身卽自性身轉諸轉識復得可身。由此非理故受用身非自性身。無性釋曰。謂轉阿賴耶識得自性身。轉諸轉識得受用身。故受用身非自性身。〇三結釋
論曰是故　釋曰由此至理義　〇第五明變化身不成自性身中二。初問起。後答釋。今初
論曰云何　釋曰變化至可知　〇二答釋中三。一以八因明變化身非卽自性身。二以六因明化身不得永住。三明如來不永般涅槃。初中有三。一標八因。二別釋八因。三說頌結證。今乃初也
論曰由八　釋曰有八至非義　二別釋八因中八。今初第一因
論曰一諸　釋曰菩薩至化身　是乃明化身爲二乘及凡夫而所示現化身非餘二身。〇第二因
論曰二諸　釋曰六十至用身　六十四能如上已明。佛本行經等云云。乘除者算法之辭。離乘除觀聚知數知量亦是算者之一術。今時所行算法亦有是術。餘文可解。〇第三因
論曰三諸　釋曰菩薩至二身　悉達太子往外道所全是示現。非餘二身可知　〇第四因
論曰四諸　釋曰諸菩至二身　〇第五因
論曰五諸　釋曰諸菩至二身　薩婆多等計此閻浮提出世釋迦爲一實身。餘萬億閻浮出世爲化身佛。故今斥之。不別於一勝處等者難不如大乘所立於摩醯首羅智處實佛成佛無化萬億。萬億世界但一閻浮實身成不應通理。可知。〇第六因
論曰六若　釋曰若汝至二身　與上同致。難意可解。釋中得無上菩薩者。薩字恐提字寫誤。今以兜率陀天上而作難旨共許處故耳。〇第七因
論曰七若　釋曰若不至二身　斥偏於一閻浮實身成佛無數亦無理。可知。〇第八因
論曰八二　釋曰一婆至如此　一三千界多佛出世竝是化身非餘二身、經說一世界。

無二如來出現於世。是約一閻浮而已。會釋可解。〇三說頌結證

論曰此中　釋曰爲顯至此義　諸譯旨同。唐譯易解。可對。〇二以六因明化身不得永住中二。初正出六因。後以頌結攝。今初

論曰有六　釋曰有六至永住　此中初總標。後別釋中第一因易解。第二因中諸譯碩異。隋譯云。爲轉樂欲涅槃意令求常住佛身故文此卽同。今❶譯意。唐譯云。二爲令捨離不樂涅槃爲求如來常住身故無釋云云義意未詳。恐唐譯梵本錯乎。今譯意趣甚深。正當從小向大祕密。可知。第三因中諸譯有異。隋云。三爲轉於佛所起修修意令於甚深法正說中生覺了故。唐譯云。三爲令捨離輕毀諸佛令悟甚深正法教故。然今譯意趣極甚深。可尚矣。第四因中隋譯同今。唐譯云。四爲令於佛深生渴仰恐數見者生厭❷念故。此文雖異義乃無違。第五因者。隋云。五爲生自精進由知說者不可得故。唐云。五令於自身發勤精進知正說者難可得故。第六因諸譯旨同。〇二以頌結

論曰此中　釋曰爲攝至此義　二頌中第二句今譯隋釋其旨一致。唐譯大異。如上已辨。餘句三譯大旨不違。可知。〇三明如來不永般涅槃

論曰爲度　釋曰如來至有果　此一段文若隋唐譯則在於上八因證變化身非卽餘二身文之終。兩各有理。不可是非焉。〇第六明三身常無常差別中二。初問起。後答釋。今初

論曰後次　釋曰若如至爲身　〇二答釋

論曰由應　釋曰法身至常住　此中初明由依止故常。次由應身下明應身不斷常。後由化身下明化身相續常。莊嚴論第三十九紙偈曰。由依心業故。三佛俱平等。自性無間續。三佛俱常住。釋曰。彼三種身如其次第。一切諸佛悉皆平等。由依故一切諸佛自性身平等。法界無別故。由心故一切諸佛食身平等。佛心無別故。由業故一切諸佛化身平等。同一所作故。復次一切諸佛悉同常住。由自性常故一切諸佛自性身常住。畢竟無漏故。由無間常故一切諸佛食身常住。說法無斷絕故。由相續常故一切諸佛化身常住。雖於此滅復彼現故。又法苑義林七本二十九紙引經論廣釋云云 上十七三十紙 云十種因證三身常住。蓋斯指佛性論四十七紙右所出三身常住十因乎。應考。〇第七釋法身本有何須修得之難中二。初舉難。後釋難。今初

論曰若法　釋曰若法至修道　無性釋曰。此中有難。諸佛法身無始時來無別無量作證得因。爲求佛果何須功用。復有難言。諸佛法身無始時來無別無量。一佛卽能具足成辨一切有情諸利樂事。不應爲得之作功用文此爲二難。意趣易解。〇二釋難中二。初略答顯大意。後說偈廣釋。今乃初也

論曰爲得　釋曰雖爾至身故　雖法身無始時來無別無量。諸佛證得此法於利益他事具足勝能。一切衆生垢障自隔。不能證得此眞如法界。故爲顯證此法身不應不正勤修行。此文標後代濫染圓教之紕錯謂圓人不藉修之僻見之漫帖也。僻者或云攝論等乃權教也。又圓門經疏中誡此僻執之說豈止三五數乎。不遑此載。〇二說偈廣釋

論曰此中至應理　釋曰爲釋至是處　釋初句中不須自作等者。自作作亦恐捨字寫誤乎。應思。釋第三句中若是因者若字應作苦字。從昔以來無復等者。無復二字恐寫誤耳。無性論云。若離正勤得佛果者一切有情未應皆得文今立應言一切凡夫乎。釋第四句中其旨要妙。可知。上來釋智差別勝相品竟

〇自下大段第三歎德勸誡分中三。初出所依品目結上。二說頌勸誡。三更以三頌結攝前頌。今初

論曰阿毘至究竟　此論正依阿毘達磨大乘藏故攝大乘品。兼依諸大乘經所說而造矣。如序品中已述。〇二說頌勸誡中分名五段。初二頌者明造論所爲。次一頌者明佛教及隨順佛教阿毘達磨而可依憑。次二頌者明佛教尊勝違則生愆順則得利。次三頌者明傷法因果。後一頌者結結釋迴願。今乃初也

由依佛言至亦復爾　此中二頌。初一頌則正明造論所名。後一頌則舉譬況法。初中初

❶譯＝釋㊄　❷念＝忿㊄

一句及二字乃彰依阿含及道理而造論。爲自等五字及次二句正出所爲。所爲有三。初自利。次利他。後令法久住。後一頌中初二句舉譬。後二句呪法。譬中上句以前聖教下句乃喩教益。說法中上句叙所依佛。下句中四字說論後三字合譬。○次二句明經論而可依憑

若眞實義至如佛教　此中初一頌則指佛聖教。後一頌則顯此論依佛言故亦如佛教。初中初標淨法界等流教法。次句明治障。次句述顯德。後標餘非。後一頌中初句標製論。次句述本師。次明說順正道。後句可解。亂心人者是指凡人。乃論主自謙之語。可知。○次二頌明佛教尊勝違則招咎顯別得益

世無慧人至淨非垢　此中初三句明佛教兼勝。次三句出違教失。後二句述稟教德。初三句中初明佛無等。次二句述教無等無動。次三句可解。後二句中初一句明此能生智離障。後一句譬顯三汚即指三雜染。莊嚴論三①三紙云。衆生三染汚謂煩惱染汚業。染汚生染汚云云　○次三頌明傷法因果中二。今初因

智鈍離信至謗正法　此中初明無信及餘善法。次一句明凡愚慢執。次一句述外道愛見。後彰二乘執劣乘住下願。可知。○後二頌傷法果

於②大蛇怨至得解脫　此中初一頌則舉喩明傷法罪愆深重。後明邪師邪教起過之本以誡傷法。此中第三句勸思離過。可知。

○後一頌結釋迴願

衆寶界如至成正覺　此中初一句明教所詮七種句。寶性論二三紙云。七種金剛句。一者佛。二者法。三者僧。四者衆生。五者菩提。六者功德。七者業。今言衆寶者即是三寶也。界如即衆生是如來藏也。德即功德業則可知。彼論有釋可見。第二句可解。第三句若就事論焉則謂願託生淨剎親覲受用佛身。若就理談焉則見寂照不二眞性。名爲見彌陀。何以故。以壽光即理智也即寂照也。是故初地入見道親證眞如得無生法忍。名見彌陀。第四句可知。○三更三頌結攝前頌

如此十③句至說勝果　此中從此者謂依教及理。言爲此者即指三所爲。由此者即指依燈電等一頌。言是所說者即指若眞實義等一頌。言此流者謂說論。即當若亂心人等四句。爲顯前五義等者指世無慧人等三句。守自身方便者指若違正法已下五句。傷法因等者指智鈍離信等一頌。偈法果說。＊三者指於＊大蛇怨已下二頌。至大集者指衆寶界等二句說論事。雜集論十六云。何故此論名爲大乘阿毘達磨集。略有三義。謂等所集故。遍所集故。正所集故。乃至等所集者謂證眞④現觀諸大菩薩共結集故。遍所集者謂遍攝一切大乘阿毘達磨經中諸思擇處故。正所集者謂由無倒結集方便乃至證得佛菩提故。文法忍者指見彌陀證無上等者指末句。可知。此三法者謂大集法忍證菩提也　上來釋歎德勸誡分訖

攝大乘論略疏第五⑤大尾

①三＝二㊥＊　②大＝火㊥＊　③句＝偈㊥　④現＝理㊥　⑤大尾＝終㊥

No. 2270 [cf. No. 1840]

[1]因明論疏明燈抄卷第一[2]（疏第一本）

日本沙門釋善珠抄

稽首難思眞妙法　證入實相牟尼尊
域龍天主諸聖衆　翻譯敎主[3]梵木叉
於此因明大智海　我今隨力抄文義
爲令法燈常無絕　願共衆生入正理

[4]文。詳夫空桑啓聖。賁六位以明玄。苦賴興仙。暢二篇而顯理者　今此序中。分爲五段。第一詳夫空桑至難得而名也者。述如來境智甚深難測。第二暨乎二十至鷲颺之卷秋擇者。明天主菩薩造入理論。釋佛經中因明八義。第三自時厥後至斯典未備者。明先代三藏等爲非也。第四惟我親敎至道理攸暢者。明奘三藏所翻爲是也。第五基謬參資至幸留心而鑒照矣者。叙基師自謙述作也。初中有二。先擧外書儒道二敎微[5]妙不測。後豈若下。明內典佛敎幽深難解。初中又二。初擧儒書。周易六爻爲六位。後擧道敎。老子五千文爲二篇。言詳夫者。斯發端之辭也。此辭非一。隨樂擧之。然蓋聞竊以者。似疑詞也。詳夫若夫者。似定詞也。隨當所說。宜應擧耳。言空桑啓聖資六位以明玄者。搜神記曰。孔子之母。曰顏徵在。[6]鄒人也。與鄒大夫叔梁紇。野合有身。既而[7]徵在遊於大[8]澤之[9]陂。睡臥夢。黑帝遣使請己。已往而[10]夢交。帝語之曰。[11]必乳於空桑之中。覺而體有感焉。遂生孔子。而有聖德。空桑之地。今名爲孔竇。在魯南山之穴[12]孔。含文嘉曰。伏犧德合上下。天應以鳥獸文章。地應以[13]河圖洛書。伏犧則而象之。乃作八卦。周易說卦曰。易六位而成章也。註云。六位爻所處之位也。[14]言六位者。釋名曰。位立也。說文曰。位列也。爻所陳列。故稱爲位　位既有六。故言六位。則六爻也。爻効交反。効也。効習也。案爻易卦之畫也。布宣於爻。放効萬象也。且約人事說者。一位爲士。二位爲大夫。三位爲三公。四位爲諸侯。五位爲天子。六位爲宗廟。但三爻始造[15]總於萬象未盡故。因而重之。乃有六爻也。三爻者即三才。謂天地人。此天地[16]人。各有體用也。體三者。即三才也。天用者陰陽也。地用者剛柔也。人用者仁義也。且此周易三聖所造。何者。易[17]曰（乾下乾上）䷀此上下三畫。合六爻位。是伏犧所畫。時未出文書也。謂天地未分時。混合純然。猶如鷄子。陽氣上淸爲天。陰氣下凝爲地。人物感陰陽而生其中。[18]畫成以來。經六帝至八文王時。方作卦[19]辭。卦者[20]桂也。周易者。如虛空含萬像。以八卦而該羅萬[21]物。故云卦也。周公作爻[22]辭。謂六爻別別廣釋故。文王者總六爻而說故。孔子作十翼。[23]孔穎達周易正義曰。孔子既作十翼。易道大明。[24]已上即伏犧。文王。周公。孔子。合爲四聖。然名三聖者。周公者文王之子故。不別擧耳。言玄者。即易道也。精微難測。名之爲玄。唯識疏序云。六位精微。賁象翼而筌理。言象翼者。有人云。周公造象者不然。孔子所造十翼內。有上下二象。即此象也。然象則別。翼則通。除翼已外。更無別象也。翼者即十翼也。[25]翼羽翼也。孔子[26]贊明易象。爲之羽翼也。有博士云。象者。非十翼內象也。象者。指根本文王之書也。翼者指枝末孔子之傳也。言苦賴興仙暢二篇而顯理者。此出道敎也。史記曰。老子者。楚苦[27]懸厲鄕[28]典仁[29]里人。名耳。字聃。姓李氏。周守藏室之史也。見周之衰。[30]廼[31]遂去至關。關令尹喜曰。子將隱矣。强爲我著書。於是老子*廼著書上下篇。言道德之意五千餘言。而去莫知其所終。檢裴松之北征記。酈善長水經等。厲字皆作賴。據列仙傳。老子登[32]仙。故云興仙。言老子著是二篇書。顯明道德之義理。已上言二篇者。謂老子上下二篇。八十一章。五千餘言也。篇[33]書也編也程也。所以二者取象天地。先道而後德。所以經云道之尊德之貴。天爲上。地爲下。天以四時生。地以五行成也。言老子者。亦老亦子。故云老子。有謗老子。云李老。生白首。非禍相。敎尹喜令殺其親。非道德[34]歷仕四王。位不遷不[35]遯。哀世而遯[36]亡。非智能。既云生白首。故云亦老亦子。故云老子。既說二家。一道家。二德家。但有二[37]卷。此三玄之一也。言道德者。道是本。德即末也。道者術也。謂經術政敎之道也。德者得也。謂德美所歸無有不[38]得。故曰有德也。體即忠信貞實

[1]底本大日本佛教全書　㊥元文二年寫藥師寺藏本　[2]原本註曰疏第一本四字據古本補之　[3]梵＝奘㊥　[4]原本註曰文字據古本補之已下皆同　[5]〔妙〕－㊥　[6]鄒＝鄹㊥*　[7]微＝徵㊥　[8]澤＝家イ㊒　象㊥　[9]陂＝波㊥　[10]〔夢交〕－㊥　[11]必乳＝乳必㊥　[12]孔＝禮㊥　[13]河圖洛＝繪㊥　[14]－[23]（言六…翼）二十行ト（孔頴…上）二十字㊥　[15]〔總〕－㊥　[16]人＋（也）㊥　[17]曰＝云㊥*　[18]畫成以＝書㊥　[19]辭卦＝字㊥　[20]桂＝掛㊥　[21]物＝像㊥　[22]辭＝字㊥　[24]已上二字甲本作細註　[25]〔翼羽翼也〕－㊥　[26]贊＝賛㊥　[27]懸＝縣㊥　[28]典＝曲㊥　[29]〔里〕－㊥　[30]廼＝乃㊥*　[31]遂＝遠㊥　[32]仙＝山㊥　[33]書也編也程也六字甲本作細註　[34]歷仕＝仕歷㊥　[35]遯＝遁㊥　[36]（亡非）＋非㊥　[37]卷＋（故難知也）㊥　[38]得＝德㊥

[1]也。夫論道德者。盈氣含精。至虛至一。應群變而常寂。生萬物而無心。不爲也而無不爲。不化也而無不化。若幽谷之應聲也。不限宮商之殊。如明鏡之待物也。豈隔[2]奸[3]惡嗤[4]好之異也。唯識疏序云。二篇玄妙。藉蒙列以探機。言蒙列者。蒙則是莊周姓莊名周。宋國蒙縣人也。列者列子也。列子得風仙。乘風而行。號爲風仙。列子八卷。莊子三十二卷。二篇玄妙。還蒙列以通幽。故云探機

文。豈若智圓十力。陶萬像以凝規。悲極三輪。廓五乘而垂範者　後明內典佛敎幽深難解。文中有二。初智境無窮。後是以下。機緣有限。此初也。言豈若者。內外優劣也。無上調御。一切種智。內[5]鑑三明。外流七辨。智無不達。德無不備。然則。以空桑苦賴對之蟻封之[6]與須彌有所說法理深而義奧。以六位二篇比之[7]牛跡之與溟海。故言豈若。言智圓十力陶萬像以凝規者。文亦有二初智境深。後悲[8]敎大。此初顯智境深也。智者正後兩智也。萬像者眞俗二諦也。境有性相。性謂眞性。相謂俗相。智亦有二。緣眞名正體。緣俗名後得。總擧二智故名爲智。言十力者。一處非處智力。二自業智力。三靜慮解脫三摩地。三摩鉢底智力。四根[9]勝劣智力。五種種勝解智力。六種種界智力。七遍趣行智力。八宿住隨念智力。九[10]死生智[11]力。十漏盡智力。如對法論第十四說。陶徒高反。方言陶養[12]也。又暢也。規九隨反。顯圓爲規。如兩岐木二諦性相。總言萬像。無[13]像之像。爲眞性故。正智證眞。後智證俗。二智各證眞俗[14]性故。云[15]凝規凝結也。悲極三輪廓五乘而垂範者。後悲敎大也。悲者。無緣大悲。無數劫中。修廣大因。所得悲也。三輪者。即經所說三種法輪。一轉法輪。如四諦敎等。三道轉故。別得轉名。二照法輪。如般若敎等。空照有故。獨得照名。三持法輪。三乘俱持。故名爲持。非記心等。名爲三輪。廓[16]口郭反。大也。方言。張小使大。謂之廓。三[17]輪敎者。淺深次第。淺至深故。初時有敎。第二空敎。第三中道*也。五乘機者。勝劣次第*也。勝及劣故。第一菩薩。第二獨覺。第三聲聞。第四不定[18]姓。第五人天。以機從[19]故。可淺深次。小至大故。依此義旨。即置廓字。張小使大。謂之廓。故言。佛慈悲。本願緣力。如來識上。文義相生。所以依方[20]便。從陳如等。至勝義生。爲五乘機。從小至大乘三輪敎故。[21]言垂範。即以敎法。名之爲範。範音犯也。法也。即法華言。於三七日中。思惟如是事。即趣波羅奈。轉四諦法輪。即此意也。

文。是以應物機於雙樹。至敎決於塵洲。歸眞寂於兩河。餘烈光乎沙劫。大矣哉。[22]固難得而名也者　後機緣有限也。能化所化。有共不共故。釋迦佛機緣有限。迦葉純陀。須跋多羅等。名爲物機。拘尸那城。沙羅林樹。名爲雙樹。於諸樹中。八樹殊特。故名雙樹。如來住此。爲諸機緣。說涅槃等諸大乘經。從此已後。涅槃佛性等。至極敎。班宣微塵等諸刹土。此顯現在之功業也。歸眞寂於兩河餘烈光乎沙劫者。如來所證。大[23]涅槃名爲眞寂。亦名眞解脫。近於尼連禪河。跋提河等。入大涅槃。故名兩河。機緣既盡。化用歸本。名之爲歸。或此土緣盡。歸於他土。故名爲歸。悲智無窮。故爲後機緣。作得度[24]緣。故言餘烈光乎沙劫。此顯滅後之功業也。今又解云。是以應物機於雙樹等。蒙三時敎。總名物機。初菩提樹。後沙羅樹。名爲雙樹。佛常眞寂。就迹言之。初洛尼連。以入眞寂。後近提河。以入眞寂。故云歸寂於兩河等。若不爾者。是以二字。非釋上句。烈力折反。尚書曰。克從先王之烈。孔安國曰。烈業也。爾雅亦云。郭璞曰。烈謂功業也。釋迦設敎。隨三世佛之法式。故須方便說。此似克從先王之烈。故言餘烈光乎沙劫。言大矣哉難得而名也者。總歎前後功業大矣

文。豎乎二十八見。蟻聚於五天。一十六師。鴟張於四主。爰有菩薩。號商羯羅。聖者域龍之門人也者　從此文下。至卷秋薄者。第二明天主菩薩。造入理論。釋佛經中。因明八義。豎其器反。至也。二十八見者。對法論第十二卷。引大法鏡經云。若諸菩薩。隨言聚義。不如正理。思擇法故。便生二十八不正見。謂相見。損[25]減施設見。損減分別見。損減眞實見。攝[26]受見。轉變見。無羅見。出離見。輕毀見。憤發見。顚倒見。出生

[1]〔也〕ー(甲)*　[2]奸＝姧(甲)　[3]惡字甲本作細註　[4]好字甲本作細註　[5]鑑＝鏡(甲)　[6]〔與〕ー(甲)　[7]牛跡＝耳跡(甲)　[8]敎＝故(甲)　[9]勝劣＝上下(甲)　[10]（在）＋死(甲)　[11]〔力〕ー(甲)　[12]也＝之(甲)　[13]〔像〕ー(甲)　[14]性＋（相）(甲)　[15]〔凝規〕イー(甲)　[16]口郭反大也五字甲本作細註　[17]輪＋（故）(甲)　[18]姓＝性(甲)　[19]故＝敎(甲)　[20]便＋（力）(甲)　[21]〔言〕ー(甲)　[22]〔固〕ー(甲)　[23]（般）＋涅(甲)　[24]〔緣〕ー(甲)　[25]減＝成(甲)　[26]受＝文イ(甲)，愛(甲)

見。不立宗見。憍亂見。敬事見。堅固愚癡見。根本見。於見無見見。捨方便見。不出離見。障增益見。生非福見。無功果見。受辱見。誹謗見。不可樂見。廣大見。增上慢見 已上又引彼經次後文云。如是諸見。十七卽十。十卽十七。二十七卽一。一卽二十七。解云。爲顯總別。方有此言。爲欲開宗如上所說。十七種見。諸過失門。復說餘見。謂卽和見❶必於見。無見見。此實堅執無性等相而起。不執一切相想。故乃至根本見。名廣大見。由此當來諸惡見類。轉增廣故。由此義故。云十七卽十。十卽十七。卽上所說。二十七見。皆名增上慢見。並能發起虛妄無實增上慢故。由此義❷故。二十七。卽一。卽二十七*也。言五天者。卽五天竺。西域記第二云。天竺之稱。異議糺紛。舊云身毒。或曰賢豆。今從正音。宜言印度。印度之人。隨地稱國。殊方異俗。遙擧總名。語其所美。謂之印度。印度者。唐言月。月有多名。斯其一稱。言諸群生。輪迴不息。無明長夜。莫有司晨。其猶白日既隱。宵燭斯繼。雖有星光之照。豈如朗月之明。苟緣斯致。因而譬月。良以。其土聖賢繼軌導凡。❸御物如月照臨。由是義故。謂之印度。諸見糺紛。故喩蟻聚。一十六師者。外道雖有九十五種。大意莫過十六異論。如伽揚頌曰。執因中有果。顯了。有去來。我。常。宿作因。自在等。害法。邊無邊。憍亂見無因。斷。空。計勝。淨。吉祥。名十❹六異論。謂因中有果宗。從緣顯了宗。去來實有宗。計我實有宗。諸法皆常宗。諸因宿作宗。自在等因宗。害爲正法宗。邊無邊等宗。不死憍亂宗。諸法無因宗。亡事斷滅宗因果皆空宗。妄計最勝宗。妄計淸淨宗。妄計吉祥宗。廣如瑜伽第六七卷。顯揚第九十卷說。部執分張。故喩鷄張。言四主者。西域記第一云。贍部洲地。有四主焉。南象主。則暑濕宜象。西寶主。乃臨海盈寶。北馬主。❺塞勁宜馬。東人主。和暢多人。釋其緣由。如彼廣說。今此論者。治見執之病。之勝藥也。智度論云。有毒草處。不遠必有治彼藥草。卽以論主爲大醫王。以論卽爲能治勝藥。故言爰有菩薩號商羯羅。論主名義。如下自說。言域龍者。若依梵音。摩訶陳那伽。此云大域龍。佛涅槃後。一千餘年。南印度境。案達羅國。有一論師。出現於世。聲德遠振。智冠千古。於五印度大域之內。立破自在。如龍勢力。名大域龍。此商羯羅卽彼門人。故言聖者域龍之門人也

文。既資善誘。實號多聞。挹惠海於深衷。竦義山於奧府。故乃鑿荊岑而採❻璞。游合浦以求珠。祕思優❼閑。乃製宏論者 既資善誘實號多聞者 善誘 論語顏淵曰。夫子❽循循然。善誘人。言。夫子正以此道。進勸人。有資序也。資如來誘阿難得多聞之稱。資域龍誘。天主得多聞之號。故言資善誘。號多聞也。 惠海者。菩薩智惠。廣深如海。故言惠海。言深衷者。顏延年五君詠曰。深衷自此❾見。注云。衷謂❿中心也。言義山者。智海既深。義高如山。故言義山。竦先隴反。廣雅竦上也。⓫按莊子。竦而高飛是也。古⓬文從心⓭作⓮竦或作竦。義亦通也。奧府。謂心府。凡言心者。六府五臟之通名也。府藏小人。其心亦小。府藏大人。心亦大也。府⓯竦宇反。廣雅府聚也。白虎通曰。人有六府。謂大腸小腸膀胱胃三焦膽也 醫師傳言。膽者⓰令眼得光。別於五色。胃者。受納飮食。絡脈纏胃。令得煖氣。飮食成就。若多食人。絡脈斷絕。令塞於氣。因便病生小腸者。受胃下食。令淸濁別。其淸氣者。去於膀胱。以成小便。濁氣之者。下於大腸。以成大便。言三焦者形相難擬。唯是氣耳。上焦若霧。能納飮食。令不外出。中焦若⓱滿。能持胃物。不上不下。以令成⓲熟。下焦若瀆。能持大腸及膀胱物。以不漏失。令有共時。六府行相。大意如是。鑿荊岑而採璞者。韓子曰。楚人和氏。得璞玉於楚山之中。奉而獻之⓳荊王。使入理其璞。而得寶焉。顏師古註。漢書曰。荊卽楚也。此句意云將造此論。天主先案佛經大論。尋因明。筌得其實理。如得璞玉於楚山之中。游⓴合浦以求珠者。後漢書曰。孟嘗遷合浦太守。郡不產穀實。而海㉑不出珠寶。按續漢書地理志。合浦郡屬交州。此句意云。天主㉒後學正理門論。爲得妙旨。求因明義。如游合浦以求珠。祕思優㉓柔乃製宏論者。思筌思義故云祕思。先後深思。如實合理故云優柔

文其旨繁而文約。其理幽而易曉。寔法戶之

❶必＝名甲　❷故＋(言)イ甲, 云甲　❸御＝張甲　❹六異＝異六イ甲　❺塞＝寒甲　❻璞游合＝蝶遊蛤甲　❼閑＝案甲　❽循循＝條修甲　❾見＝現甲　❿中心＝忠甲　⓫(野王)＋按甲　⓬文＋(爲)甲　⓭作＝字甲　⓮竦＋(字)イ甲, 竦＝悚？　⓯竦＋(字)イ甲, 竦＝鉄甲　⓰令＝合甲　⓱滿＝漏甲　⓲熟＝就甲　⓳荊＝成甲　⓴合＝蛤甲　㉑〔不〕－甲　㉒後＝復イ甲　㉓柔＝聚甲

樞機。乃玄關之[1]鈐鍵矣者　下文有二。初讃論德。後標論嚴。此讃論德也。此論即以摧伏他論。建立自宗。有廣大德。立[2]悟破他。利他之廣德也。現比悟自。自利之大德也　然則此論八門兩悟。旨繁文約。五分二因。理幽易曉。若人依論。通達此義。則於諸法。無所障滯。無所礙[3]留。故得大自在。得自在故。二利圓滿。因明論德。[4]其在此矣。法戶之樞機者。玄應衆經音義云。[5]樞齒臾反。廣雅樞本也。爾雅樞謂之[6]椳五迴反郭璞曰。謂門[7]戶扉樞也。諸佛聖教。通號法戶。因明云樞[8]機。玄關之鈐鍵者。王簡栖頭陀寺碑文曰。玄關幽楗。註曰。喩法藏。今言玄關。喩聖教。鈐鍵喩因明。

文。遂令勝論。數論同嵩山之押春卵。聲生羼顯。譬鷲颷之卷秋籜者　後標論嚴也。今此論者。以因明風。扇正論火。使邪宗薪燒滅無餘。是故說此。爲論莊嚴。故廣百言。又扇因明廣大風。誰敢如蛾投猛焰。解云。因明正是。證成道理。決判比量有過無過。證成邪正。是僞是眞。明如是因故。曰因明。體廣用大。故言廣大。謂遍內外諸道。亦遍大小諸宗。故名體廣。即能破邪立正。[9]亦能遣相入理。故名用大。所以爾者。破諸邪執。建立佛法。若離因明。永不得辨故。三惠觀行。遣塵入道。不依[10]比量。終不得成。以是義故。名爲廣大論主。用此廣大因明。扇其論火。火焰彌猛　能燒世間。勝數論等。邪宗積薪。故寄大風。以喩因明。以之即爲論莊嚴也。嵩山者。高山也。秋籜者。毛詩曰。籜兮籜兮。風其吹汝。毛萇曰。籜槁也。箋云[11]槁謂葉也。木葉槁。[12]待風乃落也。抱朴子曰。如秋風之掃枯葉。言破諸外道。譬猶高山之壓春卵。烈風之落秋葉也。籜音他落反

文。自時厥後。教思波紛。勝躅肇彰。耽翫終廣。學以金容皎夢。玉牒暉晨。雖至教已隆。而斯典未備者　第三。明先代三藏爲非也。　自時厥後教思波紛勝躅肇彰耽翫終廣者。此明天竺盛行也。言陳那天主。各造此論。破邪立正。自此其後。五天竺中諸賢。悉崇於此因明。[13]使教學思。如波紛紛。故言教思波[14]紛。自時厥後。爾雅。時寔是也。厥居越反。因明勝躅始彰。學士耽翫終廣教思者。周易臨卦象曰。君子以教思無窮。正義曰。君子但須教化。思念無窮已也。欲使教恒不絕也。勝躅者。漢書音義曰。躅迹也。猶言勝迹也。[15]躅直錄反。學以金容皎夢等者。此明漢地未行也。昔後漢孝明皇帝。夜寢。夢見金人丈六。頂有日月光。飛來殿庭上。且集群臣。以問所夢。[16]大博史毅對曰。臣聞。西域有神。號之爲佛。陛下所夢。將必是之。帝即遣蔡愔秦景等十八人。往西域尋訪佛法。[17]蔡等至天竺國。遇見沙門攝摩騰竺法蘭等二僧。景[18]等乃求請之。二僧即許。共至洛陽。帝見大悅。甚尊重之。即於城立精舍。住之二僧在寺。翻譯胡經。一從漢言云云具如漢明帝法本內傳說。金容皎夢。其事在茲。言玉牒暉晨者。明感夢後。梵本經來也。玉牒者。亦名貝牒。對金名玉。牒謂簡牒。即經書之通稱也。此文意云。先代有摩騰等。諸三藏等。持經教等。度來漢地。而因明典。未備傳也。

文。唯我親教三藏大師。道貫五明。聲映千古。嗟去聖之彌遠。慨心氷之未釋。遂乃振錫中區。以發覺城之地。尋師西夏。直詣耆闍之山[19]中者。第四明奘三藏[20]翻譯爲是也。道貫五明[21]者。五明如下。振錫中區以發覺城之地者。從大唐[22]國發西國也。覺城地者。有人傳云。善財童子。求法之時。初出去城。名爲覺城。亦名福城。福地成覺。故名福城。言。今此三藏。已向西國。如善財童子求法時同也。今詳不然。五印度中。摩竭提國爲最大國。統攝諸國。其伽耶城。在此國內。去伽耶城不遠。[23]我佛得成正覺。今言覺城之地者。總別俱合。名覺城地。即摩竭[24]陀國是總。伽耶城及菩提樹處是別。今幷總別。云覺城之地。所以得知。西域記第十云。迦摩縷波國王。號拘摩羅。雖不淳信佛法。然敬高學沙門。初聞有至那國沙門。在摩揭陀那爛陀僧伽藍。遣使延請等云云既最初至國是摩竭陀。明知。覺城是摩竭陀

文。轥轢哲之未聞。竝包心極。棐前賢之不覩。咸貫情樞。於是貝葉撰於微言。家邦返以神足。方言既譯。道理攸暢者。　轥力振反。韻集曰。轥車轢。轢猪璉反。字書或[25]作辰儀禮讀[26]辰爲縶。鄭玄曰。[27]辰猶挾錄

[1] 鈐＝鈴　[2] 悟破＝破悟　[3] 〔留〕一　[4] 其＝尤　[5] (戶)＋樞　[6] 椳＝槐　[7] 〔戶〕一　[8] 機＋(樞苦講反以手挈衣前也挈苦節反絜也樞齒輪反郭璞曰戶扉樞也廣雅樞本也)三十二字　[9] 亦＝且　[10] 比＝此　[11] 槁＋(者)　[12] 待＝得　[13] 使＝便　[14] 紛＝糺　[15] 躅＋(昔)　[16] 大博史毅＝太史傅毅　[17] 〔蔡等〕一　[18] 〔等〕一　[19] 〔中〕一　[20] 翻譯＝所翻　[21] 〔者五明〕一　[22] 國＋(以)　[23] 〔我佛〕一　[24] 陀＝提　[25] 作辰＝展字　[26] 辰爲＝書展　[27] 辰＝展

之也。[1]架[2]占夏構架也。[3]貝葉者。[4]具謂貝多樹葉。意取梵本經也。如惠苑師。華嚴音義說。家邦返以神足者。西[5]域云。廓群疑於性海。啓妙覺於迷津。於是隱括衆經。無片言而不盡。傍稽聖迹。無一物而不窺。周流多載。方始旋返。十九年正月。屆于長安。親踐者一百一十國。傳聞者二十八國。巳上暫爾踐巡。一百一十國。未滿二十年。[6]急屆長安。[7]如乘神通飛來。故云返以神足。方言既譯道理攸暢者。唐梵兩語。彼此合實。故云道理攸暢

文。基謬參[8]資裂。欣夕死於朝聞。恐此道不行。略述於闕釋。示[9]綱紀之旨。陳幽隱之[10]宗。[11]庶明懸智鏡者。[12]幸留心而鑒照矣者　第五段。明基自謙述作也。資[13]裂宜作列。言參預弟子之等列也。欣夕死於朝聞者。論語曰子曰。朝聞道夕死可矣。略述於闕釋者。指三卷疏也。闕餘說反。簡也。示綱紀之旨者。諸因明中。深妙要義。卽立破正邪。紀綱道理也。陳幽隱之宗者。卽指下隨四門。所說幽隱之宗。卽一部內之所明也

文。今此論中[14]略以四門分別。一叙所因。二釋題目。三彰妨難。四釋本文。第一叙所因者。因明論者源唯佛說。文廣義散。備在衆經。故地持云。菩薩求法當於何求。當於一切五明處求。因明者爲破邪論。安立正道者　依沼纂意。於此門中。有五所因。第一因明論者至衆立正道者。明佛說所因。第二劫初足目至立破之則者。明世親說因。第三有陳那菩薩至照解之所由者。明域龍說因。第四商羯羅主至以爲此論者。明天主說因。第五大師行至司南有軌者。明翻譯所因。今此文者。初佛說所因也。言佛說所因者。夫法性甚深。唯一切智。乃可窮盡。教相玄賾。非諸聖者。尋思所知。然則。妙觀所詮。莫過二諦之理。[15]推其能說。乃成三藏之文。雖復言三。一音之說恒在。或談二諦不二之義常存。故知。諸法自相。非定一異。有無俱非。心言路絕。教理甚深。豈不茲矣。但以非言。無以生四智。非智莫能詮二空。是故。法王隨根勝劣。略開二藏之經。順其意樂。廣辨五明之教。言五明者。一者內明。謂二藏中。廣辨生死涅槃因果。或說二諦三性等理。唯在內教。故名內明。二者因明。謂二藏中。建立比量宗因及喩立破等義。以因爲主。故曰因明。三者聲明。謂依內[16]聲。辨男女聲。或非男女。三聲差別。或說七例。八囀聲等。辨諸聲。故名曰聲明。四醫方明。謂二藏中。略辨病狀病因除病。令病不起。四種善巧。名醫方明。五工巧明。[17]內教中。辨其書算印術營農事王等業。故曰工巧。[18]謂此卽如來本教。與所因也。然彼至教。意趣深遠。故諸異師。隨意造論。述義不同。今標其源。故言源唯佛說。問若五明教。唯佛說者。何故。瑜伽三十八云。聲聞菩薩。諸佛。語言。名爲內明。一切外論。爲[19]因聲醫。但諸世間。工巧業處。爲工巧明。又諸外道五明皆具。豈唯佛說。答。有二解。一應法師云。如是五明。初唯佛敎。其後四種。義亦通餘。伽論既云。除初內明。餘但外論。明知五明。非皆佛教。其後四種。亦通餘言。然諸外道。各別說云。卽我先師所造教藏。名爲內明。非餘師教。且如僧佉。劫初已來。[20]五皆具。劫比羅仙。劫初已說諸諦義。故今依自義。故作是說。佛未出時。但有其四。二疏主云。五明唯佛教。引證如文。故知五明本唯佛教。但諸外道。於過去佛所說五明。生異分別。謂本所傳。又梵王等。大地菩薩。示現權身。豈於外教。生分別耶。故知。五明源唯佛說。此因明理。散在衆經。如來略說。菩薩廣演。如深密經。證成道理。略有二種。一者清淨。二者不淸淨。雜心論云。因明論方便。是則爲義辨所以大聖。散說因明。門人纂成別部。大小經中。處處皆有。故云文廣義散等。菩薩求法當於何等者。瑜伽三十八云。彼諸菩薩。求正法時。當何處求。云何求。何義故求。總有三問。當何處求者。問所求境。何處是耶。卽應答云。五明之宗。是所求處。云何求者。問云何運心而求也。卽應答云。運以多聞遍學心故求也。何義故求者。學何義故。須如此求。故應答云。卽莊嚴論。爲五義故。一學內明者。爲求自解。由自悟故。二學因明者。爲伏外執。破邪見故。三學聲明者。爲令他信。善訓釋故。四學醫明者。爲所治方悲[21]憐有情有病苦故。五學巧明者。爲攝衆生

[1]架＝袈(甲)　[2]占夏＝古夏(細註)(甲)　[3]〔貝〕－(甲)　[4]具＋(貝)イ(甲)，具＝貝(甲)　[5]域＋(記)(甲)　[6]急＝忽(甲)　[7]〔如〕イ－(甲)　[8]〔資〕－(甲)　[9]綱紀＝紀綱(甲)＊　[10]宗＝崇(甲)　[11]〔庶〕－(甲)　[12](庶)＋幸(甲)　[13]裂＋(字)(甲)　[14]〔略以…論〕七十一字＝至(甲)　[15]推＝誰(甲)　[16]聲＝數(甲)　[17](謂)＋內(甲)　[18]〔謂〕－(甲)　[19]因＝門(甲)　[20]五＋(明)(甲)　[21]憐＝愍(甲)

故授工巧智。[1]令諸衆生少用功力多致珍財。故今此學一。顯餘四種。言地持[2]云。菩薩地持經一部十卷。亦云菩薩地持論。即曇無讖之所譯也

文劫初足目[3]創標眞似爰曁世親再陳軌式雖綱紀已列而幽致未分故使賓主對揚猶疑立破之則者　此第二明世親說所因也。世親說所因者。佛滅度後。九百年間有大士出興。號爲筏蘇畔[4]度。高視群部孤映衆流。揚佛日於昏衢。灑甘露於火宅。廣依對法製大小宗。自學雖復同欽僻見未能杜口。故造軌式論等別明立破之[5]義正義由是永隆。邪宗因斯顚隊。然於眞似幽致未分。所以賓主對揚。猶疑二能之道。世親習五支鞭骨彰德。故有所因加[6]也。在昔劫比羅弟子。叙本師宗。其人學映邪群辯籠僻衆。以鐵鍱腹。頂戴火盆。遂越本邦入金耳國擊王論鼓求僧激難。或者問曰首腹何異。曰吾學藝多能。恐[7]胎折裂。悲諸愚闇所以持照。　時東天竺有一高僧善達五明妙通七辨光隆正法欲偃邪風。啓暢臨機遂應斯會。外道立宗云。今時世界定是其常。廣叙彼宗。僧立量破云。今時世界。定是無常。以後無故。未及立喩。外道競云。汝以後時世間滅壞證今亦滅者。我以今不滅證後亦不滅。于時國王明[8]附外道濫恥無辜。不察是非。妄陳僧失。時金耳王。妄附外道。遂賜千金。外道因茲造七十行頌。廣申劫比羅宗。乃以金標名。遂云金七十論。後世親菩薩形類外宗。志除異執。既覩邪黨之繁多。將摧昔時之邊見。遂叙先師比量立喩云。猶如燈焰。於所立量並無差咎。汝之所立。於中犯過。世親立並無失。乃奏[9]上言。先師無負。濫加恥辱。外道今失。請還罪責。王以理正難違。因即從其所請。昔時邪黨。雖並終亡。掘彼王屍。邪徒骸骨。加之拷撫。以喪盡魂顯往無辜。用彰今得。世親。[10]有親教主。名如意論師。[11]論師少小好學。廣有才辯。聲聞遐被。法俗歸心。時有國王。名爲超日。威風遐洽。[12]使臣諸印度。日以五億金錢周給貧窶孤獨等衆[13]生。主藏大臣。懼國用乏匱。乃諷諫曰。大王威被殊俗。澤及昆蟲。又[14]賜五億金錢以賑四方匱乏。府庫既空。更稅有士。重斂不已。怨聲載揚。則君上有周給之恩。臣下被不供之責。王曰。聚有餘給不足。非苟爲身侈靡國用。遂加五億惠諸貧乏。其後[15]畋遊逐一白豕。遂卽失蹤。有尋知跡者。賞一億金錢。賞金錢已。史臣書記。如意論師嗤王寬惠。遂使人剃髮。輒賜一億金錢。亦請史臣書之。王恥如意高心。常快快然。欲對[16]衆辱如意論師。乃招集五天異學。德業高深者一百人。而下令曰。欲收視聽遊諸眞境異道紛雜。歸心靡措。今考優劣。專精遵奉。洎乎集論。重下令曰。外道論師。並英俊也。沙門法衆。宜善宗義。勝則崇敬佛法。負則誅戮僧徒。於是。如意難殺諸外道九十九人已退飛矣。下席一人。視之[17]蔑如也。因而戲談。語及火烟。王與外道咸諠言曰。如意論師。辭義有失。先烟而後及火。此事理之常也。如意雖欲釋難。無視覽者。恥見衆辱。齰斷其舌。乃書誡門人世親曰。黨援之衆。無競大義。群迷之中。無辨正論。言畢而死。後超日王失國。興王膺運表式。[18]英賢世親。來白王曰。大王聖德。君臨爲含識主。我先師。藝窮理窟。學冠珠囊。德被幾先。洞該玄奧。前王宿憾。枉挫高名。我承導誘。欲[19]復先怨。其王知如意之哲人也。美世親之雅操焉。乃召諸外道與如意論者。世親重[20]迷先旨。挫其邪徒。諸外道等。謝屈而退。　世親因摧外道。遂造勝義七十論。

言足目者　先德四釋。一曰約事釋。劫初有此仙人。足下有目。二曰不但遍身有目。乃至足下亦復有目。三曰約理釋。以此仙人智惠速疾。如足行運。如復有目。四曰但是父母隨意立名。復有釋云。若依眞諦三藏記言。大梵天王與勝論師論義。梵王卽墮負處。爾時梵王額上顯目。爾時勝論言。若汝額上有目爲奇者。我亦顯足下目。是故。號勝論爲足目也。　創標眞似者　立破之興。在於言論。言論既起。邪正可分。以正爲眞。以邪爲似。此邪正殊。古今理同。故云標眞似。咸陳軌式者。世親菩薩。立論法式。造三部論。謂彼少時。作論軌論。明論軌則。故名論軌。至於長大。恐不當理。更造兩論。一者論式。二者論心。諸論之心故。名論心。今且學二。故言軌式言幽致未分者。能立能

[1]令＝合(甲)　[2]云＋(者)(甲)　[3](創標…疑)三十字＝至(甲)　[4][度]－(甲)　[5]義＝儀(甲)　[6]也＝以(甲)　[7]胎＝腹(甲)　[8][附]－(甲)　[9][上]－(甲)
[10](後)＋有(甲)　[11]論師＝其人(甲)　[12][使臣]－カ編，[使]－(甲)　[13][生]－(甲)　[14]賜＝增(甲)　[15]畋＝田(甲)　[16]衆＋(生)(甲)　[17]蔑＝篾(甲)
[18][英]－(甲)　[19]復＝伏(甲)　[20]迷先旨＝述先辱(甲)

破義中。眞實名爲幽致。於彼眞似。有相濫過。故云幽致未分。猶疑立破之則者。今陳那論[1]教。立破義正解巧說。故名眞實。古師論中。釋立破義倒解拙說。故容疑惑。言倒說者。就立破中古師釋似。卽濫有眞。或釋眞中。卽濫有似。言拙說者。古師五支。[2]宜指兩喩。[3]加別合結。由此拙故。容他外難。如此並皆簡棄。在於陳那論。外於眞立中有似立者。外道比量。多分是也。如是相濫。有可疑惑。故云疑立破之則

文有陳那菩薩。[4]是稱命世。賢劫千佛之一佛也。匿跡巖藪。栖慮等持。觀述作之利害審文義之繁約者　下第三明。域龍說因也。先舉本文。後隨文消。先本文者。西域記第十卷云。從此大林中。南行九百餘里。至案達羅國。南印度境 案達羅國周三千餘里。國大都城周二十餘里。號瓶耆羅城。土地良沃。稼穡豐[5]盛。氣序溫暑。風俗猛暴。語言辭詞。異中印度。至於文字軌則大同。伽藍二十餘所。僧徒三千餘人。天祠三十餘所。異道寔多。瓶耆羅城側。不遠有大伽藍。其伽藍前有石[6]卒堵波。高數百尺。並阿折羅唐言所行阿羅漢之所建也。所行羅漢。伽藍西南不遠有。*卒堵波。無憂王之所建也。如來在昔。於此說法。現大神通。度無量衆。所行羅漢。伽藍西南。行二十餘里。至孤山。[7]山嶺有石卒堵波。陳那唐言童授菩薩。於此作因明論。陳那菩薩者。佛去世後。承風染衣。智願廣大。慧力深固。愍世無依。思弘聖教。以爲因明之論。言深理廣。學者虛功。難以成業。乃匿迹幽巖。棲神寂定。觀述作之利害。審文義之繁約。是時崖谷震響。烟雲變采。山神捧菩薩。高數百尺。唱如是言。昔佛世尊。善權導物。以慈悲心。說因明論。綜括妙理。深究微言。如來寂滅。大義泯絕。今者陳那菩薩福智悠遠。深達聖旨。因明之論。重弘於茲日菩薩乃放大光明。照燭幽昧。時此國王。深生尊敬。見此光明相。疑入金剛定。因請菩薩證無生果。陳那曰。吾入定觀察。欲釋深經。心期正覺。非願無生果也。王曰。無生之果。衆聖攸仰。斷三界欲。洞三明智。斯盛事也。願疾證之。陳那是時。心悅王請。方欲證受無學聖果。時妙吉祥菩薩。知而惜焉。欲相警誡。乃彈指悟之而告曰。惜哉。如何捨廣大心。爲狹劣志。從獨善之懷。棄兼濟之願。欲爲善利。當廣傳說慈氏菩薩。所製瑜伽師地論。導誘後學。爲利甚大。陳那菩薩敬受指誨。奉以周旋。於是譚思沈研。廣因明論。猶恐學者。懼其文微辭約也。乃舉其大義。綜其微言。作因明論。以導後進。已上 後隨文消中有陳那菩薩等者。陳那名義。如前已解。今言有陳那菩薩者。暨乎正法初隱。像教纔暉。爰有菩薩。名曰摩訶陳那伽。此云大域龍也。學高衆聖。位階極喜。聲遍於五天。雅譽流於四主。重裁祕典。製造理門。[8]因明於是蔚興。二十從茲鑒徹。故能倅[9]綱見之鏗石。神天捧[10]導。拾權運之小心。依求大果。受眞言於王子。傳慈氏之中宗。異道莫不敬崇。餘乘亦皆歸仰。言命世者。西域記中。多有此言。司馬貞史記索隱曰。命者名也。言賢人有名於世也。賢劫千佛之一佛者。大悲經言。阿難何故。名爲賢劫。此三千界。劫欲成時。盡爲大水。時生千枝蓮花。各有千葉金色金光。淨居天子。見花卽知。於此劫中。當有千佛出興於世。以是因緣。號爲賢劫等云云 西域記第七卷云。告涅槃期側不遠有*卒堵波。 千子見父母處也。昔有仙人。隱居巖谷。仲春之月。鼓濯淸流。麀鹿隨飮。感生女子。姿貌過人。唯脚似鹿。仙人見已。收而養焉。其後。命令求火。至餘仙廬。足所履。地迹有蓮花。彼仙見已。深以奇之。令其繞廬。方乃得火。鹿女依命。得火而還。時梵豫王。田遊見花。尋迹以求。悅其奇怪。同載而返。相師占言。當生千子。餘婦聞[11]之。莫不圖計。日月既滿。生一蓮花。花有千葉。葉坐一子。餘婦誣罔。咸稱不祥。投殑伽河。隨波泛濫焉。耆延王。下流遊觀。見黃雲蓋乘波而來。取以開視。乃有千子。乳養成立。有大力焉。特有千子。拓境四方。兵威乘勝。將[12]次此國。時梵豫王。聞之。甚懷震懼。兵力不敵。計無所出矣。是時鹿女。心知其子。乃謂[13]王曰。今寇戎臨境。上下[14]攞心。賤妾愚忠。能敗強敵。王未之信也。憂懼良深。鹿女乃升城樓。以待寇至。千子將兵圍城已币。鹿女告曰。莫爲逆事。我是汝母。汝是我子。千子謂曰。何言之謬。鹿女手按兩乳。流注千[15]岐。天性所感。咸入其口。於是

[1]教＝釋(甲) [2]宜＝眞(甲) [3]加別＝別加(甲) [4]〔是稱…文〕二十八字＝墨(甲) [5]盛＝成(甲) [6]卒＝窣(甲)* [7]〔山〕－(甲) [8]〔因明〕－(甲) [9]綱＝網(甲) [10]導＝道(甲) [11]〔之〕－(甲) [12]次＝攻(甲) [13]〔王〕－(甲) [14]攞＝離(甲) [15]岐＝子カ(甲)

解甲歸❶宗釋兵返族。兩國交歡。百姓安樂。千子歸宗。側不遠有*卒堵波。是如來經行舊迹。指告衆曰。昔吾於此歸宗見親。欲知千子。卽賢劫❷中千佛是也。今按西域記都無陳那說賢劫中一佛之文也。未詳何文。可撿誠文也。匿跡巖藪等者。古之因明。先有一百餘部。而世親所著。咸以破之。蓋玄化罔窮。眞人間出乎。千祀之外。南印度境案達羅國。有大域龍菩薩焉。彼菩薩。無量劫中。修諸梵行。無邊佛所。種諸善根。總持之力已成。弘濟之心彌廣。於此思欲世親之論。未極眞宗。窮覈精微。別爲修撰。乃拂衣人外。宴坐巖中。就理探玄。凝心靜照。故云匿跡巖藪。栖慮等持言等持者。定名有三。一三摩呬多。此云等引。離沈掉障。平等能引勝功德。故此名唯定非散。通於有心無心。瑜伽釋中。略有三釋。有義。此名唯攝一切有心諸定。皆能平等引功德。故不通無心。二無心定。不能等引諸功德。故非等引地。然等引地有四種中。無想等至滅盡等。至者。二無心定。是等引果故。與其名實非等引。餘之二釋。如彼廣說。二三摩鉢底。此云等至。離沈掉障。故名爲等。能❸至本。故名爲至。此名唯定非散。通有心無心。三三摩地。此云等持。❹平等持心。專注一境。故名❺爲等持。此❻名通定散。唯有心非無心。住不住道。利益衆生。爲顯此義。故存此名。觀述作之利害。❼等者。述作者。述而不作。名之爲述。製❽作名之爲作。叙理名述。先末❾有今新起❿名作。陳那將欲述理造論。故名述作。言利害者。盡理名利。未盡名害。古因明中。慈氏無著及世親。少分名之爲利。先足目等。及餘古因明。名之爲害。言繁約者。慈氏等八能立。世親等五分。此等名繁。足目等眞似。名之爲約。爲釋佛經。觀察利害詳繁約

文。于時崖谷⓫震吼雲霞變色。山神捧菩薩足高數百尺。唱云佛說因明玄妙難究。如來滅後大義淪絕。今幸福智悠邈深達聖旨。因明論道。願請重弘者。　崖谷震吼等者　一段意言。將弘大事實感群靈。⓬谷崖因而震動。烟雲爲之變色。山神敬仰。願作護持。捧菩薩於空中。發高聲而讚曰。昔者如來。以慈悲心。善權導物。發揮正理。顯示因明。白靈化緣終。斯義將泯。今大域龍菩薩。振此頹綱。定惠兼修。眞俗雙照。研精祕⓭歸。妙得玄詮。因明論道。願請重弘言數百尺者。三箇已上名之爲數。卽三百尺許也。福智者⓮或定名福惠卽名智。三學具足也。聖⓯旨。如來所說微言旨也

文。菩薩乃放⓰神光照燭機感時。彼南印度案達羅國王見放光明。疑入金剛定。請證無學果。菩薩曰入定觀察將釋深經。心期大覺非願小果。王言無學果者諸聖攸仰。請尊速證。菩薩撫之欲遂王請者　此初感緣也。放神光照燭機感者。西域記云。菩薩乃放大光明。照燭幽昧。今此云機感。是何機感。爲國王機。爲吉祥機。何言幽昧。解云。相傳二解。一云。所爲機感。卽名幽昧。爲開悟幽昧機。故作此論。⓱所爲謂聞法智。有其三種。一上品智。名爲開智。謂略聞法廣悟法義。如世毒藥遍流於身。二中品智。名爲勝智。坐聞⓲預解。⓳起卽忘失。如物膝上起便墮落。⓴三下品智。名爲瓠智。雖聞多法。都無所獲。如瓠置海水。無入處。今此一部爲開智人故。理門頌中。作如㉑此說。爲開智人惠毒藥。啓斯妙義正理門。今陳那菩薩乃放神光照燭可悟因明正理。所爲機感。故照機感與照幽昧。其旨無違。第二解云。記約外相。㉒此據內機言。外放神光。以照昧處。內放智光。照我機感。感應之理。天性所致。將弘大事。豈無感應。然則陳那菩薩爲所感。吉祥國王爲能感。能感之緣既應。所感之機不虛。故待感緣。方造宏論。言金剛定者。對法論第㉓十云。金剛喩定者。謂居修道最後。斷結道位。所有三摩地。此有二種。方便道攝。㉔無間道攝。方便道攝者。謂從此已去。不爲一切障所礙。而能破一切障。無間道攝者。謂從此無間。盡智無生智生。又㉕三摩地無間堅固一味遍滿。云何。此金剛喩定名無間。謂此相續流。非世間行所問缺。故堅固者。非一切障所壞。能壞一切障。極堅猛故。一味者。無分別性。純一味故。遍滿者。緣一切所知法共相。眞如爲境。故爲顯此義。薄伽梵說如大石山無缺無隙無穴。一段極善圓滿。十方猛風所不動轉。已上何故此定得喩金剛。解云。瑜伽㉖論第十二云。復

❶宗＝家イ㊥　❷〔中〕－㊥　❸至＋（根）㊥　❹〔平等持〕－㊥　❺〔爲〕－㊥　❻名＋（唯）㊥　❼〔等〕－㊥　❽作＋（之義）㊥　❾有＋（故造論名作）㊥　❿名作＝故㊥　⓫〔震吼…旨〕四十八字＝云㊥　⓬谷崖＝崖谷㊥　⓭歸＝賾㊥　⓮或＝戒㊥　⓯旨＋（者）㊥　⓰〔神光…之〕六十七字＝云㊥　⓱〔所〕イ－㊥，〔所爲〕－㊥　⓲預＝領㊥　⓳起＋（法義）㊥　⓴〔三〕－㊥　㉑此＝是㊥　㉒〔此據…應〕二十三字－㊥　㉓十＋（卷）㊥　㉔〔無間…攝〕八字－㊥　㉕（此）＋三㊥　㉖〔論〕－㊥

次云何。金剛喻三摩地類。謂最後邊學三摩地。此三摩地。最第一故。最尊勝故。極堅牢故。上無煩惱能損伏故。摧伏一切諸煩惱故。是故此定名金剛喻。譬如金剛。其性堅固。諸末尼等。不能穿壞。穿壞一切末尼等。此定亦爾。故喩金剛。此通大小名金剛定。今指小定。故知。國王未趣大乘。盡無生智爲無學果。小乘以之爲究竟故。王言無學果諸聖依仰者。王曰。無生之果衆聖依仰。斷三界欲。洞三明智。斯盛事也。願疾證之菩薩撫❶之逐王請者。　陳那是時心悅王請。方欲證受無學❷聖果。

文。❸妙吉祥菩薩因彈指驚曰。何捨大心方興小志。爲廣利益者。當傳慈氏所說瑜伽論。匡正頹綱。可制因明重成規矩。陳那敬受旨誨奉以周旋。　於是覃思研精作因明正理門論。正理者諸法本眞體。義門者權衡照解之所由者　此第二感緣也。妙吉祥菩薩等者。　舊言文殊師利。此云妙德。新云曼殊室❹此利。云妙吉祥。是北方常喜世界。歡喜藏摩尼寶積佛。聞名能滅四重罪。又云。過去爲龍種上尊王佛。當來亦言成佛。時妙吉祥菩薩。知而惜焉。欲相警誡。乃彈指悟之而告曰。惜哉。　如何捨廣大心。爲狹劣志。從獨善之懷。棄兼濟之願。欲爲善利。當廣傳說慈氏菩薩所製瑜伽師地論。導誘後學。爲利甚大。問。何故國王勸證無學。吉祥誡小誘造論耶。答。未盡結者。有理事疑。何得弘法生他深解。是故國王請證無學。若亦不捨小運心者。何弘大論。述慈氏旨。是故吉祥亦作此誡。如世友菩薩。被羅漢誡事。西域記第三云。時諸羅漢。結集三藏。欲作毘婆沙論。是時。尊者世友戶外納衣。諸阿羅漢。❺語世友曰。結使未除。諍議乖謬。爾宜遠迹。勿居此也。世友曰。諸賢於法無疑。代佛施化。方集大義。欲製正論。我雖不敏。粗達微言。三藏玄文。五明至理。頗亦沈研。得其趣矣。諸羅漢曰。言不可以若是。汝宜屏居疾證無學。已而會此。時未晩也。世友曰。我顧無學。其猶洟唾。志求佛果。不趣小徑。擲此縷丸。未墜于地。必當證得無學聖果。時諸羅漢。重訶之曰。增上慢人。斯之謂也。無學果者諸佛所讃。宜可速證以決衆疑。於是世友卽擲縷丸。空中。諸天接縷丸而請曰。方證佛果。次補慈氏。三界特尊。四生依賴。如何於此。欲證小果。時諸羅漢見是事已。謝咎推德。請爲上座。凡有疑議。咸取決焉。吉祥菩薩。恐彼陳那捨於大心。❻彈指悟之。與諸天留於空中。接令不下。作其警誡。其意❼之同。規矩❽者。規九隨反。顯圓木也。而兩岐木也。矩俱禹反。顯方物也。曲❾金也。陳那敬受指誨等者。明感應祥今正是時也。陳那菩薩。既出定門。敬受指誨。奉以周旋。於是。覃思沈研。廣因明論。猶恐學者懼其文微辭約也。乃舉其大義。綜其微言。作因明正理門論。以導後❿進。權。渠員反。康也。執也。變也。稱鎭也。衡。杏彭反。平也。稱也。⓫稱上橫⓬木也。權衡照解之所由者。卽方便悟解之義。今此論敎悟解正理之方便。故言正理門。言所由者。卽方便所由也

文。商羯羅⓭王⓮卽其門人也。豈若蘇張之師鬼谷獨擅縱橫游夏之事宣尼。空聞禮樂而已。旣而善窮三量。妙盡二因。啓以八門通以兩益。考覈前哲規模後穎。總括綱紀。以爲此論者　此第四。明天主說因。夫天主菩薩。習誨爲師。旣資⓯明於上聖。善秀因宗。朗惠海於理門。妙閑兩喩。欲使立破之術⓰智愚共知。二量之奇有心⓱感奉。撮彼綱要。成玆略文。辭約而義弘。言易而理顯。爲法門之仙術。入正理之樞機。作玄關之鈐鍵。暢幽隱之眞詮。容二能之秘局。盡生了之宗極。異道莫不敬崇。餘乘亦皆歸仰。是天主說所因也。豈若蘇張之師鬼谷獨擅縱橫者。鬼谷子序曰。周時有豪士。自隱於鬼谷者。自號鬼⓲谷。有人傳云。鬼谷者。荊州松⓳平郡。有⓴鬼窟。人在窟中讀書。從窟爲名。名鬼谷先生。風俗通義曰。鬼谷先生。六國時縱橫家也。史記曰。蘇秦者。東周雒陽人也。東事師於齊。而習之於鬼谷先生。十一年皆通六藝。經營百家。先生弟子五百餘人。爲之掘窖深二丈。曰有能獨下說窖中使我泣出者。則能分人主之地矣。蘇秦下說窖中。先生泣下沾衿。張儀下說。亦泣。先生曰。秦之與儀說一體也。又曰。張儀者。魏人也。始嘗與蘇秦俱事鬼谷先生學術。漢書藝文志曰。　縱橫家者流。　蓋出於行人之

❶之＋(欲)(甲)　❷〔聖〕－(甲)　❸〔妙吉…也〕九十二字－(甲)　❹此利＝利此(甲)　❺語＝謂(甲)　❻〔彈指悟之與諸天〕－(甲)　❼之＝亦(甲)　❽〔者〕－(甲)*　❾金＋(等)(甲)　❿進＝攜衡(甲)　⓫〔稱〕－(甲)　⓬〔木〕－(甲)　⓭王＝主(甲)　⓮〔卽其…紀〕五十九字＝至(甲)　⓯明＝朋(甲)　⓰智愚＝愚智(甲)　⓱感＝咸(甲)　⓲谷＋(已上)細註(甲)　⓳平＝子(甲)　⓴鬼＋(谷)(甲)

宜。孔子曰。誦詩三百。使於四方。不能①顓對。雖多亦奚以爲。又曰。使乎使乎。言其當權。②事制宜。受命③而不受辭。此其所長也。④及邪人爲之則上詐諼而棄其信。游夏之事宣尼空聞禮樂而已者。史記曰。孔子生而首上圩頂故。因名曰丘。⑤字仲尼。姓孔氏。案。漢書平帝元始元年。封孔子後孔均爲褒成侯。追謚孔子曰褒成宣尼公。家語曰。言偃魯人。字子游。少孔子四十五歲。特習於禮。以文學著名。卜商衞人。字子夏。少孔子四十四歲。習於詩。以文學著名。案。漢書藝文志。禮古⑥法五十六篇。樂記二十三篇。孔子曰。安上治民。莫善於禮。移風易俗。莫善於樂。已上然今。引外典語。相例意者。卽顯陳那菩薩之門人。與鬼谷宣尼之門人。得業疎別如天地之玄隔也。其鬼谷宣尼之門人者。習縱橫術。聞禮樂敎。唯飛一世之名。無萬代之益。今陳那菩薩之門人者。攘二先之妙。爲群籍之玄。奧義咸彈深機竝控。匪唯提綜周備。實亦易業成功。旣彰四句之能。兼明八義之益。遠啓萬代之益。以蘇秦張儀比之。⑦如蚊子與大鵬。⑧實爲世大珍。豈以比類。故云豈若乃至而已。善窮三量者。一者現量。二者比量。三者聖敎量。問。此論下云。當知。唯有現比二量。又理門云。由此能了自共相故。故依二相。唯立二量。如何。今云窮三量耶。答。古師。從詮及義智。開三量。⑨今以義詮從智亦須開三。陳那已後。以智從理。唯開二量。若順古⑩開詮可開三量。廢詮從旨。古亦唯二也唯言是遮。亦決定義。遮一向執二量以外別有至敎。及譬喩等。決定有此現比二量。故言唯有。故不相違。妙盡二因者。一者生因。二者了因。二各有三。故成六因。如下廣說。盡生了之宗極故。云盡二因。⑪以八門者。卽八義也。四眞四似卽爲八義。⑫就中。立破眞似。以爲悟他。現比眞似。以爲自悟。是爲兩益。如下廣說。考覈前哲規模後穎者。二先之論。雖敎理全備。而旨幽辭邃。⑬而初習之者。莫究其微。是故天主詳考。更爲因明入正理論。卽易⑭薄業成厚功。⑮且啓後大益。故言考前模後也。總括綱紀等者。一頌兩悟。八門義旨。總攝瑜伽。顯揚。對法。論軌。論式。集量。理門⑯等。所有深邃因明要義。以爲此論。故云總括綱紀文。

大師行至究其源穴者　此第五明翻譯所因。大唐三藏。玄奘法師。志學之年。備探經論。嗟以方言異域譯意難通。⑰雲山之偈未全。微塵之經猶隱。疑氣亦至遍發。識浪無以還淸。遂發弘誓。傳燈爲念。修妙因於三劫。尋勝友於百城。於是。遠涉祥河。親攀寶樹。深入法界。採奧觀奇。逕一十七年。遊覽百有餘國。以大唐貞觀十九年。還達長安。所將梵本六百五十七部。勅於西京弘福寺翻譯。二十二年戊申之歲。六月十五日。譯因明入正理論。及因明正理門論。其爲論也。存雙悟而識八門之眞似。立三相。方知九轍之正邪。故得開二量之玄門。縱兩能之迅⑱辯。外則喪其氷執。內則得其圓宗。惠日揄揚。寔緣玆矣。今此文中。申遊覽究微之由。其唐譯之緣略矣。大師行至便曉玄猷者。撿西域記。都無此事。但西域記第二卷云。健馱⑲羅國。大都城北四五里。有故伽藍。庭宇荒涼。僧徒寡少。然皆遵習小乘法敎。卽達摩咀羅多唐言法救論師於⑳是。製雜阿毘達磨論已上法救論師者。四種薩婆多中。第一類薩婆多㉑也。頌云。類。相。位。待。法。妙。世。覺。解云。一類薩婆多。卽法救論師也。二相薩婆多。卽妙音論師也。三位薩婆多。卽世友論師也。四待薩婆多。卽覺天論師也。叙四種計如大小兩宗問起中說。今言法救論師等者。在迦濕彌羅國。非健馱邏國北伽藍也。迦濕彌※羅國者。慧苑師花嚴音義云。迦濕彌羅國舊名罽賓國。此翻阿誰入。昔此國未建之時。其地有大龍池。人莫敢近。其後有一羅漢。見其形勝宜人居止。乃從龍乞容一膝地。時龍許之。而羅漢變身漸大。其膝漸滿㉒龍池。龍以言信便捨而去。羅漢卽以神力。乾竭其水。令百姓於中建立屋宅。衆人咸言。我等不因聖師。阿誰得入此處。故從此語卽立此名。摩竭陀國者。此有多說。華嚴音義云。摩竭提者。或云。摩者不也。竭提者至也。言其國將謀兵勇。隣敵不能侵至也。或云。摩者遍也。竭提※者聰慧也。言聰慧之人遍其國內也。或云。摩大也。竭提體也。言五印度中。此國最大。統攝諸國。故云大體。或

①顓＝專㊥　②〔事〕－㊥　③而不受辭＝受不雖イ㊥，不受辭㊥　④〔及邪…信〕十三字－㊥　⑤（云）＋字㊥　⑥法＝經㊥　⑦如蚊子＝蚊子之㊥　⑧〔實〕－㊥　⑨〔今〕－㊥　⑩開＝并㊥　⑪（啓）＋以㊥　⑫就＝此八義㊥　⑬而＝今㊥　⑭薄業＝洛素イ㊥，落葉㊥　⑮〔且〕－㊥　⑯〔等〕－㊥　⑰雲＝雪㊥　⑱辯＝辨㊥　⑲馱＝邏㊥*　⑳是＝此㊥　㉑〔也〕－㊥*　㉒〔龍〕－㊥

云。摩ハ無也。竭提ハ害也。言ハ此國法不行刑戮。其有犯死罪者。送置寒林耳。復遇尸羅跋陀羅菩薩(1)等者。西域記第十卷云。迦摩縷波國王號拘摩羅。雖不淳信佛法。然敬高學沙門。初聞有至那國沙門。在摩揭陀。那爛陀僧伽藍。自遠方來。學佛深法。慇懃(2)徑復。(3)使者再三。(4)不從來命。時尸羅跋陀羅論師曰。欲報佛恩。當弘正法。子其行矣。勿憚遠(5)涉。拘摩羅王。世宗外道。今請沙門。斯善事也。因茲改轍。福利弘遠。子昔起大心。發弘誓願。孤遊異域。遺身求法。普濟含靈。豈徒鄉國。宜忘得(6)哀。勿拘榮辱。宣暢聖教。開導群迷。先物後身。忘名弘法。於是辭不獲免。遂與使偕行。而會見焉。拘摩羅王曰。雖則不(7)才。常慕高學。聞名雅尚。敢事延請。曰寡能(8)褊智。猥蒙流聽。拘摩羅王曰。善哉。慕法好學。顧身若浮。踰越重險。遠遊異域。斯則王化所由。國風尙學云云　尸羅跋(9)陀。此云戒賢。討恥考反。披枝葉而窮其根柢者。見相知性也。尋波瀾而究其源穴者。尋(10)詮知旨也

文。雖前修而(11)桂悟。未列我師之芳閑。旋踵弘揚。用訓初學。　庶使對揚邪正。司南有軌。　斯乃此論之因起(12)也者　此顯前後之代三藏優劣也。雖前修而桂悟者。此擧前代三藏劣也。前賢雖多。意在眞諦。(13)眞諦三藏。梁朝。譯如實論一卷。陳朝。譯變質論一卷。墮負論一卷。並是因明之義。是故近指此三藏也。前修者。陸士衡文賦曰。識前修之所濟。公孫羅曰。前修。謂前代賢人所修之文也。桂古賣反。說文。桂盡也。廣雅。桂懸也。今依前訓。未列我師之芳閑等者。擧今三藏誨訓之優也。有作烈字。非此義也。閑ハ下山反。解也。旋踵者。從天竺還來也。言ハ此因明法。雖有前賢廣盡悟シムルコトヲ人。而誨訓盆未列三藏之芳解矣。司南者。崔豹古今註曰。大駕指南車。舊說周公所作也。周公致太平。越裳(14)氏重譯來獻白雉一。黑雉一。象牙一。使者迷其歸路。周公賜以文錦二疋。駢車五乘。皆爲司南之制。使越裳使載之。車法具在尙方故事　漢末喪亂。其法中絕。馬先生紹而作焉。今指南車。馬先生遺法也。上來總說五所因竟

文。第二解題(15)目者。梵云醯都費陀（次上二字並舌頭以輕聲呼之）那耶鉢羅吠奢奢薩坦羅。醯都言因。費陀云明。那耶稱正理。鉢羅吠奢翻入。奢薩坦羅ハ論也。唐云因明正理入論。今順此方言稱因明入正理論者　次上二字者。費陀二字。次那耶上故。　云次(16)上費陀舊云毘陀。或云(17)連陀。此皆訛謬　今云費陀。此云明也。唐云因明正理入論等者。准婆羅門語。應云因明正理入論。順唐言故云因明入正理論。餘易解也

文。依此標名(18)合爲五釋。一云明者五明之通名。因者一明之別稱。入正理者此論之別(19)目者　就此初釋文有三節。初以因明而屬於敎。次離別釋因明等名。第三依彼六釋合釋。此初節也。此釋意云。因明者五明之一明也。明者。能詮之敎。五明之總名。因者。所詮之義。一明之別稱。能詮之敎明所詮因。因之明故名因明也。如聲明等。明聲等故。名聲明等。此例應然

文。因體有二(20)所謂生了ナリ。二各有三。廣如下釋。今明此因義。故曰因明。所明者因。能明者敎。因之明故號曰因明。依主釋也。入者達解。正理者諸法本眞自性差別。時移解昧旨多沈隱。餘雖解釋邪而不中。今談眞法。故名正理。者　次離別釋因明等名。卽第二節也　因體有二等者。(21)夫因者。此乃緣由所以ノ義也。卽是生顯果之所以。如佛弟子。對聲論師。立無常宗。聲論者言。何以無常。答之由以所作性故。得知聲是無常。故知因者卽所以也。因有二名。一謂生因。如種生芽等。二謂了因。如燈照物等。今云因體有二者。一因體上而有二名。所謂生了トナリ。一所作因。有果不同。疎成生了。由能顯宗。及生宗智。故一因性得生了名。因體是一。得名有二故。云因體有二。二各有三者。疏主云。生因三者。一言生因。謂立論者立因等言。能生敵論決定解故。名曰生因。二智生因。謂立論者發言之智。由能起言生他正解。言生因ガ因故名生因。三義生因。謂立論者言所詮義。生因所詮。故名生因。此約道理義也。若境界義。爲境能生敵證者智亦名生因。了因三者。一智了因。謂敵證者。解能立言。了宗之智。照解所說。名爲了因。二義了因。謂三相義。能生他智。

(1)等+(等)甲　(2)徑=往甲　(3)[使]—甲　(4)不=未甲　(5)涉=洪甲　(6)哀=喪甲　(7)才=文甲　(8)褊=竊甲　(9)陀+(羅)甲　(10)詮=論甲　(11)[桂悟…論]三十一字=至甲　(12)[也]イ—甲　(13)[眞諦]—甲　(14)氏=民甲　(15)[目者…明]七十一字=至甲　(16)上+(費陀云明者)イ甲,(云明者)甲　(17)連=違甲　(18)[合爲…此]二十五字=至甲　(19)目=名甲　(20)[所謂…法]七十字=至甲　(21)[夫因者]—甲

亦照顯宗。故名了因。三言了因。謂立論者。詮三相言。顯了於宗。故名了因。有古德云。二各有四。生因四者。一智生因。謂❶敵論者。解因之智。由此親能生解宗智。故名生因。乃至。第四智生因者。謂立論人解因之智。必有此智。方起因言。生宗智。故名生因。也。了因四者。一智了因。謂敵論者。解宗之智。親能顯了所立宗理。故名了因。二又智了因。名雖同前。親疎義別。謂敵論者。解因之智。念三相義。親生宗智。了因❷之因故。遠能顯宗亦名了因。餘二了因。同疏主義。今明此因義故曰因明者。若依此釋。消題文者。因明入正理❸門論。　明武京反。平聲也。明者。曉也。廣雅。曉說也。今說此因義。故曰因明。所明至釋也合二十字。在名正理下由明之❹上。方應說之。今隨言便。在前說之。所明等二十字。應第三節六釋文。故。入者達解者。正兼兩智。合名達解。正敵者智。兼被機智。正理者等者。所談不邪爲❺正。法住自性不可易也。名之爲理。正理有二。一能詮教。二所詮理。諸論教文。正❻論顯理。故能詮教。名爲正理。略有三教。一陳那所造諸論。二餘師所造諸論。三合前二諸論。彼諸正理。從此論中說。於❼因達解而入。故云入正理。所詮理者。即前三種所造論中。所詮之理。從此論中。達解而入教。之與理合。名正理。二諦有無。名爲諸法。有無體義。是爲諸法根本眞性。故云本眞。言自性者。謂自體性。或如色等有體之自性。

或如空花等無體之自性。言差別者。自性之上。或是有漏。或無漏等差別義也。時移等者。正道韜光時移也。邪飇紛撓解昧也。於教不明。於理不正。❽旨況隱也。夫至理沖邈。非淺識所知。故與義中。諸見競起。或謗空而撥有。或耽斷而翫常。或計法自性。或執相由起。或言我作業。或言冥是因。或言過未無。或言三世有。是以道分九十餘乘折二十部。竝謂擧螢火之照。冠日輪之光。故云餘雖解釋邪而不中。中者中道正智也。諸見著邊。故云不中。

文。由明此二❾因入解諸法之眞性。即正理之入。亦入正理之因明。竝依主釋也。明體是教。因明即論。持業釋也。簡藏爲名無重言失者　此第三節。依彼六釋。而合釋也。總顯第一釋意者。明但是教。即五明之總名。因即生了。是一明之別稱。復含言生之與智義。今此正理。即二因之少分。取義非餘。因明。生了。達解正理。名之爲入。由明此二因。入解諸法之眞性。即入屬正理。彼因與明。能生此入。入於正理。故因及明。屬正理之入。故云亦入正理之因明。入有兼正。正是敵論達解智也。兼即寛通被機之智也。故沼法❿師纂要云。又入正理不約立敵以分。況明因此詮因之教。入解正理。雖復此論亦名因教。亦詮二因故。然是通名。唯⓫正入是此別目。　明體是教等者。依能詮教。解因明故。因明入正理。　即是論持業釋也。雖明是教。簡異藏名。故復言論。無重言失。此第一釋。即當泰師之一解也。廣如彼師理門疏說

文。二云因明⓬者一明之都名。入正理者此軸之別目者　文亦有三。初屬於教。次離別釋。後依六釋。此初也。因明者一明之都名者。問。此論首題因明二字。爲通眞似總題因明。爲簡似取眞別題因明耶。答。首題因明。唯眞非似。遷因成明。何者。因明雖是通名。然陳那論破古義已立自因明。故陳那義最爲獨勝。諸餘古師。劫初已來百有餘家。世親之代已被破斥。今遇陳那復破其義。故理門云。又此方隅。我於破古因明論中已具分別。謂此多是外道邪義。若立若破。⓭情墮過類似量之中。是故世親乃至陳那。相承而破。破似取眞故。陳那論遷因成明。唯眞非似。論首因明。雖取諸師之總名。乃題陳那別論之嘉號。於其論內別有八門差別之義。取之總題因明之名。天主承陳那。以作後論。是故雖標總名。而意在陳那之論。題因明名。

文。因謂立論⓮者言建本宗之鴻緖。明謂敵證者智照義言之嘉由。非言無以顯宗。含智義而標因稱。非智無以洞妙。苞言義而擧明名。立破幽致稱爲正理。智解融貫名之爲入者　次離別釋。即第二節也。因謂立論者言等者。此顯望所立宗而得因名。望能立因而得明名。此唯標顯正因正明也。非言無以顯宗等者。此即雙顯正之與兼。謂生因中。言生爲正。智義

❶敵＝立カ　❷〔之〕－＊　❸〔門〕－　❹〔上〕－　❺正法＝法正　❻論顯理＝詮理顯　❼（二）＋因　❽旨＋（多）　❾（因入…名）四十一字＝至　❿師＋（義）　⓫正＋（理）　⓬（者一…此）十一字＝至　⓭〔情〕－　⓮（者言…貫）五十八字＝至

為兼。了因之中。智了為正。言義為兼。立破幽致稱正理者。正者唯是二悟之智。理者即是智所緣境。八門眞似齊稱為理。眞似之境成妙智力。旨深難測。故名幽致。立破眞似唯悟他者。先由自心有悟他智。此能緣智緣於四門眞似之境。四門境中以智比校是非眞似。憑此比校發言立量。謂立破中[1]以智緣義。憑此發言。若自立時取眞除似。若破他時離似存眞。即是緣於四門眞似。別有悟他之智名之為正。此據師位故能悟他也。現比眞似唯自悟者。准前緣於四門眞似。從此得有自悟之智。以其闕師比校眞似。除似存眞言申立破。故今弟子聞已尋思得自悟智。智即唯正。境通眞似。境既是理。正之理故。[2]故正理境智相。由悟他悟自。旨深難測。故立破幽致名正理也

文。由立論者[3]立因等言敵證智起解立破義。明家因故名曰因明。依主釋也。由言生智達解法之幽致名入。正理之入亦入正理之因明。並依主釋者　此第三節。依彼六釋而合釋也。由立論者立因等言等者。由此消文。因明入正理論者。明者照也。即照解也。由立論者能立因言。敵證智起照解幽致。因是所緣。智即能緣。依境智起。此明之因。依主釋也。由言生智。達解幽致名之為入。即入屬正理。故云正理之入。彼因與明。能生此入。入於正理。故因與明屬正理之入。故云入正理之因明。並依主釋。此第二釋。即同備師之一解也。故彼師云。由智能了因故曰因明。明是能了智。因即所了境。明家因故。名曰因明。問。且論題中因明在前。正理在後。若言因明之正理依主釋者。其義容成。論題正理本不在先。何以輒稱入正理之因明。並依主釋耶。答。若文次第應如所責。今約義次第。故無有妨

文三云因者[4]言生。因明者智了因。由言生故未生之智得生。由智了故未曉之義今曉。所曉宗稱正理。所生智名為入。因與明異。俱是因名。正理與入殊。咸為果稱者　今此釋中無屬教節。唯有後二。初離別釋因明等名。後依彼六釋而合釋也。此初離釋也。因者言生因等言。生因於果有生長之利。了因於果有鑒照之功。故雖同因各得一名。謂因與明也。未生智者。了宗智也。未曉義者。所立宗也。此釋即當文軌師說也。故彼疏云。因以利果為義。未生之智令生。明以鑒照為功。未顯之義令顯者。文稱正理。生者。題標為入。此即入與正理俱是果名。若因若明並為因稱

文。由言生因[5]故敵者入解所宗。由智了明故立者正理方顯。應云正理之入亦正理之因明並依主釋也者　次依六釋而合釋也。文中有二。初依六釋。後明兼正。此初也。由言生因故等者。依[6]此消文者。以因與明入正理論。即因明入正理論也。問。此與第二有何差別。答。第二說意。立論之言望所立宗名之為因。敵[7]論之智。望照言義名之為明。今第三說。立論之言。望起敵智名之為因。敵論之智。望照宗義名之為明。是故二別。由言生因故敵者入解所宗。由智了明故立者正理方顯。由此因與明入解正理。即入屬正理。彼因與明能生此入入於正理。故因及明屬正理之入。故云[8]正理之因明並依主釋

文。立論雖假[9]言生方生敵論之智。必資智義始有言生。敵者雖假智了方解所立之宗。必藉義言方有智了。雖但標言生智了。即已兼說二了二生。攝法已周略無餘也者　後明兼正也。生敵論智言生為正。智義為兼。了所立宗智了為正。義言為兼。軌法師云。生果親賴多言。因名則兼收義智。顯果正由鑒達。明號亦傍及義言。果既體非多言。入[10]正理唯收智義。沼法師。於第三解下。更助二解。一云。或因明者。並立論者詮因喩言。能生敵論者了宗之智。復能明顯自所立宗。論體[11]雖復不殊。望義[12]別故。因明兩別。亦因亦明。故持業釋。入者敵論者之智。因立論言為因為明。能有證入正理者。即所立宗義。由彼因明能生敵智。入此正理。正理之[13]入。入之因明。並依主釋。二云因明與入並通立敵。敵者之智能照所宗名之為明。宗果義彰復賴敵智。故名為因。因即是明。持業釋。[14]義顯邊名明。能證解邊名入。因明即入。亦持業釋。由立者言正能為因。生於明入。明入之

[1]〔以〕一㊙　[2]故＋(云)㊙　[3](立因…明)四十七字≡至㊙　[4](言生…殊)五十三字≡至㊙　[5](故敵…竝)三十一字≡至㊙　[6]〔此〕一㊙　[7]論≡證㊙　[8](入)＋正㊙　[9](言生…周)五十五字≡至㊙　[10]〔正〕一㊙　[11]雖復≡准後㊙　[12]〔別〕一㊙　[13]〔入入之〕一㊙　[14](宗)＋義㊙

因。亦名明入。因從果名。如菩提因亦名菩提。正理如前

文。四云因明[1]者本佛經之名。正理者陳那論之稱。陳那所造四十餘部。其間要最正理爲先。　入論者天主教之號者　文有三節。此初屬教也。後之二節總略合釋也。因明者本佛經之名等者。此第四釋　卽當邁師之所說也。故彼疏云。因明者佛說。五明之一明也。至覺以因明立稱。陳那以正理存目。聖乎不遠。體正以運通。道乎不遐。悟理以返鑒。然夫眞俗未始異。異之者遠矣。異而不異。不異者乖矣。群生焚于火宅。溺于愛海者。皆以於因不明。於理不正。是以大覺開因明以正理。陳那授正理以因明。二名未嘗異。二理未[2]詎殊也。言入論者。有大開士。寔號天主。以因明正理詞博義幽。致令學徒怖茲文海。邃使邪飈紛撓。正道韜光。於是。披閱群經。鳩集衆籍。撮其機要以啓首矣。文略而義弘。詞顯而理著。通因明之廣轍。會正理之遐途。故稱爲入。義意全同也。陳那所造四十餘部者。眼法師云。西方。　內道外道一百餘部。皆申立破之義。總號因明。此通佛未出世之前。始從足目等總而論之百餘家也。　今言四十餘部者。蓋是百餘部之內數乎。泰法師云。正理者。陳那所造集量論等五十餘部名也。　此理門論爲彼門。故名正理門。文。因謂智了。[3]照解所宗。或卽言生淨成宗果。明謂顯因卽是明。持業釋也。　故瑜伽論第十五言。云何因明處。謂於觀察義中諸所有事。所建立法名觀察義。能隨順法名諸所有事。諸所有事。卽是因明。爲因照明觀察義故者。下後二節。總略合釋也。　因謂[4]智了等者。釋佛本經因明之名言。[5]智了宗智也。望所立宗卽得因名。或卽言生者。非是別義。名爲或也。佛經因者。雙取智言名之爲因。淨成宗果者。淨者明淨。立論者言。能明淨[6]立所立之宗無諸過失。故名明淨。明謂明顯者。若約智了說明義者。照解之義。是明義也。若約言生說明義者。明顯之義是明義也。　因旣有二明亦二也。以何得知。約言生因說明義者。明顯名明。沼師纂云。明者辨也。言辨宗故。辨之與顯其義同也。　智之與言明義雖別。同明宗故因卽是明。　持業釋也。　故瑜伽論至諸所有事者。是論文也。何以得知。佛經因明。　雙取智言。以爲因明。爲證此義卽引此文。[7]瑜伽論全述經五明文。故引證之。伽十五云。云何因明處。謂於觀察義中諸所有事。此復云何。[8]溫拕南曰。論體論處所論據。論莊嚴。論負。論出離。論多所作法。疏下解云。瑜伽對法顯揚等說。因明有七。一者論體。謂言生因。立論之體。二者論處所。謂於王家證義者等。論[9]義處所。三者論據。謂論所依。卽眞能立及[10]以[11]眞現比量等。其自性差別義。爲言詮。亦所依攝。四者論莊嚴。謂眞能破。五者論負。謂似立似破。六者論出離。將與論時。立敵安處身心之法。七者論多所作法。由具上六。能多所作。今此[12]括要。總爲一頌。雖說八門。卽彼四種第一。第三第四。第五。已上七因明中。一論體有六（一言論至六敎道論）　二論處所有六（一於王家至六於樂法義者前）　三論所依有十（所成有二。一自性。二差別。能成有八。一立宗。乃至八[13]聖教）　四論莊嚴有五（一善自他宗。至五應供）　五論負有三（一捨言。二言屈。三言過）　六論出離有三（一觀德失。二觀時衆。三觀善巧及不善巧）　七論多所作法有三（一善自他宗。二勇猛無畏。三辨才無礙）　總有七事。別三十六事。合四十三事。故云諸所有事。所建立法。下疏主釋文也。所建立法者。自性差別也。智所觀境。名觀察義。能隨順法者。七因明也。　若對所建立。名能建立法者。論體。論據。論莊嚴。論負。唯此四得因明之名。餘三不得因明之名。　四能建立所立宗故。餘三立具非正能立。相隨順故。總名因明。爲顯正具。合名因明。唯言隨順不言建立。論體全言。論據智言。故知。智言皆名因明。所以爾者。爲因照明。觀察義故。若智爲因。照解義故。若言爲因明顯義故。非唯取智名照明。故有記云。宗等八支。名能隨順。卽諸所有事者。是甚謬也。非但違論亦失疏意也

文。正理簡邪[14]卽諸法本眞自性差別。陳那以外道等妄說浮辭。遂申趣解之由名爲門論。天主以旨微詞奧。恐後學難窺。乃綜括紀綱以爲此論。作因明之階漸　爲正理之源由。窮趣二敎。稱之爲入。故依梵語因明正理入論　依主釋也者　正理簡邪至門論者。釋陳那論正理門名。非是天主論入正理之正理也。天主正理。唯取陳那[15]本論

[1]{者本…天}三十四字＝至㊥　[2]詎＝誰㊥　[3]{照解…明}七十五字＝至㊥　[4]智了＝了智㊥　[5]智＋(了者)㊥　[6]〔立〕－㊥　[7]〔瑜〕－㊥　[8]溫拕＝嗢拕㊥　[9]義＝議㊥　[10]以＝似イ㊥　[11]眞＋(似)㊥　[12]括＝攝㊥　[13]聖＝正㊥　[14]{卽諸…論}八十字＝至㊥　[15]本論之＝之本論㊥

之教。入彼教故。[1]云入正理。亦入佛經之因明。故名因明正理入論。依此消文 因明與正理入論。依梵本次消文如是。卽法本眞自性差別者。諸法性相。本自眞。眞體非妄倒。故名正理。陳那所製。因明部軸。[2]以外道等妄說浮翳。遂申趣解之由。名爲門論。趣解之由卽名爲門。 天主以旨微詞奧 等者。理幽故言旨微。文廣故云詞奧。學者莫測其[3]序。尋者詎知其際。故云恐後學難窮。綜括八門之紀綱。苞攝三支之要義。製是略論。令始學者因之悟入。故云綜括紀綱作此論等。窮趣二教者。天主此論。能契佛經因明。復合陳那正理。卽因明正理之入論依主釋也

文。五云因明。[4]正理俱陳那本論之名。入論者方是此論之稱。 由達此論故能入因明正理也。或因明者卽入論名。正理者陳那教稱。由此因明論能入彼正理故。 或因明者能入所入論之通名。 入正理者能入所入論之別稱。由此因明能入論故達解所入因明正理。或此應云因卽是明。正者卽理並持業釋者 第五釋中。更加二說。合成七釋。並疏主說非餘師義。消文亦別。第五釋意。因明正理入論。 入於因明正理論也。 因明正理者。陳那本論之名。入論者。天主論名。[5]達此論故。能入因明正理。沼法師。於第五解下。更加一解云。 或因明正理。並佛本經之名。入者卽天主論之稱。以能入彼根本佛說因明正理故。第六釋意。因明入正理論。以因明入正理。[6]故也。第七釋意。因明之入因明正理論 因明者。能入所入論之通名。由之消耳 第六釋下。更加一解云。或因明者。通內外道之名。正理者。根本佛說之名。入論者。天主論之目。天主[7]欲趣入於佛說正理故。第七釋下。更加一解云。或因明者。佛根本名。入正理者。天主論稱。或此應云因卽是明等者。第五釋中。總有三說。此唯取第三釋中。入與正理。釋其持業因卽是明解入也。正者卽理。解正理。卽入屬天主。正理屬陳那

文。此五釋中[8]第一因之明。第二明之因。第三因與明異。第四因卽是明。第五屬在何教者 第一因之明者。所明者因。能明者教。依教說因。故云因之明。依主釋也。第二明之因者。因者是立者言。建本宗爲因。明卽敵證智。照義言爲明。依立言故敵證智起。依言起明。故云明之因。依主釋也 第三[9]因與明異者。因者言生因。明者智了因。雖俱是因。而言智異故。云因與明異。卽相違釋。第四因卽是明者。因謂智言。智照言顯。故云因卽是明。持業釋也。第五屬在何教者。有記云屬者隨也。本佛經。及陳那天主俱名因明。故言屬在何教。此解非也。第五釋中。陳那天主二論相屬。無屬佛經。超取前釋 豈疏主意故知非也。周前記云屬在者。隨應之義。若依第五釋因明者。或屬陳那論。或屬天主論。或屬能入所入之論。隨其所應。故云屬在何教。此解是也。符疏旨故

文。正理亦五。[10]一諸法眞性。二立破幽致。三所立義宗。四陳那本論。五總通前四。由此一一別配。但爲五解綺互釋之。合成二十五釋。恐文繁廣故略不述者 一諸法眞性者。第四釋中。正理簡邪。卽法本眞自性差別者。若爾一四兩說有何差別。解云。言同意別。第一釋中。諸法眞性者。顯天主論之正理也。第四釋中。法本眞自性差別者。顯陳那論之正理也。故知意別。四陳那本論者。第四釋意。陳那正理是法本眞。能顯彼故。名爲門論。天主正理。不取本眞。唯取論教。能入彼教。故名入論。第四釋內。有二正理。任情可覽。有記云。問前三何別。答義亦有別。初取諸法眞實自性差別。名爲正理。次取能[11]立破幽致道理。後取自所立宗。故三義別。此解虛也。欲顯義別還著文異。是有何利故今解云。初約體義以爲正理。後二約義以爲正理。而義萬差。所還不同。或取幽致。或存義宗。故三義別。五總通前四者。又有記云。但言正理。更不異呼。卽是正理故。言總通前四。此亦非也。豈不異呼。卽是正理。若爾無言皆應正理。不異呼故。是故今云。第五釋意。通取前四。以爲正理。故不別說。合成二十五釋者。[12]周前記云。且以第一釋因明。而歷餘四正理。合之爲五。餘五亦爾故。五五合成二十五也。沼法師云。於第五解下。更助三解。一或因明正理。並佛本經之名。入者卽天主論稱。以能入彼根本佛說。因明正理。二或因明者。通內外道之名。正

[1]云＝名㊥　[2]以＝爲㊥　[3]序＝岸㊥　[4]〔正理…理〕百八字＝至㊥　[5]（由）＋達㊥　[6]故＝論㊥　[7]欲＋（令）㊥　[8]〔第一…五〕二十四字＝至㊥　[9]〔因〕－㊥　[10]〔一諸…實〕四十九字＝至㊥　[11]立＋（能）㊥　[12]周＝唐㊥＊

理者。根本佛說之號。入乃此論之因。天主欲令趣入於佛所說正理故。三或因明者。佛根本名。入正理者。天主論稱。此三之中略中正理。加二正理。佛根本名。或天主論稱。本五正理。加二正理。總成七釋。以歷於前五解因明。成三十五釋。若細分別。總解因明。有十一釋。於本五釋更加六解。第四釋下。更加一解。又約人屬敎。立者言生。敵者智了。並名為因。各望果故。了卽照解所宗。言卽顯彰所立。俱復稱明。各顯了故。第三釋下。更助二解。一云。或因明者。並立論者。詮因喩言。能生敵論者。了宗之智。復❶明顯自所立宗。論體❷雖復不殊。望義❸別故。因明兩別。亦因亦明。故持業釋。入者。敵論者之智。因立論言為因。為明。能有證入正理者。卽所立宗義由彼因明。能生敵智。入此正理。一云。因明與入並通立敵。敵者之智。能照所宗。名之❹為明。宗果義彰。復賴敵智故。名為因。因卽是明。持業釋也。第五釋下。更助三解。如前正理中述。總有六解。如本五釋。合十一釋。以七正理。歷十一釋。成七十七。恐文繁廣故。略不述

文。然依初解。❺敎亦因明。依後四釋敎是彼具亦名因明。論者量也議也。量定眞似。議詳立破。決擇性相。敎誡學徒。名之為論。依後四釋。既是所詮論者是敎。卽因明入正理之論依主釋也者　敎亦因明者。若依初解。所明者因。能明者敎。能所既別。敎豈同耶。七因明中。論體是言豈無因義。依後四釋敎是彼具者。本雖五釋而第五中三說不同。總成七釋。依後四釋者五釋之中後四釋也。本五釋中第四釋下。合為後❻四。釋中第一釋云因明者。本佛經之名。第二釋云因明正理。俱陳那本論之名。第三釋云或因明者。卽入論名。第四釋云或因明者。能入所入論之通名。此後四釋因明之名俱號於敎。若爾如第一釋。敎名因明。後四釋意敎亦因明耶。通此伏難云。然依初解。敎亦因明。依後四釋。❼敎彼具亦名因明。為顯因明之所依具。然第一釋敎正因明。後四釋意。敎兼因明。依後四釋既是所詮者。後四釋者。七釋之中後四釋也。後四釋意。天主❽論為能詮。陳那論為所詮。是故論者既是所詮。若能若所❾論是敎。天主論者。卽❿能詮。陳那論之能詮論。依主釋也。七釋之中。初三釋內。不舉所詮陳那論名。後四釋中。皆有所詮陳那論名。故云依後四釋既是所詮等

文。欲令隨證⓫因生之明而入正理故。說此論如中觀論。或此辨說因明正理之能入立此論名。如十地經。或依能入正理因明而說此論。如水陸花故以為號者　此引三*之喩顯立論名。卽取瑜伽釋論之意。引此三喩顯立⓬喩名。欲令隨證因生之明等者。*周前記云。欲令學因明⓭敎隨其所證從因而生明而入正理。故說此論已上言欲令修學因明敎者。隨分證得。熏習因生者智惠之明而入正理。故說此論。如中觀論。中道正智。名為中觀。欲令衆生。得此正智。證所觀理。論從所為以標名焉。因明亦爾。伽釋論云。欲令證得瑜伽師地。而說此論。故以為名。如對法論。今取彼意也。或此辨說等者陳那論者所入論也。天主論者。能入論也。⓮將辨說能入之論立此論名。如十地經。經說證入十地方軌。經從所說以立其名。此論亦爾。伽釋論云。或復此論無倒辨說瑜伽師地。故以為稱。如十地經。卽取彼意也。或依能入等者。依者依止。入者入解也。依止能解之智所起正理因明。而說此論。如水陸花。花依水生。卽名水花。花依陸生。卽名陸花。花從所依。以彰其號。此論亦爾。依彼能解之智所起。正理因明。而說此論。伽釋論云。或復此論。依止此地。故以為號。如水陸花。卽取彼意也。然有記中。欲令隨證因生之明等者。約言生智了等⓯說。不足以引

文。商羯羅王⓰菩薩造者。梵云商羯羅塞縛彌菩提薩埵訖栗底。商羯羅者此云骨瑣。塞縛彌者此云主。菩提薩埵義如常釋。訖栗底者造。唐音應云骨瑣主菩薩造者　賓師疏云。造者。搆緝要文。簡擇精義。載於紙葉。傳⓱人之代名之為⓲造。造者製作義。敘理⓳為述。先來有故。作論名造。今新起故。問。論指廣分云。已宣少句義。為始立方隅。其間理非理。妙辨於餘處。准彼分文。論既述理。又諸菩薩將造論時。必先觀述作之利害。天主豈不觀。何不言述。而名造耶。答。

❶(能)+明(甲)　❷雖復=准後(甲)　❸〔別〕-(甲)　❹爲+(名)(甲)　❺(敎亦…論)六十二字=至(甲)　❻四+(後四)(甲)　❼敎+(是)(甲)　❽〔論〕-(甲)　❾論+(者)(甲)　❿能=所(甲)　⓫(因生…花)五十一字=至(甲)　⓬喩=論(甲)　⓭敎=者(甲)　⓮將+(欲)(甲)　⓯說+(云云)細字(甲)　⓰(菩薩…瑣)五十三字=至(甲)　⓱人之=之人(甲)　⓲〔造〕-(甲)　⓳爲=名(甲)

述而不作。名之為述。今此論者。❶雖搆要文。❷前擇精義。製作之功。冠於始終。是故言造而不言述

文。外道有言❸成劫之始大自在天人間化導二十四相匡利既畢自在歸天。事者顧戀遂立其像。像其苦行悴疲飢羸骨節相連形狀如瑣故標此像名骨瑣天者　外道有言等者。印度外道。咸共傳言。故云有言也。大自在天者。總有三天。一大自在天色界之頂。二韋紐天欲界之極。三鳩摩羅伽天色界之初。西方外道。計此❹天以為三身。自在為本。如內法身佛。韋紐為應。如內應身佛。梵王為化。如內化身佛。初自在天變化造作萬法。萬法若滅還歸彼天。此自在天三品苦行。下品苦行。生腹行蟲。中品苦行。生飛鳥等。上品苦行。生人天類。故生六道有三❺若行。此天面有三目。騎白牛。執白拂。頭戴日月。手執髑髏。韋紐天者。初禪梵王之父也。劫初之時一切皆空。有大水聚十方風起。能令波波相❻次風風相持。水上有人。一千頭二千手足。❼化從水生。名曰韋紐。此天臍中有一千葉蓮花。花中有光。如萬日俱照。有一梵王。因此花生。亦放光明。如萬日俱照。梵王作念。此處何故。空無衆生。作是念時。光音天子。命終之者。應生此土。有八天子。一時化生。此八天子心念我從梵王生。梵王亦念我生此八子。從八子生天地人民萬物。八天子是衆生之父。梵王是八子之父。韋紐是梵王之父。韋紐手執輪戟。有大威勢。故云萬物從其生。第三鳩摩羅伽天。此云童子天。即初禪梵王。顏如童子。故以為名。亦那羅延天。此云生本。以其是衆生之本故。如中論疏。二十四相者。彼天變相。有二十四變。骨瑣天者。二十四變中之一變也。其苦行者。三品苦行中。是上品苦行。生菩薩人故

文。劫初雖有❽千名時滅猶存十號　此骨瑣天即一名也。菩薩之親少無子息。因從像乞便誕異靈用天為尊因自立號以天為主名骨瑣主即有財釋此論是彼之所造也者。有千名等者。謂劫初時。大梵天王。造聲明論。於諸法中。一一法上制立千名。後天帝釋廢其九百。唯存百名。復於後時。迦膩仙人更廢九十。但留十名。如是漸滅從千至十。故云時滅。猶存十號。今骨瑣者。十名中之一名也。菩薩之親少無子息者。子息者。❾息者思力反。兒子曰息。息者氣在人身中所稟以生也。東觀漢記云。此蓋我子息是也。今人出舉錢生子亦曰息義一也。如玄應師一切經音義❿第二十卷⓫說

文。第三明妨⓬難者。一問何故不名宗明喩明但稱因明答因有三相名義寬故。又諸能立皆名為因。非唯一相。宗由此立。總名因明者　彰妨難中。略有七難。一三支有闕妨。二眞似相形妨。三破量非量妨。四兩悟違成妨。五智非智異妨。六能非能立妨。七因果相待妨。然答之詞於一一答宜取文義以立名焉。一寬狹不同答。二舉眞攝似答。三俱能生智答。四見因比證答。五以因從果答。六不定定差答。七去濫留眞答。此初三支有闕妨。寬狹不同答也。問意。宗因喩三並稱立破。何故題首獨號因明。不云宗喩明耶。答意。有二解。一云。因中有三分。名義寬故。獨名因明。宗喩各一支。局非宗喩明。二云兩喩俱是能立皆名為因。非唯遍是宗法一相名之為因。能立總是⓭因。題號因明。意兼其喩。宗由因立故。合能所總⓮明因明

文。二問眞因⓯眞明可說因明。似因似明應非因明。答舉眞攝似。或已攝故或兼明之。非正明故者　此眞似相形妨。舉眞攝似答。問意。眞因眞明者。眞立眞破之異名也。似因似明者。似立似破之異名也。因明雖是八門之中。眞能立及眞能破。然從別中抽出。以為論之總題。如人家中。別推一子以為家主。即子義主義。體同義異。以義異故將別屬總。故稱因明論者。別得總名。顯難意者。眞立破翻似令他悟。故名因明者。似破立翻眞他不解故。非因明也。答意有三說。一舉眞攝似。二或已攝故。三或兼明之。然有別者。初說意者舉眞因明。令得攝似因明也。因明唯局眞。眞立破因明是舉眞意也。因明通於似。似破立因明是攝似意也。所以因明通於似者。返令主等生正解故。第二說意。舉眞因時。先已攝故更不說也。第三說意⓰似眞雙明不舉眞攝似。非復先已攝是兼明之。非正明故

❶雖＝新甲　❷前＝新甲　❸(成劫…像)五十二字＝至甲　❹(三)＋天甲　❺若＝苦甲　❻〔次〕－甲　❼化從氷＝復水甲　❽(千名…彼)五十六字＝至甲　❾〔息者〕－甲　❿〔第〕－甲　⓫說＝記甲　⓬(難者…立)四十一字＝至甲　⓭(共)＋因甲　⓮明＝名甲　⓯(眞明…之)二十七字＝至甲　⓰似眞＝眞似甲

文。三問量立❶量破可名因明。過破似破應非因明。答是因明類故。或似眞俱因明。名略已攝故者　此破量非量妨。俱能生智答。破量者。量立量破也。隨便語倒。應云量破非量者。過破似破也。問意量立量破必有三分。以多言故。應是因明。過破似破三支既闕。以言少故。應非因明。答意有二說。一云。❷共是因明故。但能爲因令他得解。皆名因明。是故過破似破因明。能破悟他。其義可爾。似破何悟他能破之境。體卽似立。似破之境。卽眞能立。由無過故。還生自解。亦悟證人故。此頌中據其多分皆悟證者。言唯悟他。不言自悟。既悟證者。豈非因明。故過破似破。皆是因明也。二云或似眞俱因明名略也。已攝故。略者影略也。八門眞似齊名因明。眞之與似更互影略。先已攝故。此第三問下。沼師加云。四此論有無妨者。過破論有文。破他是因明。量破文非有。破他非因明。答但是量破皆過破。約寛標過破。量破令他敵證解。因明亦量破已上量破文非有者。恐義不然。四相違中。能違比量。及決❸定相違中。能違比量。豈非量破。何言無文

文。四問立破❹有言智可是因明現比無智言應非因明。答見因亦明見因證明。自證亦因。故皆因明者　此兩悟違成妨。見因比證答也。問意立破者。悟他門也。現比者。自悟門也。悟他有其言。爲因生智是因明。自悟❺非有言。無因起智非因明。答意現比無智言者。體非是言。故名無言。不能親生敵證智故。名爲無智。雖體是智。不起他智。故云無智。若以言解因。未有因非言。不以言解因故。有因非言。爲顯此義故云見因亦明等。此有二說。一云見因亦明等者。約三分解。見者見分。由能爲境令生自證。故名爲因。見體了別。名之爲明。因卽明故持業釋也。文中言亦。意顯持業。此標比量見分也。見因證明者。見分爲境。引生自證。故名爲因。離諸分別。證明自相。故名證明。此標現量見分也。自證亦因者。卽自證分能生見相。名之爲因。卽自明了。亦名爲明。既明亦因。❻故皆因明。文中亦言。意在此也。第二解云。見因亦明等者。約二量解。見因亦明者。比量智也。由見其因。比智得起。解所比義。名之爲明。因之明故依主釋也。如見三相因。比知聲是無常等宗。見因證明者卽現量智。由見其因。現量智起。證解其因。名之爲明。因之明故依主釋也。如似見烟知是火因。現量見之證知是烟。故云見因證明。上二量智各證自境。望境是因不但爲明。亦能爲因疎悟他故。故云自證亦因。此答大意。非但言是因。亦有因非言。何等名爲有因非言。卽見分自證分比現二量。此唯因非言。各有因明之義。故雖無言亦不起他智。皆名因明

文。五問智生❼智了可名因明。二了二生非智應因非是明。答是明之因。或皆順照成宗義故者　智非智異妨。以因從果答。問意智生智了是因亦明。可名因明。言了義了言生義生非是智故。唯因非明。答意有二說。一云。是明之因。彼二了生不得明卽是因而是明之因故。皆是因明也。二了二生。智了明之因。由彼言義敵證二徒了解所立。了因因故名爲了因。二云。或皆順照成宗義故。非但由言智能照解。亦由言義照顯所宗名爲了因。皆能相順照顯宗故。皆曰因明

文。六問因喩❽能立可說因明。宗非能立應非因明。答由不決定故所立非從定爲名故無有失。又能因能明正是因明所因所明兼亦因明。又今者所立唯宗能立雖唯因喩言不違古宗亦因明者　此能非能立妨　不定定差答也。問意因喩能立可說因明等者。宗爲所立。因爲能立。喩能助因能立所宗。故亦能立。能立正是因明之因。無相濫失。可說因明。宗無此義。應非因明。答意有二說。一云由不決定故所立非等者。不決定者。有二義。一古今互諍故不決定古師宗爲能立。今義宗是所立。如是不定是故所立非是因明。二立敵互諍故不決定。因喩二支。立敵共許。是故決定。違他順己。方說名宗。故所立宗非是因明。問下會❾相違中。初釋❿瑜伽論云。猶如於因喩所成故。既言喩成。豈非所立。若是所立亦應同宗。不決定故應非因明。答雖是喩成非自愛樂不名所立。二云又能因能明正是因明等者。因喩顯宗既是能明。其所立宗但是所明。能

❶{量破…名}二十七字＝至㊙　❷[共]－㊙　❸[定相]－㊙　❹{有言…因}二十九字＝至㊙　❺非有言＝言非有㊙　❻故＋(明)㊙　❼{智了…照}二十六字＝至㊙　❽{能立…古}六十五字＝至㊙　❾[相]－㊙　❿瑜伽論＝伽㊙

明力强正爲因明。所明力劣兼爲因明。三云又今者所立唯宗等者。瑜伽等論。宗等八支[1]名能立。陳那天主。承於先聖。以爲後論。言不違古。宗亦因明。故陳那論云。宗等多言說能立。天主論云。宗等多言名爲能立。

文。七問何故[2]不名果明但名因明。答果有果之明非果皆卽明因有因之明是因皆卽明。果明不定義亦有濫因明兩定義亦無濫故名因明。本欲以因成果義故不欲以果成因義故者　此因果相待妨。去濫留眞答。問意因名待果立。論首號因明果法籍因成。果明標論首。答意果有果之明等者。有記云。果有三。一果卽明。二果之明。三果非明。敵證智了是言生果。體卽是明。名果卽明。立論言義。是果之明。能淨成宗。名之爲明。不從他起。不名爲果。故就依主。名果之明。此言生等雖依義智。義智非他。故言生因。不得名爲果卽明。所立宗者。是果非明。文中之言意顯依主。此解不然。疏文既言果明不定義亦有濫。故知六因互望。可有果義。皆名爲果。立論言義是果之明。能淨成宗。名之爲明。不從他起不名爲果者。卽違疏旨。疏下文云。言義二生因。爲智生因果。故知立論言義是果之明者。卽違疏意。※周前記云。[3]果有果之明。非果皆卽明者。凡言果者。有果之明。如立論者言義智。此三因能成宗故。是果之明也。有是果而非明。如所立宗更不能顯他故。是果非明。故名爲非果皆卽明也已上然立論者智。能成宗者。約立論者自悟門中宗智。[4]而謂立論人推因之後。方始解宗。本求解宗。今得解時。其宗方明。宗智是能明也。宗義是所明也。既[5]言自悟。故非言明也。若先不明宗。後何悟他。故智生因能成宗。故是果之明也。果明之明者。有果之明及果卽明二明相濫。是故不言果明。立論智因。是明非果。是果之明。是故不得名爲果明。所立宗者。是果非明故亦不得名爲果明。因有因之明等者。因有二。一因之明。二因卽明。敵論者智。是言生因之明故。云因之明。卽言生因能淨成宗故。云因卽明。因明之明者。有因之明及因卽明。而無因非明。故皆因明不相濫故。六因皆有明之義故。因義是能立。論首號因明。本欲以因成果義故。果法非能成。果明非論號。不欲以果成因義故。問八門眞似皆名因明。四眞因明其義可爾。四似非明。應言因闇。何言因明。答且八義中。似爲因闇。眞爲因明。此義云何。論因緣道理。何有明與闇。但說因乖理。卽令入迷路冥若夜遊。就過號因應云因闇。若辨因當理。卽使物[6]闇曉事猶朝日。擧德表因號曰因明。問若爾應言明因。何故名因明。答以能詮名句彰彼似因有失明此眞因無過。若依此義應云明因。今從彼語故曰因明[7]

因明論疏明燈抄卷第一本

因明論疏明燈抄卷第一末

日本沙門釋善珠抄

文。第四釋本至卽爲八義者　擧類標宗者。雖有八義不過二類。一者悟他。二者自悟。擧此兩悟。故云擧類。玄應師等云。今此論以立破爲宗。立[8]謂能立破謂能破。能立能破。是論[9]所宗。故理門云。爲欲簡持能立能破義中眞實故作[10]此論。今疏主意。夫言宗者。卽論所詮。故以八義爲論所宗。卽指一頌名爲標宗。條貫義類者。長行之中。牒釋八義分爲六段。一明能立。二明似立。三明二眞量。四明二似量。五明能破。六[11]名似能破。牒前頌文。雖不依次。性相求之。何須次牒。卽以八義爲六條類。故云條貫義類。悟他自悟者。悟義次第。先自後他。爲欲今他於未解處得生新解。是故立者。必是先時。內心自悟。自悟門中。但有二因。一者智生因。二者義了因。智生因者。以智觀義。借同品中所作義力。從此了知聲是無常。既自悟已。方能對敵立義悟他。故知且望自悟之中。因則在前。宗則在後。比而成量。名爲比量。比必假因。號曰因明。義了因者。謂宗前智。必緣於義。共所作義與無常義。天然自有。然以智力。先見所作在於瓶聲二處齊有。方比瓶上所作之義不離無常。始解聲上所作義因亦不離無常。故知義因證了其宗。因亦先見。宗亦居後。

[1](但)＋名㊥　[2](不名…果)六十一字＝玄㊥　[3](果有)一㊥　[4]而＋(說)㊥　[5]言＝曰㊥　[6]闇＝開㊥　[7]甲本奧書曰頃當寺地藏院基範法師與福寺於爾爾院經庫乞得祕藏之本寺法弟養德院貫心師達執筆因茲命以令寫之于予請爲助寫雖恥惡筆慶過此良緣以摸寫之筆書形誤脫字倂文後覽學者繼以正之云爾維時，南京十念寺鑑空和尙遺齊，䟽曉寫之，元文二丁巳年六月二十九日此卷筆功訖　[8]謂＝爲㊥　[9]所＝兩㊥　[10]此＝斯㊥　[11]名＝明㊥

此但了宗。而非生宗。其自悟門。唯有如是。立宗之前。智生義了。既不假言。是故無有言生言了。是爲自悟言悟他者。卽依前門自悟比量。從此發言。爲他申說故就說中。亦名比量。然爲別顯悟他門故。隱比量名。但名能立。能立比量。必先立宗。然後說因。總就智義言等三[1]種因中。先用智因。取其共許所作義因。了前[2]所說無常宗義。故能發言。而說所作。故智義言齊爲了因。從此成明。立名因明。是爲悟他

文。一者能立至正智生故者　因喩具正等者。爲簡異說。云具正等。下准可知。有云。善申比量。獨顯己宗。邪敵屛言。故曰能立。沼云。若准此釋。善申比量。雖名離過。缺減仍未除之。言善縱表宗圓有屛言。[3]而未[4]悟。[5]今因喩具正。宗義圓成。顯以悟他。故言能立。具而無闕等者。夫論定因。要具與正。[6]具異缺減。正簡似因。離七等故者。說缺過中。古今不同。或唯六句。或具七句。陳那已前師等云。有宗而無因喩。有因而無宗喩。[7]有喩而無宗因。以爲三句。有宗因而無喩。有宗喩而無因。有因喩而無宗　復爲三句。無宗因喩。爲第七句。有師等云。前之六句。其義可爾。第七句者。義卽不[8]可。宗因喩俱無。何名闕耶。賢[9]愛已後。不立第七句。若約古師八能立等。有四十五句。今擧七句。故云七等。離十四等者。因十四過。卽四不成。六不定。四相違也。能依者。不相離性宗。所依者。自性差別也。似立決定相違者。聲勝兩因。具足三相。雖非缺減。而不是正。[10]名不定

文。二者能破至故名能破者　善斥其非等者。簡異說也。有云。妙斥宗非。或彈因喩。威同逐北。故名能破。沼云。若准此釋妙彈雖申出過量破。曾不師言。威同逐北之詞。仍恐未爲盡[11]理。今云。敵申過量。善斥其非。或妙徵[12]宗。故言能破。諸論唯彰顯他過破理亦兼有立量徵詰者。沼法師纂妨難門中云。四此論有無妨。過破論有文。破他是因明。量破文非有。破他非因明。答[13]但[14]是量破。皆是過破。約寛標過破。量破令他敵證解因明亦量破已上今案彼意。立量破文。卽在論中。四相違中。能違比量。三支無過。豈非立量破之文耶。如何今云理亦兼有等

文。三者似能立至故名似立者　三支互闕等者。簡異說也。有云。謬[15]像三支。妄陳僞執。危同累卵。故名似立。沼云。若准此釋。三支之謬雖顯。闕減之義未彰。論似不通諸門。何煩累卵之喩。今言三支互闕。多言有過。虛功自陷。故言似立。宗因喩三。隨應闕減者。陳那若有體闕。因一喩二之三支也。若無體闕。約因三相。而說闕過。如何今云宗因喩三耶。闕支者。翻眞能立中宗二義。不圓成故。非是闕減過性之闕。闕因喩支。方是闕過。言總意別。故云隨應

文。四者似能破至故名似破者　敵者量圓等者。簡異說也。有云。蟷螂努臂。當轍拒輪。僞難同之。故名似破。沼云。若准此釋。因明宗旨。先法後喩。創擧蟷螂。豈符妙理。今云。敵者量圓。妄生彈詰。所申過起。故名似破。十四過類等者。依理門論。十四過類。皆是似破。十四過類者。一同法相似過類。二異法相似過類。三分別相似過類。四無異相似過類。五可得相似過類。六猶預相似過類。七義准相似過類。八至不至相似過類。九無因相似過類。十無說相似過類。十一無生相似過類。十二所作相似過類。十三生過相似過類。十四常住相似過類。同法卽是相似故。名同法相似。餘者例然。此十四種。皆於能立。非理妄破。故名爲過。然似能破。故名爲類。此卽是能破之類。而有過故。名爲過類。且如佛法云。聲是無常勤勇發故如瓶等。外曰。聲常。無質礙故如空等。此外量。有不定過。爲如空等。無質礙故。聲是常耶。爲如樂等。無質礙故。聲是無常。此卽以異法爲同法。不以同法爲同法。故名同法相似過類。廣如下說

文。文說與字至皆悟他也者　文說與字等者。簡異說也。有云。及似二字。說上立破。故有四門。夫立破之興在於言論。言[16]論既起邪正可分。分在於言。理非自悟。言申立破。明是爲他。雖復正似不同。發言皆爲濟物。故此四義合爲悟他。沼云。若准此釋。頌中著其與字。恐濫六釋之名。與字全不師言。彼乃一何疎路。能立與破。定是悟他。似破與立。有非他悟。此卽有悟不悟。何故皆爲

[1] 種＝稱イ　[2] ［所］－　[3] 而＋（他）カ　[4] 悟＋（他）カ　[5] 今＋（云）イ　[6] 具＝眞イ　[7] （而）＋有　[8] 可＋（也）　[9] 愛＋（等之）　[10] （故）＋名　[11] 理＋（門）　[12] 宗＋（云）　[13] 但＝俱イ　[14] 是量破皆是＝是皆　[15] 像＝緣　[16] ［論］－

濟物之言。今❶云。文說與字。顯多體相違。置及似言。表過通立破。故有四門。兩宗各定。邪正未別。由況既彰。是非便著。功成勝負。敵證俱明。故此四門。悟他非自文。理門論云若故言隨應者　若依彼論。此文總結。立支分齊。悟他比量。令物生解。故今結言。爲開悟他。能立悟敵下。疏主文也。然此悟他有二義。一眞能立。爲悟敵論及證義者。由自發言。生他解故。二似能立。爲悟證者及立論人。由他顯己。證自解生。故言隨應。問悟他四門。爲通自悟。❷一向悟他。若通自悟。如何此論。說❸唯悟他。若一向悟他。如何理門云。隨❹其所應爲開悟他說此能立及似能立。答應說四門有通自悟。謂似立破。不令敵等新解起故。此非他悟。他既不悟。及諸立等智解新生。望本立宗。是自悟門。望其證者。悟他門攝。不爾如何理門論說隨其所應。然此論云唯悟他者。此有三解。一云言總意別。二云以少從多。三云陳那師意。讚理而言。天主之意。簡略❺說也。故彼此文義無乖反。或有四種。一者內道悟外。多是眞立。二者外道悟內。多是似立。三者內道開內異學。所學經論。宗部別故。四者外道開外異學。亦宗部別。故言隨應。問眞立一向是眞。悟他其義可知。未知似立爲唯似耶。爲亦通眞。答賓云。似立之中。卽有二義。若望識似。約其總有三十三過。於眞簡棄。亦眞悟他。若望不識。墮在似中。卽似悟他。既須如此分別。故云隨應文。能破似破至從眞名唯者　雅知亦爾者。能破之中。若顯過破。悟立論人及證義者。❻由敵顯已。立證解故。若立量破。悟敵論人及證義者。由自發言。生他解故。似破之中。顯過立量二破不同。不生他解而生自解。亦生證解。問立量之破。與顯過破。有何差別。答若立比量破他執者。皆立量破。此卽亦通顯過之破。如四相違中能違量等。若不立量。但顯過破。如立量時三支❼之中。隨應有過。敵人見過顯示其過。若立量破。必顯過破。若顯過破未必立量。卽立量寬。顯過破狹。故有差別。此論下文。能立能破。皆能悟他等者。取前後文合言。下文非一處文。能立悟他者。論前文云。已說宗等。如是多言。開悟他時。說名能立已上能破悟他者。❽論後文云。若正顯示。能立過失。說名能破已上似立不悟他者。論前文云。如是等似。宗因喩言。非正能立已上非正名似似破不悟他者。論後文云。若不實顯。能立過言。名似能破已上不實名似。此四處文。在於宗等三支文下。故云下文。又眞立破等者。前說意者。頌據多分言唯悟他後說意者。似立似破。有悟自義。頌據從眞。言唯悟他。不言自悟。曉云唯悟他者。卽含二義。一者唯他。二者唯悟。言唯他者。夫立破之來。若眞若似。唯對敵論時❾申。非爲獨處所設。故曰唯他。言唯悟者。能立能破。眞似所由。唯有悟曰眞。無悟曰似。非是當理乖理之義。所以爾者。似未必乖。眞不必當。如佛弟子。對勝論師云聲無常。卽相符過。是似立宗。而於理當。無常道理通大小故。又佛弟子對聲論師立聲生滅。是法有法極成無過。而於理乖。不通小乘。恐破執言之徒。聞說眞立。卽謂實有所立。見似立。又卽謂空無所立。故說唯悟之言。雙遣增減執也。絕言之理。無有分濟。執言之迷。有輕重故。唯自悟者。亦有二義。唯自者。唯於獨處自尋義時。依此二量。簡釋是非。然後爲他立宗因喩。非對敵論。方思二量。故曰唯自。言唯悟者。唯從迷位。始欲悟時。依此二量。得離重迷。非絕言理。唯如二量之所量也。故言唯悟文。五者現量至亦皆現量者　有云證法自相。不帶名言。如鏡鑒形。故名現量。今義如文。若定必現量者。入無常觀。定心之內見無常相。直是定心自所變相。獨觀此境。卽知無常。不待比形。而成量智。故是現量。如散眼識。得色境時。稱可長短方圓等相。獨受此境。不能分別此得長等。與餘長等同不同相。而得前境。說爲現量。因循因音。一辛反。由也。循音因筍反。順也舊也。陸機五等論曰。借使秦人。因修固制。後念順前。明心相❿讀故云因循。定心徵湛境皆明證隨緣何法皆名現量者。徵澄也湛寂也。問入定意識。皆是現量。爲有非⓫現耶。答曉法師云。一切定心。皆現量者。此義不然。所以得知。⓬如瑜伽論。明三摩地所緣中云。

❶〔云〕－甲　❷（爲）＋一甲　❸唯＋（若）甲　❹〔其〕－甲　❺〔說〕－甲　❻〔由〕－甲　❼〔之〕－甲　❽論＋（言）甲　❾申＝用甲　❿讀＝續甲　⓫現＋（量）甲　⓬〔如〕－甲

一者縁有分別影像。二者縁無分別影像。後方所作成就。超過影像。所知事中。有無分別現量知見生。由此文知。雖入定心。而前有分別影等。非是現量。超過影像。方爲現量知❶見。今救之云。定心念念。麁細不同。縁前影等。是細中麁。超過已後。有無分別現量知見。是細中細。雖麁細別。倶同現量。故諸定心。隨縁何法。皆名現量。不違彼論

文。六者比量至非比量攝者　❷比量者。有云。託驗於❸顯。幽旨可❹□。類契眞宗。故名比量。今義如文。因明宗中所說比量。要以散心。分別比校。了知同異。❺宜如立聲爲無常者。比校瓶上諸所作者。皆是無常。謂以能立簡去不同。復以所立。正表其同。而成量智。是相比義。若唯獨取聲無常義。不成相比。故說無常。兩處相比。知其義同名爲共相。共者同義。既同瓶等。亦卽了知異於空等。故有分別。比校同異。而成量智。名爲比量。智生不決等者。簡決定相違也

文。七似現量至唯現量故者　有云。目覩玄黃。謂見瓶等。猶觀旋火。名似現量。今義如文。有分別者。分別心縁。謂五根境。如見瓶等。無分別者。昏昧心等。無所覺也

文。八似比量至名似比量者　有云。圖形於影。未盡麗容。擬而失眞。名似比量。今義如文。註云。妄起因喩者。釋上妄興。由況也。由者因也。況者喩也。謬建邪宗者。釋上成邪異也。順智不生遂解便起者。釋上相違智也。大意者似因爲先。於宗所比。不正智起。名似比量。問似現似比。於二相中。爲得何相。答但得共相。問若爾應是比量。何故名爲似現比耶。若❻許別立二似量者。卽不得說唯有二量。答但言眞比。必取共相。不言一切。取共相者。皆是眞比。卽知共❼相義寛。眞比義狹。以其稱理稱共相者。名爲眞比。雖取共相。不稱所量。妄作異解。名似現比。似既不是稱理之量。故唯二量。豈容二似得入量數也

文。及似等言至悟自非他者　有云。及似該上。亦有四門。夫現比之興。在於心識。心識既起。邪正可分。分在於心。理非他悟。心遊現比。足明自益。雖復正似有殊。內鑒皆爲❽曉己。故此四義合爲自悟。❾但作此釋。不說與字。准前亦非。今云。文說與字。表多體相違。說及似言。顯過該現比。故有四門。等言者等與字也

文。雖自不曉至後方自悟者　此通伏難也。有人難云。自❿失先救。方可濟人。何故此中前陳他悟。答餘經據行生起。必先自後他。此論宗明立破。故先他後自。有人釋此難言。菩薩爲懷。先人後己。故此論內。前述悟他者不然。豈可爲他說無常已。後方比解無常義耶。案彼後釋。卽似彼疏主本思。無常義爲生他解。爲表本志。頌中先他後自。邁師云。問夫悟人之來。必後他先己。解縛之法。亦先自後他。今之所明。一何異也。答小智⓫示同於物。故須先自後他。大道利物爲懷。所以先他後自也。權者⓬科阜也。衡者秤莖也。悟他之智。有如是德。故以喩之

文。辨此八義至而爲所立者　若合所立。總爲十支。能立八支。所立二支。⓭以之爲十。今尋。八支之中後三。卽當入理等中自悟之義。說共別者。瑜伽等論。聖教量者。比最中攝。且如聖說現見之事。生者皆歸死。或⓮說有人却後七日今終等事。諸如是類。既不妄語。若說北洲人壽千歲。雖復餘人無神通者。眼不現見。比佛說餘不妄之言。此亦不妄。故聖教量卽比量攝。若爾何故諸教出沒。釋云。由引信門。同信聖教故。容得立聖教爲量。若入理等。摧邪門中。對不信人。彼人不肯信佛所說。若取爲量。敵論不許。但可說其共許因喩。比之依量。是故唯立比量之門。收聖教量雖開合異。義無違也。卽自心中。以共因喩。比而悟宗。名爲比量。現證生解。不假因喩。名爲現量。內心如此。比校觀察。然未發言。故彼三量。當入理中自悟二量。自餘五支。卽當入理等論悟他門⓯中能立能⓰破也。此中意者。由先內心自悟三量。從此已後。將欲發言爲他陳說五支具足比量道理。卽是悟他能立能破。且如自心籌量三量。將爲比量。於比量具足五支。憑此發言。說此比量。或爲自立。或爲破他。或復彈斥他量之中宗

❶見＝是イ㊅　❷〔比量者〕－㊄　❸（顯幽…散）二十八字＝（宗中所說比量要以散比量攝也）十三字イ㊅　❹□＝包㊄　❺宜＝且㊄　❻許＝計㊄　❼〔相〕－㊄　❽　❾（曉己…悟）十字∽（但作此釋）四字㊄　❿失＝疾㊄　⓫示＝云等㊇　⓬科＝秤㊇　⓭（爲）＋以㊄　⓮說＝記㊅　⓯〔中〕－㊄　⓰破＝似イ㊄

因喩過。故有能立及能破門。此即八支之大意也。雖立八支不過八門。今瑜伽等。八支總說。以爲能立者。謂自心中依於二量自成立義。或復爲他敵證之人建立道理。或復立理。而用破他。故喩伽等八支。總攝但名能立。皆以自性差別爲所立者。於前八支。加此二故。以爲十支。自悟二量以爲所緣。聖教量中。以爲所詮。幷悟他門。說五支時。以爲所詮。是所建立。故名所立。

文。瑜伽顯揚至而不別開者　此說瑜伽對法略廣開合差別之義也。　引喩者總者。即是兩喩所依之所。　從此中開同異二類名之爲總。　同類異類別者。攝彼對法合結二支。以爲同類。即是喩上。能依義門。此是正喩。即同陳那❶云。諸所作者皆是無常。與彼聲上所作無常。爲同類也。異類者。此瑜伽意。於對法外。加於異喩止濫之義。謂應說言。若有常住。即非所作故。是異類也。總比況聚類法者。同異二類所依處也。同喩爲體類。異喩爲聚類。總爲一聚。故云聚類。離❷同喩外無別合結等者。此之同類異類兩義。即是眞因。後之二相。是故喩伽十五云。辨因者。謂爲成立所立宗義依所引喩。同類異類現量比量。及與正教。建立順益。道理言論已上謂後三量。是發言之智。而於言中。❸依於言中依於兩喩所依之處。取其諸所作者。管因第二相。故同類中。取一分義。爲第二相。及取諸非所作。止因之濫。爲第三相。故於異類之中。復取一分。爲第三相。即是三相之因。順益本宗也。據此❹因義。同喩之中。必含合結。異喩之中。必有止濫。故云離因喩❺外無別合結。

文。對法無著至由此亦八者　此即對法望於瑜伽略廣出沒而差互也。謂對法中。略其兩喩出合結也。瑜伽廣故加其兩喩。而沒合結也。因總別❻說既無離合者。因總者。所作性故。一因言也。因別者。三相義也。離者開也。因雖總別。而無開合。喩之總別。何假開合。故總說一。謂立喩也。不開二喩者。同類異類也。開喩既斷。故加合結也。合結雖離因喩非有等者。通伏難也。有人難云。同異兩喩。離立喩外。無別體故。不開二者。合結離因。無有別體。不可別開。是故通云。合結雖離因喩非有。令所立宗重得增明。故須別立。別立合結。有何勝用。❼喩過既說無合倒合。此即似支。翻似立眞。理可有合。若爾翻無合立合。其義可爾。既無無結。何更立結。雖無❽無結。若無結時。義不明顯。故須立結。由此亦八。問陳那天主八義。與瑜伽對法八立。爲相違耶。爲不違耶。答賓云。瑜伽等八。與陳那等八義。相比校者。陳那意云　喩中已說諸所作者皆是無常。因便即是。合結義訖。故無勞別加合結兩支。是故但取三支爲足。喩伽法門。雖說五支而喩支中。　兩喩所依攝入同類異類之中。總名喩支。據此亦即三支周足。即知。陳那所立義者。本從喩伽對法論等中。採集而出。但是迴互。略繁取要。而義不違瑜伽等教。然喩伽等。在其大體不避繁詞。且順古師五支明義。然與古師。其義不同。又對法瑜伽意。爲成多聞遍學之智。兼通引信摧邪之門。或加合結。或開五支。今陳那等。除繁取精爲要義。不可說爲違瑜伽等論。沼法師云。文雖有差。理不違也。何者無著菩薩能立八者。以所應成自❾所許義。宣示於他。令彼解了。是名立宗。即於所成未顯了義。正說道理。是名立因。謂以所見邊。與未所見❿邊和會正說。是名立喩。爲引所餘此種類義。令就此法。正說理趣。是名合支。是故此事決定無異。結會究竟是名結支。其宗不違現⓫比聖教。復立三量。由前理趣。故有八支。離宗因喩。加五支者。能立具故。東爲能立。合結二支。義顯定故。現比二量發言解故。隨樂成立順自教故

文。古師又有至或三或二者　古師立宗等四爲能立者。不論合結。離於喩義。無別其體。以息繁故。現比至教。自悟門收。約正能立。唯彰其四。世親能立中。且喩總別等者。此釋不立瑜伽引⓬瑜同類異類及前古師同喩異喩之所以也。且喩總別者。引喩爲總。同異二類爲別。或三或二者。瑜伽論中。引喩同類異類爲三。古師⓭同異喩爲二

文。喩中無合至故非能立者　喩中無合等者。此釋不立對法論中合結二支之所以也。無合倒合。喩中爲過。理實⓮類彼。容立。

❶云＝立㊊　❷同＝因㊊　❸〔依於言中〕－㊊　❹〔因〕－㊊　❺外＝別㊊　❻〔說〕－㊊　❼(因)＋喩㊊　❽無結＝合㊊　❾〔所〕－㊊
❿〔邊〕－㊊　⓫比＋(量)㊊*　⓬瑜＝喩㊊　⓭同＋(喩)㊊　⓮類＝翻㊊

合結而離因喩都無勝體是故不說。但說因初喩隨其後等者。釋不立結之所以也。如實論云。五分者。譬如有人言聲無常。是第一分。何以故。依因生故。是第二分。若有物依因生是物無常。譬如瓦器。依因生故無常。是第三分。聲亦如是。是第四分。是故聲無常是第五分。是五分若不具一分。是名不具足隨負處已上今云。說因初者。是第二分也。何以故。依因生故。是第二分。喩隨其後者。是第三分也。若有物依因生。是物無常。譬如瓦器。依因生故無常。是第三分。❶證無常宗者。第三分中。以其合義分明證已。更重說結。一何煩長。故總略之。立敵之人。現量等三皆。唯自智不發言故。不得悟他。但是立具非正能立

文。今者陳那至定除其宗者　陳那因喩爲能立等者。不相離義。敵論弗許。取成因喩。顯彼不容。兩許由況。既是能成不相離宗。故是所立。故因等三名能立也。天主論師。因中三相。名爲能立。但是立量。必具三相故。是沼師略纂意也。天主之意。豈唯爾耶。與陳那同。是有何咎。若陳那取支。天主取義。故有別者。何故次云因有三相。一因二喩。豈非多言。故知陳那竝約支義。皆名能立。天主亦爾。能立中定除其宗者。准會違中。❷宗亦有能立之義。而今云定除者。宗與因喩相對而說能所立義。此相對中。於宗無有能立之義。故云定除。若不爾者。定字無用。問自性差別二竝極成者。有人解云。克實所別之法。立量之時。得更互許有各容極成。能別之法必兩教同許。方名極成。不約立者暫許名成。以對數論說神我體生滅無常。敵者不許。本非能別故。自他及共三種比量。能別之法。必須同許。方名極成。此說可爾。爲有何失。答沼云。若其共量能所皆須兩許。自他二量能所何故共成。若要爾者。如佛法說諸行滅壞無常。是彼數論不許。宗本不成。名爲似立。如論所陳。是共比量故。滅無是能別非極。若准論之所別。亦須兩許。何但能別。立我是思。所別非極。此據共量。若自他量不要共許。設共比量他雖不許。以言簡略亦彼無過。論文但據不簡爲過。如眞性有爲空。以簡別故。說無爲宗。如因必須共許。若置言簡。設他不許。亦得成因。如唯識論。此例悉有。故唯宗依簡即無過。自他亦爾

文。然依聲明至宗是所立者　今此能立婆達聲說等者。有記云。即將能立。在婆達聲。然即錯也。理門論云。又以一言說能立。彼論意說。一言聲中說此能立。如何在婆達聲。此解非也。賓云。謂於多言之上。而以一言作名。文有二義。一明眞立一言。其義圓備。二明似立一言。其義缺減。且初義者。問既實多言。何故但以能立一言。而爲名也。故須釋云。又以一言說能立者。爲顯對敵能明自宗。要由宗因喩等多言。總成一巧。而能存立自宗比量。外難息言也。依聲明法。能立之言。自有三種。一者婆達南。此云一能立。即是一言也。❸一言顯是一比量也。二者婆達泥。此云二能立。即是二言也。二言顯是二比量也。三者婆達那膩耶。此云多能立。即是多言也。多言顯是三量已上也。今梵本中。以婆達南一言。以呼宗等多言。良由宗等多言。總成一量。合爲一巧。能存自宗故也。故不以婆達那膩耶以呼宗等多言也。泰云。頌中宗所等三言。總說名能立者。爲顯一因二喩總成一能立性。如椽梁壁。❹爲多總成一舍。不可以椽等別故。其舍亦多已上今能立二字。以一言聲說。非二言等。云何因喩二以爲能立耶。此即理門論中。外人作此難也。答中因有三相等者。言有二種。一者義言。亦名相言。二者言言。因三相者是義言也。一因二喩者。是言言也。據義論之。即有三義。據支談之。但有三支。義三支三。豈非多言。問何以得知。亦有義言。答疏下云。多相之言。名爲多言。非言多故爲多言。即依彼文沼云。天主約因三相。以爲能立。可勘彼纂。❺因喩二中。賓云。先德多云。陳那已前古師。皆說五支能立。是即古師。宗亦能立。陳那義者。宗是所立。非三支攝。言三支者。一因二喩。以之爲三。今詳其言。違文違理。且違文者。理門論云。爲於所比。顯宗法性。故說因言因支也爲顯於此不相離性。故說喩言兩喩爲喩支也爲顯所比。故說宗言宗支也此是陳那立三支文。宗豈非支。言違理者。如先德云。陳那能立一因二喩。若隨闕者。總有

❶證＝詮(甲)　❷宗＋(中)(甲)　❸〔一言〕－(甲)　❹爲多＝戶(甲)　❺因＋(一)(甲)

七句。顯[1]七句過。名爲能[2]破。若闕[3]同喩。必墮過中。若闕異喩。卽是無過。何成七句明能破也。今正釋云。弘法之人。能存自宗。不被他破。要由一宗二因三[4]因喩四異喩。圓正相資。總通合說。名爲能立。是則宗支。亦能立攝已上此解非也。因明之旨。本生他解。立所未解。方爲能立。自性差別。立敵本許。宗何立之。名爲能立。故[5]知非也。又理門云。故定三相。唯爲顯因。由是道理。雖一切分。皆[6]爲能因。顯了所立。然唯一分且說爲因。以此故知。宗爲所立。三相能顯。卽爲能立

文。陳那以後至獨名所成者　問瑜伽對法。俱以自性差別爲所立。宗爲能立。何故理門入理。皆共宗爲所立耶。爲會此違。陳那以後。略有三釋。初釋意云。宗所詮義。唯是所立。不通能立。宗能詮言。通能所立。能成義故。以爲能立。爲因喩成。以爲所立。慈氏等意。約成義邊。宗言爲能。陳那等意。據因所成。宗爲所立。所望不同。故不相違。非定所立者。顯通能立所立之義。猶如於因等者。引喩顯之。卽引[7]因通能所之義。以喩宗言也。喩助成因。因爲所立。喩爲能立。因能成宗。宗爲所立。因爲能立。宗言亦爾。宗能成義。[8]義爲所立。宗爲能立。因能立宗。宗爲所立。因爲能立。其義無二。故云猶於因等。問瑜伽等云。所成立義有二。一自性。二差別。既言所成有二。爲並須成。爲隨成一。答隨所[9]諍成。問若爾何名所成有二。答所諍之義。不過此二。問若諍差別。何說法與有法。和合爲宗。若諍自[10]性。如諍我有無。說與誰和合。答雖但諍自性。如先擧我。卽爲有法。立爲有無。卽名爲法。亦得說和合。問如諍我有。有與我和合。以俱有。若立我無。何法和合。答無與無和合。因明理不違。問若爾還諍於法。何名爲諍有法。答擧宗成立。卽須加言。說爲成法。望不加言。本意所諍。卽諍有法。問若爾云何。諸宗皆云。爲簡古師。或但有法。或但法。或亦俱諍。不約和合。答雖言簡古。不卽無著等師。但古餘師。不解因明之者。問難古師以宗爲能立與作相違決定量云。宗非能立。以不詮因相故。此有何過。答沼云。不[11]要詮因方爲能立。現比二量智非詮故。若云二量非能立者。是何所攝。若云陳那不許二量本能立因非不定者。終有違教犯宗中過。陳那天主爲顯瑜伽。何得與作相違決定。若云破餘古師亦不定失

文。二云諸法至唯能立故者　諸法總聚等者。自性差別。如水立聚。成宗已後。猶[12]如於泥。諸法體義。通能所詮故。[13]云若教若理。此之諸法。體義教理。論俱名義。卽瑜伽論第十五云。所成立義有二。一自性。二差別。以此諸法自性差別。總爲一聚。爲所成立。於中[14]別隨自意所許。取一自性。或差別。合之爲宗。宗既合彼總中別法。合非別故。故是能立。言隨應者。隨對彼所不許者。以量立之。故無相符。沼法師云。此三釋中。初後無違。中釋似過。若無簡別。總以諸法自性差別。總爲一聚。爲所立者。如別立聲爲無常宗。既立能立。立彼總聚 總聚中有常無常。立常爲無常。違自教過等。立無常宗。非遍不許。有相符過。若云諸法但取無常。猶有一分相符之過。若云但別自意所許。一自性差別。別爲所立。合爲能立。卽不應言諸法自性差別總爲一聚爲所成立。問古師釋中。既有此失。古師云。何避此失耶。答既云隨應。[15]並已簡訖。隨應對彼所不許者。以量立之。故實無過。[16]雖此對宗亦是[17]諸立等者。總中一分。對敵所申。故云對宗。因喩所成。故云所立。別能立總亦名能立。取能立總邊。古師名能立。約因喩所成。陳那名所立。故不相違

文。三云自性至所爲能立者　合所依義者。古師意云。法有法和合爲宗。未立不相離之名也。古師有三說。一但說有法爲宗。以法成有法故。二但說法爲宗。有法上法。是所諍故。三以有法及法爲宗。彼別非宗。合此二種。宗所成故。今云合者。當第三師義。但言能依合宗。未言不相離性。陳那等意。古師所說。法有法等。此皆先共許。何得成宗。既立已成。而無果故。但應取互相差別不相離性。有許不許。以爲宗體。他未許者。唯是合宗者。古詞未[18]止。故云合宗。意在不相離[19]性。名爲合宗。此三釋中。第一能詮所詮對。亦名言義對。第一總聚一分對。亦

❶〔七句〕―㊥　❷破＝立㊥　❸同＝因イ㊥　❹因＝同㊥　❺〔如〕―㊥　❻爲能＝能爲㊥　❼〔因〕―㊥　❽〔義〕―㊥　❾諍＝彈㊥　❿(悟)十性㊥　⓫要詮＝安論㊥　⓬〔如〕―㊥*　⓭〔云〕―㊥　⓮〔別〕―㊥　⓯並＋(以)㊥　⓰〔雖〕―㊥　⓱諸＝所㊥　⓲止＝正㊥　⓳性＝相㊥

名總別對。第三能依所依對。亦名合離對。有記云。能依合宗者。不相離性。名爲合宗。卽此合宗。名爲能依。此解非也。古師未立不相離名。何不相離。應名合宗。故知非也。能依合宗。卽得二名。望於所依。名爲能立。古師依此宗名能立因喩所成。故名所立。陳那依此。宗名所立所望義殊。故不相違。此三釋者。是誰所傳。第一釋者。淨眼師之所傳也。第二釋者。文軌師之所傳也。第三釋者。大乘基之所傳也。前二傳者。各見彼疏。第三傳者。卽此文耳

文。次解能破至闕四有一者　第二能破。略有二種。一顯過破。二立量破。顯過破者。於其所破似立之中。四說不同。一約宗等八支而說闕過。二約宗等四支而說闕過。三依宗等三支而說闕過。四依因三相而說闕過。此中八支四支。是古師義。宗等三支。卽世親義。因三相者。陳那義。今此文者。是古師義也。立量破者。就他宗中。❶或自他義中。正比量以破他宗。故名量破。賓云。近代❷諸師。更立立量能破之義。今尋諸論。雖則有文。立量破他。論其義意。終不離前闕等名破。破本對立。良由邪宗立義非眞。或闕或似。致令破者立量。顯彼或闕或似。是故離闕等過。更無別義而可別立立量破也。此解非也。不知二破之寬狹故。終致此解。立❸量者。必是過破。顯過破者。不必立量。二既差別。是故別立。故知非也。實出敵過。邊不被破。名顯過破。問若立量破他。宗因喩三。俱爲能破。立量申正義。宗因喩三。俱爲能立。何故獨簡其宗。答沼云。此不成例。如破他中。有出過立量二破。豈可能立亦令立量出過二立。又破他出過。隨一一支皆成能破。豈可❹量立隨一一支。皆成能立。又立量明宗。通能所立。豈立量破宗。通能所破。又誰言能破亦復通宗。因喩定故。可能破他。宗他不許。何成能破。故理門云。唯有共許決定言詞。說名能立。或名能破。非互不成。猶豫言詞。後待成故。又過類中。名似能破。據立量中。是因喩❺過。翻此能破故但因喩。立宗雖爲破他無因他宗不破。故但因喩。准第十四。出其宗非似出過破。不是立量。故無立量破他。亦名❻宗爲能破。准此還是。例於能立。但應因喩。已上八爲能立者。一立宗。二辨因。三引喩。四同類。五異類。六現量。七比量。八聖教是。闕一有八者。義易知也。闕二有二十八者。闕宗因不闕餘六。闕宗喩不闕餘六。闕宗同不闕餘六。闕宗異不闕餘六。闕宗現不闕餘六。闕宗比不闕餘六。闕宗教不闕餘六。（宗爲首有七句）闕因喩不闕餘六。闕因同不闕餘六。闕因異不闕餘六。闕因現不闕餘六。闕因比不闕餘六。闕因教不闕餘六。（因爲首有六句）闕喩同不闕餘六。闕喩異不闕餘六。闕喩現不闕餘六。闕喩比不闕餘六。闕喩教不闕餘六。（喩爲首有五句）闕同異不闕餘六。闕同現不闕餘六。闕同比不闕餘六。闕同教不闕餘六。（同爲首有四句）闕異現不闕餘六。闕異比不闕餘六。闕異教不闕餘六。（異爲首有三句）闕現比不闕餘六。闕現教不闕餘六。（現爲首有二句）闕比教不闕餘六。（比爲首有一句）合二十八句。闕七有八者。闕宗等七不闕聖教。闕因等七不闕宗。闕喩等七不闕因。闕❼同等七不闕喩。闕異等七不闕同。闕現等七不闕異。闕比等七不闕現。闕教等七不闕比。合有八句。闕八有一者。卽以之爲第三十五句。問八能立中。引喩者總。闕引喩時。同異亦闕。如何闕二有二十八耶。答闕引喩不闕同異者。且約一分。不約全分。如聲常所作如空。有宗同品引喩。闕因同品引喩。依此等義。有二十八句。第二古師。四爲能立者。一宗。二因。三同喩。四異喩。闕一有四者。有闕宗不闕因同異。有闕因不闕宗同異。有闕同不闕宗❽因異。有闕❾異不闕宗因同。合有四句。闕二有六者。有闕宗因不闕同異。有闕宗同不缺因異。有缺宗異不闕因同。有闕因同不闕宗異。有闕因異不闕宗同。有闕同異不闕宗因。合有六句。闕三有四者。有闕宗因同不闕異。有闕因同異不闕宗。有闕同異宗不闕因。有闕異宗因不闕同。合有四句。闕四有一者。卽以之爲第十五句

文。世親菩薩至而得似名者　後二說也。闕一有三者。易知也。闕二有三者。有闕宗因不闕喩。有闕因喩不闕宗。有闕喩宗

❶〔或〕－宮　❷諸＝託宮　❸量＋（破）甲　❹量立＝立量イ　❺過＋（類）甲　❻宗爲＝爲宗甲　❼同＝因宮＊　❽因＝同甲　❾異＝同甲

不闕因。以為三句。闕三有一者。即以之為第七句。如此七句。名為能立。缺減過性除第七者。不立第七句也。總闕便非者。三支皆闕。非第七過。故名為非。既本無體。何得似名。譬如俗人尸羅非有。何論持犯。因一喩二者。問因一喩二與一因二喩。其言別故。義亦別耶。答以言別故。義亦有別。一因二喩者。言三支也。因一喩二者。取義三相也。因一喩二者。取義者。因三相中。初一相。遍是宗法性也。喩二者。後二相。同品定有性。異品遍無性也。即義三相。名因一喩二。言一因者。總三相義。名為一因。二喩者。同異二支。名為二喩。往往疏文。多有此言。當處可解

文。大師至彼至豈非過也者　大師至彼者。三藏至印度也。六十年前者。賓云。唐三藏前。五六十年。西方有賢愛論師。是勝軍師主。承陳那義。西域記十一云。國記曰。六十年前。王號尸羅阿逸多。唐言戒日乃至云。居宮之側。建立精舍。其中作七佛世尊之像。每歲恒設無遮大會。招集四方僧徒。修施四事等云云三藏遇戒日王。立唯識比量等云云　如何國記文云。六十年前。王號戒日。此疏亦云六十年前。可勘施無厭寺者。西域記第九云。王舍城西南隅。有二小伽藍。諸客僧。往來此❶止。是佛昔日說法之所。次此西北。有樹提伽長者本生故里。城南門外。道左有窣覩婆。如來於此說法。度羅❷怙羅。從此北行三十餘里。至那爛陀寺。唐言施無厭　寺南菴沒羅林中有池。其龍名那爛陀。傍建伽藍。因取為稱。是如來往昔修菩薩行。為大國王。建都此地。悲愍衆生。好樂周給。時美其德。號施無厭。由是❸等名。因以為稱。其地本菴沒羅園。五百商人。以十億金錢。買以施佛。佛於此處。三月說法。諸商人等。亦證聖果。佛涅槃後未久。此國先王鑠迦羅阿❹迭多。唐言帝日敬重一乘。尊崇三寶。式占福地。建此伽藍。初興功也。穿傷龍身。時有善占尼乾外道。見而記曰。斯勝地也。建立伽藍。當必昌盛。為五印度之軌則。踰千載而彌隆。後進學人。易以成業。然多歐血。傷龍故也。已上　有大論師。名賢愛等者。西域記十一云。昔有大慢婆羅門。內外典籍。究極幽微。曆數玄文。若視諸掌。王甚彌敬。國人❺宗重。門人千數。味道欽風。每而言曰。吾為世出。述聖導凡。先賢後哲。無與我比。彼大自在天。婆藪天。那羅延天。佛世尊者。人皆風靡。祖述其道。莫不圖形競修祠敬。我今德踰於彼。名擅於時。不有所異。其何以顯。遂用赤栴檀。刻作大自在天。婆藪天。那羅延天。佛世尊等像。為座四足。凡有所至。負以自隨。其慢傲也如此。時西印度。有比丘跋陀羅縷支。唐言賢愛　妙極因明。深窮異論。少欲知足。無求於物。聞而嘆曰。惜哉時無人矣。令彼愚夫。敢行凶德。於是荷錫遠遊。來至此國。以宿心具白於王。王見弊服。心未之敬。然高其志。强為之禮。遂設論座。告婆羅門。聞而嘆曰。彼何人斯。敢懷此志。命其徒屬。來就論場。數百千衆。前後侍聽。賢愛服弊故衣。敷草而坐。彼婆羅門踞所持座。非❻屛正法。敷述邪宗。比丘清辯若流。循環往復。婆羅門久而謝屈。王乃謂曰。久濫虛名。罔上惑衆。先典有記。論負當戮。欲以鑪鐵。令其坐上。婆羅門窘迫。乃歸❼命求救。賢愛愍之。乃請王曰。大王仁化遠洽。頌聲載途。當布慈育。勿行殘酷。王令乘驢。巡告城邑。婆羅門恥其戮辱。發憤歐血。比丘聞已。往慰之曰。爾學苞內外。聲聞遐邇。夫名者何實乎。婆羅門憤恚。深詈比丘。謗毀大乘。輕蔑先聖。言聲未靜。地便折裂。生身墜陷。遺迹斯在。已上　亦除第七者。不立第七句也。雖有串宗等者。闕有二種。一無體闕。二有體闕。無體闕者。約言三支。今此顯無體闕也

文。又雖有言至亦缺減過者　雖有言相竝闕者。標有體闕也。有體闕者。約義三相。此亦有二。如不可知。雖有所說三相竝闕者。有記云。問德所依故因。聲論佛法。俱不許有宗與同喩二處皆無可闕二相。四大異喩。因亦不轉。如何得闕第三相耶。答此文錯也。合聲勝二論相對。因望勝論。三相皆闕。彼宗許德依於實句。德不依德。聲是德句。故德依因。於聲不轉。闕初相。彼無擇滅。德因亦無。闕第二相。四大實句收。德依因亦轉。闕第三相。已上此解非也。四大異喩。是宗異品。而非因異品。既非為因成異法喩。豈不闕異喩。是故於因。雖有異喩言。而義

❶止是＝正㊞　❷怙＝睺㊥　❸等名＝寺㊃　❹迭＝逸㊥　❺宗＝崇㊥　❻屛＝斥㊥　❼〔命〕－㊥

相闕。無因異品。故應知。疏主符理非錯。不探疏旨。妄疏錯者。迷中迷耳

文。似能立中至故申九種者　❶具九似宗者。標天主旨也。而似立中。古今不同。足目仙等。說三支有二十七過。宗無後四。因有初二。陳那等說二十九過。因不成中。加後二故。立有五種不說後四等者。問宗過之中。陳那唯立五種相違。不立後四。天主既承陳那作論。何故別立後四過耶。答四明測師。述三藏說云。此有三釋。一云敎法。後勝於前。以論釋經。以章解論。展轉分明。故今論主。依就相顯。且說五過。天主就實。具說九過。一云後四。非宗過攝。第一能別不極成過。即入同喩中所立不成。第二所別不成。即入因中所依不成。第三俱不成。合前二失。故不別立。第四相符。無不成宗。故亦不說。一云四種。皆有二義。攝在宗過。如第一說。喩過所攝。如第二說。陳那天主。各據一義。是故二論互不相違。今此疏主。述初二說。此即三藏第一說也第三說者。合前二說。無別勝用。故不述也。賓云。陳那亦說後四種過。依文約隱。人多不解。故作異說。彼論下文。以眞簡似中云。又若於中。由不共故。無有比量。言不共者。即是所別不成過也。無比量者。是能別不成。是故約似及顯眞。亦應論云。極成有法。極成能別。俱不極成。即合前二。相符極成者。即論文❷云。又於此中。非欲成立火觸有性。共知有故。解云。烟下有火。火中有熱。是人共知。若更成立。犯相符過。論文既云共知有故。明知相符。如此諸文。論中散在。故具九過。此解非也。取所含義。指示教文。如闇室中敎人取物。還❸惑遺迷。是何勝利。故三藏說。容爲龜鏡。宗等❹多言。說能立者。陳那正義。宗是所立。因喩能立。擧宗等二。故云宗等。三相兩喩。五言非一。故云多言。簡去邪義。持取正義。故云此中。唯取宗支。以爲所釋。故名爲唯。隨自意。立不顧論宗。故云隨自意。簡似因喩。故名樂爲。簡眞因喩。故云所立。與宗相違。即是似宗。今眞宗中。非彼五違。能遣眞義故。云非彼相違❺能遣。義通能所。似宗之義。是能遣也。眞宗之義。即所遣也。若准入理。非彼九過能遣眞義

文。第二釋云至後之四過者　能別不成即因中不共不定等者。如佛弟子對數論師。立聲滅壞。因云所作性故。同喩如瓶等。異喩如空等。彼數論宗。不許滅壞。同喩瓶等。即闕所立宗。不異因中不共不定。即前比量。同喩瓶等。所立不成。無所立故。即無同品。同品無故。名同品非有。異喩空等。所作非有。因不轉故。名異品非有。既於同異品。因並非有故。即不共不定過也。賓師破云。如勝論師對聲論。云聲是無常。所聞聲故。如聲性。聲性是常。喩闕所立不成。宗中能別自成。以更別有所作。如❻瓶爲❼因喩故。合能別成。何得浪攝也。所別不❽成即所依不成者。不異似因中所依過。故不立所別。賓師破云。如立虛空實有。德所依故。即是宗中立無爲有。不闕所依。但立因時。德所依故。是有義因。無有共許有體之空。以爲所依。猶如力士。足步虛空。無由施力。此乃唯是因過所攝。不攝宗過❾也。俱不極成者。不異前之二過。是故不立。賓師破云。別叙兩意。既未契當。合前二失。尤非道理也。相符極成者。相符本不是宗。何得成宗。是故不立。賓師破云。下論文云。又於此中。非欲成立火觸有性。共知有故。既言共知有故。知陳那許有相符之過。相符之過。散在下文。故理門中。亦有九過。與入理同也

文。今者天主至是故加之者　雖似難詞。而非是難。義相例故。若云❿不同喩之中。所立過故。不立宗中能別過者。能別既無。是⓫難不離。以不相離。名爲宗故。又云不異因中不共不定者。因三相中。第⓬三相過。不異同⓭喩能立不成。何煩復立。此既立之。彼亦須有。如聲論師立聲常宗。所作性因。同喩空等。異喩瓶等。此所作因。同品非有。闕第二相。即是不異同喩之中。能立不成。若云所別不成。不異因不成中所依過故。不立宗中所別過者。不相離性名之爲宗。所別既無。是誰不離。異品遍轉等不定過者。共不定過也。異品非遍無過者。能立不遣過也。若不異因中共不定者。因三相中。第三相過。不異異喩能立不遣。如聲論師立聲常宗。所作性故。同喩空等。異喩瓶等。此所作因。異品有故。闕第三相。即是不殊異喩之中。能立不遣。彼既立之。此亦何咎。餘難

❶具＝且ィ㊥　❷[云又]－㊥　❸惑＝或ィ㊥，感㊥　❹[多]－㊥　❺(義)＋能㊥　❻瓶＋(等)㊥　❼因＝同ィ㊥　❽成＋(有法無故即因過中)八字ィ㊥　❾[也]－㊥＊　❿不＋(異)㊥　⓫難＝誰㊥　⓬三＝二ィ㊥　⓭喩＋(之中)ィ㊥

同前者。此中可有闕異喩難。然與前別。破能別中。闕喩相似。故云餘難同前。倶不成者合二爲之❶等者。若不異因中所依。同喩所立。不立宗中倶不成者。能所別無。是誰不離宗法。有法不相離故。又云不異因中共不共者。三相因中。闕後二相。不異同喩能立不成。不殊異喩能立不遣。如聲論師云聲常。因云所作。同喩云空。異喩云瓶。此所作因。於空同品遍無。於瓶異品定有。即是不異同喩❷之能立不成。異喩之中能立不遣。何煩復立。彼既存之。此立何咎

文。若此上三至自爲鉾楯者　相符極成者。若本非宗故。不立相符過者。兩倶不成。本不是因。應非因過。同喩倶不成。及異喩倶不遣本非是喩。應非喩過。但是陳那影彰略說等者。此即天主。以理具申。陳那意存簡略。師資意別。取捨無違

文。又陳那以至惡立異法者　陳那論意。顯其宗過。略唯五違。影具九過。不可増加也。破古師❸中。文有三意。一牒計總非。諸有說言至此非宗過。二領其妄計。以於之中。至無常故者。三示正遮妄。是喩方便下是也。此即三也。諸古師❹立更有宗過。故云諸有說言也。宗因相違名宗過者。古師執彼聲論比量。宗因相違。即是似宗。名爲宗過。謂聲論師立比量云。聲定是常。因云一切皆是無常故。宗既言常。因云無常。豈非宗因相違也。陳那牒取。故置者字也。次總非云。此非宗過以於此中等者。領其妄計也。問古師何故。謂爲宗因相違。答以於此中。立聲爲常。一切皆是無常故。陳那領此妄計故。復置其者字也。者字謂是領解古師義也。是喩方便惡立異法者。第三示正遮妄也。聲論立其一切皆是無常故者。但加故字。乍謂是因。其實是喩。謂於異喩。置故字者。矯設方便。假借異喩之力翻顯本因。且如異喩云一切皆是無常者。從此翻顯非一切故。以之爲因。意欲成常也。汎論兩喩。不須故字。今置故字。方便約喩。而用顯因。故云是喩方便也。准是異喩。仍是惡立

文。由合喩顯至非一切故者　此顯據聲論。意中立因。是因過失也。由合喩顯非一切故者。彼異喩云一切者。遣能立因非一切也。故知聲論。借異喩中一切之言。顯出意中能立之因。非一切義也。謂聲論意。欲立云聲定是常。因云非一切故。釋所因云。由合喩顯非一切故者。合喩之言。是陳那釋彼外道惡立異法爲因所以也。外道意云。一切者意。顯其聲不是一切也。無常者顯聲是常。異是遮詮故。擧爲因。翻顯宗也。如何能顯。既言一切皆是無常。返合喩言。諸非一切。皆是常住。聲非一切。故知常住。此即外道計也。釋所因言者。疏主語也

文。陳那正云至立常宗也者　非常之法。有多品類等者。彼外道意。聲❺爲唯聲。體既獨一。即非與彼香味觸法等。衆多共聚。一切之義。故非一切也。餘色等法。有多品類。種種差別。名爲一切

文。復云此因至非一切因者　此因非有者。資云。非一切因。此因在於宗有法上。都無共義。所以爾者。以聲攝在一切中故。既有法聲。攝入一切。故有法上。即無非一切義。猶如兩倶不成。立聲無常。眼所見故。既以聲爲宗中有法。其上即無眼所見義。今疏主意。古人所引。一切皆是無常故因。於聲有法。都無其義。所立常聲。非無常故。無常故因。於彼非有。立敵不許無常故因。於有法有。故云兩倶不成。問有法常聲。攝入因中。既無有法。因無所依。何故不名所依不成。答有法無體。即所依過。今聲有法。不是無體。非所依過。但以因寬。攝宗有法。亦名爲因。不可以因而依因故。名倶不成

文。陳那復云至名因過失者　破彼轉救也。所立一分義者。彼若救云。聲局是聲。體既獨一。即非與彼香味觸法等。衆多共聚。一切之義故。云非一切者。即是所立聲。爲一切分。常爲二分。於因於宗。一分中取一分義。故作此說。其義局是聲上之義。所立者。即常宗也。是第二分。以有法聲爲其一分。此二分義。通云非一切。唯外道許非一切因。於宗一分有法聲有。內道不許。聲非一切故。是隨一不成。資云。此破彼救。顯有不共不定。共一分義。局是聲上之義。不共他類。如聲定是常。所聞性故。其所聞性。局在聲上。不共他類。無定類處。故名不共不定。

❶[等]－甲　❷之+(中)甲　❸[中]－甲*　❹[立]－甲　❺聲＝局甲

故此二徒。皆非宗過者。有說云。古師所引。一切皆是無常故因。陳那所正。非一切因。名二徒。又兩俱隨一。名爲二徒。徒者徒轍也

文。亦是異喩至故亦不立者　上以此因非有。爲一徒轍。以所立一分。爲一徒轍。顯兩俱隨一因過已。此重釋喩中過失也。一切離法下。擧異顯過。言擧眞者。由異法喩。先顯宗無。卽先離宗故。標爲異也。後說因無。卽後離因。令知本因不離本宗。而不濫異。故於異中離之。如此先後。是眞異喩。次卽指法。應如是言無常一切。先說無常。卽是先離宗中常。後說一切。卽是後離因中一切言一切者。是謂非非一切故義。非者離也。離却因中非一切故義。示眞旣已。次顯過云。先言一切。後言無常。故成倒離。惡立異法之無常義。異喩五中。倒離過也

文。若以因過至如陳那說者　若以因過等者。此古師難也。相違者四種相違。同無異有故。其同喩不能成因。是故喩中能立不成過。不共不定者。同無異無故。喩亦有能立不成。今陳其宗等者。陳聲常宗。未有宗因相違過。擧一切皆是無常故因時。方有兩俱隨一等過。故是因過。非是宗過。彼但擧宗已違因訖者。彼比量相違。如立宗云瓶等是常。立此宗時。卽違後正比量。初無後無故因已作違量云。瓶等無常。初無後無故。如燈焰等。

文。外道因明至此如何等者　足目仙等。所造因明。名外道因明。宗等三支。有二十七過。宗無後四。同陳那說。因有初二。陳那等說二十九過。宗無後四。因加後二。商羯羅主有三十三。足目仙等。因不成中。不立後二者。前二所攝。意樂略故。陳那天主。以理具開。故加後二。此不成因者。猶預不成。亦不成宗者。所依不成。立敵俱疑故不成因。初相已闕。故不成宗。立敵或偏者。兩俱不成。名爲立敵。隨一不成。名爲或偏。因依於宗或決者。兩俱隨一也。或疑者。猶豫不成。宗或有者。兩俱隨一也。宗或無者。所依不成也。旣有差別總合難知者。凡四不成。廣略不同。何者。沼云。總有二十四差別[1]句。有兩俱不成非猶預不成。謂兩俱不成。有猶豫不成非兩俱不成。謂隨一猶預不成。有兩俱不成亦猶豫不成。謂兩俱猶豫不成。有非兩俱不成非猶豫不成。謂隨一不成等。乃至第二十四。有隨一不成[2]非猶豫所依不成。謂隨一不成。有猶豫所依不成非隨一不成。謂兩俱猶豫所依不成。有隨一不成亦猶豫所依不成。謂隨一猶豫所依不成。有非隨一不成非猶豫所依不成。謂兩俱不成。此等差別。總合難知。故開爲四。除不共因者。古師意。同異二品。因既非有。本已決定。豈有疑惑。是故不立。不共不定。此如何等者。卽猶豫[3]貌。不定義也

文。諸量之中至而比義故者　古說或三等者。就自悟門。略有七類。一者無著等。總有三量。一現量。二比量。三至敎量。言現量者。有十一解。外道有二。小乘有五。大乘有四。外道二者。謂數論說。十一根中。五根是現量。若歸於本。自性是現量。吠世史迦。德句義中。覺爲現量。小乘五者。謂薩婆多。用世友說。五根名現。根體是現量。以顯現義。是根義故。此能量境。故名現量。法救識見。能量境故。識名現量。妙音惠見。能量法勝惠名現量。正量部說。心心所法。和合名見。心及心所。合名現量。經部師云。根識和合。假名爲見。假能量境。假名現量。大乘四者。如說根名爲現。依發屬助如五義勝故。然是色法。不能量境。唯心心所。能量度故。心及心所。正是量體。無著以前。但說二分。唯一見分。爲現量體。陳那以後。立三分者。見自證分。爲現量體。護法以後。立四分者。除相餘三爲[4]現體。安惠諸識。雖皆有執。然無隨念計度分別。明現取境。亦名現量。言比量者。比附量度。名爲比量。卽以衆相而觀於義。緣此義智。名爲比量。至敎量者。梵云阿弗多阿笈摩。此云至敎。至敎量者。非得聖者。說名至敎。但是世間。言無差二可信者語。皆至敎量。契至理故。合實事故。如八語品。四聖言等

文。或立四量至至下當知者　不識野牛等者。如有人曾來不識野牛。有知之人。爲彼說言。猶如家牛。卽依此喩。量彼野物。若法無我等者。如以所作。證聲無常。義准卽證聲無我等。諸無常者。定無我故。名義准

[1]［句］イ－㊥　[2]（非猶…成）十二字＝（猶預所依不成謂隨一猶豫所依不成）十五字イ㊥　[3]（像）＋貌㊥　[4]現＋（量）㊥

量。第四可立有體量。如俗說言舍中有物。果如所言。開門見物。稱有知有名有體量。五無體量者。如俗說云舍中無物。入見無體。果如所言。稱無知無名無體量。鹿母堂者。四卷楞伽經云。鹿子母乘演師經云。鹿子母。是毘舍佉。爲供養衆僧。得須陀洹果。此鹿子母。於給園中。爲僧造堂。堂依人立稱。故云鹿母堂。攝入現比等者。義雖有八。體莫過七。以似現比。兩體同故。同非量攝

文。辨八義同至謂就他宗者　此八義中。體或同異。應以前對後。問答料簡研覈是非。方知寬狹。問此之三句。更互相違。第一句中。有釋不許但是能立。而非能破。何故第三俱句之中。有釋又復。不許能立亦能破耶。若言破謂就他宗者。第二句中。何故有釋。不許能破而非能立。答能立之中。有唯申自而不破他。有亦立自亦破於他。能破亦爾。若言能立皆非能破。即違能立是能破者。若說能立即是能破。復違能立非能破者。今顯能立立自破他。能破破他及以自立。皆不定故。故置有釋簡定執也。初句有釋。據其自立兼破於他。第二有釋。約唯自立不破於他。說彼破他不立自義。即舉一義。總不相違。如佛法中。外道神我無常等。但破我是常住等。不欲成立無常我等。此即唯遮而無表。如破聲論聲是其常兼即成自聲是無常。具遮表也。但自立自。不毀他宗。即唯立而非破他

文。有非能立至所成立義者　謂似立破者。非真立破。是似[1]立破。真似異故。有能立而非似立者。即真能立。能申自義。不犯過量。似立非能立者。謂申自義有犯過量。有能立亦似立者。此有兩釋。一云有第三句。如相違決定。三支具故。得名能立。以犯過故。不悟他故。復名似立。二云無第三句。真似異故。有非能立非能破者。如似破中顯其過破非立量故

文。有是能立至[2]或真能破者　有似破非能立者。謂二似破。即似顯過破。似立量破。有能立亦似破者。有二說。一云無此第三能立似破句。真似之體。各有異故。二云有此。即決定相違。言支具故。是能立也。不生決智。故是似破。有能破亦似破者此有二說。一云無第三句。真似異故。二云有第三句。如決定因等。三相具故。可名能破。犯因過故。不悟[3]犯故。得名似破

文。似現似比至證必現故者　似現似比總入非量者。既有非量。應立三量。何故陳那唯立二量。非量不證自共相故。故不別立。問緣瓶等心。既是非量。豈不緣共。答。雖緣共相。不出二相。故不立三。有是現量非比非量等者。疏主唯三量相對。作其句數。沼法師。立破真似。現比真似。更互相對。作其句數。頗有能立是現量耶。設有現量是能立耶。有能立非現量。謂無過量。有現量非能立。謂現量無能立亦現量言智異故。有非能立非現量。謂比量等。將能立對比量。似現似比。爲因等。皆無第三。有能破非現量。謂能破。有現量非能破。謂現量闕第三句。言智異故。有非能[4]立非現量。謂比量等。以能破問比量似現[5]似比皆無第三。唯現量說自證必現故者。問自證分。緣現量見分。稱境緣故。[6]可是現量。自證分緣比非見分。應非現量。稱境緣故。答燈照闇室。[7]所照闇故。燈明豈闇。自證亦爾。所緣之見。雖通三量。能緣自證。唯現量耳

文。是故八義至故義成八者　八義體唯有七者。義雖有八。體莫過七。以似現比兩體同故。行解雖異。而同緣共。妄緣無二。故言體同也。雖就他宗真能立體即真能破者。是真立量破。如真唯識比量等。能立亦能破故。雖似能立即似能破者。是似立量破。如似有爲空量諸立量破。必顯過破。是顯過破。不必立量。是故作此差別之說二智了故者。雖似現比有智了因。而非量攝。唯真現比。所有智了。即以之爲二智了因。由斯八義。體唯七也。問似現比者。真現比外。別有體性。豈得似比。體非是量。名爲非量。故二不攝。於理何妨。問似現似比。於二相中。爲得何相。答於二相中。唯得共相。問若爾應是比量。何故說言似現似比。總入非量。若許別立二似量者。即不得說唯有二量。答[8]俱言真比必取共相。不言一切取共相者。皆是真比。即知共相義寬。真比義狹。以其稱理。取共相者。名爲真比。雖取共相。不稱所量。

[1]立破＝破立⊕　[2]或＝成⊕　[3]犯＝他⊕　[4]立＝破⊕　[5]〔似〕－⊕　[6]〔可〕－⊕　[7]所照＝照所⊕　[8]俱＝但⊕

妄作異解。名似現比。似既不是楷理之量。故唯二量。豈容二似得入量數也

文。釋體相同至多所作法者　體相同異等者。沼師纂中。此上所說。八義同異門。爲辨體同異之門故彼文云。第二辨體同異者義雖有八。體莫過七。以似現比兩體同故。然八義中。體或同異。有能立非能破等。❶云云今疏主意。義之與體。各有同異義同異者。如上已說。體同異者。卽附論文略而不說。沼略纂意。以義爲體。恐乖疏旨。學者應思。總綰群機者。如是總攝諸論要義八字中。如是者指也。指頌所說也。總攝者綰也。綰者貫也。烏晚反。許升重日。綰貫也。以略貫多。故云總攝。諸論者群也。要義者機也。今古所製一切因明者。　眼法師云。西方內道外道。總有一百餘部。皆申立破之義。總號因明。其中陳那所造。集量論等。五十餘部。或云四十餘部。世親所造論。❷或論軌等。此等所製。名爲諸論。紀綱道理者。七論之綱要。二先之妙旨。是名紀綱

文。一者論體至亦所依攝者　論體者。伽十五云。論體有六。一者言論。謂一切言說。言音言詞。二者❸尙論。謂諸世間。隨所應聞所有言論。三者諍論。謂依諸欲所起。若依自欲。他所侵奪。若依他欲。自行侵奪。若所愛欲。歌舞僕從。觀者及惡行。欲更互譏毀。一切世間。名聞利養。我見邪見。諸惡見類。因此等見。欲更相憤發。懷染汚心。更互乖違。喜鬪諍者。起諸諍論。名爲諍論。四者毀謗論。謂懷憤發者。以染汚心。振發威勢。更相擯毀。所有言論。名毀謗論。五者順正論。謂爲諸有情。宣說正法。研究決釋。教授教誡。爲斷有情所疑惑故。爲達甚深諸句義故。爲令智見畢竟淨故。隨順正行。隨順解脫故。名順正論。六者教導論。謂教修習增上心學。增上慧學。補特伽羅。心未定者。令心得定。心已定者。令得解脫。所有言論。令彼❹學悟眞實智。令彼開解眞實智故。是故此論名教導論。❺此六之中。五塵等境。起論所因。非是論體。所起言論正論體也。故疏總云。言生因是論體也。二論處所者。論有六處。今但擧一。等取餘四。如下自列。三者論據。論有十依。謂八能立。及二所立。今疏主意。正取能立。兼取所立。❻有記云。眞似現比量等者。等至教也。似言應錯。彼論不取似現量等爲所依故。有本言。以字應正。彼云。論依有二。❼所成立。二能成立。所成有二。謂自性差別。能成有八。謂宗因喩。同類異類。三量。此解非也。若無所成。何有能成。故❽合能所。爲論所依。能立之境。體卽似立。似破之境。卽眞能立。智依境起。若無有境。依何智起。故合境智。爲論所依。故❾似字應爲正本

文。四者論❿莊至似立似破者　⓫論莊嚴者。彼論有五。一者善自他宗。謂於彼此諸論宗旨。受持讀誦。聽聞思惟。純熟修行。已善已說已明。又於彼宗。讀誦受持。聞思純熟。而不修行。然已善已說已明。是名善自他宗。二者言具圓滿。謂凡有所說。皆以其聲。不以非聲。何等爲聲。謂具五德。一者不鄙陋。謂離邊方邊國。鄙⓬俚言詞。俚⓭良子反聊也二者輕易。謂有所說。皆以世間共用言詞。三者雄朗。謂依義建立言詞。能成彼義。巧妙雄壯。四者相應。謂前後法義。相符不散。五者義善。謂能引發勝生勝定。無有顚倒。三者無畏。謂處大衆中。其心無有下劣⓮優懼。身無戰汗。面無怖色。音無謇吃。語無怯弱。四者敦肅。謂待時方說。而不晚速。五者應供。謂爲性調善。不惱於他。終不違越諸調善者。調善之地。隨順他心而起言說。以時如實能引義⓯利。言詞柔軟。如對善友。是名應供。若有依此五論莊嚴。與言論者。當知復有二十七種稱讚功德。一衆所敬重。二言必信受。乃至二十七廣⓰釋名稱。聲流十方。世咸傳唱。此大法師。處大師數。如是論者。以二十七稱讚功德。厠此五種論莊嚴。具以自莊嚴。威德熾盛。光明普照。是故名此。爲論莊嚴。五論負者。論有三種。一捨言。謂立論者。以十三種詞。謝對論者。捨所言論。謂立論者。謝對論者曰。我論不善。汝論爲善。我不善觀。汝爲善觀。我論無理。汝論有理。我論無能。汝論有能。我論屈伏。汝論成立。我之辯才。唯極於此。且置是事。我不復言。以如是等十三種詞。謝對論者。捨所言論故。當知被破爲他所勝。隨在他後。屈伏於彼。是故捨言。名墮負處。言屈者。如立論者爲對論者之所屈伏。或託

❶〔云云〕－㊞　❷或＝式㊞　❸尙＝諸イ㊞　❹學＝覺㊞　❺(謂教)＋此㊞　❻有＝前イ㊞　❼(一)＋所㊞　❽合＝令㊞　❾(依)＋似㊞　❿莊＝正㊞　⓫〔論〕－㊞＊　⓬俚＝陋イ㊞　⓭良子反聊也＝陋良豆反鄙也イ㊞　⓮優＝憂㊞　⓯利＝別㊞　⓰釋＝大㊞

餘事。方便而退。或引外言。或現憤發。或現瞋恚。或現憍慢。或現所覆。或現惱害。或現不忍。或現不信。或復默然。或復憂感。或諫眉伏面。或❶況思詞窮。廣如論說

文。六者論出至名攝要義者　論出離者。論云。謂立論者。先應以彼三種❷觀察觀察論端。方興言論。或不興論。名論出離。一觀德失。謂立論者。方興論端。先當觀察。我立是論。將無自他損耶。不生現後罪耶。勿起身心諸憂苦耶。莫由此故。鬪諍等事而發起耶。乃至。彼立論者。如是觀時。若自了知可有諸損。不應立論。若自了知應無諸損。當立正論。是名第一論出離相。二觀時衆者。謂立論者。方起論端。應觀時衆。為有僻執。為無執耶。為有賢正不耶。為有善巧不耶。如是觀時若了知有所觀諸事。於是衆中。不應立論。若知無有所觀事者。於是衆中。應當立論。是名第二論出離相。三觀善巧。謂將立時。應自觀我善與不善。我於論體等七論。為善巧不。為有力能。立自摧他不耶。於論負處能解脫耶。如是觀時。若知自無善巧等能不應立論。若知有能應當立論。是名第三論出離相。七論多所作法者。謂有三種。於所立論多所作法。一善自他宗。二勇猛無畏。三辯才無竭。問。如是三法。於所立論。何故名為多有所作。答。能善了知自他宗故。於一切法。❸能起談論。勇猛無畏故。處一切衆。能起談論。辯才無竭故。隨所問難。皆善酬答。是故此三於所言論多有所作

文。又世親所至諸論要義者　論軌論式等者。西明云。世親菩薩造三部論。謂彼少時造論軌論明論軌則。此雜集論。釋因明中。云論軌決釋者。卽同世親意也。至年長時。恐不當理。更造兩論。一者論式。二者論心。謂釋因明眞實❹義心也。今擧二論。等取論心。故云等也。理門等論者。陳那所造。四十餘部。或五十餘部。其間要最。正理為先。故擧理門等。取因明等。餘諸部論。故云等也。雖教理綸煥者。有作倫字。唐前記云。倫者類也。正也。煥者明也。意者陳那菩薩。因明論理門等論。雖教理類明。而旨幽遠也。綸力旬反。綸理也。又音力長反。煥音呼段反。論語曰。煥乎其有文章也。注曰煥明也。撮子❺括反。手把也。二先之妙者。世親陳那之妙旨也。鳩者集也。殫者盡也。幾者妙也。控枯洞反。引也。提者取也。綜者集也。實亦易葉成功者。疏文多別。有本云。實亦易來葉功不好也 有本云。實上易葉成功上字不好 有本云。實亦易業成功❻業字不好 有本云。實亦易葉成功。四本不同。今依後本。實亦易葉成功以之為正。此文意中。傳有三說。一唐前記云。易葉者。多重樹葉也。意者天主菩薩。傳來此論。實成多功用也。二❼後有記云。實上易葉成功者。易者從上展轉相。葉者葉葉相從。成得此功勳也。三易以❽大反。轉易也。先代聖人。多有造論。其旨幽遠。後學難入。至乎天主之代。製造斯論。生解得中。故云易葉成功也。葉者餘涉反。傳曰葉世也。孔子曰。移風易俗。莫善於樂。今言易葉。其義亦同也

文。論❾之中宗至開合不同者　問中有二。初問次第。後問開合。問既有二。答亦有二。依頌義次。列其名者。一能立。二能破。三似能立。四似能破。五現量。六比量。七似現量。八似比量。離過顯眞。稱為能立。斥失摧邪。名為能破。邪宗濫正。名似能立。邪辯陳眞。名似能破。若識若智。能證自相。名為現量。若識若智。能知共相。名為比量。旋火非輪。而取為輪。名似現量。驚塵非烟。而生火❿相。名似比量。此之八種。總攝因明義相斯盡。故名八義。依長行文。牒釋其名。略有三釋。若依初釋。預標大意。良由能似。二立文廣前彰。二立之理既明。則兩破之功易顯。為斯言便。迴之後釋。故有此不次也

文。答略有三至亦不相違者　此初答中。前頌標宗至何須次牒。答牒釋次第也。頌以眞似下。答開合次第也。性相求之何須次牒者。八義之理。有其淺深。理深名性。理淺名相。長行六段。如次可配。第一眞立。深故名性。第二似立。淺故名相。乃至。第五眞破名性。第六似破。淺故名相。深眞淺似。相對說之。故有六段。又義便為性。文便為相。隨文義便。合為六段。故云性相求之。體類有同者。眞現眞比。體別類同。現比各別。故名體別。自體雖別。然俱是智。故名類同。似

❶況＝沈(甲)　❷〔觀察〕イ－(乙)　❸〔能〕－(甲)　❹義心＝心義イ(乙)　❺括＝栝(甲)　❻〔業字…功〕十三字－(甲)　❼後有＝有後(甲)　❽大＝釋(甲)　❾之＝此(甲)　❿相＝想(甲)

現似比。類別體同。二類雖別。然同非量。故名體同。眞似二量。各別開之。應有八門。二眞量者。以其類同。合爲一段。二似量者。以其體同。合爲一段。以體類同。總成六段。亦不相違

文二云頌中至次第如是者　此先明頌八義次第也。爲欲簡持等者。言爲欲者。擧其論主大悲之心。所爲旨也。古今諸師造因明論。陳那於中。爲欲採集精要之義以濟迷者。故云爲欲簡持能立能破義中眞實者。正辯大智採集精要也。造斯論故者。正顯悲智因緣也。問。簡持者。正標持取論所[1]說宗。若爾論中。不說八義之中。後六義耶。若具說八。何故不言八義中眞實。唯言簡持立破中眞實耶。答。軌法師理門抄中有二釋。一云。簡去邪義。持取正義。二云。唯次下文。[2]俱但言能立能破義中眞實故。知簡者是簡取義。持者旣簡得已。持之不失。西明但取前師之義。以明簡持。賓師解云。夫言序者。與後宗文以爲先兆。下正宗中。具詳眞似。故今序中。簡持立破眞似。持取立破眞似。陳那本意。緣[3]諸古師著述不當。今其古說所述。虛謬如此。竝皆簡棄。在於陳那論外。而但持取立破門中眞實正義。今云眞實者。是不虛謬義。非是八門眞似相對之眞實也。問。若爾。何故但言立破眞實。而不論其現比眞實。答。發言能立。亦名比量。此本還於自[4]悟比量。比量因中。復合現量。故擧能立以攝現比。雖知眞似二悟不同等者。有記云。此答伏難。他有難[5]云。眞主得悟他。似立但得自悟。如何得自悟。卽[6]由敵者却出立者過。故得自悟。如疏具答。此解非也。答伏難文。其義可爾。似立[7]似立由敵得自悟者。卽違疏答。疏答[8]意者。似立開悟證[9]之與自悟證人。故以少從多。俱悟他攝。非是答得自悟所以。故知非也。楷口駁反。上聲定也。字書記也。野王案。今以書記之。定爲疏字

文長行同於至能破似破者　長行同於理門所說等者。案理門論一部之文。有三大段。初爲欲簡持下。至爲開悟他說此能立及似能立已來。明悟他門。眞似能立。第二爲自開悟唯有現量及與比量已下。明自悟門。眞似現比。第三已說能立及似能立當說能破及似能破已下。論雖不標是悟他門。准此小論。卽是解釋悟他門中。眞似能破。三大段中。第一段中。眞似二立。別爲二段。第二段中。眞現比量。合爲一段。第三段中。眞似兩破。別爲二段。總爲六段。釋八門義。故此小論長行六段。同於理門。以體類同。合爲六段。義如前說。因明法先立後破者。先立者。六段之中。初四段意也。現比眞似。雖非眞立。而立具故。總云先立也。後破者。六段之中。後[10]三段意也。若似能破。不得破他。而是破類。總云後破。免脫他論者。眞能立也。三支之中無諸過故。能免外難。免者脫也。摧伏他論者。眞能破也。妙斥宗過。能彈因喩。威同逐北。故摧他論。陳那以後非眞能立者。問。八能立中。旣有現比。陳那等意。豈違瑜伽。答。瑜伽等八支總說以爲能立者。謂自心中。依於三量。自成立義。或爲他敵證。建立道理。又立理破他。故瑜伽等八支總攝。但名能立。此能立義。古爲正能立。今義爲立具。此卽會釋瑜伽之意。非違瑜伽名爲立具親疎能立者。能立眞似名親。立具眞似名疎。能立及眷屬者。簡似取眞。故名能立眞似現比。具是立具。故云眷屬

文三云眞立至由此不同者　此第三說唯說長行牒釋次第。不說頌中八義次第。所以爾者。與前二說。其意同故。須識彼境者。須者待也。立已方破者。前四段意。總云立已。若立若具。皆能立故。後二段意。總云方破。若眞若似。皆能破故。故後明之。開合別明者。答後開合之問也。開立破之眞似。合現比之眞似。故云開合。體類同故者。答前牒釋之問也。眞現眞比。各有自體。然俱是智。故云類同。似現似比。自類各別。同非量攝。故云體同

文初解能立至說明能立者　總擧多法方成能立等者。言多法者。若言若義。從三以上。名爲多法。問。如立宗言。聲是無常。所作性故。未擧二喩。所作性故者。是一因言。豈是能立。非多言故。答。言有二種。一者言言。二者義言。初言言者。約一因二喩三支說。其言有三。故云多言。後義言者。約因三相義說。其言是一。義有三故。故云多言。凡能

[1]說＋(等)㊥　[2]〔俱〕－㊥　[3]諸古師＝古師諸㊥　[4]悟＝性㊥　[5]云眞主＝眞立㊥　[6]〔由〕－㊥　[7]〔似立〕－㊥　[8]意＝釋㊥　[9]之與自＝釋與㊥　[10]三＝二㊥

立義多言中說者。意在此也。有人不知此等義旨。陳那等意。宗因喻三。名為能立。同世親等者乖疏主旨。故不可據。於論式等說能立者。世親菩薩。造三部論。一論式論。二論軌論。三論心論。今舉論式等取論軌及論心。故云等也。西明云。亦兼等取如意論師所造因明。軌法師云。亦兼等取陳那所造集量論。彼諸論中。皆以多言說為能立。賓師云。先德於此復約能等所等。與陳那異。故言乍同。而意實異。今詳總合三支。以為能立同者。與陳那同。故陳那言。及以內意。一向同古也。此義全違疏主之意。智者應詳

文言此中者至簡持指斥者　起論端義者。即發語之端。如此方蓋聞若夫及唯等。一簡去邪宗增減等者。此第一義。與泰法師第一說同也。彼師理門疏云。或簡持者。簡增損邊。持取其中。謂似宗因喻過。謂為真名增。真宗因喻。謂非真名損。簡此二邊。持取中道。即是上文❶能立能破。義中真實名是中。問。真言非真。名為損。似言非似。何不名損。答。真謂非真。遮失正理。得名損。似謂非似。遮失非理。不名減。亦可互論持得。問。此文既釋真立。何以此中。亦申其似耶。答。論下文云。如是似宗因喻言非正能立。乃至於彼文。方簡似立。當知如是總攝諸論要義。彼文語合總談真似。二云此論所明等者。此第二說。與泰法師第一說同也。故彼理門疏云。欲發言釋前第一句宗義。故曰是中。次釋云。是宗等多言中。簡去因喻。持取其宗。故名是中。❷諸舉總取別。故言❸是宗等中。故名是中也。彼約宗說。此說能立。是少異耳。發端標舉等者。問。理門說二義。燈論說四義。理門之意。豈離理耶。答。理門約合說二。燈論依開說四。何者。理門論意。發端中攝標舉。簡持中攝指斥。所以爾者。發端標舉。多同少異。其發端者發語之端。如若夫等。西方之法。凡欲發言。多云怛怛羅。唐言此中。標舉者。言兼當說。且如今造此論四字之中。今者發端之語也。造此論者。標舉之語也。發端義寬。標舉義狹。故疏文云。凡發論端。況詞標舉。故稱此中。起論端義。故知寬也。簡持指斥。其義亦爾。簡去餘所說。持取當所說。故云簡持。當所說中。❹去斥不正義。指示正義。為當所說。故云指斥。二義寬狹。准前應知

文宗是何義至必多言故者。　世親以前等者。宗為一言。因為二言。喻為多言。故此文中。舉宗一言。等取因喻。既是三言。故曰多言。此之多言。總名能立。瑜伽等論。能立有八。宗者其一。既言宗為能立。故知非直因喻。名為能立。陳那但以❺因三相。及因同異而為能立。因及二喻。既是三言。故說多言。以能立者必多言者。何故要藉多言。為能立者。對他申旨。定資由況。況若順成。名為同喻。況若反立。即名異喻。故八轉聲中。一一各有三義。謂一言二言。多言。第一轉聲中。呼一言云婆達❻男。呼二言云婆達儞。呼多言云❼婆達。此言能立。梵云婆達。故云能立要多言也。因此義故。解八轉聲。八轉聲者。一儞利(上二字合聲)提勢❽即(此云體聲。亦云汎說聲)二鄔波提舍(吾我反)泥(此云業聲。亦云所說聲)三羯咥(都結反)利(上二字合聲)迦(上聲)❾羅(舌上轉)泥(奴皆反。此云法作具聲。亦云說聲)四三鉢羅(上二合聲)陀儞(尼梨反。此云所為聲。亦云所與聲)五哀波陀(此云所從聲)六莎紺婆(上聲)者儞(單聲。此云所屬聲)七珊儞陀那*羅(上二字合。此云所依聲)八阿差怛羅(上二字合)泥(奴皆反。此云呼聲)上說總八轉。此中各有一言二言多言之聲。合有二十四聲。又有男聲。女聲。不男不女聲。更各有二十四。❿合總別有九十六聲(云)文。今言宗等至故舉宗等者　問。陳那正義。宗是所立。因喻能立。元來所定。何故不直舉一因二喻。名因等多言。而⓫須煩舉能等之宗。為釋此難。有此二釋。今觀此二釋。言有長短。不過軌師兩釋。故彼疏云。陳那云。宗言是所立。因等是能立。舉其能等。意取所等。所等之中。一因喻二。即是多言。如此多言。名為能立。能立其所立故。舉所立等之。若不舉所立。不知誰之能立也(已上)彼此所釋。言有長短。其旨一也。有所立濫古釋等者。⓬古因明師。或自性差別。以為所立。或總聚諸法。以為所立。若不舉宗等因喻者。不知因喻誰能立。是為自性差別之能立耶。為總聚諸法之能立耶。故云所立濫於古釋。能立亦濫彼能立過者。若不言宗等多言。而言宗因喻多言者。有濫於彼世親等師。宗因喻言。以為能立。為簡彼失。故舉

❶〔能立〕－甲　❷諸＝謂甲　❸是＋(中)甲　❹去＝却甲　❺因＋(之)甲　❻男＝嗎甲　❼婆＋(婆)甲　❽〔即〕－甲　❾羅＝囉甲*　❿〔合〕－甲　⓫〔須〕－甲　⓬〔古〕－甲

宗等」

文。❶言陳那至舉其宗等者　此第二說。亦與軌師第二說同也。故彼疏云。又陳那意。以古師云宗因喩三。俱是能立。不能乖古。故舉其宗。言雖同古。意❷恒異也。言有廣狹。其意同也。問。先古皆以宗爲能立。自性差別二爲所立。陳那遂以二爲宗依。非所乖諍。說非所立。若爾瑜伽等論。宗爲能立。自性差別。以爲所立。如何今云自性差別。非是所立。豈不違論。答。陳那不破瑜伽對法。自性差別。以爲所立。總顯此第二說意者。古師皆依瑜伽等論。宗爲能立。自性差別。以爲所立。陳那遂以自性差別。以爲極成有法極成能別。即是宗義所依之處。還是所立。與古師同。陳那但諍自性差別。二門之上。雖有能依宗義之門。而此能依。更無別體。還以自性差別爲體故。此宗義亦名所立。古師即言。二門之體。雖是所立。將此二門。合總爲宗。即是能立。猶如思惠。以爲所依。於上假立。說爲尋伺。尋伺離思。別爲義門。不可即與思惠門同。是古意也。故陳那意雖破古師宗名能立。不破古師宗依之中。自性差別。以爲所立。既取一邊。言中不能全乖古師。故舉宗反以爲能等。欲令文相乍同古師。而實正義。宗爲所立也

文。問宗若所至爲能立體者　隨八所成等者。初釋意云。八義是能成。宗即所成也。能成所成。義無相離。由有所成。始有能成。若❸發所成。獨辨能成。則不知此八義。爲何所成。爲是義故。雖欲辨能成。八義必有所立。宗爲彼所成。能所相隨。猶如互影。即此三釋。俱❹顯論之說也。八義言能成。則影知宗是其所成。宗既言所成。即知八義是能成也。此即能成所成相對。作影論之說也。又宗所立隨能立中等者。第二說意。言中雖詮八門能立。而義意許。所立之宗。亦在其中。如能詮一因言之下。必有❺詮三相義。能立八門言之❻內。即有所立一宗義。此是影論之說也。八門言能立。則影知所立。是在其中。宗既言所立。即知八義是能立也。此即能立所立相對。作影論之說也。又觀察義中諸所有事等者。第三說意者。所建立法。名觀察義。即所立宗也。能隨順法。名諸所有事。即能立因喩也。八門之義通名諸所有事。能觀之智。即八義中。現比二量也。現比言能觀。則影知所觀。是在其中。宗既言所觀。❼則知現比是能觀也。不舉其宗於何觀察者。若八義中。舉能觀知。不影舉其所觀之宗。現比量智。於何觀察。此即能觀所觀相對。作影論之說也。有記云。此第三釋。談其長行舉宗所以者非也。疏旨幽隱。浮雲之心。何得披乎

文。問能立因至爲正了因者　答此問中。西方兩解。一云。因雖有三。非言不顯。故偏說之。一云。言因居中。攝其前後。謂❽所攝義。後攝智因。今疏主意同第一說。言有長短。義允同也。智義順此亦得因名者。智順此得因名者。謂敵論者。解所作智。從立論者言因而生。然此因智了宗無常。以之爲果。故即望於了宗果邊。名智了因。是故順言。得智因名。義順此得因名者。即順言因。得義了因之名也。其義即是言因所詮。亦名生因。即敵論者所作之智。正是了因。其所作義。是了因境。亦名了因。若所作言。不生智者。其義由何。得了因名。尋其根本。由所作言。生敵論智。作此智境。義得因名。了因境故。亦名了因。智義兩因。得了因名。此並由言生故。云智義順此亦得因名。由言生因生敵證智者。此約能生敵論之智。以釋了因。即立論人所作之言。望能生彼敵論之智。以所作智了無常宗。是正了因。今與了因作能生因。了生因故。亦名了因。總顯答意。若望取捨。智即最強。故理門云。但由智力了所說義。若望對敵令他聽聞。即要由言。其內解智。非即是言義。若不說他人不聞故。今但舉多言。以攝發言之智所說之義也

因明論疏明燈抄卷第一末❾

因明論疏明燈抄卷第二本

日本沙門釋善珠抄

文。理門⑩難云至⑪體亦可爾者　此難言因應非能立者。難云。若取敵者解所作智。望了宗邊名了因者。是立者言。便失能立

❶言＝二云㊈　❷恒＝但イ㊈　❸發＝癈㊈　❹顯＝影㊈　❺(所)＋詮㊈　❻內＋(因)㊈　❼則＝即㊈　❽所＝前㊈　❾此下甲本奥書曰于時元文二丁巳年七月五日此卷寫訖筆者義曉　⑩難云＝論難㊈　⑪(故)＋體㊈

了宗之性。此釋意云由言因故令敵證智了本極成因等者。正由立者之言生因。本極成故。令敵證者。有宗智力。憶念宗故。有言生智了之義。是故言因。正為能立。敵證智了。為能立性故。是言不❶失能成立性。若不爾者相違決定等者。理門論云。宗等多言說能立。若唯取言。正為能立。不取智了為能立者。相違決定。多言具足。應名能立。為通以難云。既由他智。不生決解。名為似立。故理門云。但由智力。了所說義。故知通取言之與智。為能立體。不說智生義生義了。名能立者。瑜伽約本。唯取言因為論體性。智生等三。非是本故。不說能立。其言了因。體即言生。是論體性。亦定可爾。故瑜伽云。六種言論。是論體性者。約六因中言生言了二因而說。所以爾者。言了因體。即言生故。其言生因。望詮顯宗。亦名言了。其體無二。體亦可爾者。瑜伽論中。以言了因。為論體性。亦可爾也。或六因中。既言生因為能立因體。以言了因為能立體。其義可爾。故云體亦可爾

文問何故能至名為能立者　一二之言豈非多言者。問意之中。相傳二說。一云。因三相。及一因二喻。多言之中。一二之言。豈非多言。一云。依聲明法有三種言。一者婆達喃。此云一能立。即是一言也。一❷言顯是一比量也。二者婆達泥。此云二能立。即是二言也。二言顯是二比量也。三者婆達那膩耶。此云多能立。即是多言也。多言顯是三比量也已上此三言中。一二之言。豈非多言。彼說多言❸名能立者。答意之中。❹亦有二義。第一義意。約因三相義。而說多言。第二義意。約一因二喻三支。而說多言。答中之多言者。非是三比量以上。名多言能立。約一量中。除宗餘一因二喻。及因三相❺違。名為多言而說之也。一二之言。雖是能立。而一量中不違古說。因等多言。名為能立。由此義理。即說多言。名為能立。若舉一言能立之❻比量時。敵證之人。雖聞其言。❼俱不生解。立一量中。除宗義已。舉因喻等多言時。方生他解。故論式等。說多言名為能立。今不違古。故說多言也。彼論復言至生決定解者。理門論文也。因之三相下。疏主文也。又比量中唯見此理等者。理門論意。顯因三相義。破古五支等。問答分明也。比量有二。謂自悟中。正名比量。自觀因喻。比生宗智。於悟他門中。通名比量。先立宗言。驚動迷情。後舉因喻。比校成立。於此二種比量之中。唯見如此三相之義。一者若所比處者。舉宗支也。謂聲有法及無常法。為所比處也。二者❽相定者。舉遍是宗法性因❾義。於餘同類念此定有者。舉同品定有性＊義。於彼無所念此遍無者。舉異品遍無性義。是因三相義故。即知。由此三相。能生自悟比量之決定解。及悟他中。生同聞比量之決定解也。因之三相者。即次所列也。既宗法性者。遍是宗法性也。同有者。同品定有性也。異無者。異品遍無性也。即上所比處等三所之中。如次可配。賓云。所比處等三者。是宗因喻三支者非也。違疏旨故

文❿又一二之⓫至要藉多言者　此第二說。約一因二喻三支。說多言義也。一二之言等者。⓬二說如前。若依前第二義。聲明法說意說此一二⓭之言。若立一言能立。二言能立比量時。宗猶未立。隨自意樂。立一量中。立宗以後舉因喻時。多言義具。所立方成。唐前記云。又一二之言宗由未立等者。此重說多言無失所以也。非是異說。若說因支。無同喻支。宗義不明。即簡同五過。若但⓮同無異等者。簡異喻五過。⓯設有兩喻下。簡因四不成過也。四不成者。皆闕初相故。競何由濟者。唐前記云。濟者度也。諍何其義。申度有情也。諸佛菩薩說因明論。令法久住。利有情故。故知濟者濟度有情也。有云。濟者成也。不順文旨。不可用也

文論由宗因至所立義宗者　宗義舊定等者。此問意云。若依小乘。諸法離他性。自性本來成。若依大乘。一切諸法。離言自性。本來而成。何故此論。宗等多言。名為能立。答。若論法性。不說而成。然諸問者。不了彼義。故今說成。令彼信解。假立為成。故顯揚論云。若一切法。本來成就。云何以言更成立耶。答。欲生他信解故。非謂生成諸法性相。由宗因喻多言辨說他未了義者。如有人云。聲是無常。所作性故。喻如瓶等。其恐敵者。即作相違決定難云。聲定是常。無質礙故。譬如虛空。立者即為辨說過云。汝無

❶失＝共㊥　❷言＋(以)㊥　❸名＋(為)イ㊥，名＝為㊥　❹〔亦〕－㊥　❺違＝義㊥　❻(一)＋比㊥　❼俱＝供㊥　❽相定＝此相遍定イ㊥　❾義＋(出)㊥＊　❿〔又〕－㊥　⓫至＝主言㊥　⓬(一)＋二㊥　⓭〔之〕－㊥　⓮〔同〕－㊥　⓯設＋(復)㊥

礙因。有不定過。我所作因。是決定因。即汝先來。未了無常。妄執爲常。未了因中有不定過。妄將爲因。未了虛空非是同喩。妄將爲喩也。故云由宗等多言辨說未了義。諸有問者謂敵證等者。　謂敵論者及證義人。名有朋黨。其類非一。故名爲諸。其敵論者。有三惑故。未了所立常無常義。故名未了。謂無明故。不知無常。由疑惑故。猶預常耶無常耶。各宗學者。顯有倒見也。山倒見故。計爲常住。由是三惑。未了立者立何義旨。而有所問。故以宗等多言。成立宗義。除其三惑。令了立者所立宗義。

文。其論義法至了所立義者　六處所者。一於國王前者。謂於立論之處。王親降臨。二於執理者前者。謂於處斷王事者前。三於大衆中者。謂於❶天人等多衆中。四於善解法義者前。謂於深解種種內外諸論者前。瑜伽對法。❷合顯揚論第四第五。名善解法義沙門婆羅門也。瑜伽加賢哲前。對法加伴侶中。立論者敵論者。六於樂法義者前者。謂於所立法義而樂聞也。六處所中執理家者。斷事官家也。第四五中。問賢哲人者。必善悟義。何分爲二。答。賢哲性善。未必有學問也。善解有學問。未必性善。故開爲二。於此六中須證者等者。　謂西方法欲立論時。必對國王諸長者等。證義人邊。乃得敵論スルコト。若無證者。不共爲諍。賓主立敵。無所決故。立破不成。然證義者。必具三❸能。乃名證者。　一善解兩宗所立之義。即善自他宗也。如能解佛法弟子及勝論師。聲爲無常。若聲論師立聲是常。若不俱解兩宗義者。則不成證。二心無偏黨。謂雖善解兩宗所立。心若有朋黨。證義不成。三言語諦實。即出言有則。能定是非也。謂雖善解兩宗所立。及無朋黨。而問證時懷諂曲故。言無諦實。不能決判。亦不成證

文。故者所以至而問爲示者　故者所以等者。八轉聲者。一體。二作業。三作具。四所爲。五所因。六所屬。七所依。八呼召。且如一人斫樹❹之時。說人即是第一男聲。樹是所斫。即是第二所作業聲。由斧斫樹。第三作具聲。爲人斫樹。是第四所爲聲。造舍等故。是第五所因聲。如奴屬主。是第六所屬聲。如客依主。是第七所依聲。於上七聲加薩補盧沙。即是第八呼召之聲。第五所因聲。亦名所從聲。即有依主釋義。今云故者所以者。所以與所因。即眼目異名也。所以斫樹者。造舍等故。何❺故多言。說名能立故者。釋成也。謂證敵解。功由宗等。故此多言。名爲能立。由者因由第三轉攝者。由斧斫樹。是第三轉。作具聲義。得解了由宗等言。故此多言。名爲能立。開示有三者。依餘教旨。開示有四。一爲初機曰開。全未解故。爲久學稱示。令正知故。二爲無智曰開。爲邪智稱示。三爲邪者曰開。爲疑者稱示。四爲外道等曰開。爲內道等稱示。今云開示有三者。偏❻據因明之旨說三也。瓶楚向反。今爲創字

文。諸有問者至名爲能立者　此二說中。初當文軌師說。第二與玄應師說同也。五義之中年邁久忘者。邁者衰也。證人久解。而暫廢忘也。賓主紛紜者。立敵紛紜。亂證者神慮。故於義理解惠不生。五爲破疑心❼除涉朋意者。破疑心者。爲顯第三言語諦實德也。疑心者。大衆疑心也。恐衆謂有偏黨之心。*除涉朋意者。爲顯第二心無❽朋黨德也。心若有*朋。證義不成。言無諦實。不能決判。亦不成證。遣此二失。將顯二德。故審問宗之未了義。一應分別等者。論應分別言。開示問者未了義故。此合作文。故無有失

文。❾能立有❿多至能立性故者　理門論云。又以一言。說能立者。爲顯總成一能立⓫之性。由此應知隨有所闕。名能立過。已上此釋能立得名之由也。　謂於多言之上。而以一言作名。文有二義。一明眞立一言。其義圓備。二明似立一言。其義缺減。且初義者。問。既實多言。何故但以能立一言而爲名也。故釋之云。又以一言說能立者。爲顯對敵能明自宗。要由宗因喩等多言。總成一⓬功。而能存立自宗比量。外難息言也。依聲明法。能立之言自有三種。一者婆達喃。此云一能立。即是一言也。顯是一比量也。二者婆達泥。此云二能立。即是二言也。二言顯二比量也。三者婆達那膩耶。此云多能立。即是多言也。多言顯是三比量已

❶天＝大㊚　❷〔合〕－㊚　❸能＝德㊚　❹〔之〕－㊚　❺〔故〕－㊚　❻據＝稱㊚　❼除涉朋＝解師明㊚＊　❽朋＝偏㊚＊　❾（問）＋能㊚　❿〔多〕－㊚　⓫〔之〕－㊚　⓬功＝切㊚

上也。今梵本中。以婆達喃一言以呼宗等多言。良由宗等多言總成一比量合爲一功能存自宗故。是故不以婆達那膩耶以呼宗等多言也。以立一言其義缺減者。即文云由此應知隨有所闕名能立過。或有六句或有七句。於如是等。闕過多言而以一言名能立過。闕支便非能立性故者。是疏主文。非論文也

文。論此中❶宗至諸法性相者　瑜伽論云等者。瑜伽論第十五說七因明。第三論所依中。總有十支。說十支中。初別釋名義。後總問答。合有五問。今此疏中。如次舉五問答以釋十支之義。此即據初二支問答也。初二支者。即彼文云。所成立義有二。一者自性。二者差別。以之爲二。初問意云。若依少乘一切諸法。各離他性。於其自性。本自成就。若依大乘一切諸法。隨言自性皆不成就。離言自性本來成就。有何言說諸法性。以何義故。說名能立。爲顯此意。是故問云。復何因緣。建立二種所成義耶。建立者。能立之異名也。爲欲令他生信解等者。此答意云。非謂言說更立法性。但諸有問者。唯執所識法。未了所知義。唯執如言相。未了離言義。故設宗等多言。開其所執。示其所迷。令彼信解。非爲生成諸法性相。顯揚論意。亦與此同

文。問爲欲成至現見事故者　此次三問答也。初問中云。所成立義者。即十支中初二支也。一自性。二差別。自性者。謂自體性。如色聲等。有體之自性。或如空花等。無體之自性。言差別者。自性之上。或是有漏。或是無漏。或常無常。我無我等。差別不同也。如是二種。爲立宗等八種能立之所成立。是故名爲所成立性。答中云。自所愛樂宗義者。陳那以後有三釋中。若依初釋。宗能詮言。名愛樂宗。爲宗智境。名之爲義。言能立義。故名能立。言所詮義。即自性差別也。依第二釋。即以諸法自性差別。總爲一聚。爲所成立。於中別隨自意所許。取一自性及一差別。合之爲宗。宗既合彼總中別法。合非別故。故是能立。此能立宗名愛樂宗。依第三釋。合所依義。名爲所立。能依合宗。名爲能立。是能立宗。爲愛樂宗。第二答中云。❷現見❸事者。宗中有法。是現見所❹開。故云現見事。能立之因。立敵極成。故云決定道理。俱許此因於有法有故。云依現見事攝受者。自愛樂義。第三答中。云能成道理者。能立之因。能成立宗。故云能成道理。此因貫通之❺所依止。即是引喩。故云所依止。瓶盆等事。打破無常ナルコハ。是所現見。故云現見事

文。問何故復至眞似所攝者　此第五問答也。問中云同類者。即彼兩喩之所依處。名爲引喩。此引喩上。能依法門諸所作者皆是無常。正喩之體。是名同類。即與聲上所作無常。爲同類也。此同類中攝合結義。前引喩外。宗因無處。若有常住即非所作。止濫之義。是異類也。此之同類異類兩義。即❻是眞因。後之三相。其後三量。是發言之智。而於言中依於兩喩。所依之處。取其諸所作者。管因第二相。故同類中。取一分義。爲第二相。及取即非所作。止因之濫。爲第三相。故於異類之中。復取一分。爲第三相。即是三相之因。順益本宗。故論十五云。辨因者。謂爲成立所立宗義。依所引喩。同類異類。現量。及與正教。建立順益道理。言論已上言現量者。謂自心中。以其因喩。比而悟宗。名爲比量。現證生解。不假因喩。名爲現量。且如聖說現見之事。生者必死。或記有人。卻後七日。命終等事。諸如是類。既不妄語。堪爲定量。故云教量。因喩皆有現比量等相違不相違等者。且如遠見山谷中烟。破立彼處有火之宗。即立量云。彼山谷中（是有法）決定火有。（是法）不相離性和合爲宗（不相離者。谷體有法。能有火義。以之爲法。即是不相離也。故不得以火體爲法。火與谷體。二相離故也）因云以有烟故（谷能有烟。故須有字。亦不相離也。若言以見烟故。與谷體以相離故。不得爲因也。此眼見烟現量之義。乃得立因。以成比量也）同喩云諸有烟處。必知有火。如廚等處。此因之中。眼識見烟。是現量之義。以因比宗。是比量之義。現比所重。不違至教。是正教量也。因三相中。知異品遍無性。是相違智。知同品定有性。是不相違智。因中既爾。喩中亦爾。隨其所應眞似所攝者。因喩所有現比量等。皆有眞似。如非錯亂眼見有烟等。是眞現量。如見春野之炎。即謂溢岸流波。又望白雲西行。即謂明月東馳。是似現量。如見上有烟。知下有火等。是眞比

❶宗＋（者）甲　❷（依）＋現甲　❸事＝中甲　❹開＝因甲　❺［所］－甲　❻［是］－甲

量。如見水上之霧。謂下有火等。是似比量。如此眞似現比二量。因喩皆有。故云隨應眞似所攝。有記云。卽於因喩。至眞似所攝者。此意於此八能立中。但是似者。俱名相違。一切眞者。俱名不相違。故云隨其所應者非也。違疏旨故。疏中但言卽於因喩。不擧其宗。故知非也

文。彼又重言至亦在此攝者　不決定故者。四不成中。猶豫不成。疑惑不定。何不入不決定句。兩宗乖反。名相違。三分非無。名決定。第❶六相違決定。旣是決定。何故入之。猶豫不成。雖是不決。闕初相義。同三不成。故不入不決。其相違決。三分❷無非。他智不決。故入不決。唐前記云。問六不定。亦是似因。何故不言同所成耶。答以理而言。亦同所成。且望不定義。名不決定也。或成或違者。全有分有。全無分無。名或違。全有者。同品有異品有也。全無者。同品非有異品非有也。因於宗過等者。四不成因。不遍有法。闕初相故。不能成宗。一向相返者。四相違因。同無異有。二八正因。同有異無。故云相返。擬者將也　因旣帶似理須更成等者。如所作性因。聲顯不許。更以餘因而成立云。聲是所作。因云以隨緣變故。同喩云如燈焰等。故同所成❸也

文。不相違者至正名爲量者　初是眞因等者。問。若眞因定成宗故決定ストニ云ハ者。如聲論師對佛法云聲是常。所聞性故。其所聞因。立敵共許。旣是眞因。豈得成宗。答。所聞性因。雖是共許。由無喩故。闕後二相。旣闕二相。豈是眞因。問。若言眞因異所成者。前會違中。云猶如於因。喩所成故眞因旣是喩之所成。何異所成。答。似宗因喩。更須成立。眞因異此。故云異所成。不論眞因。同喩所成。故無妨也。問。眞現眞比。正成宗故。正名爲量者。前六段中。眞因喩等。名爲眞立。現比二量。名爲立具。故先諸師。正稱能立。陳那以後。非眞能立。如何今云眞現比。正成宗故。正名量耶。答。現比二量。於自悟門。親正成宗。故名正量。若悟他門。內心量已。後方發言。故爲立具。前文約悟他門。爲立具。今此約自悟門。爲正量。故不相違。問。慈氏無著。宗等八支。皆名能立。陳那天主。宗爲所立。因喩能立。陳那破古師者。爲破伽等。爲破餘師。答。凡明能立。總有二門。一總攝門。二相形門。總攝門者。且瑜伽等八支總說。以爲能立者。謂自心中。依於三量。自成立義。或復爲他敵證之人。建立道理。或復立理。而用破他。故瑜伽等八支總攝。但名能立也。因便復明自性及差別。名所立者。隨在自悟二量之中。以爲所緣。及敎量中。以爲所證。幷悟他門。發言談說五支之中。亦爲所詮。是所建立故謂所立也。相形門者。若❹曲別論。以因形宗。宗是所立。以其宗中敵論未許。更須因喩立彼所立。故須知其義有兩門。一者總建立義。能存自宗。不被他破。約此義故。宗亦名能。二相形待義。宗卽是所。古師不悟於總立門及相形門。差互不同。而乃齊說宗爲能立。陳那卽破。相形門中。宗非能立。故陳那等不破伽等*也

文。今此雖❺不至此卽初也者　此論一部。❻六段不同。一明能立。二明似立。三明二眞量。四明二似量。五明能破。六明似能破。此論長行。所釋六段。雖不同於彼瑜伽論所明次第。而案此論。謂極成有法極成能別下文。次第生起。亦准彼論以所釋也。宗之所依等者。卽顯此論所釋次第。宗之所依者。指謂極成有法極成能別文也。及宗者。指差別性故下至聲是無常也。因者。指因有三相下至是無常等因也。喩者。指喩有二種下非正能立也。現量者。指復次爲自開悟下故名現量也。比量者。指言比量者至名似比量也。言等者。指復次若正顯示能立過失說明能破下文也。瑜伽不相違中。眞因喩內。攝眞能破。彼相違中。似因喩內。攝似能破。是故此論。宗所依等。次第生起。亦准彼論而次第釋

文。論謂極成❼至法本眞故者　成者就也等者。沼云。成者實也。至實理故。名爲極成。巳上就（徐瑠反。爾雅就成也。又曰就終也）有本作熟者。非也。時祝反。就市六反。爛也。亦成也。有法能別但是宗依等者。簡古因明師等非也。古人解云。古因明師。或聲爲宗。或無常爲宗。或合二爲宗。如此所說。非皆是宗。但是宗依。若有法能別以之爲宗。宗必有依。以何爲依。所依若無。能依何立。問破古因明者。無著世

❶六＝八（甲）　❷無非＝非無（宮）　❸〔也〕－（甲）*　❹曲＝由（甲）　❺不＋（同）（甲）　❻〔六〕－（甲）　❼至＝有生（甲）

親等。皆古明師。爲破是耶。爲破餘耶。答沼法師義斷云。古因明師。豈但伽等。諸釋因明者。名爲古因明師。故理門云。又於負處。舊因明師。諸有所說。或有❶隨在能破中攝。或有極麁。或有非理。如誑語類。故此不錄。又云。又此方隅。我於破古因明論中。已具分別。故知。有古說非者。即破之。不言瑜伽等已上

文。若許有法至更有餘過者　便有二過者。一成異義過。即此文是也。二闕宗支過。即若許能別非兩極成等。下文是也。成異義過者。總別相對。而顯此過。有法能別是別。即爲所對也。不相離性是總。即爲能對也。總別相對。以顯成異義過。闕宗支過者。能別有法別舉。以顯闕支之過也。更有餘過者。若許有法能別非兩共許。即有成異義過。亦更有餘過。疏下文云。問既言極成。何所簡別。有幾非成。言成簡別。答能別定成。且所別中有自不成。有他不成。有俱不成。有俱非不成。如是廣有二十餘句。說能別所別不成之過。今指彼過。故云更有餘過。唐前記云。更有餘過者。兩俱全分一分。全分俱一分全等過。如下當知已上即今所舉文是也。有記云。更有餘過者。即能別過也。第三過也者。非也。違疏旨故

文。若許能別至本所諍故者　上顯成異義過已。今此文顯第二闕宗支過也。非爲圓成者。宗有二義。一者支圓。能依所依。皆滿足故。能依者能別也。依於有法爲所依故。言所依者。有法也。以是能別之所依故。非是不相離性爲能依法爲所依。二者成就能依所依。俱無過故。若有九過。非是總宗之所依故。若極成有法能別。必具二義。故云圓成。若不極成。非圓成故。若能別不成。必闕因中第二相故。必闕同喩。設有同喩言。而闕義相故。喩中有所立不成過。異品有非有故。　有一分轉不定過。異品有故。有遍轉不定過。能別無依是誰之法者。義依體故。體爲所依。體若無者。義何所依。因中亦有所依等者。有法不極。即因中有所依不成。問宗無所別。因必名爲所依不成。故理門論但立因中所依不成。不立宗中所別不成。若必有此理耶。答此義不定。謂或宗中。成能所別。但有因過。或於宗中。不成所別。幷有因過。且明宗中成能所別但有因過者。入理門二論皆同。且入理云。虛空實有。德所依故。對無空論。所依不成。謂薩婆多及勝論師。云空有體。經部不許虛空有體。名無空論。體既無故。不得與勝論宗中德所依故。有義因法。而❷依所依。而望宗中有法名空。兩宗共有論共空體。有無未辨得成所別。而於法中立之爲有。❸正對敵違他順己立無爲有。得成能別。但由因云德所依故。此因乃是有義因法。必不得依無體有法。有法既非共許有體。是故因無所依之處。此即宗中。成能所別但犯不成因過。或有宗中不成所別。幷有因過者。即如立言我體是思。因云生樂等故。此方雙犯宗及因過也。沼法師義❹斷云。釋極成有法能別中云。西方二釋。一云。聲上別不極成。餘總極成。以總合別。故❺極成。今謂不爾。以總合別爲當爲現。若別聲上。敵許極成。何假因喩。立已成過。若當極成。現未極者。闕宗依過。第二師云。以立宗時。雖未極成。當可極成。依當說現故說極成。此釋同前。闕所依過。二釋俱非。今云。能別所別。但約自他宗中有無。無極不極。彼此宗有。即名極成。攬作宗依。令不相離。後順自宗。不爾雖有非有法法。立不相離。有諸過起。名似立宗。故彼❻此宗。不許有者。以何爲依。故須共許有法及法。方名極成。此據共量。不要他許。法依有法。方名極成。若許相府。不假量立。彼許餘有。即名極成。若自他量。隨自他教。或至理有。總名極成已上

文。一切法中至❼名能別是者　一體二義等者。文軌師云。諸法有二。一自性。謂色聲香等。二差別。謂常無常等。自性有兩名。一有法。二所別。差別有兩名。一法。二能別已上今軌師意。唯顯諸法義名差別。不顯諸法本性自體。諸法自體本離名言。爲生物解。以義立名。自性等名。皆是體上。以義立名。故瑜伽云。所成立義有二。❽一差別。故知。自性者。法體之上。以義立名。今疏主意。標體上之三名。而顯諸法自體。軌師意。擧體上之一名。更開二名。不顯法自體。由此愚情。謂自性是諸法自體。其有法所別。即自體上

❶隨＝墮イ(甲)　❷依＝作(甲)　❸正＋(是)(甲)　❹斷＝集(甲)　❺(可)＋極(甲)　❻此＝是(甲)　❼名能別是＝自性是也(甲)　❽一＋(自性二)(甲)

所目之名。既由名迷體。何生物解矣。故據疏主取決。❶是可也。❷名自性瑜伽等中古師所說自性是者。體三名及義三名。各指敎文。所以爾者。自性等名。敎所施設。不預法體。爲顯此義。各指說處

文。❸佛地論云至說爲共相者　夫現比二量。爲能緣智。自共二相。爲所緣境。故入理云。爲自開悟。當知唯有現比二量。理門論云。由此能了自共相故。諸聖敎中。建立二量之與二相。少有差別。要先得意。後遇敎文。自然曉悟。故且懸叙。理門入理。因明論中。所說二量。一向決定。無有雜亂。自有餘敎。隨宜說故。互有交涉。言交涉者。於比量內。有極易解。分明可見者。假立以爲現量之義。又現量中。定心之內。極善比校。亦有假設以爲比量。且總略釋。因明宗中所明比量。要以散心。分別比校。了知同異。且如立聲爲無常者。比校瓶上諸所作者皆是無常。謂以能立。簡去不同。復以所立。正表共同。而成量智。是相比義。若唯獨取聲無常義。不成相比。故說無常兩處相比。知共同。名爲共相。共者同義也。既同瓶等。亦卽了知異於空等。故有分別比校同異。而成量也。若論現量入無常觀。定心之內。見無常相。直是定心自所變相。獨觀此境。卽知無常。不待比瓶。而成量智。故是現量也。先德同說。離名言相。立爲自相。取名言相。立爲共相。卽依二相。以立二量。故論文云。由此能了自共相故。非是因明所判之意。❹夫因明意。且如比量立無常名。由於瓶上。先識無常。比校聲上復有無常。故於聲上。立無常名。乃由相❺並二處相同。方始安立。故取共相。以立名言。謂爲比量。若在定中。觀無常相。佛菩薩等後得智中。立無常名。雖復亦是取名言相。而是獨受此現前境。不❻待餘境。相並而立。此但得說因明宗中。離比校名。立爲現量。不可全說不取名言。方名現量。故知。古德但以名言。立爲共相。卽依此立。以爲比量者。不盡論意也。問如來淨智。現量所攝。云何能知諸法共相。❼若共相境。現量所知。云何二量。依二相立。答佛地論中。通此難云。如實義者。彼因明論。立自共相。與此少異。彼說一切法上實義。皆名自相。定心所知。自共二相。皆是實義。以諸法上自相共相各附己體。不共他故。卽如定心所觀色等自相。所有無常。但附所依❽色等己體。不於自外他處相比也。此卽佛地論師。釋因明中自相之中。卽攝餘敎自性差別自共二相。佛地論又云。若分別心。立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名爲共相。卽如色名。以爲能詮。復以色體。以爲所詮。於現前色。立此名義。由香等及無常等。一切諸法。皆有此通。如縷貫花也。此要散心分別假立。是比量境。此卽佛地論。釋因明宗共相之中。卽攝餘敎自性差別自相共相。入共相中。由此故知。諸餘敎中。共相一分。入因明中。自相之門。復有一分。入因明中共相之門。又餘敎中。自相一分。入因明中自相之門。復有一分。入因明中共相之門。故須識共敎門差互也。今云。唯局自體等者。說諸法上。自相共相。各附己體。不共他義。如縷貫花等者。說分別心。立一種類能詮所詮。通在諸法。義如前具說。此之二種不定屬一門者。唐前記云。自性差別二種。不唯定屬前陳後說。作法不定故。或可。一門者。下三重門中。一一門也。不唯前陳後說一門也。有本云。此之三種。體三義三。合名三種。卽二之三種。合爲三種。不屬一門者。差別亦名法。亦名能別。法亦名差別。亦名能別。能別亦名差別。亦名法。非是差別。唯名差別。不名法等。故云不屬一門。體三亦爾。不同大乘等者。說因明論與餘論等之差別也。佛地論意。色聲等體。名爲自相。彼上所有常無常等。名爲共相。唯識論等。不可言性。名爲自相。可言諸法。名爲共相。今因明意。若體若義。各附己體。名爲自相。貫通他上。名爲共相。是三敎別軌法師。依唯識意。說因明論。自共相義。故彼疏云。自共相者。一切諸法。皆離名言。言所不及。唯證智知。此爲自相。若爲名言所詮顯者。此爲共相。淨眼師等。亦同此說。今云不同大乘等者。卽衆簡去此師等義

文。如可說❾中至及於言故者　除此以外說爲自性皆假自性等者。除此不可言自性。以外佛地論。因明論等。說爲自性。皆假自性。前文所擧。色處爲自。及青

❶〔是〕－甲　❷（一）＋名甲　❸佛地論云＝二名有法甲　❹〔夫〕－甲　❺並＝共甲　❻待＝得甲　❼若＝然甲　❽〔色等〕－甲　❾〔中〕－甲

等爲自等。處自相。事自相。皆假自性。非眞自性。即自相中有共二種。一共相自相。如處事。❶二自相等。二自相自相。❷不爲名言之所及者。以爲自相。即現量境。問如五❸蘊是自相。苦無常等。名共❹相。色蘊中。色處是自相。總蘊名共相。色處中青等是自相。總處名共相。青色中。一樹等別青。是自相。總青名共相。一樹青中。別枝等青。是自相。總樹名共相。一枝青中。一一極微。是自相。總枝名共相。假智及詮。不得自相者。於諸自相中。不得何自相。答此有二種說。一淨眼師云。自相❺自相中。處事則爲現量境。總處總事。非五識境。五識之境。不可言故。既言總處總事。非五識境。明知。前總別自相。是假智之所得也。一玄應師云。所說自相。總別雖殊。假智及詮。俱非境故。應言俱非假智詮得。問若爾。如何諸論。皆❻言名詮自性。句詮差別。答應知。自性差別有二。一云謂色聲等。諸法自體。是自性。常無常等。所有義門。名差別。如是自性及❼與差別。各各別有。皆名自相。即彼自相。對假智詮。名言增益。說爲共相。成唯識等。依共相說。不依自相。故不相違。自性差別。通自共故。此即名言詮法。雖不稱體。然於所詮。施設假立。言扶自性。起言者❽名。名❾託差別發❿語者名句。言共相者。但是名言。增益假立。非離自相。有共相體。謂假智詮不得自相。然⓫離自相。施設無方。故對名言及分別智。於法自相。增益建立。無別自體。稱之爲假。

遮得自相。說共相名。故因明論所說共相。要是散心分別假立。是比量境

文。今此因明至之別義故者　局自體名自性通他⓬名差別等者。且如聲無常。聲之與瓶。各別有體。故名局體。無常之言。通聲與瓶。故*言通他。自性差別復各別有自相差別等者。自性之中。復有自相差別者。根本量云。有性非實等。有性者。有法自相。不通他故。非實等者。是差別。通有性與同異性故。故云通他⓭差別之中。⓮復有自相差別者。能違量云。⓯有應非有緣性。有性者。有法自相。應非有緣性者。是差別也。通有性與同異性故。故云通他。法差別相違中。能違量云。眼等⓰者應非不積聚他用勝⓱論等。非眞他用勝言。通眼等與臥具等故。故云通他。唐⓲前記云。若依此說。自性差別。因明論中。即有二種自性差別也。此解違也。疏主既云。今⓳唯因明。總有三重。如何唯言有二種耶。即違疏主說自性差別之文旨也

文釋彼名者至故名有法者　自性差別二名如前者。前文云。佛地論云。彼因明論。諸法自性。唯局自體。不通他上。名爲自性。如縷貫花。貫通他上諸法差別義。名爲差別。今指彼文。故云二名如前。逕廷（上吉丁反。下地經反。合云宣言自己非屈曲也。廷者守也）法謂軌持等者。軌謂軌範。可生物解。持謂任持。不捨自相。此有四對。一體有無對。二自性差別對。三有爲無爲對。四先陳後說對。前唯有體。後亦通無。問因明宗。以無義法。亦得爲宗。如何今云前唯有體。後亦通無。答雖無爲宗。敵者緣之。相分必有。似無名無。今准因明義。未必爾。前亦通無。前後不定。玄應師云。緣必有體。無非緣故。依本質說。宗法有二。無義宗法。雖無本質。親所緣緣。理定有故。謂敵論者。⑳枝立宗言。要變似無方生心故。問若爾量法。非唯大乘。餘影像。宗如何立。解云。即以宗言。爲所緣故。又緣蘊等無我理故。故無我行。不緣無生。不應說無有軌持也。前唯有爲。後通無爲。前唱者名持。後唱者名軌。合有四對。名爲軌持。㉑陳那等說。諸法有二。謂先陳者。名有法。能有無常常等法故。後述者。名爲法。立敵互諍。起物解故。問何故先陳者。名有法。不名法。後述者名法不名有法。答先陳非互所諍。但名有法非法。後述不能有他。名法而非有法。言他異解者。敵論之人。今新所解。故云異解

文第三自性至名爲能別者　自性亦名所別等者。天主等說。諸法有二。初謂所別。爲無常等所差別故。後謂能別。能別聲等常無常故。廣如此論。問何故有法。名所別。不名能別。法名能別。不名所別。答有法爲他別。唯名所別。非能別法。法體能別他。但名能別。非所別

文若爾此三至分別思故者　我爲自性思爲差別者。舉比量作㉒法相也。顯難意者。若體名自性者。何故不言思是我。我是義。

❶〔二〕－甲　❷不＝未甲　❸蘊＋（中色蘊）甲　❹相＋（也）甲　❺〔自相〕イ－甲　❻言＝云甲*　❼〔與〕－甲　❽名名＝各各イ甲　❾託＝記甲　❿語＝詮甲　⓫離＝雖イ甲　⓬名差＝之上名爲差甲　⓭差別之＝法差別相違甲　⓮〔復有…者〕七字－甲　⓯有＋（性）イ甲　⓰〔者〕－甲　⓱〔論〕イ－甲　⓲前＝疏甲　⓳唯＝准甲　⓴枝＝杖カ甲，於甲　㉑（而）＋陳甲　㉒法＋（法）甲

思卽體故。若義名差別者。何故言我是思。思體爲差別故。我差別。爲有法及所別。思自性。爲法及能別。故知。不要自性爲有法所別。差別爲法能別也

文。難次名云至能別所別者　何故思唯一義乃名❶爲法等者。法有二義。一能持自體。二軌生他解。思是體故。唯有一義。何故立量作法。云我是思。若依作法。思爲法故。應具二義。我是義故。理具二義。何故立量作法。以我爲有法。若具二義。可爲法故。如世說言青色蓮花等者。青色簡蓮花。蓮花簡青色。能別所別。其義亦爾。更互簡別。何故必定。前爲所別。後爲能別

文。釋初難云至❷者名差別者　初難意云。思是自性。我與無我。是差別。如數論者立我爲思。此乃思自性。爲法及能別。我差別爲有法及所別。如何今云自性名有法及所別。差別名法及能別。今答意云。若必決定體名自性。義名差別者。卽同諸論。應如所難。然因明宗。不同諸論。前所陳者。局在自體。故立我爲思。我性不通無我等。故何故不許名爲自性。後所說者。義貫於他。思通非我及我等故。何故不許名爲差別。故對法云。一者自性。謂我及法。卽無自性。二者差別。謂卽我法種種差別。故各二名。此依實義。非從多分。說各二言。貫於他者義對衆多者。思通非我及我等。故局自體者義對便少者。我性不通無我等故。由此義故。立我是思。前陳我名自性。後陳思名差別。若不爾者。如何論云立我是思。所別不成耶。我爲前陳。故云所別不成

文。釋次難言至一切決定者　次難意云。若具一義。名有法。具二義名法者。立我是思。何故思唯一義。乃名法。我具二義。名有法耶。今答意云。凡立量法。先陳有法。立敵無違。此上別義。兩家乖競。立我是思。違立量法。先陳有法。自成他不成。所別有法。不極成過。眞比量法。先陳共許。後陳互諍。後陳之義。彼此相違。可生軌解。名之爲法。先陳有法。立敵共許。彼此無軌。直守自體。無別軌解。但名有法。談其實理。我雖先陳。卽具二義。持自性故。卽有持義。分別思故。卽有軌義。故法有法。未必決定。然立量法。但成後說。不以先陳。卽爲所立。今依量法。後陳之法。二義增勝故。論與別名。法與有法。先後之名。各別立之。理門論云觀所成故等者。卽引論文。證法有法不決定義。理門論意。外人疑云。本立烟火。以爲有法。論主別取相應之物。以爲有法。豈可不違眞比量中。聲是有法。無常是法。聲卽是體。無常是用。必如是決定。不可改耶。故擧論文。答此疑云。又於此中。觀所成故。立法有法。且如有人但信無常。不信有聲。如小乘師不信十方佛說法聲。卽應立云。彼十方中。定有佛說法聲。因云彼諸有情必有處故。如此方有情。卽有聲爲宗中法也。若亦有人。但信有聲。不信無常。卽應立云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。故法有法。有善巧者。臨時迴換。非如勝論。德句爲所有。實句爲能有。一向決定。故云非德有德也

文。釋第三❸難至以得其名者　後難意云。若以後陳。別彼前說。前爲所別。後爲能別。如世說云青色蓮花。此言彼此更互有簡。互爲所別。互爲能別。此亦應爾。後陳別前。前陳別後。應互名❹爲能❺所別。❻今答中卽有二釋。一者齊釋。二❼者不齊釋。此初齊答也。如前所問。許而答故。❽法名齊釋。如成宗云差別性故者。陳那等說。取聲無常。不相離性。以之爲宗。以敵論者。不許不相離故。謂聲是何聲。爲常カ無常カ。是無常聲。此以無常。別常聲。無常是何無常。爲色カ爲聲カ。是聲無常。此以聲別無常。故言差別。如言青蓮花。青是何青。爲葉爲花。是蓮花青。花是何花。爲白爲青。是青蓮花。青與蓮花。更互差別。互爲所別。互爲能別。此亦應爾。前後所說。更互差別。今陳兩諍。但體上義。前陳別後。其義少劣。後陳別前。其義多勝。❾故約增勝。以得其名。問何故後陳別前。其義增勝。答敵論但疑聲常無常。立者卽以無常簡別常聲。云聲是無常。故後無常。簡前常聲。其義增勝。不疑無常是聲非聲。不可聲簡無常。云無常是聲。故聲但是所別。設有此疑。其聲亦則是能別也。雖以後陳。爲其能別。然名必❿遮。但云聲是無常。其聲卽簡色等無常。故聲無常更互差別

❶〔爲〕－㊥　❷〔者〕－㊥　❸難＋（言）㊥　❹〔爲〕－㊥　❺〔所別〕－㊥　❻今＝合㊥　❼〔者〕－㊥　❽法＝故㊥　❾〔故約…勝〕イ－㊥　❿遮＋（故）イ㊥

文。又但先陳至前後各定者　此不齊釋答也。不如所問。以別義答。故云不齊。此說意者。今依於宗立敵所諍。唯是後說。先陳共許。不❶名於彼。生新解故。能立因喩。唯立後說。不立於前。起敵智了。不由前陳。若唯於後。生新解者。如成有法自相。豈不是於先陳解生。何不名法。解云。彼意雖欲成其有法。然立量法。但成後說。不以先陳。卽爲所立。如五頂量。雖成有法。對敵申宗。但立後說。非實等法。既成立已。方便顯其有法自相。今依量法。法名唯後。故法有法。先後各定

文。問前陳後至有法能別者　初問意云。先陳皆名自性トモ有法トモ所別トモ。後說皆名差別トモ法トモ及能別トモ。既各有三名。何故唯言極成有法。極成能別。不言極成自性。極成差別。後問意云。前陳後說。既各三名。何故唯*云極成有法。極成能別。不言極成法。極成有法。極成能別。極成所別。而各擧一。有法能別

文。答初有❷三至亦不相違者　設致餘名等者。初說意云。設依此擧。還有一難。若有一難。不應通故。第二說意。色聲等有法。能有他常無常等法。能有之義勝。故先陳擧。既以有他得有法名。明知。必有後法。以釋於前陳。能別別於他勝。此立論宗後陳必與彼敵論宗後陳。其義有異。以後所說。無常之義。能別前陳所別聲宗。是故後擧能別。第三說意。自性差別但是義名。卽諸法上共聚通名。如自共相。非宗所立。有法能別。宗中別稱。今欲辨宗名。故擧別名。隱餘通號

文。答後難言至理實無咎者　此答意云。先陳名有法。影知後說名爲法。後說名能別。影知先陳名❸所。二燈二炬二影二光等者。大毘婆沙論第九十六卷云。問何故覺支中。說起能助菩提念等言。道支中不說起能助菩提擇法等言。答應說而不說者。當知此義有餘。復次欲現異說異文故。說者受者。❹但生欣樂。復次欲現二門二路。二階二蹬。二炬二明。二光二影。故作是說。已上論文。蹬徒❺無反去聲　燈丁恆反平聲　案云。婆沙意者。二門二略。以爲一雙。二階二蹬。以爲一雙。二炬二明。以爲一雙。二光二影。以爲一雙。合爲四雙。今疏中云二影二光。以爲一雙。其❻義未詳其旨。蹬燈二字。去平音別。不相通故。可爾。順論文故。二燈二炬。爲一雙者。二炬光影。詮義已足。更標二燈。是何所詮。唐前記云。此有二說。一云。導東邊燈。卽擧西邊燈。二炬亦爾。言二影二光者。導影時卽擧光。導光時卽擧影。二云。導二燈時。卽擧二影。導二炬時。卽擧二光。有法法等亦爾。導有法時。卽擧法等。此皆臆說。不足取決。依上誠文。容爲決定。宗之別名等者。宗有二種。一者總宗。卽不相離性。二者別宗。卽有法與法。故理門云。以其總聲於別亦轉。如言燒衣。或有宗聲。唯詮於法。今云。宗別名者。卽別宗之名也。先陳三名。自性有法所別。後說三名。差別法及能別。是名宗之別名也

文。問既言極至第四有是者　有自不成者。此顯偏句總四句也。有自所別不成非他。如佛弟子。對數論言我是無常。無常法。彼此許有。有法神我。自所不成。今此有法。不標汝執。故是宗過。有簡便無。有他不成者。有他所別不成非自。如數論者立我是思。有法神我。他佛弟子。所不成故。有俱不成者。有俱所別不成。如薩婆多。對大衆部云。神我實有。實有可有。我兩無故。有俱非不成者。有俱非所別不成。如佛弟子。對聲論言聲是無常。又有自一分不成者。此顯偏句別四句也。有自一分所別不成非他。如佛弟子。對數論言我及色等皆性是空。色等許有。我自無故。宗無簡別爲過如前。有他一分不成者。有他一分所別不成非自。如數論師對佛弟子立我色等皆竝實有。佛法不許有我體故。有俱一分不成者。有俱一分所別不成。如薩婆多對化地部說我トハ去來世トハ。皆是實有。世可俱有。我俱無故。有俱非一分不成者。有俱非一分所別不成。如無過量等是也。此二四句。唯俱不違非❼過攝。餘皆是過。問若說我是思。所別不成者。如❽以可立我等爲有。答❾有所簡。卽便無過。謂我能詮必有所目。如色等類。便無過故。不爾便成

文。所別定成至四種四句者　如所別中有偏句總別四句。能別亦爾。偏句總四句者。

❶名＝必㊥　❷〔三〕－㊥　❸所＋（別）㊥　❹但＝俱㊥　❺無＝魚㊥　❻〔義〕－㊥　❼（是）＋過㊥　❽以＝何㊥　❾（若）＋有㊥

有自不成者。有自能別不成非他。如數論師對佛法云色聲等五藏識變現。有法色等。雖此共成藏識變現。自宗非有。有他不成者。有他能別不成非自。如佛弟子。對數論師。立聲滅壞。有法之聲。彼此雖許。滅壞宗法。他所不成。有俱不成者。有俱能別不成。如數論師。對佛弟子說色等五德句所攝。彼此世間無德攝故。有俱非不成者。有俱非能別不成。如無過量等是也。偏句別四句者。有自一分不成者。有自一分能別不成非他。如薩婆多。對大乘者說所造色。大種藏識二法所生。一分藏識。自宗無故。有他一分不成者。有他一分能別不成非自。如佛弟子對數論師。立耳等根滅壞有礙。有礙彼宗可有。一分滅壞無故。有俱一分不成者。有俱一分能別不成。如勝論師。對佛弟子。立色等五皆從同類及自性生。同類所生。兩皆許有。自性所起。兩皆無故。有俱非一分不成者。有俱非一分能別不成。如無過量等是也。上二過中。初有法宗。所別之過。亦名所依不成。能別有故。後後陳法。能別之過。亦名能依不成。所別有故

文。其俱不成至俱非所別者　有自能別不成他所別等者。此俱不成中。全分一分各有五種四句。此列五種全四句也。有自能別不成他所別者。如數論師對勝論云自性體是和合因緣。所別他非有。能別自不成。有他能別不成自所別者。如數論師對勝論[1]師立和合因緣體是自性。所別自非有。能別他不成。有俱能別不成自所[2]別。如數論師。對大乘。立阿賴耶識是和合因緣。所別自不成。能別俱非。有俱能別不成他所別。如大乘師對[3]數論立藏識體是和合因緣。所別他不成。能別俱非有。此初全四句也。第二全四句者。有自能別不成俱所別。如數論師對勝論立藏識體是和合因緣。有他能別不成俱所別。如勝論師對數論立藏識體是和合因緣。有俱能別不成俱所別。如薩婆多對大乘。立我是和合因緣。有俱能別不成俱非所別。唯此一句。是前偏句。能別不成中。全俱非句是。俱非句者。俱非所別也。如數論師對佛弟子說色等五德句所[4]攝。立敵俱有色等五故。俱非所別不成之過。彼此世間無德攝故。俱能別不成。有俱非能別不成俱非所別不成。如無過量等是也

文。如能別不至名二四句者　所別不成亦如是者。如能別不成為首。有二全四句。如是所別不成為首。亦有二種四句。初四句者。有自所別不成他能別。如數論師對勝論立和合因緣體是自性。所別自非有。能別他不成。有他所別不成自能別。如數論者。對勝論云自性體是和合因緣。所別他非有。能別自不成。有俱所別不成自能別。如數論師對勝論立藏識體是和合因緣。有俱所別不成他能別。如勝論師對數論立藏識體是和合因緣。第二四句者。有自所別不成俱能別。如數論師對大乘立阿賴耶識是和合因緣。所別自不成。能別俱非有。有他所別不成俱能別。如大乘師對數論立藏識體是和合因緣。所別他不成。能別俱非有。有俱所別不成俱能別。如薩婆多對大乘立我是和合因緣。有俱所別不成俱非能別。如薩婆多對大衆部云神我實有。實有可有。我兩無故。雖總有四體唯有二者。能別二四句。所別二四句。是名總有四。後所別二四句。即前能別二四句也。故云體唯有二。後所別句。即前能別。更無異故

文。有自兩[5]俱至恐繁且止者　有自兩俱不成非他者。如佛弟子對勝論師。立我以為和合因緣。有他兩俱不成非自者。如勝論師對佛弟子。立我以為和合因緣。有俱兩俱不成者。如薩婆多對大乘者。立我以為和合因緣。有俱非自他兩俱不成者。如無過宗。佛弟子對聲生論師。聲是無常。復將一分句對餘全句等者。將自能別一分不成等句。對餘全句。復將全能別不成等句。對餘一分句。皆理定有

文。其初有法至皆言極成者　此指說處。即指論下文幷疏中卷。此[6]諸四句。皆彼廣說。其兩俱全分一分不極成即宗兩俱不成等者。隨其所應諸兩俱過。皆名兩俱不極成。諸自他過。皆名隨一不極成。由此亦有兩俱隨一猶豫。全分一分等過。能所別中。俱生疑故。初有法不成偏句者。若唯所別。若唯能別。各約一過作句。名偏句。能所雙合。自他雙合作句。名雙句。即對雙句得偏句名。二種自性及差別不極成者。法自性。有法自

[1]〔論〕一㊥　[2]別＋(者)*㊥　[3]數＝勝㊥　[4]攝＝牧㊥　[5]俱＋(不)㊥　[6]諸＝論㊥

性。法差別。有法差別。二之二種。名爲二種。此二種中。各有眞似。極成名眞。不極名似。彼不極成。此皆總攝。爲簡彼非。故二宗依。皆言極成

文問何故宗至故此但三者　此問意[1]云。違現量等。並非宗依。何故宗過有其九種。此中唯簡能別所別俱不極成。不簡五違與一相符。答中宗不極成等者。違他順己方是眞宗。不相離宗。是不極成。總宗所依。必須極成。初簡所別。次簡能別。合二卽簡俱不極成。故但[2]簡三。簡所依中。此三强勝。現量等五。非宗所依。簡所依中。非是强勝。非欲具簡勝與非[3]勝。一切宗過。理門成宗但簡五過由言。由者所由也。故理門云。爲顯離餘[4]立宗過失故。言非彼相違義遣。成其宗中俱簡五過之所由。言非彼相違義能遣。言相違者。現比量等。五種相違。今眞宗中。非彼五違。能遣眞義。隨自卽簡相符極成。今極成言。且約辨依。簡此三種。非不簡餘。理門略說五相違過。不說餘四。如前二說。卽與理門。影略而說。[5]互簡九過。故云簡九周備。亦如喩言顯因同品等者。因者卽是有法之上共許之法。若處有此卽號彼處。名因同品。若同品處無共許因。卽喩中有能立不成過。所立之法。是有法上不共許法。若處有共因。決定有此不共[6]許法。名定有[7]性。若同品處。無所立宗。卽喩中有所立不成過。說正喩中。此之二過。殊偏强勝。是故爲簡此二過失。言因同品決定有性。合之與結。顯正喩中爲過稍輕。是故喩中不簡合結。今此簡三。其義亦同。故引喩顯之。沼義纂云。問宗過有九。何但簡三。有云五違一順。原非是宗。設約有法及法不相離宗。仍須極成。故但簡三。不排餘過。沼師破云。若違順非宗。故不須簡俱不極成。[8]是可是宗。[9]何須簡耶。故知具約辨宗所依。簡此三種。非不簡餘。沼略纂云。此有兩解。一云。現量等亦非宗依。故不簡也。二云。理應具簡。略不說也

文問既兩共至而不言共者　答中三說。初說意云。眞極之法。元來自然。不待言說。性相條然。此卽諸法至極之理。於此眞極。邪正異途。立決定理。引現見事。建立眞宗。莫不共許。是名共成。今云極成有法者。所立自性。極成能別者。所立差別。從許已來。共成之名。將顯眞極。[10]俱言極成。不言共成。又因明法有自比量等者。第二說意。且自比量。三支共許。[11]稱順於宗。設他不成。量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許義故。雖他不共許。然無比量之非。若爾自量。應非能立。非破他宗。不悟他故。於自宗義。雖先已知。爲令無非。以量成立。故雖能立。非破他宗。量既立已。他許所成。卽能悟他。亦名他悟。故自比量名爲能立。若他比量。三分共許。宗等妙成。設自不容。並亦無過。所以爾者。他量唯破他宗。非成自所許義。故雖自不共許。亦無比量之非。若共比量。宗因喩三。立敵共許。其量方成。若互所無。卽不成立。所以爾者。由共比量。一立自宗。二破他義。故三支內。並須極成。若不極成。卽名似立。既知三量。義有差別。自比量名能立。他比量名能破。義旣差別。若言共成。應無此別。又顯宗依先須至於理極究竟等者。第三說意。所依別宗。從本無諍。任於理極。卽名極成。能依總宗。立敵共諍。因喩之後遣疑共[12]諍。故言極成。不言共也

文問宗依須至故獨言極者　問意極成二字中。宗依取成字。因喩取極字。相例而問。共問大意。何故解宗言極成。釋因喩不言極成。是共[13]旨也。一宗依極成等者。答中四說。卽爲四對。一體依對。二自他對。三成宗對。四眞似對。初體依對者。宗體名[14]解。宗依名依。初說意云。宗體敵論不容。宗依主客俱許。宗依置極成言。意簡宗體不極。不極宗有所依故。因喩兩支之義。體依無有不極。資主俱許。是能立故。旣無所簡。不言極成。今此初說。與玄應師一說同也。故彼疏云。問下因及喩。不言極成。何故宗中。極成言簡。答宗體不成。宗依極成。以極成言。簡宗體。因喩依體。俱共許無簡。不別言極成。已上因喩依體者。以宗有法。爲因所依。所作言義。以爲因體。瓶空有法。爲喩所依。瓶上所作無常。空上常非所作。以之卽爲二喩體也。二因喩能立皆須極等者。第二自他對也。立論名自。敵論名他。違他順自。爲所立。自他共許。爲能立。第二說意。宗有乖

[1]［云］－㊂　[2]［簡三］－㊂　[3]勝＋（故但簡三非欲具簡）八字㊂　[4]立＝五ィ㊀　[5]互＝我立㊀　[6]［許］－㊂　[7]（法）＋性㊂　[8]是＝豈㊀　[9]（而）ィ＋何㊂　[10]俱＝但ィ㊀　[11]稱＝顯ィ㊀　[12]諍＝許㊂　[13]（問）＋旨㊀　[14]解＝體㊀

諍要須極成。因喩不爾。故無極成。三因喩成中無不成等者。第三成宗對也。能立爲成。所立爲宗。第三說意。宗義爲他所立。宗中須極成言。因喩能立於他。故無極成兩字

文。四因不成至故知此略者　第四眞似對也。無過名眞。即眞宗因喩也。有過名似。即似宗因喩也。第四說意。眞宗違似宗。似中有不極。似宗違眞宗。故眞言極成。眞因喩翻似。似無不極成。似喩因翻眞。眞中無極成。因不成等攝非極等者。因中四不成過。六不定過。四相違過。中攝非極。宗中亦有四不成名。喩中亦有四不成名。宗中亦有四不成者。前三可知。且猶豫不成中。若所別定。即是能別猶預不成。若能別定。即是所別猶豫不成。互生疑故。互決定故。若兩俱疑。即是兩俱不極成。若隨一疑。即是隨一俱不極成。論似宗但說所依無體。俱不極成。義准亦有有體猶豫。俱不極成。不生自他決定智故。若其宗中。初所別過。亦名所依不成。能別有故。後能別過。亦名能依不成。所別有故。兩俱隨一。皆悉具有。義准亦有所別能別猶豫不成。偏生疑故。故不成名。亦在宗中。不成等名。❶最是寬故。從寬爲名。因喩之中。不名極成。所立宗中。能別所別。俱不極成等諸過中。更不能攝餘過等故。是故宗中。說極成言。簡不極過。兩俱等寬從餘爲稱者。兩俱等名。通宗等故。其義即❷既寬。故宗喩等。從之爲稱。名宗所依不成。喩所依不成等。因喩二支。有體無體。皆是過故。且如立宗云聲是常。眼所見性故。眼所見因。立敵俱許。故云有體。不遍聲宗。故是過也。宗所依中聲是無常。聲勝二論。所別能別兩許有體。故非是過。故於宗內獨言極成。以理而言。宗因喩三。皆言極成。但此論略耳。下引二文。證三支皆言極成也。此第四說與玄應師一說同也。故彼疏云。問因及喩中。不言極成。何故宗中。極成言簡。答三支極成。理應齊等。舉初顯後。故不名之。似因喩中。有不成過。故眞因喩。其必極成已上　沼義斷云。有人云。因喩何無極成。即自解云。因喩必要極成。以無濫故。眞似相翻。皆無此說。其義云何。答此亦不然。因中既有兩俱不成。隨一不成。翻彼故論極成。但言略故。准理定有。故成唯識論第五卷云。極成六識隨一攝故等。❸是故此中。唯取彼此俱定許義。故知因喩。亦有極成

文。論差別性至方是其宗者　謂以一切等者。以者❹所以也。所以一切有法與法。互相差別也。即兼釋論故宗互相差別中。沼義纂云。大乘經部。許能所相無異體者。❺可不違自。云❻相差別不相離性。薩婆多宗。既許異體。何❼不違自。答薩婆多宗。雖復異體。能所相屬。故立五蘊同名無常。蘊外無爲。是常住攝。故對敵申。亦無違自。纂主質云。今謂。通難粗雖可爾。究理未然。何者。今薩婆多。云無常宗。爲十六行無常耶。爲四相耶。若是四相。既許能相離所相法。聲是所相。無常即滅相。今云互無相離。何不違宗。不言互相屬故。然談本宗。但說體異而不言離。既不相離。差別性故。此有何違。須言相屬。故動論文。若言十六行之無常。此是其理。何以得知。作諦觀者。名理觀故。理不離事。言不即者。據事理別。復通餘故。非體相離。亦名共相。共相與自。亦不相離。故唯識說。故此與依他。非異非不異。如無常等性。舉如薩婆多。故言不離。亦不相違。以無彼常故。故名無常。非唯四相。問若爾二皆有過。若約四相。滅相無常。言聲無常。是違宗過。以彼法體非滅相故。若理無常。應過類中。成無別過。答一解應云聲有無常。若爾違論。論示法云。如有成立聲是無常。答論據大乘。不約有部四相以說。或總示法。不細簡之。若爾亦過。以許別有無常之性。與聲相隨。常有無常。即是常義。常無常雜。陳那菩薩。釋此難云。不別立有無常性故。今立有豈非過耶云云。差別者。法❽及有法。相簡別也。如言色蘊無我等者。且示一作法也。若依聲無常。謂聲是何聲。爲常❾無常。是無常聲。即簡常聲。無常是何無常。爲❿色爲聲。是聲無常。簡色無常。故云差別。如云白蓮花。白是何白。爲衣爲花。是⓫白蓮花。即簡衣白。蓮花是何蓮花。爲黃爲白。是白蓮花。⓬即簡黃花。白與蓮華相差別也。性者體也。法及有法。更相差別。不相離義。是其宗體。故云性也。玄

❶最=取㊙　❷原本註曰既疏抄引無　❸是故此中=又理門云令彼憶念本極成故イ㊙　❹[所以也]－㊙　❺(何)+可㊙　❻相+(違)㊙　❼不=無イ㊙　❽及=又㊙　❾(爲)+無㊙　❿色爲聲=聲爲色㊙　⓫白蓮花=蓮花白㊙　⓬(以)+即㊙

應師云。差別[1]性故者。此明宗體謂有法聲。自他共許。無常能別。他自亦成。故但宗依。非為宗體。唯聲無常。二法和合。不相離性。以之為宗。敵者不究我所立故。為顯宗體。說差別言。謂立論者。說聲無常。以無常言。簡別有法。是無常聲。非常性故。即顯無常與聲。和合不相離性之宗體也。諸人釋云。聲與無常互相簡別。故名差別。引喩顯之。如前已說。若如青蓮花。互相簡別法有法。爾者立宗。應有說言無常是聲。或應有言是聲無常。既無此事。故但依前。問。若爾但言聲是無常。豈不已簡色等無常。答此表詮名。必有遮用。故定能簡色等無常。立者但以無常別聲。故聲無常。非互相簡。由此能別唯在無常。不爾便應有相濫失。

文。[2]即簡先古至[3]以為宗體者　先古諸因明師等者。沼義斷云。有云。古因明師。或有以聲為宗。以成立聲為無常故。或有以無常為宗。以不許聲有無常故。或有以聲無常合以為宗。以聲無常別非宗故。相傳雖有此分別。理恐不然。所以知者。古師有異說。應有論文。檢如實等。並無此文。何得異說者。其義云何。答亦不然。說古師非。誰言[4]有指瑜伽等論。說為餘人。又不可云瑜伽等中。不作是說。故今古[5]同。不得言異古因明。古因明師。豈但伽等。諸釋因明者。名為古因明師。故理門云。又於負處。舊因明師。諸有所說。或有墮在能破中攝。或有極負。或有非理。如[6]詭語類。故此不錄。又云。又此方隅。我於破古因明論中。已具分別。故知。有古說非者。即破之。不言瑜伽等。已上 此皆先共許何得成宗等者。此述陳那新正義也。陳那破云。聲及無常。元來共許。何得為宗。既立已成。無果利故。故我但取聲及無常不相離性。以之為宗。以敵論者。不許不相離故

文。問前陳能至亦不相違者　前陳者。非是有法三重名中。先陳名也。指[7]陳疏中前所說也。疏前文中。陳說能別。唯在法中。有人云。前陳之能別唯在法中者。非也。此問意云。聲與無常。既相差別。何故能別。獨在法中。答意云。如其名也。簡法實齊。對敵申宗。便為能別。何者敵論。但疑聲常無常。立者即以無常。簡別常聲。云聲是無常。故無常為能別。不疑無常。是聲非聲。不可以聲簡無常。云無常是聲。故聲但是所別。設有此疑。其聲亦[8]別。是能別也。雖以後述者為能別。然名必遮故。但云聲是無常。其聲即簡色等無常。故聲無常。相差別也。此說立敵相形。法為能別義意也。體義相待互通能所者。如言色蘊無我。色蘊者有法。即體也。無我者法。即義也。此之二種若體若義。互相差別。謂以色蘊簡別無我。色蘊無我。非受無我。及以無我簡別色蘊。無我色蘊。非我色蘊。如言青蓮花。青是何青。為衣為花。是蓮花青。花是何花。為白為青。是青蓮花。青與蓮花。互相差別。是即體義相待。互通能所也

文。問互相[9]差至遂說故字者　一簡古說等者。古因明師。宗有三釋。一云以聲為宗。以成立聲是無常故。二云。以無常為宗。以不許聲是無常故。三云。以聲無常雙取為宗。以聲無常。別非宗故。陳那破云。若取別二總一為宗。有相符過。以聲無常先共許故。不得名宗。故我唯取更相差別。不相離義。[10]一為宗性故。故知古師別二總一宗體非也。沼略纂中。更加解云。非唯破古。亦簡古宗。謂何以知。陳那慈氏所立有異。差別性故。得知有異。謂慈氏等所立無諍。自性差別。立敵成故。陳那所立。一向違他。以取差別不相離義。是宗性故。故知古今所立異也

文。二釋所依至須更成立者　釋所依者。即釋上極成[11]者法。及極成能別也。何故有法能別。皆置極成。即釋義云。差別性故。天主等云。差別宗性。敵者不容。所依若無。即闕違順能依宗體差別性故。故宗所依。言極成也。極成有法。極成能別。以為宗依。方有差別宗體性故。因中故字。釋[12]成宗義之所以也。今云故字。其義亦爾　釋成宗依之所以也。所依須更成立者。有法與法。敵若不許。更以因喩。成立彼已。得為宗依

文。或有於此至深為可責者　言或有者。文軌師也。問此兩大德。同承三藏。何故所釋。論本不同。或差別為性。或差別性故。答賓云。然軌法師。本親稟承三藏。譯論云。差別

[1]〔性〕－甲　[2]即＝則甲　[3]（許）＋以甲　[4]有＝即甲　[5]（不）＋同甲　[6]詭＝說甲　[7]〔陳〕イ－甲　[8]別＝則甲　[9]差＋（別）甲　[10]〔一〕イ－甲　[11]者＝有甲　[12]成＋（成）甲

為性。後有慈恩法師。亦云親承三藏。論本應言差別性故。今詳梵本。蓋有兩異。前本義者。差別為性者。明宗一體而釋疑也。勿疑有法與其能別。相離別說。應須了知。但是一體差別為性。後本意者。良由論云此中宗者。謂極成有法。極成能別。差別性故。必待標句而有釋句。既有標云此中宗者。即有疑云。夫標章者。必是總標。此中宗者依何別義。攬為總宗而為標也。故即釋云。依於極成有法。極成能別。二種義別互相差別為一性故。攬成總宗。故得總標。云此中宗者也。兩本會通。不相違也。已上沼義斷云有人云。論云差別為性。言差別性故者非也。其義云何。答此亦不然。三藏本釋。云差別性故。後有尚藥奉御呂才。與文軌法師改云差別為性。豈以味識為誠言。靈哲為漫語。若是翻譯之輩。可許義正以改之。彼解疏❶法與尚破之。改論那宜。❷遂許之。又言故者結定之詞。顯此宗者。要依法與有法。❸共相差別。違他順己方為宗故。故有法及法。皆須極成。所以宗中。有此故字。違因明之軌轍者。論體等七。皆名軌轍。然今此指宗立之法。以號軌轍。言故者所以也。謂立宗之法。不得一向極成。亦不得一向不極成。要須非極成非不極成。和合所以方始名宗。是以稱故。言非極成。即簡合說也。非不極成。即簡別說。由如此所以。宗義方立。亦可具簡別所以。同性所以。其宗方立。是以稱故。今違斯轍故❹云違因明之軌轍。闇唐梵之方言者。呂才軌師。唯知簡却古師之過非。未知釋成所依之所以。是以不解故字之意。謬言為性。故云闇唐梵之方言也。❺轍改論文深為可責者。若依賓意。有二梵本。軌師即依一梵本。言差別為性。今基師意。舊無兩本。唯一梵本。云差別性故。軌師不解故字之意。改故作為。故云❻轍改論文。深可責也文。彌天釋道至差別性故者　此引例而況破。即舉勝以況劣也。彌天釋道安者。高僧傳云。釋道安至。習鑿齒❼造。謂既坐自云。四海習鑿齒。安應聲答云。彌天釋道安。時人以為名答已上安法師者。本在晉襄陽檀溪寺。後至京師。習鑿齒亦襄陽人也。鋒辯天逸❽罷軍當時。其先籍安高名。早已致書通好曰。❾夫不終朝而雨六合者。彌天之雲也。弘淵源以洞八極者。四海之流也。彼直無為降。而萬物賴其潤。此本無心行。而高下蒙其澤。況本哀降步。愍時而生。乘不病之輿。以涉無遠之路。策外身之駕。以應十方之求。豈可玉潤於一山。水結於一谷。望閻風而弗迴。指世世而不度等云云。廣如彼傳第❿三卷述。商略於翻譯者。舒羊反。廣雅商度也。說文以外知內也。量度之義。名曰商略。五失三不異者。異以志反易以豉反二同去聲。正可為易。今借音耳。其本緣者。道安法師。在晉襄陽檀溪寺。造波若抄。彼抄序云。昔在漢陰。十⓫有五載。講放光經。歲常再遍。後至京師。漸四年矣。亦恒歲二遍。未敢墮息。然後每至滯句。首尾隱沒。釋卷深思。恨不見⓬護公⓭叉羅等會也。建元十八年。西國沙門鳩⓮摩羅跋提。來朝其國。獻胡大品一部四百二牒。言二十千失盧。失盧三十二字。胡人數經法也。即審數之。凡一萬七千二百六十首盧殘二十七字都并五萬二千四百七十五字。考校異同。即今天竺沙門曇摩蜱執本。佛護為翻譯。對而檢之。慧進筆受。與放光光讚同者。無所更出也。其二經譯人所落者。隨其失處。稱而正焉。其義異不知孰是者。輒併而兩存之。往往為訓其下。凡四卷。其一紙二紙異者。出別為一卷。合為五卷。緣多落失。作五失三不易。道安每稱。譯胡為秦。有五失本也。一者胡語盡倒。而使從秦。一失本也。二者胡經尚質。秦人好文。傳可衆心。非文不合。二失本也。三者胡經委悉。至於嘆詠。叮嚀反覆。或四或三。不嫌其煩。而今裁序。三失本也。四者胡有義說。正似亂辭。尋說向語。亦無以異。或千或五百。列而不存。四失本也。五者事已全成。將更傍及反騰。前辭已乃後說而悉除。此五失本也。又三種不易也。何者然。般若經三達之心。覆面所演。聖必因時。時俗有易。而刪雅古。以適今時。一不易也。愚智天隔。聖人叵階。乃欲以千載之上微言。傳使合百王之下末俗。二不易也。阿難出經。去佛未久。尊者大迦葉。令五百六通。迭察迭⓯書。今離千年。而以⓰延意量截。彼阿羅漢。乃⓱兢

❶［法與］イ一㊥, 法與＝法字㊤　❷遂＝還㊥　❸共＝互㊥　❹云＝一㊥　❺轍＝輒㊥　❻［轍］一㊥　❼造＝謁イ㊥, 造謂＝修造㊥　❽罷軍＝鎗龍イ㊥, 鎗鼎㊥　❾夫＝天㊥　❿三＝五㊥　⓫［有］一㊥　⓬護公＝誰云㊥　⓭叉＝叉イ㊥　⓮［摩］一㊥　⓯書＝言㊥　⓰延＝近㊥　⓱兢兢＝競競㊥*

兢若此。此生死人。平平若是豈將不知法者勇乎。斯三不易也。涉茲五失、逕三不易。譯胡爲秦。詎可不愼乎 已上 今此文。擧第❶三不易。標勝況劣。以破也。※兢兢九升反。標敬也。平平皮丘反。遲緩意也。說文語平舒也。書題文云。銜箭遊高的。❷逐兎平平。案平平者遲緩意也 膺❸側領受之翟者。有本作容字非也。初學之童蒙者。周易蒙卦之辭。言擊蒙也。能擊去童蒙以發其昧者也。故曰擊蒙。蒙昧也。率❹勸也。換胡段反。代也。閑習也

文。問何故但至差別性故者 問意云。宗之所依。及與因喩。並皆極成。何故宗依。說差別性。因喩之中。不說差別性耶。答意云。違他順己。方爲眞宗。有可簡故。宗之中說差別性言。因喩唯順。而無違他無可簡故。不說差別性。由此有云。法性法爾。必然之理。方是正因。是故因喩。唯有成義。無不成義。無簡不說差別性言。問因喩唯成。無不成者。且如所作性因。立聲無常。對聲顯論。隨一不成。豈唯是成。無不成耶。既正因中。有不成義。何故不說差別性耶。答所作性因。對聲生論。無有不成。立敵同許。是故不說其差別性。若對聲顯。卽還爲宗。聲應所作。隨緣變故。猶如瓶等。由此當知因喩唯成。無有不成。如因三相等者。引例而顯也。宗有二依。取此二上。不相離性。許不許義。爲其所立。離因三相。有其差別。不欲取此上不相離性。成其能立。法有法依。便非如是。故因喩中。不說差別

文。理門唯云至此論獨言者 此顯極成有法等三句。理門不說。此論獨說也。宗等多言等四句中。初句總標三支能立下三句中。別釋初支。眞及似宗。自分爲二。初文是中兩字。總指能立。以起論端。第二唯隨已下五字。及餘兩句。就前多言之中。別釋宗支一言。眞似兩門。第一自意樂三字。及餘兩句。別釋眞宗似宗之義。且釋簡別義者。前言是中。總指三支。以爲是中。今言唯隨者。但取宗支。若眞若似。爲所釋也。次爲所成立下。別釋眞宗似宗之義。初一句。釋眞宗之義。後一句。釋似宗❺之義。問入理論說所立宗中。有極成有法等三句。何故此論不說三句。是有何意。答。泰法師云。諸論師釋云。商羯羅❻主。未閑此論。何者。如極成有法。如數論師對釋子。立我是思。同是因中所依不成過攝。以因必於有法上立。有❼法無故。立因不成。只爲敵論不信我。故便立我。斯有何過。言極成能別。如佛弟子。對數論。立聲滅壞。此因是無因喩過。以數論宗。不許有滅壞法故。故無有喩。只爲不信聲有滅壞。我立滅壞。斯有何過。差別性故者。如立宗言聲是無常。無常與聲。更相差別。其言必爾。何須更以差別之言。而差別耶。是故此論無此三句

文。論隨自樂至應亦名宗者 今此論文。卽約三門。釋眞宗義。一者隨自意。謂是隨自意。立不顧論宗也。樂爲所立等者。第二門也。說名爲宗者。第三門也。若異此者等者。以眞簡似。便釋似宗之義。然理門論。頌文二本。有論本云。是中唯隨自意樂。爲所成立說名宗。有論本云。是中唯取隨自意。樂爲所立說名宗。賓師云。有論本云。是中唯隨自意等者。此是創譯。乍不審之錯破其句。三藏重詳改正。云是中唯取等。是正義也。隨自意顯不顧論宗等者。隨立者情善解便立。若自若他。若傍顯論。但隨自意。勿顧所宗。然隨自言。含共三種。一隨自教。二隨自意。三隨自能。今言隨自。非隨教意。但隨自能善者立故。然隨自能。必隨自意。故理門說。隨自意言ハ。有隨自意非隨自能。故隨自言ハ。顯隨能也。問。若立自宗。唯自所尊主。立他所學。違自。何得名宗。答。若於自宗立他義。違自所學。不名宗。隨自意能顯他宗。故立自違非宗失。如今諸法ニオイテ。佛道儒生。互立所宗。此共許故

文。凡宗有四至不可建立者 此疏主文。非論文也。一先承稟宗者。亦名本師宗。如鵂鶹子六句義。黃赤仙人二十五諦。佛法三性二無我等。皆本師宗。四不顧論宗者。亦名隨自宗。謂立論人。隨自善解。卽便立之。如鵂鶹子立佛法義。或佛弟子立鵂鶹義。今言隨自。正顯因明立論之道。但取隨自能立❽卽立。賓師云。其義准宗。任其隨有。亦不欲顧自餘兩宗。❾亦不顧若要顧者。鵂鶹若立佛法中義。或佛弟子。立鵂鶹義者。豈名違自失也或若佛法。對敵成立自宗中

❶三＝二㊥ ❷逐兎＝逢兎上㊥ ❸側＝肌㊥ ❹勸＝勤㊥ ❺〔之〕－㊥ ❻主＝王㊥ ❼法＋（說）㊥ ❽〔卽立〕－㊥ ❾亦不顧＝亦須顧者㊥，〔亦不顧〕－㊦

義。或若鵂鶹。立自宗義。豈要順其共許之宗。如唯識理。共許中無。豈卽名爲違共許過也

文。初遍許宗至自不樂故者　若二外道共稟僧佉對諍本宗亦空無果者。問。若二外道。共稟一師。對諍本宗。空而無果者。清辯護法。共佛弟子。同稟佛法。對諍本宗。亦應有過。若爾掌珍比量。空應無果。同稟一師。諍本宗故。答。若二外道。共稟僧佉。同立實我。是無果故。不得名宗。若二佛弟子。一立空一立有。其義有殊。故是眞宗若共立空。立已成故。便非眞宗。次義准宗中。問傍顯論宗。非本所立。隨自意樂。何不名宗。答。玄應師云。如相違因。有成差別。故隨自意。立傍顯宗。或本宗成。餘義准立。非傍顯論。皆差別收。今疏主意。本諍由言。欲生他解。傍顯別義。非是本意。故亦不可立爲正論。然於因明未見其過者。傍義准宗。於因明旨。未見其❶過。說法差別相違之過。卽傍准宗可成宗義。而非正立。有記云。然於因明未見其過者。卽助一釋。亦得有過。立聲無常。傍顯苦無我等。亦有一分違宗之失。以無漏聲雖是無常。而非苦。更思 既於因過說法差別相違之因等者。唐前記云。眼等必爲他用宗者。意許神我所用。積聚性故因。却還成立假我受用。臥具等故。此因過義。准亦可成宗過也

文。樂爲所成至不簡於似者　簡因喩濫也。濫有二種。一眞因喩濫謂宗等三支俱成。自義。理應因喩亦得名宗。二似因喩濫。謂因喩能成於宗。宗體則非能立。爲他所成。因喩應得名宗。此之二濫。自有兩解。一云。爲簡初濫故。云樂爲所成立性。謂所立宗。違他順己。是所樂爲能立因喩。主賓許故。非所樂爲。故樂爲所立是宗。不樂能立非也。爲簡後濫故。云樂爲所成立性。謂似因喩。若更成立。雖名所立。然非樂爲。故以。樂爲所立是宗。不樂所立非也。二云。爲簡後濫故。云樂爲。謂似因喩。若更成之。雖名所立。而非樂爲。故樂是宗。不樂非也。爲簡初濫故。言所成立性。謂眞因喩。是其能立故。所成是宗。能立非也。能成立法謂卽因喩等者。此意說云。若不言所成。但言成立。卽名宗者。成立之名。說於能所。因名成立。因應名宗。喩准此知。因喩時申故須簡別者。因喩與宗。同一時申。名爲時申。❷由同一時。恐有濫故。置所成簡。此上一解依理門論唯簡於眞者。有記云。卽理門論中。樂爲之言。唯簡去前三。義准等宗。所成立者。卽猶因喩。是能成立也。故言簡眞。唐前記云。此上一段。文說意者。隨自樂爲所成立中。不簡似因似宗。前理門云。似因似喩。應亦名宗者。此設難也。賓云。樂爲所立者。先德共有三釋。一云。樂爲意顯違他順己。簡去眞因喩。所立形能立。亦簡眞因喩。二云。眞因喩雙用前門二義簡之。其似因喩。偏以樂爲簡之。三云。以所立簡眞因喩。以樂簡似因喩。今解。樂爲所立。雖是兩義。各能通簡眞似因喩

文。又解樂❸者至❹略圓備❺矣者　初釋意者。唯簡於眞。不簡於似。今此說意。俱簡眞似。樂爲之言簡似宗等者。何等因喩。是於後時。更可成立。如佛弟子對聲顯論。立聲無常宗。因云所作性故。喩云如極微。聲顯論師。不許聲有所作能立。不許極微無常所立。故此因喩皆不極成。爲❻今共許。遂別立云聲是所作。極微無常。❼侍衆緣故。如燈焰等。問。似因似喩。旣是所立。如何乃說非所樂耶。答。且望本宗。說非所樂。理實二重立亦所樂爲。故因喩成。亦名宗也。略周❽偏矣者。唯簡於眞。名之爲略。通簡眞似。名之爲周

文。問何故因至不說隨自者　此問意云。因喩成宗。亦應隨自。如何所立。獨有此言❾卽。答意云。宗是所成。但隨自意。因喩能立。共許方成。故隨自言。唯在宗內。無遍許失及承稟失者。凡立因喩。要先共許。是故更無遍許之失。及承稟失。夫宗義者。違他順己。方名爲宗。故有遍許等失也。賓云。宗言隨自。乃有兩義。一者隨自意取。立之爲宗。二者隨自己義。要違敵論。若望因者。縱如所作勤勇二因隨自所取。終須立敵共許此義。敵若不許。則有隨一不成之過。喩中能立。亦有隨一不成之過。故因喩門。若言隨自。反招隨一不成之過也。沼義纂云。問。何故宗中。言隨自樂。因喩中不爾耶。答。有兩

❶過+(既於因過)㊥　❷由=申ィ㊥　❸者+(實)㊥　❹略=他㊥　❺矣=故㊥　❻今=合㊥　❼侍=待㊥　❽偏矣=備故ィ㊥，備矣㊥　❾卽=耶㊥

解一云。宗性唯立許。可言隨自樂。因喩敵亦成。故無隨自樂。一云。宗隨自樂。因喩實同。由助非正。略故不說

文。問何故宗至義准能立者　言申決定方成能立等者。問如下相違。宗有自相差別。何故因喩。無別意許言彰。答。立宗隨自意樂故。有意許言彰。因喩必假兩共成。唯有自相。無意差別。問。比量相違。先宗違後因。名爲相違。後因未舉。豈非義因。何必言申方成能立耶。答。立後正量。必言中陳。方成能立。故無義因

文。問何故[1]宗至不言樂爲者　此之答中。總有三說。初說意云。常時樂爲。方爲眞宗。後時樂爲。非是眞宗。似宗因喩。皆後時樂爲。故言樂爲。簡彼三似也。似宗因喩設今及後俱不可說爲因爲喩者。似因喩二由有過故。現非因喩。若似有過。更將因喩而成立之。既被成已。卽名爲宗。非因喩故。此卽後時。不名因[2]喩。第二說意。宗樂爲言。簡似周已。卽簡九過。初簡所別。次簡能別。[3]合卽簡俱不極成。言隨自者簡相符過。言樂爲者。卽簡現比等五違。及似因喩。[4]竝非樂爲故。云簡似周已。因喩亦簡十四因過。喩十過故。理因喩中。可有樂爲。略故無[5]耳。第三說意。宗中有濫。故言樂爲。因喩無濫。故無樂爲。初約現當。次約廣略。後約濫非濫。故三說別

文。問何獨宗至後更不說者　問意云。論別解宗言是所成性。因喩別釋。何故不說能成。答中四說。初說意云。宗所成。影知因喩能立。所立先辨。因喩不說能成。第二說意。宗前未說者。宗頌及長行。前未有說。恐濫須陳。因喩前頌已標能立。由前已彰。更何須說。第三說意。古師等說宗是能立。今違古師。宗名所成。因喩不違。不說能成。第四說意。卽作齊釋。宗名所成。因喩能成。是故論云。宗等多言。[6]名爲能立。先已說故。後更不說

文。論是名爲至指此令解者　是名爲宗者。此結成宗也。謂有宗依性。簡濫爲具[7]三義。是名爲宗。如有成立聲是無常者。此指法也。言聲卽是。宗依之中。極成有法。無常卽是極成能別。言成立聲是無常者。卽是宗體。差別性故。言如有者。謂佛弟子。對聲論師。立聲無常。卽隨自樂。簡宗濫也。言成立者。顯聲無常。卽是樂爲所成立性。簡因喩濫也。問。何故但言聲是無常。不說無常是聲。答。[8]若言無常是聲者。聲屬無常故。唯顯無常是主。聲卽爲賓。今欲顯聲是主故。但言聲是無常也。既成隨自亦是樂爲所成立性者。曉云。隨自樂爲所成立者。卽有二義。一顯異能成立。二明非不成立。初義者。因是能成立故。宗爲所成立也。而言隨樂者。若言以聲無常爲所立宗。卽所作性。是能成立。若言以聲所作性爲所立宗。卽無常性是能成立。所成不定。故言隨樂。第二義者。雖異能立。得爲所立。若違立量。卽不成宗。要先自爲證成道理之所成立。方得成宗。故言爲所成立。證成道理者。卽立量是也。言隨樂者。有欲立聲無常[9]等。有欲立色性空等。所成無量。故曰隨樂。言自樂者。顯異他義。謂若說他宗。不名立宗。說自所樂。方是立宗。故言自樂。上來二句。顯離九過。何者。說二極成。卽離四不成過。說所成立。卽離五相違失。如上所說。有四種義。具二極成。遠離四過。不迷*三量[10]一言之內。含此衆義。如是言說。方爲眞宗。故曰是名爲宗

文。瑜伽論[11]云至故說名宗者　瑜伽論第十五。及顯揚論第十一文也。依二種所成立義者。自性差別。以之卽爲宗所依也。各別攝受自品所許者。能依宗體也。古因明師未唱不相離性之辭。故云各別攝受等。所尊所主。自他差別。故云各別。所宗衆多。隨自意樂。故云攝受。違他順己。方是眞宗。故云自品所許。故顯揚云[12]等者。彼論既云自宗所許。故知。品是宗義。隨自[13]宗意樂自宗所許者。遍所許等。四宗之中。第四不顧論宗。約之以爲自宗所許。隨自意樂。不顧論宗。隨立者情。善解便立。如勝論師。立佛法義。或佛弟子。立勝論義。問。若立自宗。唯自所尊主。立他學違自。何得名爲自宗所許。答。若於自宗立他義。違自所學。不名宗。隨自意。能顯他宗。故立自違。非宗失。問。何故不取前三宗耶。答。若取第一。衆共許故。立已成過。若取第二。各各自宗。共所許故。相符極成過。若取第三。非本所成宗。故

[1]宗十(內)(甲)　[2]喩十(又於宗內至因喩略之)(甲)　[3]合十(二)(甲)　[4]〔竝非…喩〕十二字－(甲)　[5]耳十(又宗有諍至不言樂爲)(甲)　[6]〔名〕－(甲)　[7]三＝立(甲)*　[8]〔若〕－(甲)　[9]等十(者)(甲)　[10]一＝三イ(甲), 二(甲)　[11]云十(立)(甲)　[12]等者＝者等(甲)　[13]〔宗〕－(甲)

不成宗。如此三宗。有此等過。所以簡之。
唯約第四不顧論宗。言自宗所許。雖諸唱
①不離性之辭。至於陳那之代。方唱不相離
性之辭也
文。此中三釋至正與此同者　問。彌勒無著
等。自性差別。以爲所立。宗因喩等。皆爲能
立。今者陳那。因喩爲能立。宗爲所立。今
云自宗所許者。爲是能立。爲是所立。答。
爲會此違。有此三釋。伽十五云。能成立法。
有八種者。一立宗。二辨因。三引喩。四同類。
五異類。六現量。七比量。八正教。立宗者。謂
依二種所成立義。各別攝受。自品所許。若依
彼文。自宗所許。即能立也。今陳那意。自宗
所許。即所立也。爲會此違。作此三釋。與前
會違。陳那以後。三釋同也。②勘一釋中。以言
對理等者。宗能詮言。立所詮義。故能詮言。
名爲能立。古師依此。宗名能立。其宗之言。
因喩而所成。故名所立。陳那依此。宗名所
立。所望不同。故不相違。今云。言者宗能詮
言也。理者宗所詮義也。其立宗言。對敵論
者。因喩所成ナリ。是故陳那。名爲所立。自宗
所許ナリ。能成義故。亦名能立。古師依此。
宗名能立。自宗所許ナリ。第二釋中。以別對
總等者。諸法總聚。自性差別。言之與義。俱
是所立。總中一分。對敵所申。自性差別。若
言若義。俱名爲宗。即名能立。此別對宗。因
喩所成。亦是所立。而③能立總。故名能立。古
師依此。宗名能立。因喩所成。故亦所立。陳
那依此。宗名所立。所據不同。故不相違。

第三釋中。以合對離等者。合者不相離性。能
依總宗也。離者自性差別。各各別離也。自
性差別合シテ所依義。名爲所立。能依合
宗。說爲能立。總立別故。古師依此。宗名能
立。④能依合宗。對敵令申。因喩成故。亦是所
立。陳那依此。宗名所立。自宗所許。自性差
別。俱是宗依。非是所立。所立之具。所望義
殊。不相違也。瑜伽顯揚。各別攝受。自宗所
許。正與此論隨自樂爲。不相離性總宗同
也。瑜伽十五。顯揚十一說。宗名爲各別攝
受。此論名隨自樂爲。隨自各別トハ義一種
故。故正與此論同也。言各別攝受等者。謂
不唯自宗。亦不唯他宗。隨自辨才樂立。即
立也。且立宗之中。謂立自宗所立之義。如
內教中。對聲論師立聲無常。有法及法。此
二和合名宗。即是內教。所許宗法。內教既
爾。外教亦隨自宗所許。故言各別也
文。此文總也至非本成故者　此文總也者。
伽十五云。立宗者。謂依二種所成立義。各別
攝受。自品所許。此一段文。是總標宗。故
云總也。下有十句。是別釋文也。又瑜伽論。
自品所許一段文中。總含三釋。故云總也。
對別名總。故取前解。下有十句者。彼次
文云。或攝受論宗。若自辨才。若輕蔑他。
若從他聞。若覺眞實。或⑤爲成立自宗。或
爲破壞他宗。或爲制伏於他。或爲摧屈
於他。或爲悲愍於他。建立宗義。即此十句。
分爲三類。初二句。是立宗體也。次三句。是
立宗因緣。後五句。是立宗意也。初宗體中。攝

受論宗若自辨才者。四種宗中。第四不顧論
宗也。初攝受論宗者。依自所師宗。對異師
敵。而立自宗。如佛弟子對聲生論。聲應
無常。所作性故。猶如瓶等。若有二人。學一
師宗。却諍本宗。立已成故。故云不爾便爲
相符極成。後由自辨才立他宗義者。如佛弟
子立勝論義等。隨自才能。隨自意樂。不顧
論宗。唯此二種。不⑥顧宗是正所宗。立已成
故者。遍許承稟トナリ也。非本成故者。傍義准
宗也。若遍許宗。以許立者。便立已成。先來
共許。何須建立。次稟承者。二外道共稟僧
佉。對諍本宗。亦空無果。立已成故。本諍
由言。望他解起。傍顯別義。非爲本成。故
皆不可立爲正宗
文。⑦次三句⑧是至皆悲愍故者　立宗緣中。
初二可解。第三若覺眞實而申宗趣者。問。前
文云。能立⑨性悟敵及證義者。由自發言。
生他解故。似立悟證⑩及立論主。⑪申他顯
已。證自解生。今覺眞實自悟故者。既眞能立。
應唯悟他。如何今云若覺眞實自悟故耶。
答。因明本宗。爲欲令他於未解處得生新
解。是故立者。必是先時。內心自悟。此自悟中。
但有二因。一者智⑫因生。二者義了因。智生
因者。以智觀義。借同品中所作義力。從此
了知聲是無常。既自悟已。方能對敵。立義
悟他。義了因者。謂宗前智。必緣於義。其所
作義。與無常義。天然自有。然以智力。先
見所作。在於瓶聲二處齊有。方比瓶上所
作之義。不離無常。始解聲上所作義因。亦

①不＋(相)イ　②勘＝第　③〔能立〕－　④〔能〕－　⑤〔爲成〕－　⑥顧＋(論)イ　⑦〔次〕－　⑧是＋(立)　⑨〔性〕－　⑩及＝反　⑪申＝由　⑫因生＝生因

不離無常。故知義因。證了其宗。此但了宗。而非生宗。既不相生。故知定有義了因也。其自悟門。唯有如是立宗之前。智生義了。既不假言。是故未有言❶生了。今云。覺寘申宗趣者。約宗前智。既不假言。故云自悟。由立論人。立宗之後。以內智力。取共許因。了前說無常之義。此卽內心。總遝比校。了所說義。故云自悟。前言能立悟他者。約宗後因。彼卽假言。故云悟他。故不相違。後五句。立宗意中。一爲成立自宗者。卽自比量也。如數論師。立自比量。我我是常。❷許諦攝故。如許自性。二爲破壞於他者。他比量也。如佛法者破數論云。汝我無常。許諦攝故。如許大等。後三句。還釋此二宗。初二句。別釋自他二宗。後一句。通釋前二宗。成自破他。皆悲愍故

文。論因有三❸相至名爲了因者　沼略纂云。因義不同。略爲四例。一親疎例。二名攝例。三體收例。四親疎名體例。今云。因有二種一生二了等者。初親疎例也。因有二種。一者生因。謂種生芽等。親辨體故。二者了因。謂燈照物。疎顯物故。非如生因由能起用者。此引論文。證生因能起用之義。且如穀子。未生芽時。由能起後生芽之用。所以因在其前。果生其後。故能起用。名爲生因。而非如者。今釋了因。乃是爲明先果後因。故須簡除生因。起用之義。故云非如也。問。了因者。爲是何因。爲敵智耶。爲立論智。答。敵論者智。是了因者。其義決定。今明。立者智之與言。竝是了因。此卽立者。立宗之後。以智緣義。詮義發言。了前宗義。故通立敵。俱爲了因。而因明宗。發言悟他爲其本意。發言之因故。云智生因。不言智了。而四句中。有唯生因。而非了因。謂智生因者。約悟他門。故不相違

文。生因有三至故名生因者　此下文中。總有三例。一名攝例。二體收例。三親疎名體例。生因有三。一言生因。二智生因。三義生因。此名攝例也。言生因者等下。此後二例也。體收例者。有其四種。一立者智。二立者言。三敵證智。四照詮義。雖爲六因。以體收之。不過此四。故云體收例。言親疎名體例者。有其六種。一言生因。二智生因。三義生因。四智了因。五言了因。六義了因。一言生因者。謂立論者。立因等言。能生敵證決定解故。言卽是生。名言生。言生卽因。名言生因。此義意云。謂立論者。所作言因。能生敵論解所作智。故名言生因。論文既云宗等多言。名爲能立。開示諸問未了義故。故知定以立論因言。令他解因。顯了於宗故。有言生因也。二智生因者。謂立論者。發言之智。生因。因故。名爲生因。雖復能生敵證者智。由隔於言。故無持業。此義意云。謂由此智。能生自言。卽由此言。亦生他智。故云智生因。玄應師云。智生有二。初智生因者。謂敵論者。有解極成義因之智。由此親能。生解宗智。故名生因。諸人解云。親生因者。是立論者。立因之言。說宗因喩多言開示未了義。不云智義生起解故。若爾既云示未了義。應許立言。名親了因。故非證也。問。若爾如何。理門❹論說。若爾既取智爲了因。是言便失能成立性。此亦不然。令彼憶念本極成故。彼論既說解極成智。名爲了因。如何今說。名生因耶。答。彼論意說。由立論言。令敵因智憶本極成。能生宗智。故說宗智。名爲了因。非談因智名了因也。第四智生因者。名雖同。初依義各別。謂立論人解因之智。必有此智。方起因言生宗智故。名生因也。生屬能生。因能生故。皆持業釋

文。義生因者至名能立等者　道理義者。能詮言者筌也。所詮義者旨也。筌旨相稱。必然之理。故言道理。三義生因者。卽立論言。所詮因義。與言生因。爲所詮故。生之義。名義生。❺生卽因。名義生因。此約道理。說義生因所作因義。雖能爲境。生敵證智。隔立者言。亦無持業。生雖有三。言生是正。以對敵等決定解故。智義亦生因者。言依詮故。此義意云。取敵論者了宗智爲果。卽知❻敵論。所作智因。能了宗果者。是從立者言之所生故。生因中言爲正因。智義依詮。通名生因。問。若云言生是正因者。何故論云因有三相。相者義也。豈非義因是正因耶。答。欲明言說詮三相義。方是正因。故擧之也。此上三種之生因者。局據立論明之也

文。智了因者至故名了因者　四智了因者。

❶生＋(言)イ本　❷〔許〕－[甲]　❸〔相〕－[甲]　❹〔論〕－[甲]　❺(義)＋生[甲]　❻敵論＝論敵[甲]

謂敵證智、能顯了宗。故理門云。但由智力。了所說義。此義意云。謂敵證者。解所作智。從立論者言因而生。然此因智。了宗無常。以之爲果故。卽望❶於了宗果邊。名智了因。是故論云。但由智力。了所說義。玄應師云。智了有二。初智了因。謂敵論者。解宗之智。親能顯了所立宗理。故名了因。後智了因。名雖同前。親疎義別。謂敵論者。解因之智。念三相義。親生宗智。智了因因故。遠能顯宗。亦名了因。此師意云。親了宗智。非是因智。了因之智。何名了宗。若了因智。名了宗者。應色等智。名聲等智。故親了❷因。非因智也。今疏主意。但取敵證了宗之智。爲智了因。理門既云。但由智力。了所說義。豈由因智了所說義。故知。宗智是親❸了。五言了因者。謂敵證智。正是了因。立論言說生敵證智。了之言名言了。言了卽因。名爲了因。非但了因。因ナルノミニハ亦由言故。照顯所宗。名爲了因。此義意云。此因應約二門解釋。一約立論者。自望了宗。名爲了因。二約能生敵論之智。名爲了因。且約立論了宗釋者。謂由因言。了所說義。故名了因。然此因言。自有二義。一者能生敵智。名爲生因。是前門攝。非此所明。二者以所作言。了其所說宗無常義。是此門義。故云謂由因言了所說義也。後約能生敵論之智。以釋了因者。謂立論人所作之言。望能生彼敵論之❺人。以所作智。了無常宗。是正了因。今與了因カ作能生因了因カ因ナルカ故。亦名了因。故

理門云。若爾既取智爲了因。是言便失能成立性。此難意云。若取敵者解所作智。望了宗邊。名了因者。是立者言。便失能立了宗之性。次云。此亦不然。令彼憶念本極成故。此答意云。正由立者言因能成故。令敵者智力憶念故。有言了智了之義

文義了因者至於義所立者　六義了因者。謂敵論智。正是了因。三相因義。是此智境。了因因故。亦名了因。雖三相義。成於宗果。由隔於智。不得了名。此義了因。還有二門。一者。前門之中。言生所詮。名爲生因。是前門義。非此所明。二者。了所立宗。復名了因。是此門義。又敵論者。所作之智。正是了因。其所作義。是了因境。亦名了因。此釋既取無常❻宗義。以爲所了。故敵論者。所作之智。正是了因。其言及義。是了因因。及了因境。通名了因。何以得知。由能立義照顯宗故。亦❼名了因。爲證此義。故理門云。如前二因於義所立。且軌師云。言二因者。一言二義。名前二因。由言說義。故所作中。若言若義。於其所立。無常宗義。令其得成。明知。有義了因也。問且言生因。望何名因。爲望宗耶。爲望敵智得因名耶。❽若有二說。一諸師多云。據生敵智立言生因。二賓師云。夫因明之中。生因義者。唯據宗說因。豈容得據言生敵智。名之爲因。望宗說因。不可濫通。故此論中所言因者。對宗辨因。宗則先立。因則後說。以其宗中。敵論不許。故立論者。以因成之。言因既爾。發言之智。將其義因。以爲所緣。及是言詮。還用證宗。

是則智義。得因名者。還望前宗。以立後❾因。望前唯應名了。不得名生。豈得妄據生敵智故。立言生因。若必生敵智故。名生因者。宗言亦是。能生敵智。同異喩言。悉生敵智。則應宗言。及兩喩言。竝得名爲言生因也。問依疏主意。何容救之。答宗言生敵智者。理卽不爾。立無常宗。敵智未生。豈容宗言。得生敵智。擧因言時。敵智方生。解宗無常。故言生因。望敵者智。爲親生因。同異喩言。雖生敵智。是疎遠故。不爲生因。但令敵智見所立邊成立究竟。爲喩勝能。非如言因。親生敵智。故非生因。問賓師云。其智生因。以能發言。是言之因。生因因故。名生因者。因明論中。豈有由言是果義故。須立智因也。義生因等。竝應廣破。此難可爾。依疏主意。何容救之。答返應問彼。立論者智。觀所作義。既自悟已。對敵立義。將悟他時。爲唯觀義。悟敵論者。爲亦發言。悟敵論者。若唯觀義。但應自悟。豈悟他耶。若亦發言。其所作言。是立者智之所發生。豈非智果。因明宗中。非唯據宗說名爲果。以言亦是智之果故。言因既爾。義因亦同。是故。言義二生因爲智生因果。妙符深旨。不可異推。此等問答。如理門論問答抄述

文。立者之智至兼餘無失者　此非論文。卽疏主辨兼正差別也。了雖有三。智了是正。望未顯義。令得顯故。言義兼之亦了因攝者。言義亦名了因者。智因ガ境ナルガ故。此

❶於＝他㊥　❷因＝宗㊥　❸〔智〕－㊥　❹了＋（因）㊥　❺〔人以〕－㊥　❻〔宗〕－㊥　❼〔名〕－㊥　❽若＝答㊥　❾因＋（後因）㊥

且約了因三明兼正之別也。分別生了下。生了相對。以明兼正。雖有六因。生因三中。言生爲正。了因三中。智了爲正。取二所以。如文可解。賓師云。諸人多云。智了因者。是敵論者。解所作智。了宗無常。今當問彼。解所作因。是宗前有。宗後有耶。若未解宗。而於宗前。先以智力。先觀所作。從此生智。解宗無常。此是自悟。比量門收。解宗之智。從因智生。此是智生。何得名了。又立論者。立宗之後。證宗之智。能說所作。其智豈非智了因也。何以專說立論之人智是生因。而不說其立宗之後。有智了因。了所說義。而乃倒說是敵論人證宗之了也。前浪引論。但由智力了所說義。若將證敵論有智了因者。謬也。理門正辨立論之人。立宗之後。由智力故。取共許因。證了前宗。非是敵論。智了之義。不應謬引。而彼文云。但由智力了所說義者。謂但由其立論之人。立宗之後。以其智力。取共許因。證前所說。宗無常義。故知妄用證其敵智也巳上。今疏主意。立論者智。不名了者。非能①解親顯所成宗②故。隔言智故。敵證者言。不③名生者。以不能生敵證智故。救疏主意。如問答抄

文。④次釋名者⑤至道理言論者　釋因義中。合有四義。初之二義。依諸教說。後之二義。依瑜伽說。初中云因者。此乃緣由所以義也。卽是生顯果之所以。如佛弟子。對聲論師。立無常宗。聲論者言。何以無常。答。⑥之由以所⑦依性故。得知聲是無常。故知因者。卽所以也。引喩者。卽是兩喩。所依之處。同類者。攝彼餘論。合結兩支。以爲同類。卽是喩上。能依法門。此是正喩。謂同陳那云諸所作者。皆是無常。卽與聲上所作無常。爲同類也。異類者。此瑜伽意。於雜集外。加以異喩止濫之義。謂應說言若有常住。卽非所作故。是異類也。⑧此之同類異類兩義。卽是眞因。後之二相。其後三量。是發言之智。而於言中。依於兩喩所依之處。取其諸所作者。管因第二相。故同類中。取一分義。爲第二相。及取卽非所作止因之濫。爲第三相。故於異類之中。復取一分。爲第三相。卽是三相之因。順益本宗言道理者。非是宗也。唯目於因

文。問喩既建至至後當知者　喩謂譬況等者。梵云達利瑟致案多。達利瑟致云見。案多云邊。見其邊際者。說見義也。他智解起。照此宗極。名之爲見。究竟圓滿者。說邊義也。由此比況。令宗成立究竟名之爲邊。喩謂譬況者。喩者譬也。曉也。由此譬況。曉明所宗。故名爲喩。此間喩名。語雖非當。而義不乖。今順方言。故在喩名。喩疎後成不得因稱者。因名⑨有二。一通二別。言通者。凡諸能立。皆名爲因。非唯一相。同異兩喩。於宗名因。是能立故。言別者。唯約正釋宗之所以名之爲因。同異兩喩。非是正釋宗之所以。不得因稱。今此約別因之與喩。其義殊也。說所因時義未成故者。因是所以義。故云所因。前雖舉因。亦曉宗義。未舉譬況。令極明了。今由此況。宗義明極。故離因立。獨得喩名。是故此因。不名見邊。至後當知者。此有二說。一云。前雖舉因。亦曉宗義。未舉譬況。令極明了。至說喩時。方當知宗。故云至後當知。一云。指論下說二喩之文。及疏中卷初文。故云至後當知

文。辨差別者至望義爲六者　沼法師云。因義差別。略爲四例。一親疎例。有其二種。一生因。謂種生芽等。親辨體故。二了因。謂燈照物。疎顯物故。爲顯此例。故云有果不同⑩疏成生了。*疏開也。二名攝例。有其三因。一言因。二義因。三智因。爲顯此例。故云各類有別分言義智。三體收例。有其四種。一立者智。二立者言。三敵證智。四照⑪證義。爲顯此例。故云體異便成。立敵二智。義之與言。四親疎名體例。有其六種。一言生因。二智生因。三義生因。四智了因。五言了因。六義了因。爲顯此例。故云生了各殊。別開六種。總結四例。云得果分兩。約體成四。據類有三。望義爲六

文。智了因唯至⑫爲所生果者　沼法師云。傍乘義便。果亦四例。一親疎例。有其二種。一謂生果。芽從種起。二謂了果。物爲燈照。此卽總顯生果了果。親疎別義。二名攝例。有其三種。一謂言果。言生因爲智生因果。二謂智果。智了因爲言生因果。三謂義果。義生因爲智生因果。三體收例。有其三種。一

①〔解〕－(甲)　②故＝以カ(甲)　③名＋(言)(甲)　④〔次〕－(甲)　⑤至＝因者(甲)　⑥之＝云カ(甲)　⑦依＝作(甲)　⑧〔此之〕－(甲)　⑨〔有〕－(甲)　⑩疏＝疎(甲)カ　⑪證＝詮イ(甲)　⑫(亦)＋爲(甲)

立者言。是生因體。爲智生果。二敵證智。是了因體。爲言生果。三所成宗。除所立宗。無別果體。宗是了因之果體故。四親疎名體例。一言生果。謂敵證智。起立言故。言卽生名。言生。言生之果。名言生果。此約親說。下准此說。二智生果。三義生果。此之二果竝立論言。趣二因故。生之智名智生。智生之果名。[1]智果。義准此釋。生果雖三。言生果正對立論言生因故。智義亦名生果者。望助因故。四智了果。謂所成宗爲智顯故。了卽智名。智了。[2]智之果名智了果。五言了果。六義了果。[3]此二果竝敵證智。義之了名義了。義了之果。名義了果。言准義釋。了果雖三。智了果。正對智了因。得名果故。言義亦名了果者。望助因故。然所成宗。非生果者。[4]果者非言生因。親所起故。敵證者智。非生因故。立論者言。非了果者。立論智等。非了因故。不從敵智得名果故。以言望於義。成顯了因等者。以能詮言。詮顯義故。成顯了因。其果可知。以義望於言。爲能生因者。無義依何起能詮言。是故以義爲能生因

文。由此應說至謂所立宗者　唯因不是果智生因者。問理門論云。謂於所比。審觀察智從現量生。或比量生。解云。宗是所比。有能緣智。卽了宗智。量智生時。從現有烟現量之因。或從所作比量之因。而生也。卽立論者。於所比宗審觀察智。名智生因。此智既從現量之因或比量生。何言唯因不是果耶。答雖自悟門中。前後之智。互爲因果。而悟他門。因果決定。不相雜亂。今約悟他。故不相違。沼法師云。然生了義。因果各六。集綜[5]綱要。爲五四句。一生了因對句。二生了果對句。三生因果對句。四了因果對句。五因果總對句。一生了因對句者。於六因中。有唯生因非了因。六中攝一。謂智生因。有唯了因非生因。六中攝一。謂智了因。有亦了因亦生因。六中攝四。謂言生因。言了因。義生因。義了因。有非生因非了因。不攝六因。如所立宗果。今此四句。第一生了因對句也。第三句中。言生因者。居士呂才云。謂立論言。既爲了因。如何復說作生因也。論文既云。由宗等多言。開示諸有問者未了義故。說名能立。既以了爲名。因亦不宜別稱。不爾豈同[6]因一之上。乃有半生半是了因。故立論言。但名了因。非生因。此雖實見。義實末通。非直不恥於前賢。亦是無慚於後哲。立言雖一。所望果殊。了宗既得爲因生智。豈非所以此乃對所生了。合作二因。難令生了半分。呂失實爲孟浪。如燈顯瓶。既得稱了。能起瓶智。豈不名生。故但如前四句爲定。第二生了果對句者。於六果中。有唯生果非了果。六中攝二。謂智生果。義生果。有唯了果非生果。六中攝一。謂智了果。有了果亦生果。六中攝三。謂言生果。言了果。義了果。有非生果非了果。不攝六果。如智生因等是也。第[7]三因果對句者。於生因果六中。有生因非生果。六中攝二。謂智生因。義生因。有生果非生[8]果。六中攝一。謂言生果。有生因亦生果。六中攝三。謂智生果。義生果。言生因。有非生因非生果。不攝生因果六。如所立宗是也。第四了因果對句者。於了因果六中。有了因非了果。六中攝二。謂言了因。義了因。有了果非了因。六中攝一。謂智生果。有了因亦了果。六中攝三。謂智了因。言了果。義了果。有非了因非了果。不攝了因果六。如智生因是也。第五因果總對句者。有是因非果。十二中攝一。謂智生因。有是果非因。二六中攝一。謂智了果。有是因亦是果。謂餘十法。有非因非果。不攝因果六。又解。有因非果二六中攝三。謂智生因。義生因。義了因。有是果非因。十二中攝一。謂智了果。有是因是果。謂攝餘八句

文。明勝立者至當廣分別者　因正建宗總苞稱一者。一所作性。通貫聲瓶。故云總苞。問所作性因。是宗家法。何故乃言瓶上亦有。答猶如一縷貫黃赤花。貫黃花縷。實非貫赤。縷相同故。言貫赤花。此亦如是。一所作性。通貫聲瓶。聲之所作。實不在瓶。所作同故。說瓶有性。故掌珍等論云。因義不應分別。問聲瓶齊所作。二相竝爲因。無常貫聲瓶。說宗通兩處。答所作兩家。俱成就故。此二相竝爲因。無常瓶成。聲不成。何得言宗通兩處。問因有三相。喩有二種。若爾應言因三喩二。何故乃言因一喩二耶。答於一體上。三義具有。攝義入體。故云一因。喩卽不爾。體有順違二支。異體攝

[1]智十(生)㊪　[2]智十(了)㊪　[3]此十(之)㊪　[4]〔果者〕一㊪　[5]綱＝提㊪　[6]因一＝一因イ㊕　[7]三十(生)㊪　[8]果＝因㊪

スルコト異體テ法トシテ不入❶異體故云一喩
文二問何故至但總名因者　智境疎寬等
者。智是了因。親疎例中。如燈照物。疎顯物
故。名之爲疎。以宗言義及因言義。爲所了
境。名之爲寬。言果親狹等者。言卽生因。親
疎例中。如種生芽。親辨體故。名之爲親。
唯敵者智。爲所生果。名之爲狹。宗爲了
果。智爲生果。果既有異。因分生了。雖生
了別。而同得果義齊。但總名因。問前文云。
非但由言智能照解。亦由言故照顯所宗。
名爲了因。若爾言果。通宗及智。何得名狹。
答唯約生果。名之爲狹。不論了果。故不
相違
文三問何故至不增不減者　起果者生因。
照果者了因。起之與照。義用不同。名攝例
中。隨類有能。言生言了。爲一類。義生義了。
爲一類。智生智了。爲一類。各隨其類。有生
了能。故分三種。生能之類。分爲三種。了能
之類。分爲三種。故云隨類有能。立智隔於
言義等者。然立論智。不名了者。非能親顯
所成宗故。隔於言義及敵智故。不得名了。
敵智不生立解等者。敵證者智。不名生者。
以不能生立者解故。隔言義故
文四門何故至故唯有四者　順果義別等
者。親疎名體例中。生因之三。順所生果。了
因之三。順所了果。故分成六。且如言生因
者。順生敵智。若相違者。何得順生。乃至義
生爲境。順生敵智。若違何生。故各順果有
能生用。了因之三。其義亦爾。立者義言。望果

二用等者。生果了果。合名爲果。生果卽智了
因。了果是所立宗。立者言義。生敵證智。由
此卽有能生之用。亦由言故。照顯所宗。名
爲了因。亦由能立義。成自所立宗。照顯宗
故。❷亦名了因。由此卽有能了之用。望於
了果。有此言了義了二用。除此言義二生
因。外無別言了義了之體。言了義了。卽是言
生義生故。故唯有四
文。❸五問何❹故至不開宗喩❺有　別名宗
喩等者。宗卽有法。非是總宗。一所作性內。
具含三相義。初相爲宗。後二爲喩。故云通
卽稱因。此初釋也。第二釋中。如貫花縷。貫
二門故者。所作性通貫聲瓶。猶如一縷。貫
黃赤花。第一釋意。約通別說。第二釋意。約
寬狹說。故別
文。示因相❻中至三面三邊者　其言生因
等者。各有三相者。義有三相。其理可爾。能
詮言一。何言有三。雖言是一。詮三義故。
從義名三。智緣三相。故亦有三。泰法師云。
因有三種。一所作性等義因。二知所作性
等。心心法性名智。三說所作❼性等言因。今
此三因。各有三相。故云各三。相者向也者。
不訓釋字。理門既言一向離故。明知。相者
得是向義。此因通向宗二喩處。故約向名。
正取言生等者。其因能立。於六因中。不取
了以彼了因。是量體故。就生三中。言生是
此。因能立體。智義是彼言因境故。兼名能
立而非是正。故文不說智之與義。名能
立也義生因體。取三相也。闕一相也者。是

疏主文也。非論文也。因相貫三更無別體者。
此說向義。向貫三處。名之爲向。相者面
也等者。第二說也。此義意云。面者方面。邊
者邊畔。如❽□一物。有三方面。有三邊畔。
上一面邊。喩宗法性。下二面邊。喩同異性。
因體亦爾。於一體上。三義具有。故云因有
三相。由此解云。相者面也邊也。三面三邊
也

因相ノ貫ヌク圖

初相ノ方面邊畔。有法宗ノ處。❾因　第二相方面邊畔。同品瓶處。
第三相方面邊畔。異品空處
於三相中。致一因❿言。所依貫三別處。故
示此圖顯其貫處。理門論云。又比量中。
唯見此理。若所比處。此相定遍（遍是宗法性也）於
餘同類。念此定有（同品定有性也）於彼無處。念此
遍無（異品遍無性也）是故由此。生決定解。卽是此
中。因貫三處。如一縷三分。貫於三花。靑
喩有法。黃喩同品。赤喩異品。所作性因。
是宗家法。何故乃言瓶上亦有。⓫獨如一
縷。貫於三花。貫靑花縷。非貫黃赤縷
相同故。言貫靑花。此亦如是。一所作性。
通貫聲瓶。聲之所作。貫不在瓶。所作同
故。說瓶有性。故掌珍云。因義不應分
別。此上*□字倒。⓬ム字也。*ム音相咨反。
野王案。今竝爲私字。今以此字音相委之
船二反。義與某甲之某字同也。經中依
倒品字。顯涅槃之三點。今卽示倒*ム字。
標能立之三相。智者依譬。領慧得生。是
故象圖。生童象解

❶異＝同イ㊥，果㊥　❷［亦］－㊥　❸［五］－㊥　❹故＋（因）㊥　❺有＝者㊥　❻中＋（有）㊥　❼［性］－㊥　❽□＝▽㊥＊　❾因＝▽㊥　❿言＋（一因）イ㊥　⓫獨＝猶㊥　⓬ム＝△㊥＊

文。若爾[1]既至故相非體者　其相義多能詮言一等者。答也。此答意云。況言有二[2]者。一者言言。即音聲名句文[3]身。二者意言。即立論者。能說之意。今此因言。雖無[4]言多言。而有意言多言。即用義相多言。名之爲因。其一因言。詮多義相。故雖一因。名爲能立。多相之言。名爲多言。非言多故。名爲多言。玄應師云。有二說。一云。因一喩二。名爲多言。非謂一因。名爲多言。一云。一因亦名多。詮三相義。多之言故。今但依前說。言即多名多言。故已上今疏主意。同後義意也。前文云。其言生因。及敵證智。所詮之義。各有三相者。即言智義。各有三相。沼略纂云。因三相者。就義因中。開之爲三。因義有三。故言因有三相。問因有三相。應[5]該智言。如何今說唯在義因。答立因之言。唯詮初相。不顯後二。故言無三。同異喩言。雖彰二相。擧事詮別。非言因故。或同異喩。雖擧事別。顯因相故。攝在言因。故許言因。亦有三相。立敵因智。緣三相生。隨境有三。此不待說。然解宗智。唯緣宗起。宗既無別。智即非三。[6]故三相言正說因義。言智有無。應如理說。古師解云相者體也等者。相有兩解。一云。古師相者體也。體相不同。言有三相。謂第二因。瓶等爲體。其第三因。空等爲體。故眞諦譯。世親所造如實論云。因有三相。謂根本法ト。同類所攝ト。異類相離トナリ也。二云。若如前釋。同品定有性因。用瓶等爲體者。豈不同喩。取瓶爲體。喩於聲也。如瓶與聲體。不相似。非同品故。不可不相似法。得爲同品。勿虛空等。望無常宗。名同品故。若異品遍無性因。取虛空等。以爲體者。虛空一切立可許說如有宗言體無。如何成異品。設對有空。亦非異品。以瓶望聲。雖不相似。非異品故。由前所難。定不得言相者體也。初相同此等者。古師初相。以聲宗上所作爲體。不異陳那。故云初相同此。後之二相。如次即以同異二品有法爲體。故云餘二各以有法爲性。陳那不許等者。陳那難云。若取同異有法爲體。與聲體[7]別也。何名宗法。又第三相。若取異品。對無空論。異品既無。應所立因。闕第三相。故云同異有法非能立故。但取彼義等者。陳那今云。取同品上。所作性義。爲第二相。於異品上。無因之義。爲第三相。故有差別。無如前過。說古今別。甚說如是。玄應師破云。今詳。彼說亦未應理。且說陳那同品上因。爲第二相。異品無因。爲第三相。此亦與宗有法體別。還非宗法。何異古師。古師即是。世親等說。豈世親等。以同異有法爲因。成立宗義。況如實論意。未必然。不可相傳即爲定說。所以別解。古師三相。雖三體別。不取同異有法爲因。第二相取瓶上所作。第三相取空上無因。後二既不在宗。故說三相體異。陳那難云。既後二相。不在宗依。與宗體別。何名宗法。又第三相。既稱體相。異品無性。體既是無。即應凡所立因。皆闕異品遍無一相故。我但取宗有法上。一所作性。有三相義。說三相言。謂所作性。遍宗有法。極成義別。是因初相。即聲所作。能於同品瓶等上有。是第二相所作是生義故瓶上有也不取瓶上所作性也。又聲所作。能於異品空等上無。是第三相。不取空上無因之義。故體是一。謂聲所作。所望不同。有三義也

[8]文。論何等爲至則因體是者　此列初相顯因之體等者。因三相中。唯以初爲因自體。以因初相正[9]證宗故。此義意云。初相是主。正爲能立。藉伴助成。故顯第二。雖有主伴。其濫未除。故須第三。主伴止濫。顯宗義[10]宗周。故不可增。據所立宗等者。簡宗差別。定因所依也。宗有二分。法與有法。亦有總別。法與有法。爲別宗。不相離性。爲總宗。今云。宗者是何宗耶。若據總別。唯取別宗。法有法中。唯取有法。以之即爲因之所依。宗法有二。初宗即法。謂如宗中能別是也。後宗之法。謂如因中初相是也。今言宗法。取宗之法。正明因故。若正明因。何故擧宗。唯取因法。此有二解。一云。以因初相。正證宗故。若不彰宗。不知誰之因法。二云。以因初相。於宗依上。而建立故。總顯意云。第一相云遍是宗法性者。聲有法體。名之爲宗。此有法上。所作性義。或勤發義。遍附聲上。而成差別。[11]異相法門。是初相性故。云遍是宗法性也。

因明疏明燈抄卷第二本

寬元貳年甲辰六月六日書寫畢

[1]既＋（一）甲　[2]〔者〕イ－甲　[3]身＋（也）甲　[4]言＋（言）乙　[5]該＝設イ甲　[6]故＝以甲　[7]別也＝相別乙　[8]〔文論…也〕二十行－乙，甲本奧書曰惜哉此卷一卷無藥師寺依今以大乘院量信本寫得了，明和二年歲次乙酉七月望高野山圓通寺輪下智基證實寫捨　[9]證＝詮イ甲　[10]〔宗〕イ－甲　[11]異＝果イ甲

因明論疏明燈抄卷第二末

日本沙門釋善珠抄

文。論何等爲至即因體是者　此列初相顯因之體等者。因三相中。唯以初相爲因自體以因初相正證宗故　此義意云。初相是主。正爲能立。藉伴助成。故須第二雖有主伴。其濫未除。故須第三主伴止濫顯宗義周。故不可增。據所立宗等者。簡宗差別。定因所依也。宗有二分。法與有法。亦有總別。法與有法。爲別宗。不相離性爲總宗。今云宗者。是何宗耶。若據總別。唯取別宗。法有法中。唯取有法。以之即爲因之所依。宗法有二。初宗即法。謂如宗中能別是也。後宗之法。謂如因中初相是也。今言宗法。取宗之法。正明因故。若正明因何故擧宗。唯取因法。此有二解。一云。以因初相正證宗故。若不彰宗。誰之因法。二云。以因初相於宗依上而建立故。總顯意云。第一相云遍是宗法性者　聲有法體。名之爲宗。此有法上。所❶位性義。或勤發義。遍附聲上。而成差別異相法門。是初相性。故云遍是宗法性也文。理門論云至❷故亦名宗者　且因有三相。一遍有法聲宗之上。是其差別。義門法性。二同品之中。作伴而定有。三異品之中。所離而遍無。今此論文意。正爲明遍是宗法性也。故論文云此中宗法。立及敵者。決定同許。謂同許是遍宗之法性也。今此唯依證了因故者。❸此釋共許所以也。今此因中唯依證解因智了宗智因。❹由彼智因。必須立敵兩人共許。乃決宗義是非之理。故今此因。要須共❺計。此義意云。即以因智起了宗智了於本宗。若能立因非共許時。因智不生。若無因智。本宗不了。是故要須彼此俱許。既爾等者。此外難言。若謂宗法必須共許。知宗法智。是了因者。❻是則智成立所成立義。非由言說。便違上解多言能立。論主解云❼由有言生等者。此答通難。謂宗法之因。雖是共許。敵論者忘失。智遂不生。今以言詮。令憶共許宗法了已。智生方證成所成立義。意以因體共許之法等者。非論文也。總顯文意。共許因法。不共許法。此之二法。以爲能依。以宗有法。爲其所依。故今以有法名宗。若爾不相離性。以爲宗體。何取有法方名宗耶。有法既爲共不共二法總主。是總宗之一分。故亦名宗

文。理門論云至唯詮於法者　此證有法亦名爲宗。非但總宗名之爲宗。有法及法。亦❽名爲宗。豈不總以樂所成立爾說爲宗等者。此難意云。法與有法。合名爲宗。何故頌中宗言。但取有法。此外意。以法望法不相屬。屬於有法。既言因是❾與宗法。明知宗言。但有法故。取此義意。以陳難辭。既但是有法。不取法者。是宗一分。云何言宗。此無有失者。總答也。以其總聲於別亦轉者。聲者名也。謂宗❿法者。有法名宗。望於合後。是總中之別。然此不望未合之前。別中之別也。由何義故。得有總中之別。非是別中之別也。擧喩釋云。如言燒衣。謂於一衣。望於燒處。得名燒衣。及不燒處。亦名燒衣。兩處雖別。然是一衣。總名燒衣。以其總聲。於別亦轉。其不燒處。亦名燒衣。即如無常。違於敵論。而得名宗。其聲有法。不違敵論。亦得名宗。二義雖別。然是一體。故總名宗。既由總聲於別亦轉。其聲有法。不違敵⓫義。亦得名宗。或有宗聲唯詮於法者。或者不定義也。或有法名宗。或復據法名宗。不須定執也。若望局。據違敵論。故名爲宗者。二義之中。或時偏說⓬無常名。唯詮於法。執法師意云。宗聲唯詮於法者。且如無常。是聲上法。或亦得作因之所依。如立量云。無常是有法。定是共相是法。總性爲宗。因云於法體上相相似故。同喩云如無我等。異喩云。若是別相。於法體上相不相似。如色聲等各別自性。西明意云。有法一分。既得名宗。或法一分。亦名爲宗。意釋類例相似也。今存初釋。取違敵義。別總釋之

文。若以宗中至宗有法故者　若以宗中後陳名法等者。明宗法之別也。宗法有二。一者能別宗法。宗即法故。名爲宗法。持業釋也。總宗之法。依主爲名。二者初相。宗之法故。名爲宗法。唯依主釋。先釋宗法性之三字。後超而明遍是二字。性者體也者。即宗之法。是初相體。此唯義性。非是體性。若是體性。因與有法。各有別體。不相應故。不得成宗。餘二亦然者。餘後二相。亦是義性。非是體性。此共許因等者。明遍是二字。宗依有

❶位＝作㊐　❷〔故〕—㊐　❸〔此〕—㊐　❹〔由彼智因〕—㊐　❺計＝許㊐　❻〔是〕—㊐　❼〔由〕—㊐　❽〔名〕—㊐　❾〔與〕—㊐　❿〔法〕—㊐　⓫〔義〕—㊐　⓬（宗）＋無㊐

二。謂法有法宗之因法。以何宗依爲所依耶。此有二解。一云依法。二云依有法。若爾爲成於法成有法耶。設爾何失。二俱有過。若依法成法者。凡所立因皆有二過。一所依不成。謂宗無常。立論不許。因法有所依能別不成。初相依何止二兩俱不成謂宗無常。是滅義。因法所作是生義。生滅既別也體相違。若依兩俱不成過。今疏主文。不擧所依不成。又不欲成宗有法者。若依法成有法者。亦有二過。一犯相符過。若聲唯立有。因成可違他有法。敵亦成故。無唯順自。二別成異宗過。謂初相因。若依能別便證無常是聲非證聲無常故。是別成異宗過。由前過故。此共許因。唯依宗中有法聲上。以聲有法上有二義。一不成法。謂無常滅。二極成法。謂所作生。以極成法。在聲上故。證其聲上不成法。亦令極成也

文。然因明理至成於法耶者　[1]有法不成於有法等者。若以有法成有法。兩俱所依不成過。及有法成法。亦犯兩俱不成。及相違過。如以烟立火者。有法成有法。以火立觸者。有法立法。此卽外道。古因明師。立此兩量。謂爲眞立。初量意云。遠望烟下。是有法決定有[2]火。是法。和合爲宗。因云以見烟故。同喩云如[3]近處烟。烟是顯色爲性。火是煩觸爲性。二性各別。是有法故。知以[4]此有法成。[5]有法。又如見火云定有熱等者。後量意云。遠處火中。是有法。定有熱觸。是法。和合爲宗。因云以是火故。喩如近處火。火因其體。卽是有法。熱觸是用。卽是其法。故知。以有法成法也。上云其義云何者。雙陳兩疑也。此義難云下。是疏主文。非論文也。曉云。問有立量云。此烟處有火。以現烟故。如餘火處。此火處中有觸。以是火故。猶如餘火。此顯二處火觸相應爲宗。非立火觸是火觸性。若爾共許不離。豈不相符。答遠見烟等。及見術師邊火爲量故。如幻術人。雖踏火中。不燒其足。有人見之。火中無熱。又見飡火鼠。火中無熱。[6]今爲此等。立比量云。火處應有熱觸等。故無相符

文。陳那釋云至成熱觸法者　論文之中。有其二意。初改前立量。以避兩過。後顯其不改更犯餘過。此初文也。今於此中非以成立火觸爲宗者。以者用也。非用烟成立火爲宗也。非用火成立觸爲宗也。但爲成立此相應物者。遠處山谷。與火相應。遠處爐中。與熱相應。此卽烟火相應之物也。非以成立火觸爲宗者。改前量也。但爲成立此相應物者。是避兩過也。謂成山處決定有火等下。此[7]疏文。非論文也。山處決定有火。以有烟故者。立初量也。應立量云。遠處山谷。是有法。[8]必有火。是法。和合爲宗。此卽不以火體爲宗中法。但以山谷能有火義。爲宗中法。故論文云。非以火爲宗也。因云。以有烟故。此亦不以烟體爲因。但以谷能有烟爲因。故上文說是宗之法。此論亦云遍是宗法。若以烟爲因者。是遍非宗法。故不然也。同喩云如此近處厨中爐中定熱以有火故者。立後量云。遠處爐中。是有法。定有熱觸。是法。和合爲宗。因云以有火故。同喩云猶如近處爐中。[9]亦是爐體自熱。不取爐中別體之火。[10]火中之熱。又云有火故者。亦是灰體。有彼火故。不取火體。准前應知。遠處山谷。與火相應。遠處爐中。與熱相應。是故名爲烟火相應之物。非以有法烟還成有法火。亦不以有法火。而成熱觸法

文。彼論又云至非別後故者　此顯其不改更犯餘過也。　若不爾者依烟立火等者。陳那意云。若不如我所改之量爾者。不但犯前有法成有法。有法成法之過。并更犯餘兩過。一者宗義一分爲因過。二者相符極成。且初過者。如本量云。烟下有火。以見烟故。見烟卽是[11]見其宗中有法之體。於有法上無別義門。又本量云。火中有熱以是火。還指宗中有法。於有法上。無別義門。宗有兩分。有法及法。今者還用有法爲因。故云應成宗義一分爲因。還以[12]因中一分有法而爲因故等者。此下疏主文。非論文也。此破意云。彼烟下定有火。烟爲有法。火爲其法。既合名宗。還取有法一分爲因。此有法一分。亦名爲宗。如遍宗法言。此卽取宗有法爲因。既取爲因。闕宗有法。因無所依。故云因乃有所依不成。以火立觸云。火爲有法。定有熱觸是法。以是火故因。亦取有法以爲其因。還闕所依。亦犯相符。烟下有火依火有觸。共知有故。故亦不得以有

[1]有法＝法有（甲）　[2]（過）＋火（甲）　[3]（是）＋近（甲）　[4]〔此〕－（甲）　[5]（彼）＋有（甲）　[6]今＝令（甲）　[7]疏＋（主）（甲）　[8]必＋（定）（甲）　[9]（此中）＋亦（甲）　[10]〔火〕－（甲）　[11]〔見〕－（甲）　[12]因＝宗（甲）

法成法等。若如我立、遠谷有火。爐中有熱、人即未知。故須立量。①方乃無過。准此論文、先德云。陳那不立相符宗過者。即②遠此文、知謬判也。亦不以法成立有法等者。若以法成有法、是有何過耶。若以法成有法、即闕同喩、及因第二相同品定有性。即成有法自相相違過。如薩婆多對大乘立眼識所緣。定是離識實色。以五境中隨一攝故。如香味。香非是色。闕同喩故。因此遍轉。故成相違。或取能別爲因。云以是色故。還是宗家一分爲因。宗闕③能立。宗闕支過。由此不得有法成有法等。設諍有法、他不許有。因成於此、闕初相過

文。理門又云至彼決定故者　外人疑云。法與有法。體用已定。不應迴換。本立烟火。以爲有法。論主別取相應之物。以爲有法。豈可不違眞比量中。聲是有法。無常是法。聲即是體。無常是用。如是決定。不可改耶。故答此疑。云觀所成故。立法有法。且如有人但信無常。不信有聲。如小乘師。不信十方佛說法聲。即應立云。彼十方中。是有法。④決定有佛說法聲。是法。和合爲宗。因云彼諸有情必有感故。同喩云如此方有情。即有聲爲宗中法也。又若有人。但信有聲。不信無常。即應立云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。故法有法。有善巧者。臨時迴換。非如勝論德句爲所有。實句爲能有。一向決定。故云非德有德也。故無有過者。論主迴換。而無過也。前陳名有法等下。是疏主文。非論文也。文顯可解

文。理門頌云至寧無此過者　此即重攝爲頌。明宗因之法式也。前兩句遣非。後兩句示正。有法非成於有法者。二本量中。初量以有法當體。自成有法。并後本量。以餘有法成餘有法。竝墮過中。故眞比量者。有法非成於有法也。頌云及法者。上句有法非成於五字。通及第二句中法。謂有法非成於法也。頌云此非成有法者。此謂此前法字。謂此法字。更須重說也。謂法非成有法也。下二句示正中。云但由法故成其法者。謂眞比量。但由彼所作因法故。成此無常宗法也。謂有法因法二俱極成等者。此下疏主文。非論文也。有法與因。立敵共許。互得相依。能別之法。敵先不許。不爲因依。故眞比量。共許之因。遍有法上。成不共許。宗中之法。如是資益。有法義成。問何故所作性因唯依有法。不依能別之法耶。答先有三解。一云。宗中能別。他不許故。因非遍彼。今即難云。若宗能別。他不許者。應犯能別不成。若云許無常於別法有。而不在聲故。無此過者。即是許有無常。云何不許因遍在彼。若云無常與聲合者。彼不許之。今言宗者。取此爲宗。故因不依。若依彼者。即是隨一所依不成。若爾亦應聲與無常不相離者。他亦不許。說因依聲。應隨一過。二云。滅法是無。因無依彼。若許因依。闕所依過。三今解云。本欲成法依有法。不欲成有法依法。故因不得在能別上。如擧其喩。顯有所作處。無常必隨逐。故所作在聲。無常隨在聲。若因在能別。便顯無常有所作聲在於無常。乃別爭於聲。非爭本無常。又以法成法。因在有法上。不得以法成有法。故不在法上文。又如立⑤宗至非法法也者　上因若依法有他隨一所依不成。此明因若依法有兩俱不成也。若因所作不遍聲宗。豈得遍在無常上有等者。謂宗無常。是滅義。因所作。是生義。生滅既⑥別也。體相違。若⑦許相依。兩俱不成。由前過故。唯依宗中有法聲上。以聲有法上有二義。一不成法。謂無常滅。二極成法。謂所作生。以極成法在聲上故。證其聲上不成滅法。亦⑧合極成也。由此故知。因但是宗有法之法。非法法也。問大乘滅相居在過去。聲體現在。而非滅無。如何以生證現聲滅。豈不自犯違宗過耶。答現聲由因生。當必定非有。故以所作性。證聲非是常。不說現聲體即是滅。顯非恒住。故不相違

文。問稱爲宗至名曰相違者　答中⑨云若因不遍宗有法上此所不遍等者。如其因性不遍有法者。宗寬因狹。不足爲成。如外道說一切草木皆有心識。有眠覺故。言眠覺者。如合觀樹。暮時葉合曰眠。朝旦還開曰覺。然此眠覺因。不遍草木故。不能成皆有心識。此有過因。便非因成。所立不立。顯皆因立。是故稱遍。若但言遍不言宗法即

①方＝云(甲)　②遠＝違(甲)　③〔能立宗闕〕一(甲)　④〔決〕一(甲)　⑤宗十(在)(甲)　⑥別＝異(甲)　⑦〔許〕一(甲)　⑧合＝令(甲)　⑨〔云〕一(甲)

不能顯等者。如九句中第一句等。如立宗
言聲是常住。所量性故。如虛空等。所量性
因遍有法宗。名之爲遍。有不定過。不能
成宗。故非宗法。又因於宗過名爲不成等
者初擧四不成因。次六不定因。後四相違
因初四不成因者。夫四不成。必闕初相。無
有遍義。如何但言遍不言宗法。是四不成
耶。解云。四不成因皆闕初相。故云因於宗
過。理實言之四不成因非遍非宗法。今不
取遍義。但取不能成宗之邊。故云不言
宗法。此約合說非一分也。不定相違。其義
亦爾。不論遍義。但取不能成宗之邊。故
云但言遍不言宗法。俱有者共不定等。俱無
者不共不定。有相違者。正因同有。違因同
無故云有相返。無相返者。正因異無。違因
異有。故云無相返
文若唯言法至故言法性者　因於宗過等
者。今此句中。通取全分一分。四不成因。並
闕初相。故云不遍。全分一分等隨應有之
者一分不成者。宗法非遍。故今取之。全分
不成者。非遍非宗法。今取非遍之邊。不
取非宗法之邊。故云隨應有之。言等者
等取不定相違之過雖有遍義。翻正因俱
句故等之也。若但言遍不言宗法不知此因
誰家之因者。宗卽有法。法卽因法。因是有法
宗之法性。若唯言遍不言宗法不知此因
是有法宗家之法性。故以宗法言簡令知
之。故言遍是宗法性
文由此應爲至非有體非者　因初相中。爲
句分別三說不同。一玄應師云。因有四句。
一是遍非宗法。如薩婆多立云眼識非見。
因云以四相故。猶如色等。其四相體。遍眼
識上。故是其遍。以體別故非宗法也。若說
因云有四相故。此卽第三俱句所攝。有顯能
有非是別指四相體故。卽依此說仍言初
句彼不善量。不應依之。或如大衆對有
部。立眼根非見以四大故。眼等遍爲四大
造。故是遍。以別體故非宗法。若言四大所
造性故。顯所造義。亦俱句攝。二是宗法非
遍。如有成立內外諸聲。皆是無常。勤勇無
間所發性故。如心心所。此因於其外聲上
無故是非遍。不離內聲故名宗法。三是遍
亦宗法。如立內外聲是無常。因云所作性
故。俱緣起故名❶爲遍。由義別體不相離
故名宗法。或有唯立內聲無常。勤勇發故
因。亦俱句攝。四非遍非宗法。如下四種不
成是也。兩俱不成。本來非有。隨一不成。自
他互無。猶豫不成。義非決定。所依不成。因
無依處。故四不成。皆非遍也。由不成故。並
非宗法。初二與後。不能詮宗。唯第三句。
能成所立。故於宗法。復言遍是。二壁法師
云。因唯三句。一有宗法非遍。謂佛弟子。對
聲論師。立❷內聲定是無常。勤勇無間所發性
故。此因初相內聲上有。得言宗法。外聲無
故。不得言遍。二有宗法亦遍。謂宗如前。因
云所作性故。此因初相。在內外聲。得是宗
法。內外皆有。故得言遍。三非宗法非遍。
如四不成。闕初相故不遍。不能成宗。亦
非宗法。唯第二句。遍亦宗法。是正因相。爲
簡❸非句。故說遍是宗法性。此師意云。必
無是遍非宗法句。但遍有法。若有別體。若
無別體。並能成宗義相關帶。必是宗法。今此
疏主全用壁師義。賓云。今詳一言足爲襃
貶。准此而論極迷因明之軌則。故彼製造都
不堪用以甚僻故。如理門云。有法非成
於有法。今彼宗中。自許眼識。已是有法。其
四相體復是有法。特違陳那之聖旨。故甚不
可。由破壁師基亦被破。此破意云。若有別
體義相關故。必宗法者。應違理門有法非
成於有法。卽特違陳那之聖旨。今救之云。
因明不許將宗有法還成有法。不障以
餘有法成此有法。故理門云。若烟立火。以
火立觸便成宗義一分爲因。如云彼烟下
定有火。因云以現❹烟故。卽取宗中有法
爲因故是宗義一分爲因。宗因別體。既非
宗法。四相等因。不可言遍。前第一句遍非
宗法。卽是第四俱非句攝。沼法師云。有遍而
非宗法者。理卽不然。以四不成所不攝故。
又其以四相因。亦非別體。以眼識能有四
相之義。故是俱句。亦非俱非句也。三有人
云。因唯二句。無是宗法而非遍。如立一切
聲是無常。勤勇發因。望內聲上。遍是宗法。
若望外聲。非遍非宗法。沼❺法師破云。此說
不然。總立內外一切聲宗。勤勇發因。不可
別望內外聲分爲是爲非。故勤勇發。必是
無常。得名宗法。但非遍故。如薩婆多。對
大乘者。立命根實等者。命根有法。不相應

❶〔爲〕－㊥　❷內＋(外)㊥　❸非＋(之)㊥　❹烟＋(相)㊥　❺〔法〕－㊥

收。業卽是思。思與命別。然命根是業所感故。其有業因遍有法命。雖是別體而義相關。故爲宗法。既有業因。遍有法命。豈別體故。非是宗法。是故必無是遍非宗法句。若爾。有體無體。義相關帶。及不相關。其何等耶。宗因別體。義相關者。如薩婆多對大乘者。立命根實。以有業故。如五根。命根與業。是有別體。而義相關。故成正因。以其命根業所感故。宗因別體。不相關者。如立宗云。聲是常住。眼所見故。宗因同體義相關者。如立宗云。聲是無常。所作性故。所作離聲。無別體故。宗因同體。不相關者。如立宗云。烟下有火。以有烟故。以有法烟與因。同體無別義故。唯是一烟。無義相關。非無體是等者。無體有體。各有是非。無體是者。如聲無常所作性故。無體非者。如❶下有火以有烟故。有體是者。如命根實以有業故。義相關故。有體非者。如聲是常眼所見故。義不相關。故名爲非

文。初有宗法至一種不成者　故此過是兩俱有❷一分不成者。勤勇發因。立敵兩宗。俱許有體。故云有體。餘無體兩俱一分一種不成者。如聲論師對佛弟子。說聲常宗。實句所攝耳所取因。耳所取因。立敵皆許。於聲上有。實句所攝。一分因言。兩俱無故。於聲不轉。是名無體兩俱一分種不成。復有記云。餘無體一種者。卽與前有體句一種也。但分有體無體以爲二句者非也。不見疏下❸文。以爲臆說。豈是可乎。此兩俱一分不成中。不分自他有體爲一。無體爲一。故但二種。此有體無體兩俱一分不成。以之卽爲宗法而非遍句。有體之中。勤勇發因。望於內聲得是宗法。外聲無故。而非遍也。無體之中。耳所取一分因。於聲上有。故是宗法。實句攝一分因。於聲不轉。故非遍也

文。若有體無至皆如下釋者　四種一分隨一不成者。有體自隨一。有體他隨一。無體自隨一。無體他隨一。是爲四種。初有體自一分隨一不成者。如聲論師對大乘者。立聲爲常。佛五根取故。大乘佛等。諸根互用。於他可成。於自一分四根不取。故有體自一分隨一不成。五根之中。耳根取因。立敵俱許。故云有體一分。二有體他一分隨一不成者。如大乘師對聲論者。立聲無常。佛五根取故。大乘佛等。諸根互用。於自可成。於他一分四根不取。故有體他一分隨一不成。三無體自一分隨一不成者。如聲論師。對勝論者。立聲爲常。德句所攝耳根取故。耳根取因。而皆許轉。德句攝因。自分不成。故云無體自一分隨一不成。四無體他一分隨一不成者。如勝論師。對聲論者。立聲無常。德句所攝耳根取故耳根取因。❹而皆許轉。德句攝因。他分不成。故云無體他一分隨一不成。三種一分猶豫不成者。兩俱一分。自一分。他一分。以之爲三。初兩俱一分猶豫不成者。如有立敵俱於近處見烟決定。遠處霧等。疑惑不定。便立量云。彼近遠處定有事火。以有烟等故。如廚等中。近處一分。見烟決定。遠處一分。俱說疑故。故兩俱一分猶豫不成。二自一分。猶豫不成者。如有敵者。俱於近遠見烟決定。立者近❺定。遠者疑。便立量云。彼近遠處。定有事火。以有烟等故。如廚等中。三他一分猶豫不成者。如有立者。俱於近遠見烟決定。敵者近定。遠處有疑。便立量云。彼近遠處。定有事火。以有烟等故。如廚等中。敵者近處一分。見烟決定。遠處一分。未決定故。而此過中。不分有體無體等。但於能別所別。總別猶豫。分三種故。三種所依不成者。兩俱有體一分。他有體一分隨一。自有體一分隨一。以之爲三。初兩俱有體一分所依不成者。如勝論師對大乘者。立我業實。有動作故。此動作因。於業許轉。於我無故。勝論者計。我體常住。❻但用動作。體不動作。故云於我無故。所依不成中。有二類差別。一兩俱所依不成。二隨一所依不成。兩俱有體一分者。兩俱所依不成也。若他若自有體一分者。隨一所依不成也。二他有體一分隨一所依不成者。如數論師對大乘者。立五大常。能生果故。四大生果。二俱可成。空大生果。大乘無故。三自有體一分隨一所依不成者。　如大乘者對數論立五大非常。能生果故。空大生果。大乘無故。如是更有十一者。如是者。還牒指前也。除今現所舉。兩俱有體一分兩俱不成。餘無體兩俱一分一種不成下。合有十一。望前現今取舉。一種之過。名之爲更。非謂至下更有。十一言并前者。并初兩俱一分兩俱不成

❶(烟)＋下㊥　❷(體)＋一㊥　❸〔文〕－㊥　❹〔而〕－㊥　❺〔定〕－㊥　❻〔但〕－㊥

也前一後十一。合云十二一分不成。文後句非遍至猶豫不成者　故此過是有體兩俱全分兩俱不成者。眼所見因。雖不遍宗而立敵宗俱許所說。非如聲論佛法。兩俱不許實句攝因。故云有體。餘無體兩俱全分一種不成者。如聲論師對佛弟子。立聲色常實句攝故。此實攝因兩說無體。共說於彼有法無故。四種全分隨一不成者。有體自隨一。有體他隨一。無體自隨一。無體他隨一。以之爲四。初有體自全分隨一不成者。如聲顯論。對佛弟子。立聲爲常。所作性故。聲顯不許所作因故。二有體他全分隨一不成者。如勝論師對聲顯論。立聲無常。所作性因。所作既生。聲顯不許。故成隨一。三無體自全分隨一不成者。如聲[1]顯論師。對勝論。立聲是其常。德句攝故。[2]聲論不許德句攝故。四無體他全分隨一不成者。如勝論師。對聲論者。立聲無常。德句攝故。聲論不許有德句故。三種猶豫不成者。兩俱全分。自全分。他全分。以之爲三。初兩俱全分猶豫不成者。[3]如有多人。遠共望彼於霧等性。皆共疑惑。其間有人。立有事火。宗云。彼所見烟等下。[4]似有事火。以現烟故。喩*如厨等。此因不但立者自惑。不能成宗。亦令敵者於所成宗疑惑不定。是故爲過。二隨自一全分猶豫不成者。如有敵者從遠處來。見烟決定。立者疑惑。種立量云。彼所見烟下。可有事火。以現烟故。如厨等處。於現烟[5]因。立者未決。故成自隨一猶豫不成。三隨他一全分猶豫不成者。如有立者從遠處來。見定是烟。敵者疑惑。便立量云。彼所[6]烟見下。可有事火。以現烟故。如厨等[7]處。於現[8]烟因。敵者未決。故成隨他一全分猶豫不成。

文有體無體至宗法性言者　六種所依不成者。有體兩俱全分。無體兩俱全分。有體自隨一全分。有體他隨一全分。無體自隨一全分。無體他隨一全分。以之爲六。初有體兩俱全分所依不成者。如薩婆多對大乘師。立我常住。識所緣故。所依我無。能依因有。二無體兩俱全分所依不成者。如數論師對佛弟子。立我實有。德所依故。數論佛法不許德依。故云無體。數論立我。佛法不立。應是一分所依不成。何言全分。故知疏錯。三隨一所依不成中。有體自隨一全分所依不成者。如數[9]論對大乘者。立藏識常生死因者。數論佛法俱同所說。故云有體。數論宗中都無藏識。故云有體自隨一全分所依不成。四有體他隨一全分所依不成者。如數論師立自性有生死因故。五無體自隨一全分所依不成者。如經部師。立虛空實有。德所依故。六無體他隨一全分所依不成者。如數論立我體周遍。於一切處生樂等故。數論雖立。大乘不許。如是更有十四者。除前現擧。有體兩俱全分兩俱不成。餘無體兩俱全分一種不成下。如是更有十四。如是者。卽牒指前。幷十五者幷前現擧一種不成。十五全分不成。此二偏句者。初宗法非遍。後非遍非宗法。此二名偏句。

文同品定有至皆名品故者　同是相似義。一切等者。兩物相似曰同。體類差別曰品。一切義皆名品者。且同品中。取其品而非同。於中卽有瓶[10]等可燒可見。所作勤發。色香味觸青黃等異。無量法門。是爲品。品是義門差別之品。故云一切義。以天主等但取極成法及有法。二不相離。爲宗性故。瓶與無常。別二總一。既非同品。何法與何。相似名同。除宗以外。法及有法。二不相離。名爲同品。[11]陳那等取法有法不相離義。爲宗性故。言定有者。依不相離同品聚中。定有一分所作因體。故云同品定有性。若品與所立法隣近均等名同品者。瓶上法及有法。不相離義。隣近均等。故名同品。軌法師云。同品者卽瓶等定有性者。其遍是宗法　所作性因。於同品瓶中。定有其性。方是因相。正取所作。兼取無常。此師意云。取瓶有法。以爲同品。若不爾者。因第二相。同品中有。豈可於彼瓶上。無常法上有耶。今意不然。若執有法爲同品者。聲是可聞。瓶可燒見。何得同品。壁法師云。所立無常。與瓶上無常。相似義邊。名爲同品。若爾所成無常。必許無我。無我既通空常上有。應是同品。今取其因正所成法。故論文云。與所立法。均等義品。說名同品。玄應師云。均等義品。說名同品者。此有四說。一有云。除宗已外。一切有法。皆名義品。品謂品類。義卽品故。若彼義品。有所立法。與

[1][顯]一㊥　[2][聲論…故]八字一㊥　[3][如]一㊥*　[4]原本註曰古來諸本皆作似然恐不詳案應字誤，似＝以㊥　[5][因]一㊥　[6]烟見＝見烟㊥　[7][處]一㊥　[8]烟因＝相㊥　[9]論＋(師)㊥　[10]等＝是㊥　[11](以)＋陳㊥

宗所立隣近均等。如此義品。方名同品。均平齊等品類同故。彼意說云。除宗已外。一切有法。但有所立。皆名同品。不取所立名同品也。二有云。除宗已外。一切差別名爲義品。若彼義品。與宗所立均等相似。如此義品。說名同品。三有云除宗以外。有法差別與宗均等。雙爲同品。四有云。陳那既取法與有法不相離性以之爲宗。同品亦取除宗已外有法能別。不相離義名同品也。此說意云。除宗已外。有法能別。皆名義品。若彼義品。二不相離。與宗均等。說名同品。今依後解以之爲正

文彼言意說至是體類故者　理門論云。一切義皆名品者。但除宗外。所有無常。與所諍同。即❶名同品。此即正取瓶上無常。與所立法相似名同。不言有所立法。瓶等有法體。名爲同品。言顯所諍。意許所諍。但是兩宗。所諍義法。與此相似。名爲同品。此義意云。是因所成。聲上無常。對敵相諍。此所諍法。與瓶無常。所立相似。約此名同。即除宗中相似之外。總約一聚名之爲品。品上由有此一門同。總名同品。要約因成。聲瓶二處。無常門同。勿使棄因而但偏說所立義同以爲同品。即宗同品。正取與宗能別法同。名爲同品。不離宗同。必有因同。故云定有性。所以爾者。因第二相。其體即是初相之體。由入同喩之所管故雖無別體然得更立第二相名。故名同品定有性。且如同喩云。若是所作者。見彼無常。譬如瓶等。明知瓶上。自有所作。復管聲上所作之義。故名爲若。若者如也。謂若此若彼。兩相如也。故知聲上。所作性義。於同品中。作伴而有由此義故。不離宗同。必有因同。故云定有性

文若唯言所至有此名同者　便無有四相違之因者。四相違中。有法自相。與法自相。此二言顯之所陳也。俱是兩宗。所諍自相。言顯宗也。有法差別❷與法差別。此二意許之所陳也。俱是兩宗。所諍差別。意許宗也。若唯取言陳法之自相。名爲所立。有此法處。名同品者。唯有法自相相違因。便無有餘三相違因。唯取法自相。名爲所立。餘三相違不名所立。不足四數。故云無有四相違因。比量相違。有四所立。謂法自相。有法自相。法差別。有法差別。決定相違。亦有四宗。此唯宗中。有此四義。不致因喩。所以爾者。四相違因必須本因。比量相違。決定相違。必改他因。義既差別。故唯宗中。有此四義。不至因喩。若唯取言陳法自相。名爲所立。有此法處。名同品者。比量相違等。皆應無四。若全同有法等者。有云。均等義品者。除宗已外。一切有法。俱名義品。若彼義品。有所立法。與宗所立皆均等者。如此義品。方名同品。今破此釋。故云便無同正等。若除宗以外。一切有法。俱名義品。❸同此義品。名同品者。以瓶等有法。與宗有法不相似故。不得名同。故云便無同品。若彼設救。雖不相似。而說同者。宗等異品。應是同品。故云亦無異品。宗有一分相符者。若立聲無常宗時。其無常義。雖違他順己。是正眞宗。而有法上。一切義中。我無我等。立敵共許。爲因所成立已成故。言一分相符。但取所立等者。不相離義。總宗名法。爲因成故。得所立名。所立即法。名所立法

文然下論云至應當深義者　此通伏難也。難云。若言顯意許。俱名所立。有此法處。名同品者。何故下文。唯擧言顯法自相宗。云如立無常。瓶等無常。名爲同品耶。彼既不擧意許之宗。豈取二宗。今通難云。以餘意所許。是傍所諍。略而不說。理皆同品。由此即有四相違因。比量相違。決定相違。皆有四宗。以此釋文。應當深理。然論文云如立無常瓶等無常者。謂立聲體是無常。不相離義。名爲宗性。瓶等有法。與無常法。互不相離。與宗❹相似。故云如立無常瓶等無常。此依一義。亦有一解

文同品有二至法必隨故者　所立法者。此有兩解。一云。不相離義。總宗名法。爲因成故。得所立名。所立即法。名所立法。二云。總宗能別。名之爲法。法之所立。爲因所成。名所立法。即所立之法。名所立法。若爾法及有法。並非因成。何故唯據能別法者。因成所立。顯聲無常。不成無常是其聲❺也。均等義品者。有云。除宗已外。一切有法。俱名義品。若彼義品。有所立法。與宗所立法均等

❶〔名〕－㊙　❷（此二）十與㊙　❸〔同此義品〕－㊙　❹〔相〕－㊙　❺〔也〕－㊙

者。如此義品。方得名同者。理定不然。如前已破。今云。均等者。均謂齊均。等謂相似。義謂義理。品謂種類。此義意云。若彼義品法及有法。互不相離。與宗相似。如此義品。方得名同。是宗同品之義也。若於是處者。瓶等有法處也。顯因同品者。顯者明說也。因謂聲上遍宗法性。瓶上所作。名爲同品。決定有性者。謂於瓶等有所立法也。此意云。瓶等法上。有第二相因。卽說此因是彼聲上。遍宗法性。因之同品。所依瓶等。定有其宗故。若於是處。顯因同品。決定有性也。是因同品之義也。然論多說宗[1]之同品名同品等者。此通伏難也。難云。同品有二。一宗同品。二因同品。宗名同品。其義可爾。若因名同品者。何故下云。因之同品。名爲同法。故通之云。因之同品。名同法者。能喩因。是宗之法故。從能喩因。名之爲法。何須二同等者。所以須二同品者。爲顯因之與宗。不相離義。故須二同。故理門云。爲於所比。顯宗法性。故說因言。爲顯於此不相離性。故說喩言(二喩同事。同顯因宗不相離。故合爲一)。爲顯所比。故說宗言(三分也)。問。爲顯因宗不相離義。說二喩者。其能立因。爲依瓶等有法之上。名定有性。爲依無常等。名定有性。答。纂有二解。一云。依瓶等有法。義如常解。二云。依無常上名同品定有性。以瓶等體非同品故。又理門云。以所作性。於無常見故。於常不見故。不言於瓶上見故知。同品無常之上。有所作性。問。若言因依同品無常。無常卽喩。如何今說。言瓶有所作性。瓶體是無常。當知聲有所作性。聲體是無常。准此所作卽依瓶等。答。此古師合。非陳那義。陳那立云。諸所作者。皆是無常。喩云。如瓶等。[2]瓶等喩依。非因依也。問。何故能別上無常。非因所依。同品是常。卽爲因依。答。宗中敵不許能別非因依。同品兩俱成故。得爲因依。問有立量云。瓶上無常。應非因依。所立法故。如聲[3]上無常。此有何過。答。此是似破。因犯隨一。或俱不成。誰許瓶無常是所立法。復是違喩名能立。問。若爾何故。同[4]無能別。名闕所立。答。喩上無常。似所立法。從以爲名。如所作因。問。若無常同品。定有所作。此是滅法。云何得言定有所作。滅非因生故。答。有二解。一云。言無常者。非[5]滅相。無彼常故。名爲無常。卽住異等。俱名無常。依此何過。二云。無常卽是滅相。言有性者。定曾有性。觀果知因。非當有性。雖不因生因生始滅。故不相違

文。且宗同品至名因同品者　且宗同品。何者名同者。此有二解。一軌法師云。瓶等有法。以爲同品。一璧法師云。所立無常。與瓶上無常。相似義邊。名爲同品。今云。若同有法全不相似等者。破軌師義。瓶有法體有可燒等。聲有法體。有可聞等。二有法體。全不相似。若法爲同等者。破璧師義。如文可解。不別取二總取一切有宗法處等者。述正義也。陳那天主。但取極成法及有法。二不相離義。爲宗性故。瓶與無常。別二總一既非同品。未知同品。何者是[6]那。同者相似義。品者類別義。除宗以外。法及有法。二不相離。瓶上總義。名爲同品。以陳那等取法有法不相離義。爲宗性故。如立無常等者。謂立聲體定是無常。不相離義。名爲宗性。瓶等有法。與無常法。互不相離。與宗相似。故云如立無常瓶等無常。若准舊釋。[7]結有法體。是名同品。今云。結法有法不相離[8]體是名同品

文。然實同品至定有性也[9]者　約二同品。說正乘寬狹義也。因同爲正。貫於宗喩。體性寬故。宗同爲乘。不欲以宗成因義。故因貫宗喩體性寬遍者。因第二相。其體卽是。初相之體。由入同喩之所管故。雖無別體。然得更立第二相名。故云同品定有性。且同喩云。若是所作。見彼無常。譬如瓶等。明知。瓶上自有所作。復管聲上所作之義。故名爲若。若者如也。謂若此若彼。兩處相如也。故知。聲上所作性義。於同品中。作伴而有也。問。同品同喩。體義同不。答。同品義狹。同喩義寬。且同品者。總通瓶上有法及法能立所立。其中一切。總是同品。然得名者。取其所立。以之爲同。亦名爲品。而彼能立。及有法體。但名爲品。而非是同。然若總收。通名同品。譬如七覺支。擇法亦覺亦覺支。餘六是覺支而非覺。然若總收。通名覺支也。問。所作性因。同品中有。豈可[10]在瓶無常上有。答。得同品名。雖有亦同亦品。唯品非同。兩分之異。而論因義。同品有者。但於是品非同

[1]〔之〕－㊄　[2]〔瓶等〕－㊄　[3]〔上〕－㊄　[4]無＝名イ㊅　[5](唯)＋滅㊄　[6]那＝耶㊄　[7]原本細註曰結疏抄引作法　[8]〔體〕－㊄　[9]〔者〕－㊄*　[10]〔在〕－㊄

處有。以其總聲。於別亦轉。是品非同。亦名同品。譬如宗中。聲及無常。兩分之異。而釋因義。名宗法者。但於宗中有法之上。得宗法名。故無有失

文。因既決定至因不有等者　案理門論。此頌初後。初立因頌。後二喩頌。初因頌者。說因宗所隨。宗無因不有。因宗所隨。宗無因不有。此依第五顯喩。由合故知因。後喩頌者。說二名譬喩。❶餘皆此相似。今此所引。初立因頌也。言等者。等後二句。依第五顯喩。由合故知因。初頌意者。勝論立宗❷云。聲是無常。立二因云。所作非常故。常非所作故。此之二因。於宗有法。令是非有。故知。非遍非宗法也。陳那釋云。是喩方便。同法異法。如其次第。宣說其因 宗定隨逐。及宗無處。定無因故。以於此中由合。顯示所作性因。如是此聲。定是所作。非非所作。此所作性。定是宗法。今卽重頌此長行義。故云說因宗所隨。宗無因不有。依第五顯喩。由合故知因。解云。依釋長行。頌意明也。是喩方便者。謂喩文下。置其故字。卽是方便。借取喩力。於其合中。使知有因也。同法異法如其次第者。示說兩喩之次第也。卽出其次第宣說。故論文云。宣說其因。宗定隨逐者。配釋前言所作非常故。卽是同喩也。謂同喩中。總宣說云諸所作者。明知卽以瓶上所作。嘗取聲上所作因也。宗定隨逐者。又宣說云皆是無常。明知宗首卽在瓶上。聲上無常。隨逐此首。瓶上無常。令宗作從。故云宗定隨逐也。所作是喩中能立。無常是喩中所立。是眞喩體。但不擧喩之所依瓶。能立之中。通取能喩所喩。於所立中。但取所喩也。及宗無處定無因故者。配釋前言常非所作故。卽是異喩也。其宗無處。卽是離宗。標爲異品。宗爲所離。常爲能離。此謂遣所立也。定無因者。卽是離因。所作爲所離。非作爲能離。此謂遣能立也。二遣正是異喩。是其喩體。但不擧喩之所依也。就中。遣所立者。唯取能離。若遣能立。通取所離能離也。❸卽是兩喩。故不須論是遍是宗法也。下半二句。至下當釋

文。依上二相至同品定有者　今此文且釋其宗法通局。卽是釋因初二相。故云依上二相。初問後答。❹此問意者。擧因初相。問第二相也。且如聲上。因之初相。所作性故。別門之法。局附聲有。與瓶❺等所作性別。❻何聲宗之上別因。於瓶等中別處而轉。或所作因。是聲有法宗家別法。云何於彼❼瓶處轉。而言共相貫在宗喩。遍是宗法。是第一相。同品定有。是第二相也。且如喩云諸所作者皆是無常。卽指如瓶。明知。第二相在諸中含之。於瓶處轉也。所言轉者。如輪行地。轉至餘處也

文。陳那釋云至故無有失者　由彼相似不說異名等者。此答❽意云。此聲所作。彼瓶所作。其實各自附於所依。然聲所作。與瓶所作。相似而有。總相合說。總名所作。既總說言諸所作者。故知不說兩處異名。總言宗法同品定有。譬如無常。貫通五蘊。雖各有異。而極似故。總名無常。此亦如是。聲所作性。卽喩所作。一所作性。遍括兩處。性類既同。名亦無別。世間許有相似之法。同說一名。及由所作能喩所喩。二處相對。令人生解。同名爲喩。但可總言是宗法性。同品定有。言彼卽此。故無有失

文。彼復難言至說名宗法者　此明瓶上所作。第二相通局也。前難聲宗至說爲宗法者。是疏主文。非論文也。此卽說前後難差別之義。既不說彼所作性異下。正釋難意也。此難意云。既不說彼聲瓶。兩處所作❾性異。總合說者。卽應聲上所❿作義。屬於瓶上。說爲不異。所作性因。既於瓶有。若不說其兩處異者。云何此因更有初相。說名宗法。西明又解。以相似法。遍於二處。云何偏言所作之因是聲宗法。不言瓶宗法

文。彼復釋言至何所成立者　此釋意言下。疏主文也。此答意云。此一所作。總因之中。但將欲說因初相義。定是宗法。不欲說言唯有初相。局是宗法。以其初相望宗有法。有此因義。別立一門。不妨復有第二相義。望於瓶上。有相似義。爲第二門。既許更有第二門義。故因門中。不欲說言唯是宗法也。故一所作。總宗法言。貫通二處。宗者聲有法宗也。非宗者瓶有法處。其中可有遍是宗法者。宗非宗中。可有宗法。若別異說下。聲瓶相對。明因宗法⓫貫二處之義利也。若唯聲

❶[餘]－(甲)　❷[云]－(甲)*　❸卽＝既(甲)　❹此＋(問也)(甲)　❺等＋(上)(甲)　❻(如)＋何(甲)　❼(別)＋瓶(甲)　❽[意]－(甲)　❾[性]－(甲)　❿作＋(性)(甲)　⓫貫＋(通)(甲)

上所作之義。是宗法者。別不容有學喻成宗。若唯瓶上所作之義。是宗法者。亦不得成是宗法性。何所成立。定言是寬。唯言卽狹。是故但言定有不言唯有

文。彼復難言至卽答不然者　此明相例得名同異也。初例難。後釋通。初例難中。此意難云。至應皆宗諍者。是疏主文也。例難意云。如前❶解因第二相云。由彼相似不說異名。如同喩云諸所作者。卽是喩中。說因第二相。亦應准例。因之所成。名爲同品。瓶同品處。所有無常。應亦名宗。西明例云。所作通兩處。兩處皆名同。兩種俱無常。宗應通聲瓶。彼自釋云至故不相似者。是論文也。不然者。先總非也。別處說所成故者。瓶上無常。別處同許。非是所成。聲上無常。別處乃有。違他順己說是所成也。因必無異方成比量者。夫立因者。必須在於聲瓶兩處。立敵同許。以爲無異方成眞因。比生宗智之量也。故能立通所立義局。故不相似者。宗有違他。因有同許。理不相似。故於喩中。卽說有因。而同品中。不說有宗也。然文軌師。就此論文。自問答*云。問。聲瓶齊所作。二相並爲因。無常貫聲瓶。說宗通兩處。答。所作兩處。俱成就故。此二相並爲因。無常瓶成聲不成。何得❷言宗通兩處

文。問何故此至方成宗義者　沼法師略纂。有此問答。問。何故異無說遍無。同有言定有耶。答。順成立同有。但有卽順成。止濫立異。無非遍濫不止。大意同此。成宗不遍如上已陳者。上解因初相中。❸唯言法性不言遍者。因於宗遍。卽是不成。或兩俱不遍。或隨一不遍。或猶豫不遍。或所依不遍。有體無體。全分一分等。諸不成過。廣說已訖。今指彼文。故云如上已陳。止濫不盡至下當悉者。卽指異品遍無性。第三相文。至下當悉。豈由喩遍能順所立方成宗者。九句之中。第八句云。同品有非有異品非有。如勝論立。內聲無常。勤勇無間所發性故。喩如電瓶。此無常宗。空爲異喩。勤勇之因。於同品瓶❹等有。電等上無。異品空中。一向非有。既勤勇因於其同喩電等上無。非是遍。能順所立之因。豈同喩中。有一分能立不成過。既是正因。故同品上。❺猶說定言。不說遍字

文。但欲以因至皆說遍也者　但欲以因成宗等者。此釋同喩因。不遍有。而得成宗。但能立因。將欲成宗。因有宗必隨逐。卽是因同品之義也。故論文云。❻顯因同品。決定有性。不欲以宗成因。有宗因不定有。卽是宗同品之義也。故論文云。謂所立法。均等義品。若因於異品有。同品半有半無等者。此釋伏難。難云。若同品中。雖不遍有。成正因*者。第七九句。同品不遍。豈非正因。故今通云。今此所簡。簡第二相過。第七九句。卽第三相中之過故。故無失也。問。若第二相。非要遍有成正因者。何故因之初相。要遍方是。若一分有。卽是一分不成攝耶。答。初相是主。要遍方是。第二助成。少有亦正。問。第八句中。電瓶爲同喩。勤發之因。於電不遍。猶成正者。第二句中。瓶空爲同喩。所作之因。於空不遍。若亦成正耶。答。若作是作法者。卽第八句所收。非是第二句。故不可致疑也

文。其九句者至故成九句者　宗法者謂宗之法等者。宗謂有法。宗之分故。亦名爲宗。能有宗因。故名有法。法卽因。遍在有法宗上。故言宗法。此卽有法宗之法性。故名宗法。卽因三相中。初相名義也。准長行中。因便復釋四不成因。闕無初相。今頌文❼窄。具標有初相也。或可。頌中宗法兩字。若言有者。卽有初相。若言無者。卽無初相。文中含其有無兩義。與長行中。寬狹卽同也。餘文易解

文。理門論中至而成九類者　常無常勤勇者。頌第一句之三宗也。一常。二無常。三勤勇。恒住堅牢性者。頌第二句之三宗也。配三常義。基測賓云。一恒。二住謂常住。三堅牢性。此三皆是常名差別。爲成巧詞故。綺其文也。曉云。第二句三宗者。一恒住。二堅。三牢性。此三並是聲常之宗。非勤遷不變者。頌第三句之三宗也。一非勤。二遷。是無常之異名。三不變。是常住之異名也

文。其九因者至卽成九也者　所量作無常者。頌第一句之三因也。一所量。二作。三無常。作性聞勇發者。頌第二句之三因也。一作

❶解＋（釋）㊂　❷〔言〕－㊂　❸（若）＋唯㊂　❹等＋（上）㊂　❺猶＝獨㊂　❻〔顯因…云〕三十二字－㊂　❼窄＝空㊂

性。二聞。三勤發。無常勇無觸者。頌第三句之
三因也。一無常。二勇。三無觸
文。一同品有至此是初三者　此初三中。第
一句者共不定過。第二句者是正因攝。第三
句者。異品一分轉同品遍轉過。問。眞能立者。
必破他宗。眞能破者。亦立自義。若爾第二
正因。爲是能立。爲能破耶。答。八義同異中。
有能立非能破。善中比量不斥他故。故第
二句。唯是能立。非是能破。問。破有二種。一
立量破。二顯過破。眞能立者。必破他宗。第
二正因。豈非立量破耶。答。賓云。近代諸師
復云。更有立量能破之義。今尋諸論。雖則
有文立量破他論其義意。終不離前闕等
名破。破本對立。良由邪宗立義。非眞或
闕或似。致令破者立量顯彼或闕或似。是
故離於或闕或似。更無別義而可別立。立
量破也。且如佛法立聲無常。所作性故譬
如瓶等。支既不闕。不墮似中。外人縱以百
千比量。終不能破。儻若破者。墮過類中。故
不別論立量破也。今疏主意。亦應有之。能
立自宗。即能破敵。必對彼故。問。第二正因。
相違決定。倶具三相。何故九中。不說違決。
答。有二說。一玄應師云。相違決定。二八句
攝。具三相故。二云。相違決定。其過最重。故
入隨一不成過攝。且依此義。略而不說。問。
若相違決。在二八攝。如何二八。名正因耶。
答。玄應師云。❶倶說正因。竝是二八。不言
二八。唯是正因。今疏主意。不入二八。是故
九句。不攝過盡。問。第二說中。若相違決。隨
一過攝。其所聞因。立敵共許。云何名爲隨
一不成。答。不能令生他決智故。不許正
因。是故隨一不成過攝。問。隨一不成。既闕
初相。所聞性因。豈具三相耶。答。相違決定。
雖具三相。而似非眞。不能令生他決智
故。既言非眞。故說闕相。亦無有妨。問。若
爾不定是疑。不成即既決疑決既別。云何相
攝。答。若二別因。三相雖具。若自決定。成相
違宗。令敵證智。不隨一定。名相違決
文中三句者至此是中三者　第四第六。皆
相違因。第五句者。不共不定。問。陳那天主。兎
角等無。皆入異品。即第四句。亦同非有。異
有非有。與第六句。無有差別。唯應八句。何
立九句耶。答。失九句者。唯依有體而作九
句。若依無體。四六無別。何以故。以第六句。
同品非有異品有非有。今第四句。取兎角等。
爲異品者。亦是同非有異有非有也。問。所
作即是。宗之別法。云何所作。於餘處轉。答。
理門論云。由彼相似。不說異名。言即是此。
故無有失。問。若爾既於喩有。云何但說爲
宗法耶。答。此中但說定是宗法。不欲說言
唯是宗法。故亦無妨。問。所量通二品。遍屬
異品。不定收。所聞因。雖無同品。不屬異
品非不定。爲顯此難。立比量云。所聞性
因。非不定攝。異品無故。諸異品無者。皆非
不定。猶如正因。又所聞性。非不定攝。同品
無故。諸同品無者。皆非不定。如相違因。答。
此唯❷屬有法之聲。不通同異。故是不定。又
如山中草木。無的所屬。然有此人彼人之
義。即名不定。今此所聞性亦爾。不在餘品。
若在餘品者。既容通在同異品義。故是不
定。又此所聞因。若我因者。佛法立聲是無
常。勝論立聲是德句義攝。數論立聲三德
爲性。皆以所聞爲因。竝應成立。既立皆不
成。當知此因是不定也。前之二量。有相違
決定。謂所聞性因。是不定攝。闕一相故。諸
闕一相者。皆不定攝。猶如共等四不定因。
此之四因。皆闕異品遍無一相。今所聞因。亦
闕同品定有一相。故是同喩
文。後三句者至是名九句者　第七句者。同
品一分轉異品遍轉。第八句者。是正因也。第
九句者。倶品一分轉。問。第八句因中。內聲
無常。勤勇無間所發性故。猶如瓶等。因中
可有不定之過。有勤勇無間所發。而是常
住。擇滅無爲。此即正因。有不定過。爲如瓶
等。勤勇無間所發性故。聲是無常。爲如涅
槃。勤勇無間所發性故。聲是常耶。又作法自
相相違。竝云內聲應常。勤勇無間所發性故。
如汝涅槃。答。軌師云。梵本理門釋論解云。
聲從勤勇無間所發者。約近因等起。其擇
滅涅槃。遠因所顯。謂由散心求發入方便。
或隔無是心。始顯涅槃。故非勤勇所發。賓
云。勤發但是斷煩惱用。而涅槃理。勤發亦
有。不發亦有。是故不關勤發之事。亦勿浪
稱涅槃勤發。是故不得作不定過。曉云。所
發者。發動義。以常住法無發動故。非是勤
勇無間所發。問。若爾加行無間生正體智。正
智無間斷惑。斷惑無間。得無爲故。豈非是

❶倶＝但(甲)　❷〔屬〕－(甲)

勤勇無間所發。答。大乘宗中。自許涅槃。垢淨無常。位轉變故。如成唯識論第八卷說。卽基疏云。約詮爲論圓成涅槃亦名無常。卽垢淨無常也。由此前云相違量中。喩有所立不成之過。故第八因。無有不定相違等過。問。內聲無常。勤勇無間所發性故同喩如電瓶。異喩如虛空。此勤發因。於瓶等有。於電等無。以空爲異品。於彼非有。此卽第八。同品有非有。異品非有眞因也。此勤發因。於電非有。同喩之中。有一分能立不成過。既有此過。應非正因。答。由此義故。但言同品定有。不言遍有。若言遍有者。此因不遍於電等上。應有一分能立不成。既言定有。故無此過。如美好珍菓。雖有少疵。卽攝爲上味。而不捨之。此因亦爾。同喩別體。卽有兩物。一物能助能立之因。得成其宗。一物有過。雖不助因。而不爲過。若引一物爲同喩中。有一分過。此必爲過。若一分不成能立因者。是一分能立不成過。若一分不成所立宗者。是一分所立不成過。問。因第二相。於同喩上。一分非有。而成正者。因初相中。於有法上。一分非有。亦應成正。卽不應有一分所依不成之過。答。初相是主。分無成過。其第二相。是助非主。雖無一分。而得成正。約第八句。說遍定義。意在此也。此義玄妙。學者應思

文。然理門論至攝餘不盡者　於同有及❶及二等者。本頌文也。論主先製二十餘頌。以之爲本。後造長行解釋。❷解釋之時。更造諸頌。名爲末頌。亦名子頌。今此卽是本頌之數也。有三類因。第一類者。初兩句頌正因。正因有二。第一於同品有。第二及二者。同品有非有二合也。同中既然。復於異品無故。云在異無也。言是因者。此之二句。皆是正因。卽九句中。二八句攝。問。若是正因要具三相耶。若言具者。掌珍比量。無異法喩。應非正因。答。具三相者。必是正因。自有正因不必具三相。沼師云。此釋全非。誰言此因。不具三相。既無異品有法。卽因不濫行。豈非異品遍無之相。若闕此相。是眞因者。諸不定因。皆闕此相。亦應名正。又若具三。皆正因者。決定相違。應正因攝。又復此量。亦非正因。成唯識說。爲似量故。翻此名相違者。第二類也。翻此二正因。卽名相違。一者同品非有異品有。卽翻此第二正因同有異無。二者同品非有異品有非有。卽翻第八正因。同有非有異無。卽九句中。四六句攝。竝是法自相相違因也。餘三相違。不入九中。故云攝餘不盡。問。四六兩句。無其別體。何以爲二。答。今此九句。唯依有體。不依無體。若依無體。四六無別。何以故。以第六句。同品非有異品有非有。今第四句。若收兎角等。爲異品者。亦是同品非有異品有非有。故無別也。問。九句之中。何故唯有法自相相違。無餘三違。答。准彼論意。具❸有四違。然九句中。唯有一過。無餘三違。故云攝餘不盡。沼義纂云。九句之中。亦攝餘三。准文如是。立聲爲常。所作勤勇二法爲因。唯法自相。豈名爲餘。若不明四。次下攝頌。何故云。邪證法有法。自性或差別。此成相違因。長行既無別解。總攝於上。故知九因。亦有攝四。問。若云九句有攝四違。如何說言。如法成法。不言成有法。又彼九因。望違於常及非勤勇。此但違法。如何攝四。答。雖云違有法。實唯成法。如難有性而非有性。難彼意許離實有而非有性。故唯成法。廣如彼說

文所餘皆不至至下當知者　此第三類。卽是九句之中。除前四句已外。所餘五句❹也。此之五句。皆名不定。卽六不定中。但除相違決定。故云餘五。問。何故九句。無相違決定。答。義纂云。理門頌中。據別而說。不對許有聲性論者。立所作因。故九中無。故彼中難所聞性因。若對許有聲性。是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二。彼論長行。及此論中。據二宗對。故有相違決定。淨眼疏云問。第二第八。是正因收。且如不成因。亦於同有。異無。應是正因耶。答。因遍宗法。方論九句。既不成因。何用同有異無之相。故非第二第八所收。問。相違決定。及法差別相違因等。亦是第二第八所收。應是正因耶。答。正因必是。第二第八所收。不說第二第八。皆正因攝。約此義說。亦不相違

文上九宗中至智不❺決故者　問。比量相違與決定相違。有何差別。答。前比量相違。但立其宗。卽違其因。今立因也。方違其因。

❶〔及〕－(甲)　❷〔解釋〕－(甲)　❸〔有〕－(甲)*　❹也＋(謂一三五七九句也)(甲)　❺決＋(定)(甲)

故不同也。問。比量相違。立其宗時。卽違其因。其義如何。答。如立宗云瓶等常。立此宗❶時。卽違後共。初無後無故因。謂瓶等定是無常。初無後無故。如燈焰等。此義意云。前宗違後因。名比量相違。後因違前因。名決定相違。今大乘基云。彼宗違因。此因違宗。彼寬此狹。二類別故。彼比量相違。前宗違後因。此決定相違。後因違前宗。問。決定相違。比量相違。寬狹云何。答。但相違決定。卽比量相違。自有比量相違。非相違決定。如立宗違其比量。而立因別有餘過。故非相違決定。至下當知。問。二八因。是正因者。第二正因。應有決定相違之過。量云。聲應是常。兩俱極成無常所不攝故。猶如虛空。既有此過。如何二八名正因耶。答。此是似破。此因非但違害他宗。亦害自宗。故非眞破。卽立量云。聲應無常。兩俱極成常所不攝故。譬如瓶等。一云。相違決定。雖具三相。是疑因故。二八不攝。或決定相違不具三相。他智不決故者。由此有云。相違決定過者。隨一不成攝。故理門論。九句因中。不攝違決。如前已解

文。　問言定有至決定有性者　此問意者。將作四句。宗同因同。相對而問。言定有性者。因同品也。宗隨逐者。宗同品也。言因同品已顯。必有宗同品。何復須言宗同品。既言宗同品。卽顯必有因同品。何須復言因同品定有性耶。答中云。乃顯此因成義不定等者。顯有相違❷方及不共不定。卽九句中。中三句是也。　亦顯此因成相違法等不定成宗等者。顯有相違及餘四不定。卽九句中。除二五八。餘六句是

文。由此應爲至品一分轉者　有同品非定有等者。❸略纂云。有是同品非定有者。此有兩解。一云。於同品中。因遍非有。名是同品非定有。謂九句內。中三句也。二云。於同品中。因少分有。亦是同品非定有。謂九句內。後三亦是。然兩解中。四六兩句。相違因攝。第一第❹三第五。此三句不定因收。故文不得唯❺據同品也。問。第八句。既是正因。如何第二解云後三亦是同品非定有耶。答。因明文云同品定有。自有兩義。一云。因於同品遍。故言定有。二云。因於同品少有。亦得名爲定有。既對少有。第二解云同品非定有。亦攝後三句也。今疏所舉。依第一說。唯取中三句。不取後三故。有定有非同品等者。謂九句內。各取初後。以各初句異品有故。以各後句異品有非有故。然六句中。四六兩句。相違因攝。餘之四句。不定因攝。故文不得唯※據定有也

文。有亦定有至定有性也者　此第三句准四句文例。應云有亦同品亦定有。作法定故。然今云有亦定有亦同品者　蓋寫謬乎。案諸四句。無此文例。故知謬也。有同品亦定有等❻者。謂九因內。初後兩三句。以彼六句竝云同品有故。然六句中。兩句是正因。爲簡餘四不定之因故。文雙❼標同品亦定有也。問。若爾。初後兩三中。定攝四因。亦應是正。竝云同品定有故。答。此之四因雖是同品亦定有。非異品遍無。不同第二第八。同品亦定有。異品遍無。故四因非正也。有非同品非定有者。此有兩解。一云。九句中各取中句。以此三句竝異品非有故。二云。❽亦取初中後三內。各加後句。以各後三句。異品一分非有故。異品一分無。亦得言定無。以同一分有得言定有故。六句內。兩句是正因。爲簡一句相違因。三句不定因。云同品簡異品。定有簡遍無。故文雙標同品定有。二八正因等者。問。第二第八。是正因收。亦如不成因。亦❾於同有異無。應是正因耶。答。因遍宗法。論九句。既不成因。何用同有異無之相。故非第二第八所收。問。相違決定。及法差別相違因等。亦是第二第八所收。應是正因耶。答。正因必是第二第八所收。不說第二第八。皆正因攝。約此義說。亦不相違

文。異品遍無至卽名異品者　異者別義等者。釋異品義。總有三說。一云。除宗以外。一切有法。皆名義品。不得名異。若彼義品。無有所立宗中能別。與宗相似。❿如此義品得名異品。此說非理。瓶等亦應非同品攝。瓶空望聲。俱不相似故。若空等上無其無常。與聲所有無常異故。與瓶異者。立論許聲是無常。空無所立。成異品。敵論說聲是常。空等亦應是同品。二云。除宗以外。空無無常。爲異品。三云。除宗以外。雙取空等幷能無之常。以爲異品。此後二說。廣破如

❶〔時〕－甲　❷〔方〕－甲　❸(招)十略甲　❹三＝二甲　❺據＝標甲*　❻原本此下細註曰疏本文曰定有亦同品所以抄主校之然則今疏曰同品亦定有者蓋從抄主自校文而已　❼標＝據甲　❽〔亦〕－甲　❾〔於〕－甲　❿〔如〕－甲*　⓫常十(住)甲

❶決別二總一。既非異品。未知異品。何者是耶。今正義云。異者別義。品者類義。即是聚類。非體類義。許無體故。同喩必有喩依喩體。異喩無依。有其喩體。亦得成宗。爲顯異喩無喩所依。亦得成宗。故云許無體故。言體者。所依名體。非是喩體。隨體有無等*者。除宗以外。能別有法。二互相離。名爲異品。以天主等不相離義。名之爲宗。明知異品。取空無常。互相離義。得名異品。又准同品取不❷相離。違同成異。明知相離名爲異品。言遍無者。依於相離異品聚中。遍無一分所作因體。故云異品遍無性也。即准同中。要由因力。所成之同得同品名。對此同品。翻說爲異。故異品中。無其所立無常之宗。名之爲常。此之常義。即非所作因之所成。故名爲異。除異之外。總約一聚。名之爲品。故必須說。彼之本因。不來成此。故名異品。且異品者。總與瓶上有法及法。能立所立。義不相似。諸法聚類。其中一切總是異品。然得名者。但無所立。名之爲異。亦名爲品。而無能立及異所依虛空之體。但名爲異品。而非是異。然若總收。通名異品

文。古因明云至皆名異品者　此簡古說。即陳那已前內外道等。古因明師也。與其同品相違或異說名異品等者。此有二義。一者約法相違。立爲異品。故云與同品❸違也。二者約有法不同。立爲異品。故云或異也。且約法相違者。自有二義。一者如水火上。冷熱相害。相違之義。此以不同陳那義中。要據因力。所成之同。說爲同品。而彼但據宗中說常。取常爲同。又宗常故。但取無常。即說爲異。彼既不據本因之力。成與不成。是故濫取不定量中。同異二品。說爲兩品。且如立聲定是常。無質礙故。譬如虛空。異喩云如瓶等。此中瓶等。既是無常。與本宗中及同喩中常義相違。即作異品。既不約因所成不成故。但喩於冷熱相害也。此是十四過類中。同法異法兩種相似。僞難破眞。然後即作如是僞立也。二者又有外道古因明師。約於無常與無我異。如是一切義門異者。義既不同。不相容受。相違之義。即名異品。良由意欲立聲爲常。求同不得。唯取異證。故强分別一切義門。皆悉令異。此是十四過類中。分別相似。僞破眞立。然後即作如是僞立也。❹或說與前所立有異名爲異品等者。第二約有法不同者。聲論師立聲爲常。非作爲因。而執瓶等與聲體別。瓶等體中。無容有聲。故名爲異。故知瓶等自是所作無常。不關聲事。此是下所作相似者。僞破眞立。然後即如此妄立也。上敍彼宗二義竟

文。陳那以後至便無彼過者　陳那以後皆不許然等者。今陳那明異品者。要據本因。於此處中。無所立故。說名異品。是故非斥古師兩義。云非與同品相違或異也。若相違者應唯簡別等者。此初破相違爲異品義。通破冷熱相違。及異門相違。故云應唯簡別也。異門相違者。如無常宗應簡無我以爲異品等是也。且約冷熱相違者。相承釋云。此令❺本宗疑濫不定。且如立於火爐中定有熱觸。因云以有火故。同喩云如❻爐竈中。異喩云如雪山氷凍之處。即知一切有火之處。皆爲同品。諸有冷處。皆是異品。其有不熱不冷之處。復是何品。是則唯立相違之法。簡別同品。不是返遮宗因二有。若許爾者。則一切法應有三品。本立熱宗。以熱簡冷。簡異品訖。復須更簡不熱不冷。非同非異第三❼品義。若其許簡不熱不冷。非同非異第三品者。便令本宗亦熱亦冷。方得簡除不熱不冷也。是故令宗不得定成。故有過也。准此冷熱相違之義。善惡苦樂。明闇大小。常無常等相違義。一切可知。賓師云。准❽類上說。義即不然。若立聲常。空爲同品。瓶爲異品。乾闥婆城。復是何品。故不然也。今詳或可。如前已敘。立聲是常。無礙爲因。雖復立因。不約因力所成不成。立同異品。但唯偏就所立之中。簡同說異。故云應唯簡別者。即令不定量中。所有異品濫成眞異。以之爲過

文。又難或異至即名異品者　此次破或異爲異品義。若別異者應無有因等者。此亦且標有過之相。謂若說言下。疏主文也。若謂隨與宗法別異。皆名異品。即無有因。所以然者。且如聲是無常。所作性故因者。即於聲上有空無我等義。與無常義有別異。故。名爲異品。然所作性因。亦於無我等義

❶決＝次（甲）　❷〔相〕－（甲）　❸（相）＋違（甲）　❹〔或〕－（甲）　❺本＝末（甲）　❻爐＋（瓦）（甲）　❼〔品〕－（甲）　❽〔類〕－（甲）

處轉。即名異品。有便是不定因。非謂正因。是則一切。皆有兩義。豈有一因非。異品有。如是一切。應無正因。有正因故。故知異品。非別異義。但是當知。無所立處。即名異品

文。此亦有二至定必先無者　一宗異品等者。即准同中要由因力所成之同得同品名。對此同品。翻說爲異。[1]故異品中。無其所立無常之宗。名之爲常。此之常義。即非所作因之所成。故名爲異。次言品者。除異之外。總約一聚。名之爲品。故必須記彼之本因不來成此故名異品。問。異品者。爲異即品。爲異與品。爲異之品耶。答。但無所立。名之爲異。亦名爲品。而無能立及異所依。虛空之體。但名爲品。而非是異。然若總收。通名異品。譬如七覺。今言宗異品者。取其所立。以之爲異。亦名爲品。而無能立及有法體。但名爲品。而非是異。然論多說宗之異[2]品等者。通伏難也。難云。異品有二。一宗異品。二因異品。何故下云宗異品名品。因異品名法。是故通云。無常是所離。常是能離。今從所離宗之品類。名之爲品。又從所離因之宗法。名之爲法。因無之處說宗異品等者。因異品處。須宗異品。欲顯其因隨宗無故。異法喩中。宗爲所隨。[3]爲能隨。故云隨宗無也。如言若有是常。見非所作。前爲所隨。後爲能隨宗之無處等者。宗異品處須因異品。須因無處。宗必先無。言先無者。顯所隨是先也

文。且宗異品至名因異品者　若異有法等者。此簡異說也。有云。除宗以外。一切有法皆名義品。若彼義品。無有所立宗中能別。與宗相似。如此義品。得名異品。理即不然。瓶等亦應非同品攝。瓶空望聲。俱不相似故。同法所依者。即是瓶等。喩所依也。有法必別者。聲有法宗也。瓶等有法。與聲有法。其體必別。亦應名異。今簡此說。故云若異有法等。若異於法等者。若空等上。無其無常。與聲所有無常異故。與瓶異者。立論許聲是無常。空無所立成異品。敵論說聲是常住。空等亦應是同品故。云皆應名同。此異品者不別取二等者。除宗以外。能別有法。二互相離。名爲異品。以天主等。不相離義。名之爲宗。明知。異品取空無常。互相離義。得名異品。今云一切無宗法處者。無與相離。其義一種。有與不相離。翻此可知。准理同前無隨所[4]立所應之法者。謂所立一切宗法。傍意所許。亦因所成。此傍意許。亦名爲宗。無此宗處。定遍無因。名因異品

文。然雖異品至遍無性也者　通二伏難也。初難意云。以宗異品。足止宗濫。何更須說有因異品。故通之云。雖有宗異。亦取因異。顯無宗處。因定隨無。返異成同。明知。有因宗定隨轉。後難意云。論釋異喩云。若有是常。見非所作。如虛空等。何故不先離因。後離其宗。必先離宗。後方離因。彼若不然。先因後宗。便成常住異法之宗。若有此事。是何失耶。故通之云。今顯能立本欲成宗。於異品無。其宗便立。故先正離宗。後方異因

文。問言遍無至遍無性也者　此問意云。宗因異品。如光影俱。若言光時。必有其影。若言影時。必有其光。宗因兩異。其義亦爾。若言因異必有宗異。若言宗異。必有因異。何勞雙言有兩異品。此答意云。將作四句。先顯是非。但言遍無至非定成宗者。顯非也。今顯此因至決定遍無者。顯是也。顯非之中。略彰二過。但言遍無不言異品。有成異宗之過及不共不定過。即九句中。四五六是。四[5]五六兩句。同無異有。故成相違宗。其第五句。同無異無。故即不共不定。但言異品不言遍無。亦有不定相違之過。即九句中。除二五八。餘六句是。一三七九。是共不定等。四六相違。顯是可知。爲簡非句。故雙標也

文。由此應爲至第五不[6]定者　有異品非遍無謂宗異品非因遍無等者。餘六句。言一者。初三第一。同品有異品有。言三者。初三第三。同品有異品有非有。言七者。後三第一。同品有非有異品有。言九者。後三第三。同品有非有異品有非有。今取異品有及異品有非有句。言非遍無。四六相違。其義亦爾。第四句者。同品非有異品有。第六句者。同品非有異品有非有。既同無異有。故成相違。爲簡此六句。不定相違過。雙標之也。沼略纂云。有是異品非遍無者。此有兩解。一云。謂初中後三因中。各取初句。爲簡此三。兩

[1] [故]一㊙　[2] 品＋(名爲異品)㊙　[3] (因)＋爲㊙　[4] 立所應＝應所立㊙　[5] [五]一㊙　[6] [定者…句]二十一字一㊙

不定❶一相違。文標遍無也。二云。三三句中加各取後三句。爲簡此三。中三末後句。是相違因。初後第三句。不定因故。標遍無也。有遍無非異品謂因遍無非宗異品等者。謂九句中。取中三句。此之三句。竝云同品非有故。爲簡此三*一不定兩相違。故標異品。今中三句中。但取同品非有句。不取異品句。故與前別。言同品者。宗同品也。故非異品。謂非宗異品也。有異品亦遍無謂宗異品亦因遍無等者。謂初中後。各取中句。以中三因竝云異品非有故。此三因內❷兩是正因。由此文標異品遍無。雖第五句異品非有。由同無故。不定因攝

文有非異品至遍無❸性也者　有非異品亦非遍無謂非宗異品亦非因遍無等者。於九因❹中。取初後二三句。以此六句。皆於同品。非遍無故。雙標爲簡此六因內。不定四因。雖六因同品定有名非異品。亦非遍無。由於異品。非遍有故。是正因攝。問。遍無性因。應名異品。返證初相故。何故此中。望宗爲異品。答。意顯。異宗之義品處。無所立宗。既無能立。返成宗聚。有能立因。明知定有所立宗也。問。何故異無說遍。同有言定耶。答。順成立同有。但有卽順成。止濫立異無。非遍濫不止。問。若第二相。非要遍有。成正因者。何故因❺云初相要遍方是。若一分有。卽是一分不成攝耶。答。初相是主。要遍方是。第二助成。少有亦正。自句他句皆無過者。唐前記云。同喩同是所作。故名爲自。異喩非同。故名爲他。卽此自句他句無過。卽是正因也。復有記云。當句之中。雖無其過。他句有過者。今此正明異喩。同喩卽名他也。雖有兩說。義旨未詳。今謂傳云。因三相中。各有四句。初相四句。望餘二相。名爲自句。餘二相句。名❻異他句。餘相准之。何以得知。卽次下云。上來三句。所說過者。各自句中。四句之過。故知。一相名自。餘相名他。又解。一一相中。各有四句。一四句中。各互相望。爲自他句。簡去非句。持取是句。卽其是句。名爲當句。卽第三句也。第五不定。當句之中。雖無其過。他句有過。❼亦亦可簡

文問此三相至後二不言者　此問意云。何故因望宗。以言遍是宗法性。不言遍是宗品性。同異二喩。俱言品耶。此答意云。宗有總別。而一所立。總說爲宗。狹不說品。喩寬能立同異體別。皆說品字。以因成宗非成二喩者。顯宗是所立。兩喩非所立也。因所成故。宗爲所立。同異二喩。非因所成。故非所立。沼義纂云。因卽宗法。體義分故。更無別聚。故云宗法。同異二喩。別聚類法。故得名品。意亦同也

文問此之三至亦具三相者　問中云。前言闕無異品亦成正因者。前說異品遍無性中云。品者聚類。非體類義。許無體故。不同同品體類解品。賓云。無異成正。掌珍自許。今云是過。豈不違理。今此問意。兼取其義答中云。要具三相。止異濫而成正因者。今疏主意。夫立異喩者。爲遮宗因二有之濫。掌珍比量。遮義已成。因不異濫行。豈無異喩體。但無異喩所依而已。掌珍論上卷云。爲遮異品。立異法喩(同喩證宗令決定已遮不令入異喩之中)異品無故。遮義已成(遮不入異其義已成)於辨釋時。假說異品。建立比量。亦無有過已上。假說異喩云。若有不空。卽非緣生。如龜毛等。此中不空。表其無空。謂有爲體。可得說言。俗有眞空。今龜毛者。非是俗有眞空。故無。其假不空。此中非緣生者。表無緣生。若論成立聲是無常。空爲異品假立空法。灼然易解。故無異品者。若說不說。皆得知因有第三相。異品遍無之義也。是故當知。非無異喩體也。非開喩依故者。因非濫行遮義成時。不擧異喩所依。亦成正因。故云非闕喩依。故闕無而許正者。喩依闕無。而許正也。同必須依體者。依者。喩所依也。體者喩體也。此說有體成有體宗者。因有三種。一有義因。二無義因。三通二因。若有義因。要有所依。依無不立。若無義因。不藉所依。依無成就。若通二因。通有無法。今此中說。以有義因。成有體宗。故異體無。亦具三相。問。若具相三。是正因者。第六不定。應非似因。具三相故。答。但是正因。必具三相。有具三相。而非正因。故無過也

文上來三句至非同異喩者　言三句者。卽因三相。名爲三句。所以得知。下四❽類中。初各對者。三相一一各對自法爲句。初相有三。後二各四。今云自句及自法者。其義一種。由此知耳。沼略纂云。上來解三相。❾各自相望。有十一句。綺互相望。有二十四

❶［一］－㊥＊　❷兩＋（句）㊥　❸［性］－㊥　❹［中］－㊥　❺云＝之１㊥　❻異＝爲㊥　❼亦＝故㊥　❽類＝釋㊥　❾［各］－㊥

句辨正似因。已上既言三相各自相望。故知。三句卽因三相。各自句中四句過者。因中三相互有所闕。卽是不成。①不定相違等過攝故。云自句中四句過。一無體闕等者。夫無體闕者。約能詮言陳不陳而說之也。有體闕者。約所詮義闕不闕而說之也。又無體闕者。唯約因一喩二之三支說。有體闕者。約因三相及因一喩二之三支義說。故有差別。但在三支等者。在者於也。三支者。因一喩二名爲三支。此三支中。談其闕過。而有二義。一唯約言闕不闕說。二唯約義闕不闕說。今云無體闕三支者。唯約言闕不闕說。若有體闕之三支者。唯約義說闕不闕。如次下說。若陳因言必有體闕者。雖是因一喩二三支。而若陳因言中。隨應闕義。卽有體闕。三相既義。不陳言故。非無體闕。有闕因非同異喩者。卽不陳因言。唯陳同異喩言。如立宗言。聲應無常。同喩如瓶。異喩如空。不陳因言。故云無體②闕也。有闕同異喩非因者。唯陳因言。不陳二喩言。如立宗云。聲應是常。所作性③故。不陳二喩言。故云無體闕。有闕因亦闕同異喩者。如數論者。立我是思。唯陳宗言。不陳因喩。故云無體闕。有非闕因非闕同異喩者。如二八正因等。問。此四句中。何句爲正。答。第四句爲正。問。若爾相違決定。具宗因喩。言義不闕。既是第四句。豈是正因。答。相違決定。非第四句。④是初句攝。雖具三相。他智不決。非是正因。故闕因非同異喩句攝。由此義故。相違決定。不九句攝。有師亦攝

文。此四句中至非餘過攝者　第四句非過者。由此明知。決定相違。非第四句。若入第四。豈非正因。故初句攝。然具三相。是正因者。其言可簡。但是正因必具三相。有具三相而非正因。故無過也。由此有師。相違決定。隨一不⑤成等。如前已解。如是乃至三立皆闕等者。世親菩薩。宗因喩三皆闕。以之爲第七過。世親已後。皆除第七。以宗因喩三爲能立。總闕便非。既本無體。何成能立。賢愛論師。陳那菩薩皆除第七。無闕三者。自餘諸師。不除第七。因一喩二。卽因三相。雖有申宗。不申因喩。如數論者。執我爲思。不申因喩。豈非過也。又雖有言。而相並闕。如聲論師。對佛法者。立聲爲常。德所依故。猶如擇滅。諸非常者。皆非德依。如四大種。此德依因。雖有所說。三相並闕。何⑥得非似。由此第七。亦缺減過。今疏主意。立第七過。故云三立皆闕。不闕不定雖有所陳似立生故者。卽前聲論。所立是也。德所依因。同喩擇滅。異喩四大。於聲論宗。皆所不立。雖有所陳。似立生故。又解。相違決定。雖有所陳。似立生故。是似非眞。二八正因。有其所陳。似立不生。故其非似。如是差別。故云不闕不定。問。次下義少闕中。不闕無過。何故今此不闕不定。答。有體闕中。體唯是有。義亦不闕。故俱不闕。而非是過。今此無體闕。其體不無。故得不闕名。不廢體上義有過失。故名不定。三箇四句

者。因*一喩二。各有四句。今上所擧。唯因四句。一箇兩句者。三立皆闕。三皆不闕。以之卽爲一箇兩句。但名闕過。非餘過攝者。三十三過所不列故。名爲不攝。非不相從。彼過所攝。故次文云。唯闕初相。四不成攝。問。勝論師對佛弟子。立聲爲常。德所依故。猶如擇滅。諸非常者。⑦皆非德依。如四大種。此德依因。雖有所言。三相並闕。有人判云。此應但是不成因攝。非謂缺減。沼法師云。此判不然。若據支顯。此不成收。今據相明。三相都闕。故是闕過。又闕初相。可名不成。亦闕後二。何獨不成。故名缺減

文。有體闕者至皆因過故者　有體闕中。復有二種。一者以因三相。爲能立。二者因一喩二。爲能立。問。少相少義。二闕何別。答。少相但是。闕因三相。少義缺三相。卽是因同異二喩。雖陳其言。無因等義。同喩卽是俱不成過。少⑧者缺也。有闕初相非後二者。如勝論師。對聲論云。外聲無常。勤勇發故。同喩如瓶。異喩如空。此勤發因。不遍外聲。故闕初相。同有異無。是故不闕後二相也。有闕後二非初相者。如聲論師。對勝論云。聲應是常。所作性故。同喩如空。異喩如瓶。此因遍聲。不闕初相。同無異有。故闕後二。有闕初相亦後二者。如聲論立聲應是常。眼所見故。空爲同喩。色爲異喩。此眼見因。不遍聲宗。故闕初相。同無異有。故闕後二。俱非易知。三種四句一種兩句者。開爲四句。合爲兩句。如四分開合。若不爾者。一種兩

①〔不定〕ー㊊　②闕＋(同)㊊　③〔故〕ー㊊　④〔是初句〕ー㊊　⑤成＋(攝)㊊　⑥得＝德㊊　⑦〔皆〕ー㊊　⑧者＝相㊊

句。與四句中第三第四。有何差別。由何義故作此開合。開爲四句者。簡似取眞。合爲兩句者。簡古取今。古師六闕。今義七闕。爲顯此義。開合不同。然有人云。釋闕過中。約因一喩二。及因三相。句雖有七。過容有六。以闕異喩。有非❶遍故。若無故明。闕非❷釋滅過。有故辨闕。是過如前。故容有六。沼法師云。此說不然。無故辨闕。亦不成過。可容有六。有故辨闕。既許是過。卽容有七。何但言六。又標❸說云及因三相。因三相中。七句皆過。何容只六。又言闕異卽非是過。此非了義。如立無常。常空非有。名闕異者。此判定非。理門論云。若所立無。說名異品。非與同品相違或異。此意不要有體方名異喩。但無所立。卽名異故。若要有體。方爲異喩。亦是遮詮。何成止濫。卽違理門云前是遮詮後唯止濫

文。若因一喩二至或具三過者　闕因義非後二者。因義卽遍是宗法性。是初相義。四不成過。皆闕初相。故云闕因義非後二。有闕第二非初後者。如立聲常無質礙故。瓶爲同喩。空爲異喩。同喩瓶等。俱不得成宗之與因。故是同喩俱不成攝。有闕第三非初二者。前無礙因。於異空轉。彼空不遣常性無礙故。俱不遣❹攝。如是闕二者。前約一闕作四句已。如是闕二。亦作四句。有闕初二非後一。有闕後一非初二。有闕初二亦闕後一。有非闕初二亦非闕後一。乃至闕三及三不闕者。此一種兩句也。或具二過或具三過者。唐前記云。闕二卽是二過。或具三過者。卽是總闕也。又有人云。若具同異喩俱過名具二過。若具同異俱過。并因四不成過。名具三過。問。何故少相闕中。初名不成。後二名不定及以相違。今此義少闕中。後二名俱不成。不名不定過。答。同品之上。闕其因相。卽不得有所立之宗。異喩准知。由此但名不定相違。若闕喩者。二互俱無。二俱不立。方名闕喩。故但言不成及俱不遣不言不定等

文。寶愛論師至故說七闕者　以無體爲闕故唯六句者。有❺言爲有體。無言爲無體。且能立中。唯陳因言。不陳喩言。方名爲闕。唯陳其宗。不陳因喩。本無能立。何名缺過。故唯六句。無第七句。且因中三分。辨闕有二。初云唯有六句。謂闕一有三。闕二有三。無其闕三爲第七者。前六容是可許成闕。第七本非。故不論闕。譬如俗人。尸羅非有。何論持犯。此寶愛論師。陳那等義。後云容有七句。如聲論師。對佛弟子。立聲常宗。德所依故因。同喩如擇滅。異喩若四大種。此之比量。三相並無。不許第七得成理者。此量應是。既容猶闕因中三相。故知闕三。亦成闕也。此陳那已後諸德　皆作此說。不言有能立以成過等者。此說立有第七所以。若言能立要有一二對彼有者。方名闕能立。可無第七　但言能立闕　名闕能立過。能立三總闕何非是闕過。故立第七也

文。問理門論至不攝之盡者　問意可知。此答意云。因親成宗。若有初相。方能順成。若無初相。不能順成。所以理門說五不定。不說一者。其五不定。雖是不定。而具初相。親成於宗。如❻定因具初相。親成於宗。五不定因。亦具初相。親成於宗。其義相順。故理門說。五不定因。相違決定。雖具三相。不生決智。是似非眞。故亦不說。問。五不定因。不順成宗。與四不成。有何差別。而說之也。答。五不定因。不成宗者。由後二相過。不由初相過。故有差別。同異成宗疎遠故但標其順違者。爲隔因故。故云疎遠。順者二八正因也。順❼曳宗故。雖多正因。而略說二。卽第二第八因。違者四相違因也。違害宗故。雖有四相違。而略說一。卽法自相相違。四相違者。後二相過故。違返二八正因。故標順違。由此義故。所餘諸過。不攝之盡

文。上三相中至非定有性者　各自爲句者。上三相中。當相爲四句。故云各自爲句。言及三對闕者。三相互對。而作四句也。初相三句之中者。有云。初有四句。❽亦有遍而非宗法句。今疏主意。依壁法師義。必無遍而非宗法句。故云初相三句中。有是宗法而非遍非是同品非定有性者。如立宗云無爲聲常。非勤發故。同如電瓶。異如虛空。此非勤因。遍無爲宗。故是宗法。不遍聲宗是故非遍。所立常宗。於瓶上無。故非同品。非勤發因。於電上有。故非定有性。有是同品非

❶遍＝過㊙　❷釋＝缺㊙　❸說＝記㊙　❹〔攝〕－㊙　❺〔言〕－㊙　❻定＝宗ィ㊙　❼曳＝成㊙　❽〔亦〕－㊙

定有性非是宗法而非遍者。如立宗云無爲聲常。所作性故。同如空等。異如瓶等。所立常宗。於空上有。故是同品。所作性因。於空上無。故非定有。此所作因。不遍無爲。故非宗法。於聲宗有。故非非遍。有是宗法而非遍亦是同品非定有性者。如立宗云。一切聲常。勤勇發故。同如空[1]等。此勤發因遍於內聲。故是宗法。不遍外聲。故是非遍。所立常宗。於空上有。故是同品。勤勇發因。於空上無。故非定有。有非宗法而非遍亦非同品非定有性者。如立宗云。聲是無常。所作性故。同如瓶等。異如空等。所作性因。於有法有。非是初相之初句也。所立能立。俱於喩有。非是第[2]三相之初句也

文。如是以初至略示而已者　上以初相第一之句。對第二相中之初句。作四句已。以之卽爲一種四句。如是以初相第一句。歷第二相四句總有四種四句。擧一例餘。故云如是。且以初相第一句。對第二相中第二句。作四句者。有是宗法而非遍。非是定有性而非同品。有是定有性而非同品。非是宗法而非遍。有是宗法而非遍。亦是定有性而非同[3]品。作量作法。准前可知。有是有非者。[4]諸四句中第三俱句名之爲是。餘之三句名之爲非。此約多分而作此言。小分有非隨應可知

文。於前諸句至相寬遍故者　各對互隨無者。若消其文。四類可消。一者各對。二者互隨無。三者各對互隨無。四者各對互隨。含此四類。以作一句。故*云各對互隨無。如應爲不成不定等者。此標因中十四過也。如次四不成。六不定。四相違等者闕過也。同喩異喩諸所*有失者。同喩五過。異喩五過也。三十三過中。除宗九過。餘諸過者。皆入此攝因親成宗相寬遍故者。因十四過中。四不成過。於宗有失。闕初相故。四相違過。通於宗喩。而有所失。六不成過。通於兩喩。而有所失由此義故。故云相寬遍也。宗有九過。喩有十過。因貫宗喩。義相寬遍。故有十四過

文。各對互隨至四十種四句者　初相有三者。今疏主意。依[5]壁法師義。唯說三句。必無遍而非宗法句旨。故唯有三。後二無論。故云各四。三相闕中。古今合有兩釋者。賢愛論師。陳那等言。唯有六句。無第七句。自此已後諸德等云。非唯六句。亦有第七。問。互隨無中。說闕過者。頌終等言。卽爲無用。等言意顯諸缺減過。前已說故。答等言亦顯同[6]喩異過。非唯闕過。故非無用。或有本云合有多釋。此亦可得。古師等云。能立有八。或有四。或有三等。約此說闕。其義多有。故云多釋。三種四句者。初相對後二相。有三種四句。第二相對餘二相。亦有三種。第三相對餘二相。亦有三種。總有三三種。故云三種四句。初相三種四句者。有遍是宗法性。非同品定有性。此犯不共不定過。謂立聲常所聞性故。此聲常宗。空爲同品。瓶爲異品。此所聞因。於聲上有。名有遍是宗法性也。於空等無。名非同品定有性也。旣於瓶等。所聞不轉。卽是不闕第三異品遍無性也。故所聞因。成聲常宗。因三相中。名有遍是宗法性。非同品定有。下准此釋　有同品定有性。非遍是宗法性。此犯不成過。謂聲無常。眼所見故。有遍是宗法性。亦同品定有性。此是正因。及不定因　謂聲無常　所作性故。勤勇無間所發性故。有非遍是宗法性。非同品定有性。此犯相違因過。謂立聲常所作[7]因故等。第二四句者。有遍是宗法性。非異品遍無性。此犯共不定過。謂立聲常所量性故。此聲常宗。空等同品。瓶等異品。其所量因聲宗有故。名爲遍是宗法性也。於瓶等轉。名非異品遍無性也。瓶等復有。故所量[8]因。成聲常宗。因三相中。名有初相無第三也。下准此釋　有異品遍無性非遍是宗法性。此犯不成過。謂立外聲定是無常。勤勇無間所發性故。有遍是宗法性。亦異品遍無性。此是正因。及決定因。謂九句中。第二八因等。有非遍是宗法性。非異品遍無性。此犯不成與不定過。謂立聲常非色得蘊故。第三四句者。有遍是宗法性。非同品定有。異品遍無。此犯相違因。謂九句中。第四因是。此所作因。聲宗有故。名遍是宗法。於其空等同品不轉。於共瓶等異品有故。名非同品定有異品遍無。下之三句。准此應釋。有同品定有異品遍無。非遍是宗法性。此犯不成過。謂聲無常眼所見故。有遍是宗法。亦同品定有異品遍無。此是正因。決定因等。*有非

[1] 等＋（異如瓶等）㊂　[2] 三＝二㊂　[3] 品＋（有非宗法而非遍亦非定有性而非同品）十六字㊂　[4]〔諸〕－㊂　[5] 壁＝璧㊂　[6] 喩異＝異喩㊂
[7] 因＝性イ㊃　[8]〔因成聲常宗〕－㊂

遍是宗法、非同品定有。異品遍無 此犯不成與不定過。如勝論師對聲論云。聲無常宗。德所依故。同喩如擇滅等。異喩如虛空等。是爲初相三種四句第二相三種四句者。第一四句者。有同品定有性非遍是宗法性。此犯不成過。謂聲無常。眼所見故。同如色等。異如空等。眼所見因於聲非有故非遍是宗法。於同喩有。故名同品定有。有遍是宗法。非同品定有。此犯不共不定過。謂立聲常所聞性故。此聲常宗。空爲同品。瓶爲異品。此所聞因於聲上有。名遍是宗法性。於空等無。名非同品定有性也。既於瓶等所聞不轉。即是不闕第三異品遍無性也。有同品定有性亦遍是宗法性此是正因。及決定因。謂聲無常。所作性故。同如瓶等。異如空等。有非同品定有性非遍是宗法性。此犯相違因過。謂立聲常所作性故。第二四句者。有同品定有。非異品遍無。此犯不定過。謂立聲常。所量性故。此所量因同異俱有。名有同品定有。非異品遍無。餘之三句准此應釋。有異品遍無。非同品定有。此犯不定過。謂九因中第五句也。有同品定有。亦異品遍無。此是正因。及決定因。有非同品定有。非異品遍無。此犯相違因。謂九因中相違因是。第三四句者。有是同品定有。非異品遍無遍是宗法。此犯不成與不定過。謂聲勤發。眼所見故。此眼見因。亦同品轉。名是同品定有。電異品有。於聲不成。故名爲非異品遍無遍是宗法。後之三句准此應知。有異品遍無遍是宗法。非同品定有。此犯因不定。謂九句中。第五句是。有同品定有。亦異品遍無遍是宗法。此是正因。及不定因。謂九句中第六因。及相違決定。有非同品定有。非異品遍無。遍是宗法。此犯不成過。謂外聲常。勤勇性故。是爲第二相三種四句也。第三相三種四句[1]者。有異品遍無性。非遍是宗法性。此犯不成過。謂立外聲定[2]無常。勤勇無間所發性故。此勤發因不遍外聲。故云非遍是宗法。於異空無。故云異品遍無性也。有遍是宗法性。非異品遍無性。此犯共不定過。謂立聲常所量性故。此聲常宗。空等同品。瓶等異品。其所量因聲宗有故。名爲遍是宗法性也。於瓶等轉。名非異品遍無性也。有異品遍無性。亦遍是宗法性。此是正因。及決定因。謂九句中。第二八因等。有非遍是宗法性。非異品遍無性。此犯不成與不定過。謂立聲常非色得蘊故。第二四句者。有異品遍無。非同品定有。此犯不定過。謂九句中。第五句也。謂聲是常。所聞性故。同如空等。異如瓶等。此所聞因於異瓶無。故名異品遍無。於同空無。故名非同品定有。有同品定有。非異品遍無。此犯不定過。謂立聲常所量性故。此所量因。同異俱有。名同品定有。非異品遍無。有異品遍無。亦同品定有。此是正因。及決定因。有非異品遍無。非同品定有。此犯相違因。謂九因中。相違因是。第三四句者。有異品遍無。非同品定有。遍是宗法。此犯不成不定過。謂內聲常。德所依故。同喩如擇滅。異喩如外聲。此德依因外聲不轉。是名爲異品遍無。於其擇滅內聲不轉。故名爲非同品定有遍是宗法。後之三句。准此應知。有同品定有遍是宗法。非異品遍無。此犯不定。謂九因中。第一句是。有異品遍無。亦同品定有遍是宗法。此犯不定。及是正因。謂二八因及決定因 有非異品遍無。非同品定有遍是宗法。此犯不成過。謂外聲常。勤勇性故。同如空等。異如瓶等。此勤勇因。於異瓶轉。故非異品遍無。於同空無。故非同品定有。不遍外聲。故非遍是宗法。是爲第三相三種四句也。因三相中。各有三種。三數等故。總言三種四句。如言三轉十二行相 雖有四十八行相。而十二數等。故但名十二行相。一種兩句者。無體闕中。一箇兩句。有體闕中。以因三相爲能立中。少相闕內。一箇兩句。因一喩二爲能立中。義少闕內。一箇兩句。總合雖有三箇兩句。一數等故。名爲一種

文。四者各對至宗法三相者　初相有過名不成者。四不成過。並闕初相。[3]故云初相有過有體闕中。約少相闕。說此三過。若三支互闕等者。約有體闕中義少闕說。此中合有四十五種四句等者。四十種四句者。第三類各對互隨無中。以初相三句中一一句。各對後二相中各四句一一。更互隨有無。以爲四句。合有二十四種四句。以第二相四句一一。對第三相四句一一。更互隨有無。以爲四

[1] 者＋（第一四句者）㊉　[2] （是）＋無㊉　[3] ［故云初相］－㊉

句。有十六四句。加前二十四種。合四十種四句。言五種四句者。無體闕中。三種四句合爲一種。有體闕中。以少相闕三種四句合爲一種。以義少闕三種四句。合爲一種。第二相四句。第三相四句是爲五種四句。二種三句者初相三句也。一種兩句者總有三種。一無體中一種兩句。二有體中亦有二種。一少相中一種兩句。二義少中一種兩句 雖有三種。一數等故。故云一種兩句。

文。論云何名至故。❶不須簡者　因義有三。不徵。初一。就後二義。不徵同有異無之義。但同異品各有二義。謂宗與因。卽有相濫。故唯徵之。問。後二相因是能依。不責其因。徵所立。初一因相是能立。應不徵因責所依。答。初一依聚唯一種。所依無濫不煩徵。後二依聚各兩塗。由聚有濫要須責。故言云何名爲同❷品異品。此有二問。一謂云何名爲同品。二謂云何名爲異品。此又各二。初問名。後問體。云何名者。此問同異兩名。云何爲者。此問同異兩體

文。問遍是宗至故須徵釋者　此問意云。若後二相。同異相濫。故偏徵者。初相之中。別總相濫。何故不徵　宗有別總者。法與有法。名之爲別。不相離性。名之爲總。因於有無等者。此答意云。同異於宗因。所隨不定。爲簡此過。遂別徵二。宗法於有法。所依恒定。既無相濫。故不徵釋。因於有無等者。因之有處。說宗同品。因之無處。說宗異品。宗成順處。說因同品。卽是同喩瓶之處也。宗成違處。說因異品。卽是異喩空之處也。有此宗處。決定有因。名因同品。無此宗處。定遍無因。名因異品。不是總宗及法之法者。總宗者不相離性也。法者能別之法也。因唯有法以爲所依。但是有法宗之法性。不是總宗及法之法。爲其所依。無濫可遮。故不徵釋。❸此問體相未顯故者。依唐前記三本不同。或疏本云。相成顯故。問同品異品二體者。欲成立顯同品異品。二種相狀故。或疏本云。相來顯故。問二體者。論中說彼二體相次第來❹顯。欲顯此二體故問也 或疏本云相未顯故。若依此本。說未顯彼二體相故。故問竟。卽顯也。後有記云。或疏本云。此問二體❺相故者。此意說云。問中問同異體答中擧同異之相。顯成二喩。亦有本云相來顯故。答以二相來顯喩故。雖作此說。理卽不然。觀下答文。初出喩體。後別指法故不別說。以相成體。及以相來顯也。❻或可字錯。應是未字。以此二體相。以未顯故。故論問之已上今案諸本。相未顯故。以之爲好。義符文故。二者宗是有法等者。前釋約濫不濫此釋就說未說。故有別也

文。論謂所立至說名同品者　言所立法者。有云。宗中能別名之爲法。此能別法爲因所成。名所立法者理定不然 極成能別。既是宗依。不爲因成。如何可是❼名所立法。故今解云。此有二解。一云。不相離義總宗名法。爲因成故。得所立名。所立卽法。名所立法。二云。總宗能別。名之爲法。法之所❽立。爲因所成。名所立法。卽所立之法。名所立法。若爾。法及有法。並非因成。何故唯據能別法者。因成所立。顯聲無常。不成無常是其聲也。故非謂約有法名法。言法謂能別者。總宗能別。非是極成能別也

文。是中意說至應名同品者　所立宗者因之所立等者。此中意云。若不言因之所立。不相離性。但言與所立總宗。相似一切種類之聚。名同品者。異品空上。所有無我與聲總宗所有意許無我相似。應名同品。以彼無我非因成故。陳那旣取法與有法。不相離性。因之所成。以之爲宗同品。亦取除宗已外。有法能別。不相離義。名爲同品。此義云何。除宗已外。有法能別。皆名義品。若彼義品。亦不相離。與宗均等。說名同品

文。若與所立至以彰彼聚者　若與所立有法相似種類之聚等者。此破軌師義。故彼師云。除宗已外。一切有法。俱名義品。不得名同。若彼義品。有所立法。與宗所立法均等者。如此義品。方得名同 今卽破云。卽一切宗。多無同品。以聲有法與瓶有法。不相似故。瓶體四塵可燒可見。聲體不爾。故不相似。爲遮此二等者。意許無我。及聲有法。并非因所成。爲遮此二。標所立法。而簡別之。由法能別之所別宗等者。能別有二。❾別宗能別。謂極成能別。卽此能別之所別宗。是聲有法。二總宗能別。名之爲法。法之所立。爲因所成。名所立法。卽所立之法。名所立法。今云法能別者。卽總宗能別

❶[不]－㊥　❷[品]－㊥　❸此十(二)イ[illegible]　❹[顯]－㊥　❺相十(成顯)㊥　❻[或]－㊥　❼[名]－㊥　❽此下原本頭註曰所立諸本並同有考云能別之誤云云　❾(一)十別㊥

也。爲此能別之所別宗。即是聲無常不相離❶性也。宗因成所立。顯聲無常。不成無常是其聲也。此總宗能別。即能簡別聲是無常。不成無常是其聲義故云。❷法能別。後有記云。即此立者。後陳別他宗。故言之所別宗者非也。違義旨故。由此總宗能別❸法之所別。聲無常總宗因之所成。是故舉此所立之法。以彰彼聚。此即顯聲上無我。非因所立。是故與彼相似。空上無我非是同品。非因所成故

文。問若爾聲至差別相違者　此問意云。若非因所立。非是同品者。聲上無我。非因所立。應名異品。彼答意云。彼立論者。若不許聲有法上。有此無我者。應成異品。宗無之處。因定隨無故。若彼立者。許聲有法有此無我。即此無我爲因所成。隨其所諍亦名同品。故有有法差別相違。意許所諍。因所成故

文。論如立無至法門相似者　此是彼釋云何爲同品。初指同品體。後結同品。有云。立聲無常。瓶等無常。以其所有無常同故。能有瓶等說同品者。理未必然。以瓶等有法。與宗有法。不相似故。設救雖不相似。而說同者。空等異品。應是同品。空瓶與聲。俱非等故。若瓶等上。所有無常。與聲所有無常相似。與空異者。聲上所有。立論許瓶有無常品可同。宗中能別。敵不成瓶有無常。應異品。今云。如立無常者。謂立聲體定是無常。不相離義。是因所成。名爲宗性。瓶等有法。與無常法。互不相離。與宗相似。故云如立無常。瓶等無常。是名同品者。若准舊釋。結有法體。是名同品。今云。結法有法不相離體。是名同品。一相狀等者。顯揚論十一云。謂或於現在。或先所見。❹相貌相屬。遞互相似。名爲相狀相似。自體相似者。謂彼相貌。更互相似。業相似者。謂彼作因更互相似。法門相似者。謂自體上法門差別。展轉相似。如無常法與苦法。乃至有爲無爲。如是等無量法門差別。更互相似（謂有法上差別法相似也）因果相似者。謂彼因果。能成所成。更互相似（謂如立聲無常。所作性故。解無常之智。即是所成之果。解所作因之智。即是能成之因。此聲上因果。與瓶上因果相似。故言因果相似也）今此中說法門相似者。瓶等有法。與無常法。互不相離。與宗相似。故名同品。以有法上差別法相似。名法門相似故。廣如瑜伽十五說

文。論異品者至過如前說者　異品者者。去徵既遠。故牒異品。名之爲者。初釋云何名異品。後釋云何爲異品。此即初也。釋異品名。有云。所立者。即是宗中能別法也。處者除宗以外。一切有法。皆名爲處。處即品。若於彼是有法品處。但無所立宗中能別。名異品者。理未必然。不相離性。許說爲宗。明知總宗相離之義。名爲異品。何得唯說有法義品。名爲異品。今云。所立者。即總宗也。爲因成故。名爲所立。又言處者。所依處也。除宗以外。法及有法。皆名爲處。若於彼處。無有因成總宗之義。即名異品。言所立法。何故釋其品。唯言無所立耶。此有二解。一云。廣略說故。二云。離他故。異品通無體者。夫異品者。必有喩體而無喩依。無喩依故。云通無體。如掌珍比量無異喩所依等

文。此中不言至亦有五種者　此中不言無所立法者。此文中言無其所立。而不言無所立法者。前宗同品文中。已言謂所立法訖。同品不說處異體通無故者。前同品中。云謂所立法。均等義品。說名同品。不說所字。所以爾者。異體通無故。而亦不妨通有體也。其相展轉少不相似者。所謂諸法。隨其異義。互不相似。而聲無我。與異空上無我之義。同相似故。故云非一切全不相似。故*云少也　與同相違亦有五者。一相狀不相似。乃至五因果不相似

文。論若有是至兼釋遍無者　此是後釋云何爲異品。即指體也。別指異品法體。故云指法。如立無常宗等者。先舉同品。翻顯異品。故云如立無常宗。所作性爲因。翻顯異中。若有處所等者。有云。若有有法。無其所立。宗中能別。即名爲常。如此常法。所依有法。謂虛空等。是異品體者不然。如前破❻訖。今云。除宗以外。法及有法。與彼總宗不相似義。名之爲常。此常依聚。無有所作。是異品體。故云若有處所是常法聚。見非是所作。言如虛空等者。此指異品❼體之所依。❽非即異品體也。此中既說宗之異品等者。此通伏難❾也。難云。今此論文。說宗異品。何故❿後云見非所作耶。故今通云。今此文

❶性也宗＝性宗也㊥　❷此下原本細註曰法疏抄作謂　❸〔法〕－㊥　❹〔相貌〕－㊥　❺因＝用㊥　❻訖＝說㊥　❼〔體〕－㊥　❽非即＝即非㊥　❾〔也〕－㊥　❿後＝復㊥

說宗異品故。唯應說云。謂若是常。如虛空等。而復云見非所作者。因舉異品。兼釋遍無。問。解其同品。不云見是所作。何故釋其異品兼云見非所作耶。答。有兩解。一云。略廣說故。二云。釋其同品。若言見是所作。卽勤勇因。同品非遍。疑非是正。意顯同品少有遍有。於異品無。竝名定有。故不得言見是所作。❶於其異品。少分因有。濫卽不止。欲顯異品因遍不轉。方是後相。故云見非所作。此卽兼釋遍無性也

文。問何故前至二品別故者　問意可知。答中。但爲簡別因之同品等者。同品之中所以不言見是所作者。同品之中。但說宗之同品。爲簡因同。不言見是所作若同品中。言見是所作者。此卽要解定❷卽之相。其同品中。但爲簡別因之同品。不要解於定有之相。異品亦爾。不要解於定無之相。故同品中。且文略之。問。若異品中。不要解於定無相者。何故❸文云見非所作耶。答。異品之中。乘言便故。兼釋遍無。同品亦爾。乘言便故不言見是所作。第二解中。但許有因卽成同品等者。同品文中。既不言見是所作。如何今云但許有因。卽成同品耶。答。雖文不言見是所作。如宗無常以瓶爲喩。瓶有所作立敵先許。故許有因卽成同品。是故不解因定有性。異品止濫。必須遍無。方成濫止。故解異品。兼爲解因遍無之性。復云見非所作也。❹同解同品中。結云是名同品。何故釋其異品。不云是名異品耶。答。解同無牒有結。釋異有牒無結。故前後別。此等諸文。皆是論主。文詞美巧。影略而說不繁言故

文。問如立無至便入同中者　此問意云。兼破古師異品之義。古師有云。若於是處所立相違。違害所立說名異品。陳那破云。若違所立。方名異品。龜毛非無常。不能違害常。卽非異品。復非是常。故無所立宗常。不名同品。若爾應立非同異品。因義亦須立有四相。何論唯言因有三相。不言因有四相。既不如是。彼說不然。卽兼此意。何故不立非同異品。答中云。既無所立卽入異品等者。問。陳那既云無所立處名爲異品。指體應言若非無常。如何乃言若有是常。此文豈不依相違說。答。異品有二。有體無體。異品有體。無其所立無常之處。其必是常。異品體無。如龜毛等。雖無所立。非體是常。論文且依有體異品。故說是常無自違失

文。論此中所至能詮別故者　初舉兩因者。正明因體也。次成三相者。依相顯因也。後顯所成者。彰所成果辨能立因也。此中發端義者。標舉簡持指斥也。今且舉一也。或於此所說因義之中者。卽顯簡持義。簡去宗喩持取因義。雙舉兩因等者。問。宗云如有成立聲是無常。唯標其一。何故解因。卽彰所作勤勇二耶。答。雙舉兩因者。略有三義。沼略纂云。此有五解。於此三義。更加二義。一有寬狹故。二違四六故。對二師中。開爲二義。一對敵異故。二成內外故。初寬狹者。因成於宗。略有四句。有寬因成狹宗。謂所作因。成於內聲。有狹因成寬宗。謂勤勇因。成內外聲有寬因成寬宗。謂所作因成內外聲。有狹因成狹宗。謂勤勇因。成於內聲。此四句中。狹因成寬宗非正。餘三容是。宗一因二者。顯宗因有寬狹也。從違四六者。第二違四。第八違六。故理門云。於同有及二。在異無是因。翻此名相違。一聲從緣生等者。聲生論師計。聲本無。待緣生之。生已常住。由音響等所發生故。二聲本常住等者。聲顯論者。聲體本有。待緣顯之。體性常住。此二皆有一分一切等者。聲生有二。一計一分內聲是常。外聲無常。非能詮故。猶如音響。二計全分。內外諸聲。皆是常住。是爲一分一切內外異性也。一體多體等者。此計亦二。一計體一。猶如眞如。二計體多。猶若非擇滅。音響生緣。體無常法。今取新生常聲。爲能詮體。響非能詮。聲顯亦二。一計一分內聲是常。外聲無常。非能詮故。二計全分內外諸聲。皆是常住。是爲一分一切內外異性也。此計亦二。一計體一。一切法上。俱共有一能詮常聲。猶如眞如。二計體多。隨一一物。各各有一能詮常聲。猶如非擇滅。是爲一體多體能詮別也

文。若佛弟子至故陳二因者　對聲顯論言所作性隨一不成等者。立所作因。唯對聲生。若對聲顯似因攝故。立勤勇因。亦對聲顯。以勤勇因通生顯故。問。所作性因。對聲顯論隨一不成所作通顯。不唯是生。因喩

❶〔於其〕一㊥　❷卽＝有㊥　❸〔文〕一㊥　❹同＝問㊥

之法不應分別。何故對顯隨一不成。答。內外二道。所作不同。如內道釋。聲從衆緣所生。爲衆緣所生作。故說聲是所作性。如聲論說。說顯爲所作。如鑿壁作孔。顯得虛空。空是所顯。說空是所作。❶是論亦爾。聲是常故以響顯聲。說聲是其所作。義通於生顯。若立聲爲常無常等爲宗。若以所作性故爲因佛弟子對聲顯論隨一不成。若❷以生義是所作義聲顯論者所作義不成。若以顯義是❸成作義者。佛弟子生義不成。若立論者。敵論者相對立因。隨一不成。亦是似因。非眞因也。問。若所作義如此別者。上眞立因中。所作性因者。應是似非眞因也。答。眞立因中。云所作性故者。且約立敵俱立生義是所作義。故是眞因。今對聲顯論說。卽是隨一不成過。更須以餘義爲立因也。問。見上所釋所作之義通生與顯。若佛弟子對聲顯論。總言所作性故。豈有隨一不成過。不可分別是何所作。爲生爲顯。故答。因喩之法。不應分別者。卽有別意。若自他俱許。聲上有咽喉等所作。復俱許甁上有杖輪等所作。以別許故。可總爲因。今生所作。自許他不許。顯所作他許自不許。別不俱許。不可總成。故是隨一不成過也。問。如鑿壁作孔顯得虛空。既是現事非不所作。若爾依作顯空。所顯虛空。爲所作性。爲勤所發耶。若所作者。第二正因。應無異喩。若勤發者。第八正因。應無異喩俱有不定相違過。故答。二八正因。異

喩空者。遍法界空。其體常住。非是所作。亦非勤發。故爲正異。無有諸過。孔中虛空。隱顯無常。位轉變故。不以爲異。問。何以得知孔中虛空。隱顯無常耶。答。遍法界眞凝然常住。離繫涅槃。垢淨無常。位轉變故。唯識第八有其識文。遍法界如喩。常住空。離繫涅槃。喩孔中空。諸人不知此義。於通生顯所作。多有疑惑。應設劬勞

文。釋遍定者至故雙陳之者　勤勇因成同定餘遍等者。同定者。第八句同品有非有。異品非有也。以勤勇因成聲無常。但同定有。不得遍有。甁電爲同喩。甁有電無。故不遍也。言餘遍者　初後相遍也。問。若勤勇因於電不轉。卽同喩中。應有一分能立不成。答。賓師云。此難卽墮義准相似過類之中。故。彼反難云。勤發反非勤。勤發聲甁齊容無常。非勤反勤發。非勤電空。幷是常。此意不敢抑電爲常。但欲待其佛法。不許電是常住。接勢卽言。汝既自許電是無常。汝勤發因。卽不遍此無常宗中。故是一分兩俱不成。論文亦判此爲不定。故論文云。故似不定也。不要三遍者。宗之有法。同異喩三也。能立之因。不要遍於此❹三之上。若不爾者。無第八句同品之中。有非有故。擧二正中。此中所作。彼第二因等者。立所作因。順九句中第二句因。謂聲無常。所作性故。是同品有異品非有。立勤勇因。順九句中第八句因。謂聲無常。勤勇無間所發性故。是同品有非有。異品非有。陳那說二俱是正因具三相故

等者。問。相違決定。亦在兩句。如何二八名正因耶。答。玄應師云。但說正因並第二八。不言二八皆是正因。問。此所作因。亦第四句。陳那既言。無所立處卽名異品。只立聲常所作性故　卽以甁等及龜毛等。皆名異品。無所立故。其所作因。唯於一分甁等是有。然於一分龜毛等無。此所作因。應是第六。如何說是第四句耶。答。陳那且依有體同異說因望彼。九句有殊。若通依二無第四句。又解。龜毛遮無常故。亦得稱常。此非異品。故無前失。然取前解

文。論所作性者至之所發顯者　勤謂策發等者。勤者策勵也。勇者猛利也。無間者相續義。策勵猛利相續爲緣。由自內心。聲從此發。故云勤勇無間所發性。染謂懈怠等者。勤者勤劬。染法懈怠。勤作諸惡。亦是勤故。無記謂欲解者。無記事勤。卽欲勝解。欲通三性。今約無記。或是作意等者。文軌師傳西方釋云。勤勇者或云精進。或云作意。尋眼師云精進局善。作意通三性。取作意爲正也。作意之性。能❺驚心心所。令❻起自境。義名勤勇。由此作意。得勤勇名。謂勤勇無間起心。從心無間起尋伺。從尋伺無間起心藏風。展轉乃至。擊動喉舌齒脣等。發其語聲。故云勤勇無間所發性。或是尋伺或是思惑者。標擧助緣。非是異說。大乘尋伺。思惠爲體。卽發業思。以惠助之。以起風動臍輪等風者。卽心藏風也

文。論遍是宗至若遍若闕者　此卽依❼生

❶是＝擧（甲）　❷〔以〕－（甲）＊　❸成＝所（甲）　❹〔三之…作〕二十七字－（甲）　❺驚＝警カ（甲）　❻起＝趣（甲）　❼生＝相（甲）

顯因此之二因。要具三相。方是正因。若闕則墮似因攝故。義應一一皆准前作。若遍若闕者。初相三句。第二第三相各四句。皆准前作。其諸句中。俱句爲遍。餘三爲闕。若隨❶因一。非正因攝。故明因體。因相擧三

文。論是無常至隨其所應者　顯因所成也。卽彰所成果。辨能立因。隨其所應非取一切者。隨其所應二因望彼具三相者方等取之。不可言便皆說所等。若所❷作因亦能成立等者。卽破異說也。有云。等取無我苦空。此未究理。此之二因。若成苦宗。有不定過。謂聲是苦。餘苦集諦爲同品。滅道諦等爲異品。取所作因。於同品定有。於異品中。有及非有。卽是第四不定攝也。取勤勇因。於同異品。各卽非有。卽是第五不定攝也。今云。等者擧無常宗。等空無我。謂聲空無我。所作性故。如瓶等。此卽難解。若成無我。有他不定。以此色等內法皆是我故。然他不定。非不定過。若成空義。有他所立不成也

文。論故瑜伽說至應設劬勞者　少分相似等者。瑜伽十五。釋同類中。有五相似。第四名曰法門相似。彼云。如無常與苦法。苦與無我法。無我與生法。生與老法。老與死法。乃至廣說。不作此解。所等是何。故隨宗法。無過便等。不爾一切便無異品。若等一切。以爲宗者。一切比量。皆無異品。因狹若能成立狹法等者。所作勤勇二因。成立無常狹宗。亦能成立無我寬宗。同品之上等者。以勤勇因成聲無常。但因定不得遍有瓶電爲同喩。瓶有電無。故不遍也。同品之上雖因不遍。於異品中。定遍無故。得成正因也。因寬若能成立寬法等者。若擧所量性寬因。成立無我寬宗。此必不能成立無常狹宗。所量性因。於異品有。不定過等。隨此生故。宗因寬狹。混雜難解。是故於此應設劬勞劬俱反。韓詩劬數也。詩傳曰。劬勞病也。數音所角反

因明論疏明燈抄卷第二末❸

❹因明論疏明燈抄卷第三本

日本沙門釋善珠抄

文。論喩有二至名之爲見者　由此比況等者。比度之心稱見。照宗義極名邊。由因顯宗未圓。立喩彰宗義極。故言見邊。不改舊翻。故名爲喩。順返不同言有二種。西明云。立因生智。猶未究竟。說二種喩。同有異無二相已顯。解宗之智。乃得究竟。故名見邊。而言喩者。是曉喩義。且同舊翻。名之爲喩。曉法師云。此間喩名語雖非當。而義不乖。故存喩名。是曉喩義。依此比類曉所況義。故名爲喩。有云。喩者。梵音婬利瑟吒多。此云所見決定。謂於瓶等見所作性。現有無常。證知聲上有所作性。定有無常。以此曉喩令生決定。故名爲喩。今疏主意同西明說。而言喩者。西方音云烏播磨。此譯爲喩。今因明中。同異喩支。准西方云達利瑟致案多。此云見邊。爲順此方。故義言喩

文。故無著云至獨得喩名者　故無著云等者。無著世親師子覺。三共結誠言。有深邀期。西域第五云。中印度境。阿踰陀國。周五千餘里。國大都城周二千餘里。穀稼豐成。花菓繁茂。氣序和暢。風俗善順。城西南五六里。大菴沒羅林中。有故伽藍。是無著菩薩請益導凡之處。無著菩薩夜昇天宮。於慈氏菩薩所受瑜伽師地論大莊嚴論。中邊分別論等。晝爲大衆講宣妙理。菴沒羅林西北百餘步。有如來髮爪窣堵波。其側故基。是世親菩薩從覩史多天下見無著菩薩處。無著菩薩。健馱邏國人也。佛去世後一千年中。誕靈利見。承風悟道。從彌沙塞部出家修學。頃之迴信大乘。其弟世親菩薩。於說一切有部出家受業。博聞强識。達學研機。無著弟子。佛陀僧訶。唐言師子覺者。密行莫測。高才有聞。二三賢哲。每相謂曰。凡修行業。願覲慈氏。若先捨壽得遂宿心。當相報語以知所至。其後師子覺。先捨壽命。三年不報。世親菩薩尋亦捨壽。時經六月。亦無報命。時諸異學。咸皆譏誚以爲。世親菩薩及師子覺。流轉惡趣。遂無靈鑒。其後無著菩薩。於夜初分。方爲門人敎授定法。燈光忽翳。空中大明。有一天仙乘虛下降。卽進階庭敬禮無著。無著曰。爾來何暮。今名何謂。對曰。從此捨壽命。往覩史多天慈氏內衆蓮華

❶因＝闕（甲）　❷作＝依（甲）　❸此下甲本奧書曰維時元文二丁巳天七月十三日爲令法久住利益人天護持佛道轉法輪無窮助寫此卷訖曉輝拜　❹此卷甲本闕之

中生。蓮華纔開。慈氏讃曰。善來廣慧。❶善來廣慧。旋繞纔周。卽來報命。無著菩薩曰。師子覺者。今何所在。曰我旋繞時。見師子覺在外衆中。耽著欲樂。無暇相顧。詎能來報。無著菩薩曰。斯事已矣。慈氏何相。演說何法曰慈氏相好。言莫能宣。演說妙法。義不異此。然菩薩妙音。淸暢和雅。聞者忘倦。受者無厭已上謂以所見邊與未所見邊和合正說者。雜集論第十六文也。所見邊者。是所喩之勤發。及無常。幷能喩之勤發也。未所見邊者。是能喩之無常。卽宗是也。和合者。卽是合義。以此文知。雖共喩外。別加合結。似同古。然於喩中。已有合義。明知不異陳那喩法。准此而言。瑜伽雜集。如實論等。但更繁加。合結兩支。其實喩中。已有合義。故亦不同古師。宜指喩也。合義平等等者。平等卽和合義。宗喩兩處。能立所立。共相順隨。名爲和合。因喩無過名爲正說。範師云。和合卽是比況義。以喩比況本法。名爲和合。此說卽是喩體。爲簡似喩。故言正說。今順方言名爲喩者。❷反改舊翻。故存喩名。義不乖故。由此譬況等者。由此譬喩。曉敵未悟。用曉前迷。曉明所宗。故名爲喩。前雖擧因亦曉宗義等者。此通伏難也。難云。前因三相。已能顯宗。何須因外別開兩喩。故今通云。以因顯宗未極。立喩令義至邊。今由此喩宗義明極。故離因外獨得喩名。問。若爾。因後二相。不異兩喩。何更須開兩喩之言。答。立因之言。唯詮能顯初相。後二未了。故以兩喩明之。理門亦云。然此因言。唯爲顯了是宗法性。非爲顯了同品異品有性無性。故須別說同異喩言。又第二相因。唯取所作同喩順成。兼取無常。第三相因。取無因義異喩反顯。復取無宗因喩性。殊助成所立。故於因外。別說喩言。理門雖說因喩體同爲遮外宗。有法爲喩非顯喩體性。卽是因。但說顯因非卽因。故若說二喩性卽是因。擧事顯因說。與因別。今不依此文。論一者同至異者別也者　同者相似義。異者差別義　法者差別法也。有法之上。所有別義。名之爲法。此法有二。一不共有。宗中法是。二者共有。則❸因體是。此之二法。皆是有法之上差別之義。共許自性名有法者。共許自性。有此二法。故名有法。此上差別所立名法者。所作因法。無常宗法。此有法上。差別所立。名之爲法。言所立者。此之二法。於有法❹上之所安立故。名所立義。於體*上之所安立故。名所立。此則同有因法及無常法。名同法喩。無此二法。名異法喩。❺後有記云。唯因所作爲所立者。是大妄語也。乖疏旨故。言同法者。古因明師。取瓶有法。名爲同法。以其瓶等能有無常。同聲宗故。陳那破云。若瓶所作。是無常類。聲所作無常者瓶是所作可見燒聲是所作應燒❻燒見❼見既不類。瓶何得無常類。聲也。今有二解。一云。同有因法及無常法。名同法喩。二云。有宗同因不同。因同宗不同。宗因俱同宗因俱不同。此四句中。初句能立不成過。第二句所立不成過。第四句俱不成過。唯第三句。宗因❽法同名同法喩言異法者。古因明師。取空有法名異法喩。以虛空等無其無常。異聲宗故。陳那破云。如第三句云。聲是勤勇無間所發。因云無常性故。同喩云如如瓶瓶是勤勇所發也。異喩云。非非如如空空非勤所發。又如第九句云。聲是常。因云無質礙故。同喩云如空。異喩云非如瓶。若汝指空爲異喩者。如此二因應是正因。既以異品一分轉故。成不定因。何得但指有法爲體也。今解有二。一云無因法及無常法。名異法喩。二云宗異因不異。因異宗不異。宗因俱異。宗因俱不異。此四句中。初句有能立不遣過。第二句所立不遣過。第四句俱不遣。唯第三句。宗因法異。名異法喩也文。問何故宗至故皆名品者　此問意云。解其因義。唯云同品。不彰同法。何故釋喩。唯彰同法。不云同品。彼品此法。差別ナラハ者。何答中有三說。初說中云。若同異總宗不相離性種名品者。不相離性。有其二種。一所喩中。不相離性。除宗以外。瓶等體上法及有法。互不相離。卽所喩中。不相離性。此唯名品。不得名同。二能喩中。不相離性。極成有法。極成能別。互相差別。不相離性。卽能喩中不相離性。若彼義品。法及有法互不相離。與宗相似。如此義品。方得名同。故前文云　謂所立法均等義品。今云總宗不相離性。卽能喩中不相離性。若同異此

❶〔善來廣慧〕イ－甲　❷反＝不イ甲　❸因＝同イ甲　❹上之＝之上カ甲*　❺後＝復イ甲　❻燒＝見カ甲　❼見＝燒カ甲　❽法＝俱カ甲*

總宗不相離性。種類名之爲品。若不同異於能喩總宗不相離性。亦不同異於宗有法但同異於有法之上所作義者。名之爲法。何以得知。所喩中有不相離性。沼略纂云。譬如瓶等者。顯所依也。與彼因宗爲所依故。此喩意云。所作因至瓶等上。不相離宗。卽在瓶。故知所作至聲上。不相離宗。卽在聲也已上故知不相離性。通在聲瓶。今此初釋。當玄應師第四說也。故彼疏云。能別有法。和合相離。名同異品。同因異因。名同異品法。言和合者。不相離義。又此所作非總所立等者。此第二說。言似同。前義意不同。此第二說意云。因中同品唯望宗陳。喩中同法亦望能立。故因言品。喩云法也。能立所立其義異故。此義意云。因中之意。取有法中論因有無。是故隨其所有義品。名爲二品。喩中以悟類其所迷。令生物解。是故兩喩名之爲法。此說多好。順憬師等作此說也。又因宗二同異名法等者。第三說也。此說意云。同法雙同宗因所作無常。皆同喩故。異法亦爾。雙異宗因。無宗無因。皆異喩故。故同異法與品義殊。喩名同異法。非同異品也。卽總同異名之爲法。總同異於所作無常能所法故。其別同異。名之爲品。顯因所依故。次下因同異者。卽次文云顯因同品決定有性因者。卽是有法之上。共許之法。若處有此。名因同品。因異品者翻此可知。及上宗同異者。卽上文云謂所立法均等義品說名同品。法及有法。不相離性。與宗均等。說名同品。此義意云。若以宗望因。因受法名。宗不名法。以宗不能自顯。要待其因方生解。故今此因者。望前卽軌生宗解。望後卽摸起喩言。對敵論時軌而且模能成於宗。故名宗法。由是義故。於宗同類異類。❶直云同品異品。於因同類異類。乃號同法異法。曉法師等作此說也。又解。前明因所依。說名同異品。因不依法故。故不立法名。今此爲顯因。說名同異法。或雙顯宗因。不名同異品。能喩皆名爲法故。於二喩不說品言

文。論同法者至卽名同法者　說因宗所隨等者。此一頌中。初句同喩。次句異喩。第三句者結上兩句。同異眞喩也。第四句者。明似喩義。初同喩中。因第二相。由在同喩。含取而說故。云說因也。此小論云。若是所作。彼大論云。以諸勤勇無間所發。諸言卽表瓶聲。兩處各有勤發。若言卽顯指其兩處。謂聲與瓶。若此若彼。皆有所作也。故知。瓶上勤發。是其所喩。聲上勤發。是卽能喩。卽是因第二相也。此能所喩。就同喩攝。宗所隨者。聲上無常。名之爲宗。是其能隨。是宗非喩。瓶上無常。是其所隨。故是喩也。二處勤發先見已。齊瓶上無常先見爲首。聲上無常。隨後見之。故瓶無常名爲宗所隨也。明知勤發之中。能喩所喩。及宗所隨。三分以爲同喩義體。就中一分卽是因體也。今此頌中。略不擧所依也。第二句云宗無因不有者。本宗已得同喩證說故。得辨意而辨宗無也。宗無兩字。所明義意者。宗是所無也。無是能無也。所無之宗。是宗非喩。能無之常是喩非宗。標爲異說。卽辨所無之勤發。幷取能無之非勤。總說以爲因不有也。問。無與不有。一體異名。寧知宗無但取能無。而因不有。雙取所不有。及能不有。爲喩義也。答。宗是新成。理非是喩。故所無宗。非喩中攝。因是舊許故。所無因得在喩攝。准如同喩云說因明和合。因若不含因。應名說喩。何以乃言說因也。又以同喩能顯示因同品定有。故於喩中卽含因也。而今異喩。理須准於同喩之例。所無之勤發。能無之非勤竝是喩也。下文中云非所作言表無所作。卽其義也。明知勤發之中所無能無。幷能無之常。三分爲異喩也。除宗以外有無法處等者。處卽瓶等有法處也。與前陳因相似品者。因是聲上遍宗法性。瓶上所作。名爲同品。卽是與因相似品也便決定有宗法者謂於瓶等有所立法也

文。因者卽是至合名同法者　因者卽是有法之上共許法等者。因謂聲上遍宗法性。是所有法也。若處有此名因同品者。瓶上所作。名因同品。此卽說因爲宗所隨也。所立之法是有法上不共許法等者謂於瓶等有所立法也。此亦所有法也。若處有共因決定有此不共許法等者。此意云瓶等法上有第二相因。卽說此因是彼聲上遍宗法性。因之❷因品。所依瓶等。定有其宗。故云決定有性。以共許法成不共許者。其共許法。釋成於

❶直＝宜イ歟　❷因＝同カ歟

宗之所以。故有能成因必決定有所成宗法。故理門云。說因宗所隨。是名同喻。聲上無常。是其能隨。瓶上無常。是其所隨。彼意說云。隨有法處。其因同品。所作之處。卽決定有所立無常。是同法喻。除宗以外有無聚中等者。除宗以外有無瓶等聚中。有第二相共許因法。卽說此因是彼聲上。遍宗法性因之同品。所依瓶等。定有其宗。不共許法。如是相似。卽是同法以法同故等者。以逆次第。配前三說。以法同故者。第三說也。同異因法。同異宗法名爲法故。能所同故者。第二說也。望宗名品。望因名法故。是能所異義。二合同故者。第一說也。法與有法。不相離性。同異於此種類名品。同異所作。名之爲法。不相離義名爲合。故此中正取因之同品等者。此通伏難。以定兼正。難云所譬之因體唯所作。何故能喻乃取無常。故今通云。因體正是所作言故。卽兼無常。引喻若闕無常。何得名爲同喻。故正取所作因之同品。由有此故。宗法必隨。故亦兼取能別無常宗之同品。合爲同法

文。問顯因同至能立不成者　第一句中。有顯因同品。非決定有性。卽九句中。諸異品有。卽初中後。各初後句。此六句因異品轉故。是因同品。無所立故。非決定有性。能立之因。於異喻轉。犯能立不遣。第二句中。有決定有性。非顯因同品。卽九句中。同品非有是。中三句。有所立故。是決定有性。因不轉故。非顯因同品。能立因之於同喻。無犯能立不成

文。若非因同至決定有性者　此第三句。遠四句例。其俱句者。必在第三。俱非句者。必在第四。諸四句例。處處決定。然疏主意。違似取眞。言便宜故。初之三句是似非眞。後之一句。是眞非似。今簡似句。欲取眞故。以其俱句爲第四句。第三句中。有非顯因同品。非決定有性。卽九句中。異品非有。謂初中後三句。各取中句。此三句因異品不轉故。非顯因同品。無所立故。非決定有性。既同喻中。無能所立。犯俱不成。第四句中。有顯因同品。亦決定有性。卽九句中。同品有句。謂初後三句。此六句因同品轉故。是因同品。有所立故。決定有性。正因不定二種所攝者。六句之中。二八正因。餘四不定。異品無過。二八正因。異品有過。餘四句也。此同異喻所犯諸過。一分全分。或自或他等。皆如下說

文。若准標顯因同品爲同法喻者　卽四句中。第一句應是正因。初句既犯相違不定。故文通標決定有性。若文唯標決定有性爲同喻者。第二句應是正因。第二句犯不定相違故。文通彰顯因同品。第三俱非。約異品說故。無宗因第四俱句。雖復容有顯因同品。決定有性。然爲因遍異品轉故。非正同喻。同法喻體。要於瓶等有因及宗。於空等上無宗無因。爲顯此義故。文雙標顯因同品決定有性也

文。論謂若所至有法結也者　此中指法以相明故合結總陳者。指法者。指同喻法體也。謂若所作見彼無常者。合也。譬如瓶等者。結也。合中若所作者。卽前論文。顯因同品。總顯因❶品也。見彼無常者。亦卽前文。決定有性。總顯宗之同品也。卽者著也。所作者生義。無常者滅義。諸有生處。決定有滅。此意云。所作至處。無常定隨。猶如母牛去處犢子必隨。有因之處。宗定隨逐。此爲合也。卽作合云。若有所作。其敵證等。見彼無常。是爲合也。如瓶等者。擧其喻依有法結也。瓶等者。卽若於是處也。與彼因宗。爲所依故。此喻意云。所作因至瓶等上。不相離宗卽在瓶。故知所作至聲上。不相離宗卽在聲也。問夫合結者。爲同喻後陳。爲異喻後陳耶。答。古今不同。古師立同喻已。說合支云。聲既所作。故知亦是無常。立異喻已。說結支云。聲既所作。故知必是無常。此古師意。同喻後立合支。異喻後立結支。今陳那意。兩說不同。一疏主云。合結皆在同喻之後。異喻之前。卽此文云。如立聲無常。所作性故。瓶爲同喻。此中指法。以相明故。合結總陳。明知同喻後。異喻前也。二玄應師云。合在同後。結在異後。故彼疏云。結謂結成。未說異喻。其量未成。何故結支在同喻後。故對法論第十六云。結者。謂到究竟趣。所有正說。由此道理。極善成就。是故此事決定無異。結會究竟是名結。既於同喻有無合過。卽和合❷分同喻後陳。於異喻上。別顯不離。明知結支異喻後說。案此二說。後說似古

❶因＝同イ㊥　❷分＝了イ㊥

二喩外應有別體。故大乘基欲顯離因喩。外無別體。故同喩之後。合結總陳。卽此陳那之本意也

文。前宗以聲至餘盆甖等者　前宗以聲爲有法等者。彼聲有法。與所作無常法。互不相離。彼瓶有法。與所作無常法。互不相離。如是相似。是故以瓶爲同法喩。問言同喩者。爲瓶有法。爲同喩體。若瓶上義。爲同喩體。答。古師云。以瓶有法。爲同喩體。新師云。以瓶上義。爲同喩體。卽陳那破古師義云。若直以瓶爲同法喩。瓶有所作。瓶無常故。類聲亦爾者。亦應瓶是所作。可燒可見。四塵所成。例聲亦爾。若如我解。諸所作者。皆是無常。所作無常。以爲喩體。瓶等非喩。但喩所依。卽無可燒可見等過瓮(薄擽反器也)甖(於賓反。)

(方言瓮甖也。自關而東。謂之瓮。甕字書亦瓮字也。甕字毛多比。大甕字彌下下三字。非此所用。以字類故。仍探求示耳)

文。理門論云至爲異喩體者　古因明師因外有喩等者。此疏主文。非論文。若爾喩言應非異分顯因義故者。古師意。存因喩別體。以起此問。此問意云。前文所說。同中定有。異中遍無。又說由於同有異無。卽顯因宗不相離性。明知。同有❶其有。卽是因第二相。若爾。同喩應非異分。顯因義故。同喩卽用因中一分。爲其體性。又說異無所無。卽是因第三相。若爾異喩。應非異分顯因義故。異喩卽用因中一分。爲其體性。兩喩之中。既各一分。卽是因體。舉因足得兩喩分。卽應喩言非別異分。何勞別❷故兩喩名也。古因明師因外有喩等者。此明因喩別體之相。問。古因明師者。爲是世親。爲餘師耶。答。除世親外古因明師。以瓶有法。爲同喩體。由此陳那廣破其義。世親論師出同喩體。前後不同。初學時說以瓶有法。爲同喩體。學成後說。所作無常。爲同喩體。同陳那意。問。以何得知。世親意爾耶。答。集量論中。陳那自云。論軌論中。以瓶有法爲同喩者。其論非是世親所造。或是世親未學時造。學成已後造論式論。則以所作無常。爲同喩體。不同我義。集量論中。既有此說。故知世親。二時述義。

不舉諸所作者皆無常等貫於三處者。　諸皆二字。顯貫三處。古師之義。同喩如瓶。異喩如空。瓶空有法。爲同異體。不顯因宗不相離性。故因非喩。問同喩之法。總有三分。一者能喩之所作。二者所喩之所作。三者所喩之無常。異喩之法。亦有三分。一者能離之常。二者能離之非作。三者所離之所作。論其因也。因第二相。但是能喩之所作。❸因因第三相。但是所離之所作。雖兩喩中。各有一分。卽是因體。復各更有餘之兩分。與因體別。何得難言喩非異分也。答此中問意。一分若同理。卽應攝餘之兩分。且如論題。但號因明。不號喩明。豈可不有喩宗明也。舉因成明。既隱喩宗。何妨兩喩。一分是因。亦卽得隱餘之兩分也

文。陳那已後至何須二喩者　此還釋成前難意也。說因三相卽攝二喩。二喩卽因等者。問因後二相。爲則二喩。爲二喩外別有二相耶。答。軌師云。因後二相。卽是二喩。且如因第二相。正取所作。兼取無常。第三相中。正取所無之所作。兼取能無之常。故理門云。若爾喩言。應非異分顯因義故。論卽答云。事雖實爾。由此文故。作如是釋。今賓師云今詳。法師錯解論文。論文意者。因第二相。於同品中定有所作。其第三相。於異品中遍無所作及其兩喩。同喩之中所喩。卽是所作無常。能喩卽是聲上所作。合此三門。以爲喩義。異喩卽以常非所作。以爲能離。幷聲所作。是其所離。還以三門。以爲異喩。是故應知。因後二相。但是兩喩各少分義。是故論云事雖實爾。此謂實爾少分體同。非謂二相卽兩喩之全分也。今云。二喩卽因者。因後二相。卽攝兩喩。各少分義故。　云二喩卽因。非謂二相卽兩喩之全分也。所作性等貫三處故者。言貫者。古亂變(王弼曰。駢頭相似。貫魚也。駢羅列也。因貫三處。其義亦爾。如貫花也)問。其立因。爲依瓶等有法之上。名定有性。爲依無常等名定有性。答。有二解。一云。依瓶等有法。義如常解。一云。依無常上。名同品定有性。以瓶等體非同品故。❹所以得知。理門論云。以所作性於無常見故。於常不見故。不言於瓶上見。故知同品無常之上有所作性。問。若言因依同品無常。無常卽喩。如何今說。言瓶有所作性。瓶體是無常。當知聲有所作性。聲體是無常。准此所作。卽依瓶等。答此古師合。非陳那義。陳那立云。諸所作者。皆是無常。喩云

❶其＝異イ㊥　❷故＝舉イ㊥　❸〔因〕－イ㊥　❹所＝何イ㊥

如瓶。瓶等喻依非因依也。問。若言因依同品無常。何故差別上無常。非因所依。同品無常。爲因所依。答。宗中敵不許能別。非因依。同品兩俱成故。得爲因依。問。若無常同品。定有所作。此是滅法。云何得言定有所作。滅非因生故。答。有二解。一云。言無常者。非唯滅相。無彼常故。名爲無常。即住異等。俱名無常。依此何過。二云。無常是即滅相。言有性者。定曾有性。觀果知因。非當有性。雖不因生。始滅故。不有違。賓師云。因第二相。貫瓶處者。於瓶所作。爲伴而有故。於瓶中所作上有。正是應理也。古師難云若喻亦是因所攝者喻言應非因外異分等者。此還釋成前難意趣。非是論文。古師不知因貫三處。即意中存因外有喻。因喻別體。方作此難。應唯二支者。若二喻即因者。應唯宗因二支。何須二喻。以其二喻顯因義故

文。陳那釋云至令宗義成者　意答喻體等下。是疏主文。非論文也。論文中云。事雖實爾等者。答前難中。有縱奪詞。且縱許云。事雖實爾。謂兩喻中。各有一分。事雖實爾。即因體也。次即奪云。然此因言唯爲顯了是宗法性者。謂因三相。體一義異。是故不離初相之性。即說同中能喻所作。亦說異中所離所作。既無別體。若不舉喻。直舉因者。但能顯了是宗法性初相之義也。非爲顯了同品異品有性無性故須別說同異喻言者　意明法門有可隱者。有不可隱者。有可隱者。且如喻宗。不說明名。此即可隱。但稱因明也。兩喻之中。各除一分。是因體。說復各別有餘之兩分。即不可隱。以要舉其餘之兩分。同中所喻。異中能離。方得含取同有異無。且如同云諸所作者。皆是無常。舉其瓶上所喻分中。所作無常。方得含取聲上所作。故❶諸說言。又於異中。見非所作。舉其虛空能離分中。常非所作義。含取聲上所離所作。故今論中。義意說云。然此因云所作性故者。唯爲顯了因之初相是宗法性。非是爲顯同有異無。故須別說同異喻言。諸所作者。及見非所作等。方能顯了因後二相。乃得含取同有異無之義。疏主文中。云意答喻體實是因爾不應別說者。謂兩喻中。各有一分。事實是爾即是因體。不應別說。然立宗後。引喻之前。立因言者。正唯爲顯宗家法性。是宗之因。此之一義。非正爲顯同有異無。順成宗義故。於因外別說二喻。顯因有處。宗必隨逐。并返成故。令宗義成

文。彼復難言至是名爲德者　古師意云。唯所作言。以爲因體。瓶等有法。以爲同體。空等有法。以爲異體。因喻體別。各能成宗。堅執此義。即復難云。若立論者。唯以所作能詮因言。詮其所詮所作性義。說名爲因。此是但說因之初相。不論因後二相者。斯有何失。復問彼言復有何德者。論主徵云。若言無失。復有何功德也。彼古答言別說喻分是名爲德者。因分喻分。歷然各別。不相濫故。是名爲德

文。陳那復難至非爲失故者　應如世間所說方便者。此縱就彼宗也。言世間者。可破壞故。名爲世間。今此意。顯諸外道等愚者衆。故所說方便。理不正故。爲欲覆藏自宗惡故。皆可破壞故。云應如世間所說方便也。彼愚人世間。立比量云。聲法定是常因云無觸對故。同喻云譬如虛空。異喻云非如瓶等。借此以爲立宗方便。故云所說方便也。今若設有是佛弟子。不善立量。云聲是無常。因云所作性故。同喻之中。直指云譬如瓶等。此應如他世間愚人說也。與其因義都不相應者。若言諸所作者。皆是無常。可言同喻。釋其因義。其第二相。與因相應。既直指云譬如瓶等。即知喻中所作之義。與其聲因。都不相應。不相關涉也。又異喻中。見非所作。異喻即含因第三相。所離所作。與因相應。既直指云非如虛空。故聲所作。與空所離。都不相應。不相關涉也。他宗本執。因之與宗。各自義別。都不相應。爲欲覆藏己宗惡故。而今論主。縱而審定。不欲令❷從覆藏瑕疵也。汝於因外說喻亦爾者。汝者即佛弟子。不❸善立量者也。是故以例外道愚也。若爾何失者。是論文也。縱同外道下。疏主文也。若其因喻。歷然別說。爾者何失。引例成云。如外道說有五根識。佛法亦有。非爲失故。因喻別體。設同外道。是有何失

文。陳那難云至不極成義者　下文有二。初示義中之過。後示說中之過。此初也。此

❶諸說＝說諸イ　❷從＝縱カ　❸善＝義イ

中難意下。是疏主文。非論文也。此說但應類所立義者。此因喩別。古師說者。但應同於外道量法。以瓶所立。無常之義。類聲所立。無常之宗也。此卽審定也。且如外道聲論師。立比量云。聲定是常。無質礙故。同喩云。譬如虛空。聲亦如是。是故聲常。異喩云。非如瓶等。彼同喩中意避說云。諸無質礙。皆悉是常。以其若作如是說者。心心所等。無質礙故。卽非是常。其惡便露。是故外道覆藏瑕疵。詮其能立。以管所立。但以所立相類爲喩故。今陳那卽審定云。但應同於外道量法。但以所立相類也。故總說言。此說但應類所立義也。由同彼說不極成義有過失故者。說因喩同體爲極成義。不以爲失。說因喩別體爲不極成義。有過失故

文。陳那難云至非能立義者　此疏主文。還以釋成前難意也。審定既訖。次正破云。若說瓶有法體。空有法體。以爲喩體。因與此別者。但應以瓶類於所立無常之義。謂若取其能立之因。管取所立。卽如說言諸所作者皆是無常。異喩中云見非所作。其因卽定同有異無。定能成宗。既喩不言諸所作者皆是無常。擧瓶證聲。復既不以能立之因管取所立。以之爲喩。而直指云如瓶如空。卽不能簡外道覆瑕之過。故無功能。其喩便非能立之義。由彼擧因。但說所作性。擧瓶類聲。同無常不說能立諸所作者及與所立皆是無常者。此後示彼說中之過也。向者過失。由彼說量之時。但說初相。所作性故。其次卽說。所類同法。直爾指云。譬如瓶等。而不說言諸所作者。能立之因。以管所立無常之義故。有濫彼外道疑因。無有功能。非能立義

文。又若以瓶至故有前過者　又若古師直指如瓶。爲同喩體者。卽招外難。陳那破云。若直以瓶爲同法喩。有所作。瓶無常故。類聲亦爾。亦應瓶是所作。可燒可見。四塵所成。例聲亦爾。若知我解。諸所作者。皆是無常。譬如瓶等。所作既爲宗正同法。無常隨之亦決定轉。擧瓶等有法。以爲喩所依。以顯其事。便無一切可燒見等相類之失。汝既不然。故有前過。問。陳那作此難。古豈不自違己宗。答。夫喩況法。法必似喩。古師既以瓶喩於聲。此卽理合。可燒可見。非是難者。强難類瓶。故作此難。無自違過。問。以喩況法。何必皆同。如說人面猶如滿月。非彼月法皆面上有。經說但依少分言故。答此亦無異。以月喩面。但取滿義。非總以月有法爲體故。瓶喩聲。取所作等。非總以瓶爲同喩也。問。所譬之因體唯所作。何故同喩復取無常。答。有云。因體正是所作言故。卽兼無常。引喩若闕無常。何得名爲同喩。玄應師云。此解不然。所作故言。顯宗所以。非由故宗因取無常二立有殊。因喩體別。不取滅壞。如前已論。不爾因言。唯顯初相。故言所說無常者。何不可聲無常卽說爲因。故今別解云。因正能立。同喩助成。兼取無常。順其所立故。得成喩必假無常。若無無常似喩所攝。問。若爾。應說初相正爲能立。籍伴第二助成於彼兼取無常順成所立宗義。答。此難不然。因體是一。義分三。若取無常非因性。喩依瓶等體既別。故取滅壞順所成。又解所喩之法。非唯是因故於同喩亦兼所立。謂由瓶等二立和合。況聲有法宗因不離。故能所成。皆是所喩。瓶唯所作。能喩不成。理門難說顯第二相不說所喩唯第二相。況彼論云。爲顯於此不相離性。故說喩言。明知所喩通二立也

文。陳那又難至非能立義者　此意難言下。是疏主文也。又因喩別者。重牒外計因與喩別也。此有所立同法異法者。釋此文中三師不同。一西明云。若因與喩有別體者。此但唯有與所立宗同法異法。終不能顯宗因不離相應之義。二賓師云。若因與喩有別體者。此喩但有所立無常之同法。卽瓶上無常。所立無常之異法。卽空上常住。終不能顯因與所立不相離性。三疏主云。又因喩別此有所立者。因喩既別。同喩但有所立無常同法異。終不能顯因與所立不相離性。有三消文。得意可讀。若因喩別。同喩如瓶。異喩如空者。縱使瓶上具足知有所作無常。而於言中不相合。云諸所作者皆是無常。終不能知聲上之因與所立宗不相離性。容可他橫生疑云瓶是所作自無常。聲雖所作。不妨常也。又異喩上。雖知具足常及非作。於此異中。若不離言見非所作。終不能顯所作之因不來入此異喩之

中。即不能顯因與所立不相離性。總結中云。是故但有類所立義等者。是故者。是前不能顯因所立不相離故也。但有類所立義者。就彼妄立本意論之。以瓶無常類聲所立無常爲同喩也。然無功能者。無有決定相類之功能也

文。古師復問至成有能也者　意說因喩下。疏主文也。以同喩中不必宗法宗義相類者。此說因喩無能所以也。以是由也。由彼拙說及由覆瑕所說同喩。不必宗法宗義相類也。言宗法者。所作因也。又宗義者。無常宗也。謂有智人。巧說簡過。故以因宗相類而說。即如說言諸所作者皆是無常。此以因力。攬取定同。復除不同故如是說。而勝論師由拙說故。又聲論師由覆瑕故。於同喩中。不作如此宗法宗義必定相類。而立量言。聲是無常因云所作性故。直指喩云。譬如瓶等又聲論師。亦是不作宗法宗義必定相類。其意爲欲覆藏瑕疵。對佛法立聲定是常。無質礙故。譬如虛空。故外道師或直愚拙。或是覆瑕也。但云如瓶他若有問瓶復如何無常等者。此釋次文此復餘譬所成立故應成無窮文也。若直指瓶。❶以喩無常。或直指空。以喩聲常。故令此聲復更有餘別問。譬喩之所成立以彼所擧。同法喩中。不必說言能立因法。所立宗義。而相類之。但言如瓶。不說瓶等是所作故是無常者。以不擧彼宗因義故。更擧燈等。成瓶無常。如是展轉應成無窮是無能義我若喩言等者。翻失顯德也。諸所作者者。是能立宗法也。皆是無常者。所立宗義也。既因與宗皆得相類。總苞一切瓶燈等盡。成是無常。不須更問。故非無窮成有能也

文。復難彼言至更無彼過者　若但瓶體下。疏主釋成之文也。若但瓶體爲同喩者。且如其瓶對彼聲者。瓶上更有諸品之義。或有可見可燒。可打可觸。四塵之義。聲上不必有此諸品。云何但擧其體爲喩。寧知聲上定類瓶上無常品耶。故云非燒見等一切皆類若皆類者。便成過失。若如我說。諸所作者。皆是無常。彼喩依中。但以所作無常。皆悉齊等。比類便無彼過。等類便無彼過者。等者齊等也。類者比類也。若依我義。諸所作者。皆是無常。聲瓶無常必同品。諸所作者。不齊見何得以見爲同品

文。彼又難言至後二相故者　此意難言下。疏主文也。總顯難意者。汝若唯取遍是宗法以爲因性。同品定有。異品遍無。但喩非因。是故瓶空喩非因者。其不定因。應成正因。唯有初相。無後二故。雖有初相。然是不定。由此故知。同有異無。亦是因相

文。古返難言至有不定失者　彼意難言下。疏主文也。總難意云。云何具有宗爲所立。又有同喩能證之法以爲能立。及異品法返顯之。義二種譬喩既是具足。如何抑我而有不定之失也。彼意報云。以同順同以異簡異。❷足得決定。何以乃言。有不定成正因之失。

文。陳那難云至有此不定者　謂立量時下。疏主文也。若於爾時所立異品非一種類等者。若於汝立異喩。直指非如虛空。爾時之中。所立異品。便容二類。與宗爲異非定一類。與宗爲異。使令本因有此不定失。言二類者。此異品中。一類有因。一類無因也。此義如何。即指事云。如初後三各最後喩。上文九句合爲三三。今指初三之中最後句喩。及指後三之中最後句喩。論主破云。於異品中通有非有。非一種類。便有不定成正因過。所以者何。非一種類。二不定因具。汝所說因及二喩。既具三義。應成正因。共義如何。今取初三最後同有。異有非有。六不定中。異品一分轉。同品遍轉。及後三中。最後同有非有。異有非有。六不定中。俱品一分轉名非一種類。汝既但指瓶一法爲同品。空一法爲異喩。雖具二喩。喩若非因。便有此不定

文。如初三最至是正因故者　此竝疏主文也。如初三最後喩者。謂九句中。初三第三句。同品有異品有非有。如立聲是勤勇無簡所發。因云無常性故。同喩云譬如瓶衣。異喩云譬如電空。以其電空俱非勤勇。齊是異品。然無常因在空則無在電則有。故此異品乃有兩類。非一種類。即有不定。爲如電光無常性故聲非勤發。爲如瓶等無常性故聲是勤發。後三最後喩者。謂九句中。後三第三句。同品有非有異品有非有。如聲論師。對於勝論立聲是常。因云無質礙故。同

❶以＝比カ㊥　❷足＝定カ㊥

喩云。如虛空極微。異喩云。非如瓶樂等。此樂等但非是常。齊是異品。然無礙因。在樂則有。在瓶則無。故此異品乃有兩類。非一種類。卽有不定。爲如樂等。無質礙故。聲是無常。爲如虛空。無質礙故。聲是常耶。此二喩中若同取有義等者。如是二量。二種喩中。若同取有義。異取無義。同喩亦具宗中所立。幷同喩之能立。及異品法二種聲喩。然由異品一分有故。因成不定。汝說一法以爲同喩。亦以一法以爲異喩。喩非因故。不別簡。言謂若是常見非所作如虛空等。便有不定。若別簡別。喩卽是因。云何簡別。若是其常。已簡本宗幷異品義。標之爲異。旣標異已。❶復云見非所作。復簡本因。在異中無。便令本因是決定因。故知世間宗因異品同處有性爲異法喩者。有無能之過及不定過

文。彼復結云至亦不相違者　此中故定下。疏主文也。此一段之文。釋其因喩。雖是體同不妨名別也。文中有二。初明因喩雖是體同後由是道理下。明不妨名別。於初文中。故定三相唯爲顯因者。此中故定唯爲之聲。彰因三相。顯了於宗。二喩卽因。聲者名也。初相是因。其義不惑。其後二相卽是喩。喩義義亦是顯因也。於同喩中。云諸所作者。卽第二相。作伴而有也。於異喩中。若是其常。且標異品。又云見非所作。卽第三相。由於異品離其本因故。異品無也。兩喩既攝因後二相。故無相違不定過也。由是道理雖一切分皆能爲因顯了所立者。雖因三相俱是爲因。顯了宗義。初相初分爲因。可解後二相者是二喩分。然爲順返釋成因義。故幷二喩亦名爲因。卽是三相名一切分。此中意者。若第二相無同喩釋因義未成要由同釋方成因義。因第三相無異返釋。因義未成。有異喩釋方成因義。是故二喩卽名爲因。故有三相皆能爲因。顯了所立無常之宗也。然唯一分且說爲因者。於三相中。遍宗法性。唯此一分。且說爲因。餘二名喩。據勝偏明。非盡理說。故名爲且。問。何故不說後之二相以爲因耶。答。後之二相若未釋❷昧。未有因義。及其釋了。因義已成。喩義亦立。且如說言❸諸作者皆是無常。於諸宗中有所釋因。幷有瓶上所作無常。以爲能釋。既因義成。喩義復立。故且就喩立名。爲喩而隱因名也。異喩反釋。准此應知。亦就喩名而隱因號也。前文依此等者。會違文也。問。理門論云。然唯一分。且說爲因。何故前云因有三相。豈非違也。答。前文依此顯了宗義。說因有三相。據勝偏明。非盡理說。亦不相違。問。因三相中。何相爲因。其義偏勝。答。初相爲主。正爲能立。第二之相能爲助伴。第三雖無主伴之能。若無止濫。卽不成立。是故亦立三相。故如實論云。因有三。謂根本法。同類所攝。異類相離。解云。根本法者。是第一相。同類所攝者。是第二相。異類相離者。是第三相。然此三相。古今說別。陳那以前諸師所說。初之一相。正是爲因。後之二相。卽是二喩。更無別喩。然二相後更說喩者。欲令所立更重明顯。故說二喩。實二相外。無別二喩。陳那已後。三相皆因。此三相外。更立二喩。其差別者。喩中通取有法及與所作等因爲體。後之二相。取有法上所作性故等及非所作。以爲因相。問。何以得知。後之二相。亦是因攝。答。同品定有。是順成門。異品遍無。是變成門。謂於同品。有所作因。故成無常。證知聲上有所作性。定是無常。是則順成。於異品中。無所作成。故非無常。卽是變成。變雖異。成立義齊。故名爲因。故理門云。說因宗所立隨宗無因不有

文。問何故共至同喩合論者　此問意云。何故聲有法上。所作無常。分爲宗因。以爲二支。瓶有法上。所作無常。合爲同喩。以爲一支。共許法者所作也。不共許者無常也。答中不共而爲所立者違他順己。名之爲宗。若順他宗。立已成故。故名不共。而爲所立二俱助成前立者。同喩之上。所作無常。二俱助成前所立宗。及能立因所以爾者。因正能立。同喩助成。兼取無常。順其所立故。得成喩。必假無常。若無無常。有所立不成過。若無所作。有能立不成過。若無二立。卽有俱不成過。同喩二義。俱❹助前立。故因宗別。說同喩合論

文。問因陳所至至後當知者　此問意云。立宗之後。因陳所作。已貫瓶中。曉宗已訖。同喩再申。更曉前宗。豈非鄭重。鄭（陳門反。去聲。廣雅鄭重也。）

❶復＝後ィ　❷昧＝時？　❸諸＋(所)ィ　❹助＋(成)ィ

合訓也　此答意云。因言之中。雖總說同喩所作而未顯同有之相。宗義未明。指事欲顯因第二相。明前宗義。更說同喩。別有勝能。非爲鄭重。故雖陳因。未得喩名。問。擧因宗未顯。因不得喩名。陳因智未生。非言生因攝。答。言因必對❶異。無果是誰因。故敵智未生。非是言生攝。古師合云瓶有所作性等者。若依古師說量之法。應言聲是無常。因云所作性故。同喩云譬如瓶等。異喩云譬如虛空直指聲亦如是。瓶有所作。瓶是無常。聲有所作。聲亦無常合支今陳那云。諸所作者皆是無常。聲瓶無常。必同品。諸所作者不齊見。何得以見爲同品。若如陳那巧說合云。諸所作者皆是無常。無有所作不無常。顯略除繁。喩宗雙貫。何勞長議。故改前師。長沾良反。永也。平聲議牛寄反。去聲。說文議語也。論也古師結云是故得知聲是無常等者。古師結云。是故得知聲是無常等者。古師結者。語煩長也。今陳那云。譬如瓶等。擧喩所依。顯義已成。何勞重述。喩所依者。與彼因宗爲所依故。此喩意云。所作因至瓶等上。不相離宗卽在瓶。故知所作至聲上。不離宗卽在聲也。故於喩中。雙陳因宗二種明矣。因者所作因也。宗者不相離宗也。太賢師云。若所作者。卽合分也。見彼無常。卽結分也。合結總陳。名爲喩也。知言瓶等者。指喩所依。非喩正體。今疏主意。如瓶等者。是結分也。實說乖理。不可依用。事了方結。未擧喩依。何先預結。旣違結義。故不可也

文論異法者至是名異法者　處謂處所等者。卽虛空等有法處也。則除宗外。餘一切法。體通有無故。云有無法處。若立有宗。同品必有體。異品通無體。名之爲處。若有體法。若無體法。但說無前所立之宗。前能立因亦遍非有。卽名異法。由此當知。龜毛等無。雖非無常。無所立常。卽名異品。卽是無常。異品中❷收。今論文云若於是處者。卽虛空等。有法處也。說所立無者。聲與無常不相離義。爲因成故。名爲所立。卽空等上。無所立也。因遍非有者。謂虛空等。遍無所等因也。此義意云。虛空等上闕無常宗。卽無宗義。是聲無常。宗之異品。所依空等有。等第三相故。云若於是處說所立無因遍非有。此卽正取無❸其宗。兼取非所作因爲異法喩。以法異故。二俱異故者。逆次可配於前三說。以法異故者。前第三說。以總異於所作無常因宗法故。二俱異故者。初二說也。能所相對說品法別。故以配之。宗無因不有者。問。何故明同法中。先擧能立之因。後擧所立無常。明異法中。先擧所立之常。後擧能立之因耶。答。靖邁師云。同品中爲於宗內立聲是無常。爲他不信故。擧其所了知因。以證不共了知之無常。令人信受。爲此故言譬如瓶等。獨如瓶等。從所作因生。定是無常。聲亦如是。從所作因生。故知無常同品中。所作之因。正是所明。爲是義故。先擧其因。後擧無常。對顯異品之中。爲欲宗辨異。必須依次第遮異。是故先擧常品。遮所異無常。後擧所作。遮異非所作。故有如此前後不同。泰法師云。同品之中。以所作性證無常故。先擧所作。後證無常。異品之中。欲明虛空無所作性。故擧虛空常。故無所作性

文有解正取至宗定隨無者　言有解者。文軌師也。故彼疏云。處謂有法處。說所立無者。就說所立宗法無也。因遍非有者。能立因法。遍非有也。此卽正取所無因法。兼取能無❹宗法。名異法喩。若但無因❺法卽名異法者。同品非有應是異喩已上若爾聲無常宗等者。此疏主還難軌自難也。九句之中。第八正因云。內聲無常。宗勤勇無間所發性故。因同喩如電瓶。異喩如虛空。若但無因卽名異法。同品非有應是異喩者。若作是難。爾者勤勇之因於電非有。第八句同品一分。應是異品。宗定隨無。若於電上無無常宗。❻電卽應常。卽違世間自教等

文由此應言至後方無因者　此卽正破文軌師義。別述正義。此義意云。同法之中。因爲正同。宗爲助同。異法之中。宗爲正異。因爲助異。所以爾者。同順成故。因爲正同。異返成故。宗爲正異。不爾異喩應成異宗。非成本宗。問。若爾同異擧正已足。何須兼助而後擧耶。答。若隨一擧卽無功能。先因後宗。方爲順成。先宗後因。方遠離故。謂異法喩非立空常。彼極成故。但遮異品。返成無常本所諍故。偏取非異者。軌法師云。正取所作。兼取無常。爲同法喩。正取所無因法。兼

❶異＝果カ　❷收＝取イ　❸其宗＝宗其イ　❹〔宗〕イ－　❺〔法〕イ－　❻〔電卽應常〕イ－

取能無宗法名異法喩。今卽破云。若異中如同偏取其因以爲正者。卽成異宗非異法故。理門不云因無宗不有名爲異喩。若異法喩先因後宗者。應以非所作因成其常宗。終不能止所立宗濫。若爾。應成非所說宗

文問何故所至皆遍非有者　此問意云。如論文云說所立無因遍非有。何故所立唯言所無。不言遍無。所立能立。唯言因遍非有。不言因非有。此答意云。宗是所成。不成因故。不言遍無。因是能成宗。故言遍非有。因若異品有異品有非有非是遍無者。能立之因。於異品中。全亦分轉。卽成異宗。此不定相違。種種過起。此等諸過。同異相翻能正對治。由此義故。西方二釋。一者同喩。顯因第二相。作伴而有。正翻相違因。同品中無異喩顯因第三相。所離而無。正翻不定。因異品中有是故能正對治相違及不定也。第二釋云。因後二相。同中作伴有異中所離無。通用對治相違不定。以其相違同無異有故。不定同有異有故也。宗之所立其法極寬等者。此通伏難。難云。若無宗義。名宗異品者。聲上無我空等亦有。若異喩上。皆遍非有。名宗異品者。都無異品。如空等言便徒施設。今通之云。空上無我。非因所成。故今但無。隨應少分。因之所立。卽是異宗。若異皆無名宗異者。一切比量。都無異品。由此義故。非謂一切皆遍非有

文問說所立至俱不遣過者　問意何知。答中有四句。有是說所立無非因遍非有。謂初中後三內。各取初後句。此句意云。若唯無所立。名異法喩者。因異品轉。應是異喩。既不遣能立。似異喩所收。明知。異喩非眞宗。無能立亦須非有。故異喩體。不得唯說所立無也有因遍非有。非說所立無。謂中三句。此句意云。若唯云因遍非有。名異法喩者。同品非有應是異喩。既唯不遣所立。非眞異喩所攝。明知。異喩非直因遍非有。亦須說所立無。有非說所立無非因遍非有。謂初後三句。此句易知

文。若說所立至因遍非有者。　有說所立無亦遍非有。謂初中後三中。各取中句。初後正因。中句不定。卽不共不定也。今此句次。違四句例。其常四句。俱句第三。俱非第四。去似取眞。所除在前。所❶待後。他句有過故此有過者。一四句中。俱句爲自。餘三爲他。第五不定。自句他句皆有過失。不爾此句非有過收。第四少分者。二八正因。餘皆有過

文論謂若是至今成立故者　如無常宗至先因後者。同異相對。明其差別也。如無常宗者。先標本法宗也。是常爲異者。後形宗明異也。卽異喩中。離其本宗爲第三相。所作性因者。顯聲所作瓶所作。卽同喩中。合其本因爲第二相。非作爲異者。遮所作因。還止濫非。卽異喩中。離其本因爲第三相。返顯義言等者。謂立宗❷持敵論未許。加以同喩。證宗方定。宗既定已。形宗明異言若是常。表非無常。反顯本宗。次卽離因。言非所作。表無所作。遮宗因濫。名之爲離。明知擧因已。顯同喩相。管取義復顯本宗。名之爲合。爲顯此義。同異相對明其別也。同成宗故等者。夫同法喩。順成方便若先不擧所作因者。終不能成所立之宗。故先因後宗。若異法喩。止濫方便。若先不離所立宗者。終不能止本宗之濫。故先宗後因。若異離中等者。此卽返釋。以簡過也。若異喩中。先因後宗如言非作宗定常住者。應以非所作因翻成常宗不以其常。止無常濫若成常者。便犯相符。本已定宗。今成立故

文同既成立至涅槃等法者　同既成立等者。同法喩者。既是順成。必先合同。以爲正同。次後合宗。以爲助同。異法喩者。必離❸前立。先離前宗以爲正異。次離後因以爲助異。今者宗無因既不轉等者。唯無宗處名爲異品。既無宗故。因亦隨無。明有因處。宗必定隨。所以爾者。同法喩者。是順成門。異法喩者。是返成門。既於同品有所作因。故成無常。證知聲上有所作性。定是無常。是則順成。於異品中無所作性。故知空上無所作性定是其常。卽是返成。順返雖異。成宗義齊。故云能立同異兩品。先後既定。所成所離。互不相濫。爲顯此義故。理門云說因宗所隨。宗無因不有。如前已解。問同異喩中。合離先後。必定不平。答賓云。夫釋成者。理合從因。釋成其宗。故同喩中先擧能成。

❶特＝得〈甲〉　❷持＝時〈甲〉　❸前＝所〈乙〉

後明所立。夫簡濫者。理合標異。然後正同。依此次第故非顚倒之失也。釋成文云謂若是常者。即是說所立無以無宗故。見非所作者。即是因遍非有無能立因故。故理門云。宗無因不有也。如虛空等者。舉❶異體意取空上無所立宗無能立因。其虛空等。但是喩依非喩喩依以彰喩體也。等者等取隨所應宗涅槃等法者。沼法師云。等者等取虛空以外常法。謂非擇滅等也。今案此文。夫因明者。言中有犯。皆以爲過。於其義有違皆失。成唯識論第八卷云。無常三者。一無性無常。性常無故(遍計執性)。二起盡無常。有生滅故(依他起性)。三垢淨無常。位轉變故(圓成實性)基師疏云。圓成實性。無無常義。何故此論等言三性俱有無常。垢淨名轉變。在圓成實。顯揚論六種無常中。第三轉異無常。是依他起。非圓成實。會云據實無常有二義。一有生滅體之無常。二無他常。故名無常。此唯在二性。圓成實性。二種俱無。顯據此故。言無無常。此論。中邊約詮爲論。圓成實性。亦名無常。體是常法。非無非有爲。❷約但詮爲論故也(已上滅諦涅槃)。圓成實性。約詮爲論。垢淨無常。何取涅槃爲無常宗異法喩攝。即異喩中有所立不遣過。豈得離於無常宗耶。解云。涅槃有四。本淨涅槃。凝然常住。無位轉變。餘三涅槃。垢淨無常。今取本淨。爲無常異。爲簡此濫。故云隨應。問若爾。除本淨外。無有常理。等取何法。亦有等字。解云。龜毛等無。皆無宗因。故入異品。故云等也

文。論此中常至無其異體者　顯異無體亦成三相等者。言體者。是所依體。非正喩體。問既言異無體。即無第三相。如何得言異無體亦成三相。答且如掌珍論立量云。眞性有爲空。因云緣生故。同喩如幻。彼無異品。不得說言。若是不空。即非緣生。以無一法是不空者。故無異品。雖無異品。亦得假立。異品爲標。由此得有因第三相。異品遍無故。掌珍論上卷云。爲遮異品。立異法喩。(同喩顯宗。令決定已。遮不令入異喩之中)異品無故。遮義已成(不遣入異。其義已成)於辨釋時。假說異品。建立比量。亦無有過(已上論文)假說異喩云。若有不空。即非緣生。如龜毛等。此中不空。表其無空。謂有爲體。可得說言俗有眞空。今龜毛者。非是俗有眞空。故無其空。此中非緣生者。表無緣生。如前准釋。故無異品者。若說不說。皆得知因有第三相異品遍無之義也。故云異無體亦成三相。正因所攝因明之法以無爲宗等者。准廣百論第一卷中。因有三種。一有體法。如前所作等。二無體法。如非作等。三通二法。如所知等。今宗中法亦有三種。一有義法。如說聲是無常。無常須表生滅法相。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。謂有義法依於有體爲有法者。極成之義。此即易知。若是依於無體有法。或定不成。或且得成而終不成。且定不成者。如立神我是思。思是有義。豈容得依無體神我也。且得成而終不成者。

如外道立神我是有。宗未有過。以其宗中亦無爲有。正是道理。故未有過。其後立因。方始有過。且如因云於一切處生苦樂故。因既有義。即宗有法。不共許故。不得成依。故立因時。方破敵論。出過失云。汝有義因。不依有體有法上立。譬如力士脚踏虛空。豈得用力。此因無力。不能成宗。故說名爲所依不成。因既闕依。還即却顯宗闕有法故。知若立有義宗法。必定還須有體有法也。以其凡立有義宗法。必須還用有義因法。其有義因。必不得依無體有法。是故應知。有義宗法。至於畢竟必須有體有法。方爲極成。何前言立無爲有。宗未有過者。若設立云龜毛是有得無過不答。世間皆執神我是有。但對佛法言神我無對此言無立之爲有。違他順己。可不違世。世無一人執龜毛有。若立此有。❸無已可順世間相違。何得相例。二者無義法有二。一者依於無體有法。二者依於有體有法。且依無體有法者。如立神我是無。無即表體本來不有。若有所依。何得立無。故須有法無體極成。二者依於有體有法者。如言牛中無馬。或言蘊中無我。無馬即表於牛處無。無我即表於蘊中無。無所依牛遣誰無馬。無❹所蘊遣誰無我。故須有法有體極成。三通二法。如言諸法皆是所知。所知宗法。既言通二。通知有無。有無宗法。所依有法。或純有體。或通有無。今云以無爲宗者。依於無體有法爲宗。如立

❶異＋(喩依以彰喩)イ　❷約但＝但約イ　❸[無]－カ　❹所＋(依)イ

宗云。和合非實有法。和合立者所無。故云。無體無能成立者。所依既無。能依何有。是故以無。爲能成因。如立因云。許六句中隨一攝故。立者宗中無六句攝故。云無也。有無皆異者。以無爲宗。有爲異品。以有爲宗。無爲異品。故云有無皆異。即如論云等者。成唯識論第一卷云。設執和合是現量境。由前理故。亦非實有。基師疏云。若執和合亦現量得。如前實等。道理破之。亦非實有。量云和合性非實有。實等六句隨一攝故。如實實德德等。前已破故。故得爲喩。此約本計。故云六句。若依末計。可言十句。如前五句者。和合句義。第六句攝。實等五句。和合之前已破之。[1]宗得爲因喩。故云如前五句。此中以無而成無者。此量之中。有法因喩。皆是無法故。云以無成無。若以無成無。應以有法而爲異品。以無一法是實有者。故無異品。無其體故。還以無法而爲異。云諸是實者。非六句攝。無其異體者。諸是實者。離前宗也。非六句攝者離前因也。既無喩依。故云無具異體。能離所離。皆是無法。故云還以無法而爲異云等。無其異體者。無其異喩所依體也。問。此論和合。掌珍空量。皆無異喩。爲闕第三相。名無異品。爲雖無異品不闕第三相耶。答。凡成正因。由具三相。若闕一相。不成正因。故此文云。顯異無體亦成三相。正因所攝故。雖無有異品之體。亦得假立異品爲標。就中得具因第三相。異品遍無。故掌珍論云。於辨釋時。假說異品。建立比量。亦無有過。述曰。假說異喩云。若有不空。即非緣生。如龜毛等。此中不空。表其無空。謂有爲體。可得說言俗有眞空。今龜毛等者。非[2]是有眞空。故無其空。非緣生者。表無緣生。准掌珍意。諸是實者非六句攝者。是假說異喩。令得具足因第三相。故具應云。諸是實者。非六句攝。如龜毛等。若不爾者。何得具足因第三相。不可說言諸是實者。非六句攝。以之即爲因第二相。若不言如龜毛等者。非喩相故。此中諸是實言。表非非實而已。不欲詮實。非六句言。表無六句而已。不欲詮非六句。以龜毛等亦遮非實故名實。遮六句故。說非六句。是故龜毛。亦得言是實非六句攝也。如龜毛。雖非常無常。作非作。而遮無常故名常。遮所作故說非所作。且約遮義而得有此何妨。約遮義亦名爲實亦名非六句。若不爾者。違掌珍說。此義深隱。學者應思

文。若無爲宗至皆止濫故者　若無爲宗等者。即無義法。如立我無。此但遮有。不別詮無。無無體故。有非能成者。無體宗法。必依無體有法爲依。若依有體爲依時。因無所依。喩無所立。故可有體法爲其異法異。於無故以有爲宗等者。即有義法。如成立言聲是無常。非但遮常。詮表聲體是生滅故。有爲能成者。有體宗法。必依有體有法爲依。以有義因。爲其能成。順成有故。無義因者。非是能立。若依無體爲依時。因無所依。非其能成。喩無所立。故可無體法爲其異法。有體無體互爲異品。皆止濫故。今疏主意。有義之因。依有體宗。無義之因依無體宗。有無竝異。止宗因濫。[3]應實等云。有義唯依有體。無義通依有體無體。問。有義有體爲依。其義易了。無義通依二法。依有如何。答。如有成立聲非是常非我樂等。但遮常等。不別詮顯此等立宗。說名無義。此即立宗。但是遮詮。非表詮者。名無義也。問。若爾如前立我是無。此既表詮。應名有義。答。由此應知。有法若無。於彼立宗。若表若遮。皆是無義。有法若有。要遮詮者。無別所詮。方名無義。問。如成立宗聲是無常。此既遮常。應名無義。如何說遮即非有義。答。前約唯遮說名無義。此既遮表。名有義宗。然由表詮。能有遮用。亦非是表。即名遮詮故說唯遮。名無義也

文。無常之宗至二種皆得者　無常之[4]種宗既是有體等者。即無常宗。是有義法。如說聲是無常。無常須表生滅法相。故云有體。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。所作瓶等有爲能立者。凡立有義宗法時。必須還用有義因法。其有義因。必不得依無體有法。所依有法。既是有體有義因喩。爲其能立。故云所作瓶等有爲能立。若薩婆多有體空。經部等無體空爲異者。理門論中釋異品妨云。若無常宗。全無異品。對不立有虛空等。論云何得說彼處此無。若彼無有。於彼不轉。全無有疑故。

[1]〔宗〕イ－㊙　[2]是＋（俗）イ㊙　[3]應＝定カ㊙　[4]〔種〕－カ㊙

故無此過(已上論文)文中有二。先難後釋。且難意云。若立聲無常。因云所作性故。同喩云譬如瓶等。異喩云若有是常見非所作。如虛空等。此量若對無空論師。空體既無云何得說虛空之中。以無所立無常宗。故名之爲常。標爲彼處。又復云何。得說彼處此之所作因法無耶。次釋中云。若彼無有。於彼不轉。全無有疑。故無此過。此答意云若彼無有。虛空之處。無有所立無常義故。卽名異品體者。於彼異品之處。所作自然不轉。有異品體。尙許所作。於中不轉。況無異品。全無疑。有所作之義故。無此闕第三相過也。以其異品俱須離。其所作因性。及與本宗無常。相屬而不相離故。雖無有異品之體。亦得假立異品爲標。就中得論因第三相異品遍無也。若論成立聲是無常。空爲異品。假立異品。灼然易解故。無異品者。若說不說。皆得知因有第三相異品遍無之義也。問。立聲無常。意破聲論。何故乃言對無空論。答。此有二釋。一云假設論之。因明竝是作法之門。不要實有如此比量。二云聲論本從勝論流出。勝論言空是實句義。卽言有體。聲論之中。別分諸計。一家計云。聲與聲性。可言是有。虛空俱是無障礙處。聲在中轉。何煩執空。云有體性。故亦卽名無空論師。不要佛法經部宗中名無空論也。大小二論。唯言無空論。不言經部。今疏主意。指經部師名無空論。既有等言。計空無實體。皆無空論耳。不必一定名無空論。

文。異喩不爾至比度義故者　有體無體等者。成無體宗有體爲異。成有體宗。無體爲異。一向皆遮止濫❶故常言遮非無常宗等者。此釋難也。難云。虛空一切立可得說如空有宗言體無。應無異法喩故。今釋云。常言表非無常名常。不欲詮常名常。非所作言表無所作名非所作。不欲詮無所作名非所作。由此義故。雖對不立虛空論者。亦得指空爲喩所依。遮宗因義名異法喩。以無體空亦遮空故名常。遮因故說非所作。乃至兎角等。亦得言常非所作。理門論云前是遮詮等者。釋同喩義。同喩在前故云前也。同喩中云以諸勤發皆是無常。此中能立唯立無常。故遮於常。能立之中。遮常既訖。故令所立正詮無常。於瓶聲上同詮無常。終更不得詮餘常等。故名遮詮。後唯止濫等者。簡無常已。卽說爲常標爲異品。標已止其能立之濫。是故見非勤勇所發。既見非勤。卽是釋成異品之中。亦無所立。所立能立。二皆是無。故云止濫也。由合及離等者。次明轉名。釋兩喩也。同喩轉名合者。相比故也。異喩轉名離者。准度故也。且如同中。先從因合遮却成常。次正合宗。正詮無常。故云諸勤勇發皆見無常。諸皆之言。是相比合也。異喩之中。先且離宗。若不離宗。何得知異。既已離宗。次卽離因。因既離已。必於異中。無因所立無常之義。故云諸常住者見非勤發。卽是離宗離因也。

成無以無者。唯是遮義。成有以有者。通遮與表。表詮必有遮之用。故言比度者。賓云同喩相比也。異喩准度也。相者量也。今疏主意。通同異喩。名比度也

文。彼復結云至無因義成者　由是雖對不立實有太虛空等等者。此釋異喩疑。外人疑云虛空一切立。可得說如空。有宗言體無。應無異法喩故。今釋云遮宗因義。名異法喩。以無體空亦遮宗。因亦得名常及非所作。乃至兎角等。亦得言常非所作。由是前來但取止濫。及取離義。釋異喩。雖有不立太虛空體。於無體處而得止濫。亦得名離。此義意云。無有宗處。標爲異已。次明無因。因因義故。必無所立。卽是無因義成也。然前成立聲是無常。因及兩喩。是對聲論。聲論多非無空論師。然於其中。有異計云。聲依聲性。已有所依。勝論何用。辨其聲德依於空實。云空實有也。故有別計。聲論師宗。亦是無空論師。不要佛法之中經部等也。若對經部。立聲是無常。應犯相符。故不然也。對彼無空。以立比量。聲是無常。因及兩喩。竝同前說。其異喩中。雖無空體。然得顯示無有宗處。無因義成也。問。今疏主意。指經部師名名無空論者。彼經部師立聲無常。豈不犯相符。答。入理理門不擧別名。但言無空。疏主隨應。且指經部約作法門。且示異喩。故無過也

文。古說聲無至義道亦遠者　謂於無常下。疏主文也。明初非字。有其二說。一賓師意

❶故+(故)イ

云。文中兩節。一者意明陳那正義。非是古師。異品之中不顯無性。二者古師邪義。是異品中不顯無性。非是陳那。於異品中有所簡別。能爲譬喩。初一非字。通此兩節之中反覆用也。二節意云。古師直指異喩云非如虛空者。謂聲無常。非如虛空常也。既不說言見非所作。故彼異品。卽不顯因第三相義異無性也。故陳那義。非是如此。在於異中不顯無性。故非陳那。於異品中有簡別故。故云見非所作。能爲譬喩也。謂常空中。簡別所作。云見非所作。意令所作還歸本宗。成聲無常。不來濫入異品之中。故有功能。而爲譬喩。以其常言顯非無常。此常由無所作。來成故名爲常。故知此常能爲譬也。二今疏主意。簡古師義取陳那義。是故長讀非字之勢。

文又難古言至如我所說者　　世間但顯宗因異品等者。初四句牒下疏主文也。外道所立異法喩體。以不眞故。皆可破壞。故名世間。叙彼計云。世間但顯　常住宗異。非作因異此二種義同在空上。說此虛空爲異喩體。此牒彼宗。而申難云。汝異喩義不同陳那無宗之處說之爲常。此常但爲遮無常說。不欲名下詮有常義。故說以爲宗無之處。又云非所作表無所作。還復是遮。故說以爲因不有性。而外道等取表非遮。故定無能言無能者。若於異中顯宗無處。因不有性。卽是顯因。爲成本宗。是故不得來入異中。是有能義。汝既不說異中無宗因不有性。卽如聲常無礙如空。指異喩云非如瓶等。卽應許彼無礙之因。來入異中。成心心所無常之品。既前兩邊成常住已。復成無常。故定無能成本宗義也。假令古師立聲無常。所作如瓶。指異喩云非如虛空。其法既同外道。直指卽是。容許外道之惡。既是濫同外道之惡。如人不偸❶濫入賊群。便被染惡。故亦名爲定無能也

文論如有非至非有因者　　此引陳那有非有言等者。初說意云。勝論宗中。立六句義。一實。二德。三業。四有。五同異。六和合。如勝論師爲其五頂。不信有性實等外有。逐以有一實等因。立非實德業宗。陳那破云。因有有法自相相違。謂大有性。應非離實等有性。有一實等故。如同異性。今此論主引彼爲證。如陳那說非有宗言。但遮有性。無別所因。今云常等義亦同之。如有者有法也。非有者宗法也。說名非有者。遮有性故。說名非有。無別所詮。非有體也。如有者第四有句也

文二云此言至可如遮有者　　第二說意。此中引彼外道所說六句。以之爲例。非引陳那所說非有。況言非有。卽有二義。一者非有者。非有句也。勝論除有五句。皆是非有。此卽表詮表五句。故二者非有。但非於有。卽無體法。非是一切有體法故。非有言下。無別所詮。但遮有法無無體故。今言常等亦同此說。欲顯同喩成有體宗可如表❷五。非有之言表五體故。異喩止濫可如遮❸有。無體法遮有體法故。問。異喩但言遮不別表有體同喩表有體。此名應不遮。答。表者詮自義詮自要須遮。遮者詮他義。詮他未必表。故同喩有體。異喩亦通無。若對無體之宗。同喩無體。異喩亦通於有。文中且對有體之宗釋通異喩故無違也

文然中道大至理如前說者　　中道大乘等者。法相大乘所說眞理。絕邊執路。故云中道。若法自體唯證智知。言詮不及。是爲自相。若法體性言說所及。假智所緣。是爲共相。問。如一切法皆言不及。而復乃云言說及者是爲共相。一何乖返。答。共相是法自體上義。更無別體。且如名詮火等時。法遮非火等。此義卽通一切火上。故言共相。得其義也。非若空等之共相理。問。若爾卽一切法。不不可可言言亦不稱理。答。遮可言故言不可言。非不可言。卽稱法體。體亦非不可言。言與假智俱不得眞。唯遮非詮。於共相轉。因明之法不同彼等者。各附己體名爲自相。不通他故。如縷貫花通他之義。名爲共相。故不同彼大乘宗也。同喩成立有無二法等者。同喩若成有義宗法。其義必有體。此唯表詮。所成有義。唯表詮故。然名必有遮用。依功能說。亦名遮詮。若成無義亦通無體。卽是遮。所成無義宗唯遮故。如對有空立空是無。非作故因。如龜毛喩。此既成喩順無義宗。龜毛豈得稱表。故同喩言有遮有表。異喩必遮。非有所表等者。玄應

❶濫＝盜カ㊥　❷五＋(者)カ㊥　❸有＋(者)カ㊥

師云。異喩亦通遮之與表。若對有空爲異喩。云若有是常。卽是非作。此異喩言何不許表。表必遮故。亦能止濫。異喩止濫義。不相違。若對無空。旣無空體。此異喩言。卽唯遮也。故異法喩亦通遮表。問。若異法喩通遮表者。何故理門云前是遮詮。後唯止濫。旣云止濫。豈亦通表。答。理門論說前遮詮者。意顯同喩亦遮亦詮。由合宗因比度義故。後止濫者。意明異喩但遮不詮。由離宗因比度義故。雖異喩言。義通遮表。本意取遮不取表。故但遮宗因。其濫卽除。故異喩言。說唯止濫。非唯止濫。詮義全無。故實義言。俱通遮表。今疏主意。異喩唯遮。若通表者。違理門異。故同異二喩。應無其別

文理門論中至因亦隨無者　此中難意下。疏主文也。同異二喩。更互相例。問答分別。言第一者。同喩也。說因者。含說因也。又云說者。相例之說。非說因之說也。若不爾者。異喩說宗者。是何說耶。以同准異。各有說字。皆是相例之說也。宗所隨逐者。瓶上無常。先首而行。聲無常宗。故是能隨。今明所隨逐者。卽是喩也。言第二者。異喩也。竝如前釋。然問辭中。異喩具有順逆。故逆問云。不說因無宗不有耶。其同喩中。略無逆問。准可知故

文彼論答云至俱爲不可者　初三句答下。疏主文也。由如是說等者。文中有二。初長行順釋。後頌文變顯。此卽長行順釋也。此中意明。本立宗時。擬對敵論。違他順己。復爲成宗。須陳所由。故次立因。是明所由也。今說兩喩。同喩❶既是。釋前因義。故云諸勤勇發。皆是無常。釋旣已了。宗無常義。已得定成。理應簡異。故標異品。以簡本宗名之爲常。標常旣訖。須止能成之因。以顯異中所立義無。卽是釋其標異之事。不爲謬說也。卽將此義配論文者。釋前因義。成無常故。故有同品定有之義也。標其異品。以止因義。故有異品遍無之義也。夫釋成者。理合從因。釋成其宗。故同喩中。先舉能成。後明所立也。夫簡濫者。理合標異。然後止因。依此次第。故非顚倒之失也。應以非作證其常等者。此第二頌文變顯也。此頌文中。異喩名離。同喩名合。文有二門。初之三句。釋其寬宗。立同品中。遍有之因。所有兩喩。倒說之過。第四句中言不遍者。釋其狹宗。立同品中。不遍之因。所有兩喩。倒說之過。且如立量云內外一切聲是無常。因云所作性故。乃至廣說。名爲寬宗遍因也。又如量云內聲是無常。因云勤勇發故。喩云諸勤發者。皆見無常。譬如瓶等。此量以電瓶爲同品。其勤發因。但在瓶有。於電則無。故名狹宗不遍因也。先釋寬宗遍因者。於其離中。先明非作。後說是常。又於合中。先明無常。後說所作。竝是倒說。此倒說者。望於本宗。立聲無常。陳其所由。立所作因。要假同喩。釋此因義。今倒說中所明同喩。以其不攝所作之勢。故非釋因。乃是別以無常爲因成所作義也。同喩既非釋因之義。其異喩中。所明離者。亦非簡濫。以其不❷接釋因之義。乃是❸則別以非作爲因。成常住義也。今頌之中。爲將異喩當同喩處。先說異喩。是倒非正。又將同喩當異喩處。後說同喩。是倒非正。總答意云。因云所作性故者。由所作故。故亦無常。其同法喩。旣助此因。證無常義。故先標所作。後述無常。其異法喩。本爲止濫故。先對宗明異。後方辨因非有。若反此者。所作勤勇二因。各有二種之過。故云返覆相❹例俱爲不可

文若以離類至非本所說者　上明得相例意已訖。此次消頌文。標相例倒說之過。所作勤勇。各有二過。所作性因有二過者。一者別成異宗過。二者重成已立過。亦相符極成過。且初過者。若以異離類同喩合。先因後宗。將非作因以證常者。本樂成立聲是無常。今乃非作。別證於常。常宗乃非本所樂說。二者空旣是常。先已同許。若更證成。便是相符。此復名爲非所善說。合此兩義故。頌文云若爾應成非所說也

文若以合類至非本所說者　次於合中亦有二過。一者別成異宗過。二者重成已立過。亦名相符極成過。且初過者。若以同合類異喩離。先宗後因。將無常以證所作者。卽應成立非本所說。所樂之宗。此卽以無常成所作性。非以所作成宗無常。若許爾者。卽應成立非本所辭無常宗義。第二過者。瓶是所作。先已同許。若以不共許無

❶既＝卽イ　❷接＝攝イ　❸〔則〕－カ　❹例＝倒イ

常成。共許之所作。宗既相符。因亦隨一。合此兩義故。頌文云若爾應成非所說

文問聲瓶俱至常成所作者　此問意云。因云所作性故者。其立因意。由所作❶故是無常。其同法喩。既助此因證無常義故。須先標所作。後述無常。由此義故。俱相例云。聲瓶俱無常。爲成此無常。故諸所作者皆無常。以所作爲能成。無常爲所成。聲瓶無常兩俱成者。聲瓶俱所作。爲成此所作。故諸無常皆是所作。以無常爲能成。所作爲所成。應聲瓶所作兩俱成。何廢聲瓶所作兩俱成。此答意云。若依立論。彼聲所作亦無常。若依敵論。彼聲所作非無常。立敵俱許瓶所作亦無常。擧瓶所作既無常。類聲所作亦無常。不欲成瓶所作之無常。何得別以無常成所作。以聲所作敵先許。故不以爲所成。故不可例

文其第四句至故無文字者　上來釋頌前三句中。寬宗遍因。所有兩喩。倒說過訖。次第四句云不遍非樂等合離者。　釋其狹宗。立同品中。不遍之因。所有兩喩。倒說之過。卽釋勤勇因。亦爲不可也。言不遍者。擧其不遍因也。其兩喩中。還依前文。先說異喩後說同喩。各有倒說兩種過失。一者成非所樂過。二者別成異宗過。且釋成非所樂過者。頌文非樂兩字是也。若以異離類同喩合。先因後宗。而倒說異法喩云。諸非勤發見彼是常。既卽應非勤以之爲因。成虛空等常住宗。外更成電光等亦應是常。若言電常。卽非所樂也。局宗不遍常住寬因者。釋不遍義。卽不相關義名爲不遍。宗不遍因。故云不遍局宗寬因不相關故。常住寬因者。非勤因者爲常住宗之寬因也。非是常住卽寬因也。有本云非勤寬因者。人謬正也。非本文也。若以同合類離異喩。先宗後因而倒說同法喩云。諸有無常皆見勤發。卽應無常以之爲因。成立瓶等勤發之外。更成電光應是勤發。若言電光是勤發者。卽非所樂也。電等無常非勤所發。無常因寬遍勤發瓶。非勤電。故勤發宗狹。不遍外聲及電等。故宗狹因寬。是不遍義不相關故。若許爾者。有別成異宗過。故云應成非本所諍之說也。此勤勇因既同所作等者。成異宗過。所作勤勇二因。有成不樂宗過。唯在勤勇因。於所作無。爲簡此別。應置又字。問若爾。非本所諍之宗。皆是不樂之宗。遍不遍因。有何差別。答。有不定因。必成不樂之宗。其所作因。若倒說時。雖成異宗。無不定過。勤勇發因。若倒說時。於異品有。卽有不定。故有差別

文其不樂者至如我所說者　上文之中。其第四句至故無又字者。明勤勇因有成異宗之過。所作因中亦有此過。其不樂者下。此不遍因。與所作別。更有成不樂宗之過。謂若❷離合言諸非勤發皆常住者等者。又空非勤發而是其常。電非勤發。而是無常。何得以異類同。云諸非勤發。皆是常住。此因既於異品中有。卽成不定。便爲成立電應常住不樂之宗。又若以合類異言諸無常者皆是勤發等者。又瓶等無常。而是勤勇所發。電等無常。而非勤勇所發。何得以同類異。云諸無常者皆是勤發。如此二因。俱異品有。便亦成立❸則是成立非自所愛電等體是勤發。及是常住。以爲宗也。此則別成非所愛樂宗之過也。由此合離二等相例咸爲不可者。遍因之中等合離者。牒外人難。合謂同喩。離卽異喩等者。類義以合類離。先宗後因。以離類合。先因後宗。反牒外難。故後句云等合離也。不遍因中等合離者亦。牒外難。准前可知。言不遍者。宗不遍因。故云不遍。以離類合。先因後宗。卽非勤發。證其常住。是常住宗。不遍其因。謂如電等。雖非勤勇。而無常故。以合類離。先宗後因。卽以無常證勤發宗。此亦如前。不遍其因。以彼電等非勤發故。此卽別成非意所樂。電等常住。及勤發宗。故言非樂。若依外難。合離二等。更互相例。咸爲不可。是故但應如陳那說

文彼又問言至以除二過者　此問二喩下。疏主文也。此約兩喩具闕。問答分別也。此問意云。夫立義法必具二喩。方成能立。眞喩總有。同異二種。爲要具二。方爲能立耶。爲如眞因雖有二種。但隨說一耶。勤發所作。不遍同品。或遍同品。爲二眞因也。彼答言若就正理至相違不定者。是論文也。若就正理者。盡理論之其理圓正也。由具二喩。

❶故＋（故）イ㊄　❷離合＝以離類合イ㊄　❸〔則是成立〕イ－㊄

即顯所立聲有法。法不離其因。且有法不離因者。遍是宗法性故。法不離因者。謂同喩中。釋前因義。云諸所作者皆是無常。意明瓶上所作無常。既不相離。故顯宗中立無常法。不得離因。爲所由義。即顯因第二相也。昔雖不知聲有無常。不離所作。所由所以今由合故。乃得新知也。同喩釋說。無常已定。故須明離。以離無常。標之爲常。其次復更離所作故。知本宗無常之義。由所作成。是故所作不得離彼無常。而來濫入異中。故云所立不離其因。此即顯因第三相也。以具顯示同品定有等者。此約因後二相。唯明簡似也。此文西方有二釋。一者同喩。顯因第二相。作伴而有。正翻相違因同品中無。又異喩顯因第三相。所離而無。正翻不定因異中有。故云能正對治相違及不定也。第二釋。因後二相。同中作伴有。異中所離無。通用對治相違不定。以其相違同無異有故。不定同有異有故。由具顯二下。疏主文也。不定之因二有二無者。六不定中。除決定違。餘四名二有。不共不定名二無。同無異無故

文。彼次又言至亦成能立者　謂於二喩下。疏主文也。　謂就利智厭繁之人。隨其宜聞。是故不要具說二喩。然所對機。有其三人。一對相接說人。二對速悟之人。三對思審之人且初人者。聞說聲是無常。所作性故。其敵論者。接次問言。諸所作者。皆是無常譬如瓶等。此喩有濫不。而立論者即答彼言。汝之同喩。一分已成。故不須說。然亦無濫。何以答。然者。若有是常。見非所作。如虛空。故。今約此人。故云有已解同。應但說異。或立論者。適說宗因及同喩已。其敵論者。接次即能廣說異喩。即約此人。故云有已解異。應但說同。隨其所宜。不具說二。亦成能立

文。彼論又言至一切皆得者　聲謂有法下疏主文也。若如其聲等者。賓師云。此對速悟之人。不可說二喩也。立量非一。就中且指立聲無常。故云若如其聲也。兩義許同者。且如聲論。先有弟子。每聞聲常。久已串習。不更別思。今者忽遇佛法智人。立聲無常。所作性故。其人速悟。應時即能自立兩喩。是故立者俱不須說。今疏主意。若如其聲兩義同許等者。聲謂有法。所作性因。依此聲有。若如聲上所作性因。同有異無。兩義同許。不說二喩。能立亦成。即聲上義因。有同有異無兩義。故云聲上兩義。或由義准一能顯二等者。此對思審之人。但爲說一也。立者善。知他心所解。或立宗因。知彼利智。不勞說同。故告彼云。汝自已知同喩之義。吾但說異。敵者聞異能准知同。釋決定因。或知彼心。聞同准異。自知異喩。是止濫義故。云或由義准一能顯二也。利智之人自有二種。一不厭繁。如前文中。要須具說。二者厭繁。如此文中。隨樂而說。以隨樂故。不隨闕支之過也。又復前文爲顯說者。大智圓滿相。此文爲顯說者。大智隨機相。即陳那菩薩爲上首也。隨上三機人。隨其機宜。二俱不說。或隨說一。或具說二。隨對時機。一切皆得

文。論已說宗至總結明之者　若順世親宗亦能立等者。世親之義。宗因喩三。名❶能爲立。故云宗等。此即能等及所等。合名能立。陳那之義即有二解。一云學宗等三。謂一因兩喩。二云學宗等三。謂因中三相。此之兩解意。取所等不取能等。宗即能等。不取其宗。言多言者。亦有兩解。一云一因兩喩之言。二云因中三相之言。即多相言。名爲多言。非言多故名爲多言。如前已解。此一段中即有問答。問諸法性相。本無增減。加之以言。何益於彼。而說宗等名能立耶。答。法雖先成。而敵者無智爲令解了說宗等言。非由宗等增之所立。故論但云開悟他時。如是多言。名能立也。問。說宗等言敵不生解。豈非能立。何要智生答。今此且依量果故。從開悟多言。理實三分無非。不悟。亦名能立。問。論說宗等名悟他。雖不悟他名能立。現比二量能自悟。有不自悟。現比收。答。現比心等緣境生。但慮境生皆自悟。三分無非名能立。解雖不起能立收。問。立相符宗。果不生。以無果故。宗過攝。能立悟他。他不悟義不顯。故似立收。答。宗言本爲違敵論。順彼無於宗過。收能立雖將顯所成。無非即名能立攝。敵智不生。理雖不顯。以量無非。名能立故。此猶日月麗天而盲者不覩。是盲者過。非日月咎。

❶能爲＝爲能イ

三分無非而愚者不達。是愚者過。非正量答也

文。說如說聲至立宗之言者　文勢有四者。一別結宗。二別結因。三別結同喩。四別結異喩。如有成立聲是無常者。不標立敵濫有過。量合結無過。示立宗言。是故指云。如佛弟子對聲論師。說云聲是無常者。是立宗言也

文。論所作性至故唯牒一者　此中所作性者。是宗之法。能立因言者。依有法宗之因法言也。因雖三相。此但結初。因言唯顯初因相。故曉師云。言是宗法言者。此中就因。轉名宗法。其故何耶。若直就宗內。二義相望。能別名法。所別非法。若以宗望因。因受法名。宗不名法。宗不自顯。要待其因。方生解故。今此因者。望前即執生宗解。望後即摸起喩言。對敵論時。執而且摸。能成於宗。故名宗法。由是義故。於宗同類異類。直云同品異品。於因同類異類。乃號同法異法。此是因明之宗不易之法。顯立因法必須言故者。對敵說因。必須言故。不爾便非顯宗所以。前者欲顯同品定有等者。前指法中舉二因者。顯遍不遍皆有正因。三相異故。別顯二因

文。論若是所至義決定故者　第三文也者。別結同喩。是第三也。是隨同品言者。言同品者。爲因同品耶。爲宗同品耶。今此疏主。略作二解。一云同品者。是因同品。瓶等所作。是彼聲上遍是宗法性之同品。瓶上無常不相離義。隨此同品故。云是隨同品。由瓶無常逐同品故。即顯聲上無常隨所作因。其所作因[1]通聲瓶兩處。名因同品。今舉瓶上所作故。無常顯聲無常。亦隨因同品。義決定故。今此初解也。軌師云。瓶上所作。與聲上所作同故。名同品。瓶上無常。隨此同品故。名隨同品。由瓶無常隨同品故。即顯聲無常亦隨所作因也。亦與此同

文。又同品者至無常義立者　是第二解也。言同品者。是宗同品。前雖舉因。宗猶未隨。瓶上同品無常義[2]宗。今瓶上所作。既隨無常。即顯聲所作亦隨同品無常。結此同喩有作三釋。一云瓶等所作。與聲所作。相似故名同品。瓶上無常。隨逐所作。二云瓶上無常。似聲無常。名爲同品。所作隨逐。名隨同品。瓶上所作。既隨同品。即顯聲所作。亦隨同品無常。三云瓶上所作無常。似聲所作無常。名爲同品。聲上所作無常。隨瓶所作無常。名隨同品。合喩能顯所立之宗。隨同品喩。不離同故。三釋之中。第二釋意與此疏主第二解同

文。問敵者不至亦無過也者　此問意云。敵者雖知瓶有無常。而猶未許聲有無常。何得以瓶而爲同品。此答意云。立敵共許聲瓶所作。彼此相似。故同品中。因爲正同。宗爲助同。立者本意立無常宗。生敵者[3]故智。故舉於瓶。爲宗同品。亦無過也。應師云。同法喩言。顯因隨逐同品處。有隨同品言。此言能顯因第二相同品有故。今案此解。因隨宗處。故云隨同品。若爾云何。解同喩云顯因同品決定有性。即案彼意。有因之處。宗必隨逐。豈因隨宗處名隨同品。曉師云。同喩中言隨同品言者。隨言不不離。即合舉能立因。隨宗同品。合令不離。由不離故方得顯宗。若有時合。而有離者。不能因此而顯彼也。如雨必不離雲。故見雨定知有雲。雲未必合雨。故望雲不定知雨。此因亦爾。故必須隨

文。論若是其至故名遠離者　第四文也者。結異喩者是第四也。此止於前宗因二濫。名遠離言者。由離宗處其因必離。反成有因定有宗也。故云止二濫。是遠離言。望何名遠。望何爲離。此有三解。一云望宗名遠。望因名離。故云遠宗離因。二云遠離之言。並通宗因。故云或通遠離。三云體疎名遠。義乖名離。所立之中常與無常體疎義乖。能立之中。作與非作體疎義乖。故云與所能立體相疎遠。義相理乖耶。曉師云。異喩中言遠離言者。無將合義。故言遠離。是抑異品與因遠離。即揚同品與因永合。若於異品非遠離者　即於同品恐非永合。非永合故宗即傾矣。如似諸火永不生烟。故知青烟必生於火。設使彼烟亦合於水。誰能望烟定知火乎。又應知。是合離文言。調揩定告之一言。即生衆過。如合文中。令因合於同品。不令同品合因。離文之中。使異品離於因。非使因離異品。何以故。欲令文義隨順。故謂離義既與合義相違。離文宜與合

[1] 通＝遍イ歟　[2] 宗＝定カ歟　[3] 故智＝智故イ歟

文相❶倒。是謂文義相順故也

文問何故但至異因之號者　初問意云。若是其常是離宗也。見非所作。是離因也。如虛空者指異喩依。既言指依。不言離喩。故作此問。初答意云。若是其常者。別離宗也。見非所作者。別離因也。前同喩云。諸是所作見是無常。爲同喩體。今異喩云。若是其常見非所作。爲異喩體。同異喩中。各有宗因。舉異喩體。離前同喩。故云合則離喩。如虛空者。舉依離依。非離宗因。不喩體故。故不得言合則離喩。然同成宗等者。問。異喩亦成宗。何故不必須依體耶。答。約順成宗。以立同喩。是故必須依之與體。止宗因濫。以立異喩。遮義已成。濫即自止。故不必須其喩所依。後問意云。何故別離宗因。不名異。宗因總合離喩名爲異喩。後答意云。喩合能立所立兩法。宗因各一。說異喩以總苞。異二而爲❷告。其告如文。總言異喩。含異宗因。更不別說。若准此問。前同喩中亦有此問。何故但名同喩。不名同宗因。耶。答。總名同喩。❸合同宗因。不別說同宗同因之號。

文論唯此三至唯三能立者　唯此三分者。此有兩解。一云唯者簡釋也。能立八中。簡宗合結及與三量。釋取因支同喩支異喩支。此之三支說名能立。二云能立五中。簡宗合結。擇取一因兩喩。此之三分。說名能立。故云唯此三分。說名能立。或因中三分名唯此三分。理門論云。又比量中等者。文中有二。初總釋唯三之理。後示其唯三之義。又比量中唯見此理者。比量有二。謂自悟中正名比量。自觀因喩比生宗智。於悟他門中通名比量。先立宗言驚動逆情。後舉因喩比校成立。於此二種比量之中。唯見如此三分正理。故云比量中唯見此理若所比度等者。示唯三義。別開三相。初明遍宗法性。所比處者。所比是宗處。即有法。此舉所比。意取有法。此相是因。此宗法相。遍在有法。故言定遍。次明同品定有性。於餘同類者。類即品類。瓶等同類。有法之餘。故說餘言。憶念此因於彼定有。故云念此定有。問。此相中何不說遍。答。正因中自有二種。一者遍因。立聲無常所作性因。二不遍因。如說勤勇所發等因。若言遍者。恐攝不盡。故說定言攝遍不遍二種因也。後明異品遍無性因。彼無處者。於虛空等無宗之處。憶念此因。於彼遍無。問。此相中何故說遍。答。異法喩止濫方便。恐止不遍。故說遍言。顯無其因。又此異中。要須遍無。方離不定之過。不同同中不遍亦成。故言遍無。不言定無也。是故由此等者。結三所由。即由三相立論之時。令他敵論生決定解。乃得圓滿而無增減。故云生決定解。即是此中等者。唯見此理唯三能立二文。屬當論旨同故

文彼引本頌至如次別配者　此說二比下疏主文也。於頌文中。初之一句明自比量。次之一句明他比量。廣釋如下。此說二比等者夫言比量。有其二種。一自比量。二他比量。自比量者。是弟子位。此有二種。一相比量。如見烟等知有火等。二言比量。如因師教生決定解。他比量者。是其師位。爲彼弟子作比量言。令他生解。上之二句。如次別配。此二量意。前量即是從師聽人。生解之類。豈直獨論聲無常義。乃是遍明一切於宗生新解人。從師聽者。是弟子位。後量即是自尋聖教。生解之類。言弟子者。自是諸佛菩薩弟子。以尋經論。而自生解。經論既是佛菩薩說故。是佛菩薩之弟子也。此亦遍明一切宗義。生新解時。自觀相解。豈直論其觀烟見火也。此中言比量者。師雖先說立宗之言。後陳因喩。然正自解。乃由先尋因喩之理。方生宗解。相比量者。灼然先尋因喩之相。不復待言。是故論文總明如此。二種量中生決定解。故云是故由此生決定解也。次明悟他比量。即是師位者。向者自悟。既明達已。然後爲他發言立量。先立其宗。後說因喩。意欲令他生決定解。所以論文復得名爲是故由此生決定解也

文彼論自釋至說爲相應者　故因三相下疏主文也。彼論自釋下二句言者。唯釋下半悟他比量。不釋上半自悟比量。故云釋下二句。文中有四。一釋宗法。二釋相應。三釋所立。四餘遠離爲於所比等者。此即第一釋宗法也。言所比者。如無常等有法之上所立之宗。由瓶等上無常所比。故名所比。宗法性者。此即因明。有法宗上因法性故。故說宗法。爲顯所立因法性故。故說因言。此釋頌

❶倒＝例？　❷告＝失？次同　❸合＋(含)？

中宗法言也。爲顯於此不相離故說喩言者。同喩順成宗之與因不相離性。異喩返成宗之與因不相離性。所說二喩。於此因中不相離故。故名相應。此釋頌中相應言也。爲顯所比故說宗言者。言所比者。所立之宗。因喩所比。爲顯所比。故說宗言。此釋頌中所立言也。故因三相宗之法性與所立宗說爲相應者。故因與宗。脫不相離。是相應義

文。釋餘遠離至申宗致者　卽是此論下疏主文也。此顯所遮。釋頌文中餘遠離言也。除此更無其餘支分者。於所立宗。除此三支更無其餘能立支分。賓師云。於所比中。除此更無其餘支者。前於所比之中。顯因喩宗三支之義。除此三支是正義。已更無其餘支分是正也。故知軌法師等。入理疏中。一因二喩。以爲陳那三支能立者。違此前後論文也。以其同異兩喩義者。功能是同。顯宗因不相離故。故頌文中。釋兩喩義。但云相應。長行之中。但云爲顯不相離性。是故二喩。合爲一言。以顯兩喩。但是一支。加以宗因。但三支也已上　一因二喩爲三支者。疏主亦同。故今救云。賓師自云。凡釋能立。自有二門。一者總攝門。宗因喩三。望立自宗。皆名能立。由此門故。喩伽論等立八能立。二者相形門。宗因喩三。更互相形。宗爲所立。因喩能立。由此門故。陳那等論。宗爲所立。此相形門。賓師所建。然則此三支文。宗因喩三。相形之門。宗爲所立。二喩合一。因支唯一豈足三支之能立耶。故疏主等。一因二喩爲三支者。尤契論旨。由是遮遣餘審察等等者。外道妄立。審察支上。更加宗因二喩合結。以爲七支。由是唯有三支理故。便能遮遣小乘外道及古師等審察等支。及遮小乘所說合結。諸外道等將立論時。須與敵論平章宗途。定所立義。名爲審察。且如審彼聲論師。云汝立聲爲常耶。婆沙二十七云。若不審他宗。不應說其過。是此義也。聲論答云。如是佛法。反定他宗。云汝何所欲。汝豈不見聲是無常。所作性故。如瓶等耶。聲論答云。不爾聲是常住。無觸對故。譬如虛空。知此審定。方乃觀察定不定過。佛法自知比量因定。復知聲論因中不定。從此方得說彼因中不定過失。如是審察。立之爲支

文。集量破云至下當知者　立者智生下疏主文也。陳那所造集量論中。破此繁立云。由汝父母生汝身。故方能立論等。此破意云。立破前語立者。父等多分疎遠故。相例破此。卽疎疎相例破之語具者。謂語所須。口舌等是。立者智生。與宗他智。少分親近故。相況破此。卽親疎相況破之。立者智生。望宗他智。雖是少親隔於言義。故名疎遠。古師所立。八四三等爲能立者。瑜伽對法立宗等八。古師所立。宗因同喩異喩。世親等立宗因喩三。此皆所遮。上文等者。等取此等八四三故。故說等言。其合結支。若爲能立。離因喩外無別勝能。故不立之。若爲過失。其過增勝。故立爲過。無合等是。其合結支。准如實論。依古師義。立以五支。宗因可知。次立喩云。若有物依因生。是物無常。譬如瓦器。次復合云。聲亦如是。次復結云。是故聲無常。此乃但據同喩論之。闕無異喩。亦可准知。更說異喩。方加合結。云聲亦如是者順反如是也。結云是故聲無常者。是故順反。知聲無常也。問。遮古師立七支能立。唯取三分名爲能立。如掌珍論云。一諸法空。既無異喩。唯二能立。如何此說能立唯三。答。能立唯三。但遮四等。不言能立要具有三。問。有敍難云。彼論所立。緣生不起。有無爲因。應不能顯宗。無三相故。如一相等因。此何會通。答。二說別。一云卽有相違決定因過。謂彼二因。定能顯宗。具初二相。不於異品行故。如正因等。一云無三相因。自有兩俱不成之失。無劣別作相違決定。何者。若有異品。因不無。可說二因無三相。無異品故。因非有。二因三相非是無。故掌珍云。爲遮異品異法喩。異品無故。遮義已成。故知彼說無三相因。兩俱不成。問。說能立唯三。無唯宗成就言。唯三能立。同無義得成。答。同喩順成無同闕助。異喩止濫無異濫除。問。若爾如何無性攝論第一卷云。不共無明。依立識身。無容得有。是處無有能對治故。若處有能治。必定有所治。此無同喩。如何得立。答。因明之道。既該諸宗。不可唯依一文。失因明之通軌。若有異品無異喩。此能立闕。若無異品異喩無因具。

三相問。若遮四等。說名唯三。何故楞伽經說因明名五分論耶。　故彼經云復次大惠一切法不生者。菩薩不應立是宗。何以故。五分論多過故。彼經佛意。一切法無實生性。名曰無生非謂別有無生法體。然大惠意。欲立一切法皆不生。佛遮止云。汝若如是建立不生。於五分論有多過故。解云由世多說名五分論。佛順世俗說五分名。非是世尊成立有五。故說三分不違彼經。言五分者。宗因喻合結也

文論雖樂成至非是眞宗者　論文云。雖樂成立。由與現量等相違。故名似立宗。玄應師云。謂雖樂為所成立性。由有現量相違等九種失故。故名似宗。非眞宗也。以義應言。由與現量相違等故。說名似宗。以所等中後四非是相違義故。由此即知。有說由與九義相違。名似宗者非也。即文軌師云。樂所成立。義該眞似。雖復樂為所立之宗。然與現量等九義相違。故似非眞也。邁法師亦云。與現等九義相違。今破兩師。故云非也。樂為有二等者。凡宗有四。一遍所許宗。如現見色。二先承稟宗。如二外道共承僧佉對諍本宗。三傍義准宗。如立聲無常。傍准顯無我。四不顧論宗。隨立者情所樂便立。如佛弟子立佛法義。若吾外宗樂之便立。不須定顧。此中前三不可建立。唯有第四不顧論宗。可以為宗。今云。當時樂為。即第四宗。今正對敵申所樂宗。故云當時。似宗因喻更須成立。後方為宗。雖更可成。非今所樂。是第二時所可成故。故云後時樂為也。❶邁師云。雖樂成立者。簡去遍共許及師宗等。謂雖隨自意樂成立為宗。而有法及法。與現等九義相違。既不稱眞名似立宗者非也。四宗之中。前三皆是不自所樂。如何說云雖隨自意樂。成立為宗。故知非也。前將當時之樂為等者。分文段中。初復有二。初牒已說有過非眞。後隨標似。列指釋結。今指初段。故云前也

文。論說雖言至故名似宗者　雖言義兼德失等者。疏上卷云。又於宗內。說樂為言。簡似❷周訖。因喻略之。若准彼說。因喻亦是樂所成立。豈是德收。眞因喻等。當時立故。無諸過故。此即德中亦有失也。義兼德失。其言虛也。然上卷文且舉傍說。非是正義。故前後文理不相違。若與現量等相違故等者。玄應師云。以義應言。由與現量相違等。故說名似宗。以所等中後四非是相違義故。此言有理。如何。今云若與現量等相違故。所等後四。豈有相違義。故今解云。列名有二。初隨古列。後隨今列。隨古列者。現量相違等五是也。陳那唯立此五。故理門云。非彼相違義能遣。隨今列者。能別不極成等四是也。天主更加餘四。今論文云由與現量等相違故者。且隨古意簡去似宗。是故唯取五種相違。不取後四。以義應言。由與現量等五相違。說名似宗。後之四種既非相違。所以略之。天主宗過。不伹相違。故加後四。今天主意。不違古旨。且舉五違。簡似立宗。若隨今簡具標九過。應簡似宗。人多不知古今別意。說與現等九義但違者。不但乖論主之旨。亦違翻譯之家。文旨幽深。應設劬勞。又此雖言亦顯不定等者。第二說也。此說意云。似宗因喻。雖樂成立。由與現量等五相違。名似立宗。是故但取後時樂為名似立宗。然則樂為。眞取當時。似取後時。通其今後二時不定。是故雖言顯不定義

文論現量相違至此初也者　初隨古列者。列名次第。彼此各別。依理門論列五違云。一自語相違。二自教相違。三世間相違。四現量相違。五比量相違。此論列名。如文可解。今云隨古列者。雖次第別。而五相違一處列故。故隨古列非是如次。陳那為古。天主為今。陳那顯五。略後四過。天主得意。且加後四。非彼相違義能遣者。此釋眞宗。非違所遣。為顯離餘違。現量等過失所遣。故言非彼相違義能遣。若依結文等者。論下結云。如是多言。是遣諸法。自相門故。不容成故。立無果故。名似立宗過。案云。是遣諸法。自相門故。釋立初五相違所由。宗之有法。名為自相。局附自體。不共他故。立敵證智。名之為門。由能照顯法自相故。立法有法。擬生他順智。今標宗義。他智解返生。異智既生。正解不起。無由照解所宗義。故名為遣門。不容成者。宗依無過。宗可有成。依既不成。更須成立。故所立宗不容成也。故似宗內立次三過。立無果者。果謂果利。對

❶邁＝十（法）イ㊞　❷周＝宗カ㊞

敵申宗。本諍先競。返順他義。所立無果。由此相符。亦爲過失。結此九過。名似立宗。今云。初顯乖法者。初五相違。乖者違也。法者現比教。詮俗理語言。名之爲法。五種似宗。乖違五法。故云乖法。次顯非有者。次三不成。所依非有。宗義不成。故云非有。後顯虛功者。相符過也

因明論疏明燈抄卷第三本

因明論疏明燈抄卷第三末

日本沙門釋善珠抄

文。乖法有二至皆是過攝者。說五相違。名爲乖法。言有二者。有二對也。一者自教自語。對餘[1]三種。以爲一對。二者現比對自教世間自語。以爲一對。是名有二。自教自語唯違自而爲失者。自教相違者。凡所競理必有據憑。義既乖於自宗。所競何所憑據。違他順己。方名眞宗。唯違他非過。違自[2]反共。皆是過收。引自爲證。他未信從。能立之法。必極成故。對敵申宗。必乖競故。違自憑據。即便爲失。自語相違者。宗之所依。謂法有法。有法是體。法是其義。義依彼體。不相乖角。可相順立。既言我母。明知有子。[3]須言石女。明委無兒。我母之體。與石女義。有法及法。不相依順。自言既已乖反。對敵何所申立。故爲過也。違自及共。皆此過攝。唯違於他。總非過攝。本害他故。故自教自語。唯違自而爲失也。餘之三種違自共而爲過者。現量相違者。耳爲現體。彼此極成。聲爲現得。由來共許。今隨何宗所立。但言聲非所聞。便違立敵證智。故名現量相違。違他及俱不違。並非過攝。立宗本欲違害他故。違自及共。皆是過收。比量相違者。宗因相順。他智順生。宗既違因。他智返起。此義意云。彼此共悉瓶所作性決定無常。今立爲常。宗既違因。令義乖返。義乖返故。他智異生。由此宗過。名比量相違。違自及共。可此過收。違他非過。若俱不違。或非此過。世間相違者。若有立言。懷兎非月。以有體故。如日星等。雖因喩正。宗違世間。故名爲過。此亦違自及共。皆此過攝。唯自教違。其義可解。[4]又現比違立敵之智等者。且現量體者。立敵親證法自相智。以相成宗。本符智境。立宗已乖正智。[5]令智那得會眞。比量准[6]此。自教[7]違所依憑者。如鵂鶹子立聲爲常。違勝論教說聲無常。世間依勝義而無違等者。如眞性有[8]爲。眞故極成色不離於眼識等。簡別立宗。故云眞也。自語立論之法有體有義等者。如立一切言皆是妄。如外道立。一切言是有法。皆是妄是法。和合爲宗。皆妄之法。即汝口中言。汝言皆妄。此言實不。若言實者。攝在有法一切中不。若言攝者。有法一分。違反於法。法中汝云皆是妄故。[9]即汝法中。復違有法一分實故。後不順前。義不符體。標宗既已乖角。能立何所順成。故此五違。皆是過攝

文。論能別不至故亦過攝者　若爲二科等者。初五違以爲一科。後四種過。以爲一科。宗非兩許依必共成者。有法能別。但是宗依。而非是宗。若不共成。闕宗支故。非爲圓成。所依若無。能依何立。且如四支無闕等者。四支者。一象。二馬。三車。四步。百論疏云。外國象[10]車上有四人。下一人。馬軍上一人。下二人。車軍亦四人。[11]步軍四人相[12]差已上與此間法稍有異者。蓋大國法乎。能喩唯三。所喩四支。今不喩數。唯喩闕不。故無妨也。此顯虛功等者。相符極成者。夫論之興。爲摧邪義。擬破異宗。聲之所聞。[13]玄賓咸許。所見既等。豈藉言成。故此立宗。有相符過

文。論[14]中此現至現量相違者　現量體者立敵親證法自相智等者。耳識及同緣意識。相應惠數。名之爲智。聲爲現得[15]由來共許等者。聲體是所聞。耳根耳識是能聞。所聞之聲爲能聞根識所證。是現量境界。而言非所聞。乖乎現量。故言與現量相違也。所言現者。謂所證之聲。及能證根識。皆在現在。是故稱現。言量者[16]三。一境是所量。二識是能量。三此和合。正證識智生。謂能證識根。於所證之境。稱量而知不等。平等無有增減。故稱爲量。問。若聲非所聞。是違現量者。聲是所聞。爲是現量耶。答。聲是所聞。通於[17]現比。設若有人。以分別心觀於昔時聲是所聞。比於今時聲是所聞。由此即立所聞之名。而立量云。聲是所聞。此即仍是比量

[1]三＝二甲　[2]反＝及甲　[3]須＝復甲　[4]又＝文甲　[5]令＝今甲　[6]〔此〕－甲　[7]（稍）＋違甲　[8]爲＋（空）甲　[9]即＝既甲　[10]車＝軍甲
[11]〔步軍四人〕－甲　[12]差＝著甲　[13]玄＝主甲　[14]中此＝此中甲　[15]由＝本甲　[16]（有）＋三甲　[17]現比＝比現甲

所知。今言現量。不取此義。謂此但據耳識及同緣意識。獨受現境。不待比餘。是故但以無比度心現量所知。❶故現量

文。此有全分至聲是無常者　初句中云。同異大有非五根得等者。勝論宗中。十句論師云。現量者。德句中覺。故彼論云。覺有二種。一現二比。其業有性。并俱分。皆現量得。論自說。爲諸根得故。案云。有性者大有性也。俱分者同異性也。亦同亦異故名俱分。其大有性亦名同句義。諸實德業。體性非無。能詮能緣之因名同。此體即是舊大有性　諸法同有。故名爲同。俱舍論云。總同句義也。有相符者。　大乘不立同異大有。亦可得言非五根得。故有相符。第二句中。覺樂欲嗔非我現境者。彼宗云。覺有二種。一現二比。謂至實色等根等合時。有了相生。名爲現量。此宗意云。眼根舒光。至於色境。方始取之。如燈照物。聲香味觸四境。來至於根。方始取之。故遠見打鐘。久方聞聲。聲來入耳。方可聞也。根與至境。隣合之時。有了相生。此了相者。是現量體。比有二種。一見同故。比見不相違法。而比於宗果。如見煙時。比有火等。二不見同故。比見相違法。而比宗果。如見電時。比禾稼損。見禾稼損。比有風電。適悅名樂。逼惱名苦。希求色等名欲。損害色等名嗔。德句之中。聲唯現境。覺樂欲嗔。是我現境。覺樂欲嗔。是有法也。❷化佛法許。有是心所故。非我現境。是法也。佛法不許有神我故。能別不成。今取違他現。

第四句中。有俱不違聲是無常者。既是比境。何不違現。如憶瓶所作而是無常。豈是現量。論下文云。由彼爲因。於所比義有正智生。了知有火或無常等。比境違現。何俱不違。雖有餘過。今取常句。故無失也

文。一分四句至非現量故者　第一句中。風大及三極微非眼根得三麁可得者。風大麁細。非眼根得。地水火三。麁眼根得。細非根得。是❸以疏意。唯識疏云。實句之中。地水火風。父母極微。非現量得。子微以上。是現量得。下破順世及勝論中云。極微聚集。足成根境。何因果爲。故知耳也。二文何違。今會通云。此文別委。彼文總也。彼云子微以現量得者。具而應云子微以上。除風餘三。是現量得。若不爾者。違彼宗故。第四句中。如佛弟子對數論師自性我體皆轉變無常者。彼數論宗。自性本有。無爲常住。而相轉變。非是滅壞。其神我諦。非是轉變。亦非滅壞。其自性諦。轉變無常。他許非自。我體轉變。自許非他。雖❹過彼敎。非現量故

文。此二四句至皆應准解者　違他及俱不違竝過不攝等者。若唯違他非現量相違過攝。以本立量摧伏他故。聰❺惠人說。恐癡者所執不實。故是過也。如淨眼人說眩翳者所見不實。故雖違他。不名宗過。論中指法等者。今此文中。但舉違共全分現量。義准知餘。故不具述。此初示法略顯方隅等者。此初現量相違之中。且示作法。略顯全分一分等過之一方隅。雖有餘過。今文且

約違現以論。自下諸過。准此應說。不得如文執過唯一（ナリト❻議スルコト。魚奇反。說文議語也。又❼牛奇反。去聲論也）

文。論❽比量相至比量相違者　敵證者智。爲比量體。宗因相順他智順生者。擧後正量。宗之與因。及了宗❾知也。宗既違因他智返起者。擧前似量。宗之與因。及了宗智也。此中意云。比謂比決。量謂量度。❿由因及喩。比決量度所立宗義。故名比量。如世間瓶。本無有體。藉因方起。起已還無。將前無比後無。定知無常。夫有爲法。共相同爾。世所同比。皆知本無今有。有已還無。決定無常。而有立言。瓶等是常。違於比量。瓶等無常。由正量力。說常反彼。故名相違。何謂正量。如有立言。瓶等無常。⓫初後無故。猶如燈焰。卽前所立。瓶等常宗。違後正量。初無後無因。宗既違因。今義乖返。義乖返故。他智異生。由此宗過。名比量相違。問。若宗違因。是宗過故。名比量相違者。如何理門。不許宗因相違名宗過耶。答。理門云。諸有說言。宗因相違。名宗違者。*以非宗過。此意不是宗違於因過。是因喩過。如立量云。聲應是常。一切無常故。約此量辨。古名宗⓬違。陳那破云。若約此量。是⓭因喩過。非是宗過。又復陳那不障宗違因過。立比量相違故。但遮古立宗因相違。問。此立聲常。不名宗過者。立瓶爲常。應非宗過。俱無常故。答。不言立聲常非比量相違。但對因別。理門望無常因。因過非宗。⓮以彼不許聲所作故。入理約所作因。宗ニシテ非因過。對彼許

❶故＋（名）(甲)　❷〔化〕－(甲)　❸以＝此(甲)*　❹過＝違(甲)　❺〔惠〕－(甲)　❻議＝義(甲)　❼牛＝午(甲)　❽〔比量相至〕－(甲)　❾知＝智(甲)　❿〔由因…度〕八字－(甲)　⓫（初）＋無(甲)　⓬違＝過(甲)　⓭因＝同(甲)　⓮（入理）＋以(甲)

聲是所作故
文。亦有全分至瓶無常故者　第一句中。和合句義。彼宗自許比知有者。勝論宗云。和合體者。能令實等不相離而相屬。此能詮緣因名和合。謂一切諸法共聚之時。有一和合性生。如兩❶半相觸。當觸對之時。即有一和合性起。若無和合性。應無彼此相屬之義。故知有也。非如色等現量所得。和合句義。唯識說爲非現量得。第二句中。如❷眼等爲六依故者。如唯識云。眼等五根非現量得。以能發識比知是有。以之例云。第七末那非現量得。以發意識比知是有
文。一分四句至下皆准知者　第一句中。彼說前五現量所得等者。唯識疏云。總言業有俱分三。唯現得。異及和合有能無能無說五非現得。餘二通二案云。前五句中。業句大有。同異性三。唯現得。和合句義。非現量得。實句德句。通現及比。且實句中。地水火風。父母極微。非現量得。子微以上。是現量得。餘空時方我意。此五實句。非現量得。德句之中。聲覺樂苦欲嗔勤勇重。此八德句。唯現量得。法非法全❸行少分二德半。唯非現境。此行即是行中念因。非❹全取行。故是半也。色味香觸數量別性合離彼性此性液性潤及勢用十二德半。並通二種。此中勢用❺即行作因。非全取行。故是半也。今此疏云。前五現量所得。即違唯識疏文。何會之也。今會通云。實德二句。唯取通現。不取通比。總對和合云前五現。若言前五唯現量得。可有此違。既不言唯。故不違也。雖有此通。義猶難解。第二句中。彼說五根捨佛已外皆比得故者。色等五塵。世間共見。現量所得。眼等五根。非現量得。若依大乘。雖第八識緣及如來等緣。是現量得。世不共信。餘散心中。無現量得。以但能有發識之用。比知是有。此非他心及凡六識現量所得。問。對一切有者。所對敵者。是小乘也。如來小乘。❻許亦現量得。如何今云捨佛已外耶。答。雖如來小乘。亦許現量得。而非世共許。故不爲證。然此句意。除佛所緣。依小乘宗根唯比得。不通現量。大乘之中。除佛餘位。五根並通現比所得。望❼五爲根是比量得。望第八識現量所得。故不違自五根比得。第三句中。彼宗自說明論聲常等者。此婆羅門執。四明論。表詮諸法。唯此聲常。所詮定故。言水常水。言火常火。言常恒常。言無常者。恒是無常。定不可改。不變異故。除明論已。自外餘聲。可是無常。唯明論聲。能爲定量。表詮諸法。是故唯常。且四明論。舊名四韋陀論。新名吠陀。一者阿由吠陀。醫方等事。二者夜珠吠陀。祭祀等事。三者沙磨吠陀。國儀等事。四者阿他吠❽阿。謂呪術等事。此四明論。劫初之時。梵天化身來下人間。❾教人口誦。唯婆❿羅姓誦。不令餘姓誦。准智度論第十二云。六歲受戒。名婆羅門。此誦外道戒也。諸婆羅門。即執云。明論聲常故。由梵王咽⓫喉脣舌之所顯出。名爲誦者。非是造作者也。廣百論第七卷云。古昔⓬黠惠婆羅門。隱造明書。言自然有。唯得自誦。不許他觀。讚婆羅門最爲尊貴。剎帝利等皆是卑賤。給施所須。獲無量福。愚夫無智。不能測量。謂眞福田。信敬供養已上。軌師疏云。古昔黠惠婆羅門造吠陀論。此云明也。舊云韋陀。或云皮陀。皆訛也。理之隱處。詐自國王云。我夢見某處有自然吠陀論。王使取之。果如其語。因此即謂明論自有。非人所造。梵王等但誦出而已。非是造者。問。有違共一分比中。依大乘宗。不立常聲。何是常違共一分耶。答。佛法中云。捨無常色。獲得常色。故聲亦常。相續不斷。二常義故。⓭共違比量同前現量者。第三句云。有違共一分比句。轉爲他全自一分句。由此*即取前現量中一分四句第三俱句。爲比量中一分四句第三俱句。故前現量一分四句⓮第三句云。有俱違一分現。如勝論師對佛弟子。立色香味皆非眼見。唯色眼見。彼此共知。餘皆非見。名違共一分。即作比量相違云。色應眼見。共所見故。如瓶等。前一分色非眼見宗。違後正量共所見因。故云違共一分比。爲顯此意故。云⓯違比量同前現量
文。違自及共至廣常顯示者　因違宗喻既有四失者。顯相違決定四宗失。宗違因喻理亦有四者。顯比量違違四宗失。問。決定比違同違四宗。決比兩違有何⓰差別。答。有二說。一疏主云。彼宗違因。此因違宗。彼寬此狹。二類不同。但相違決。皆比量違。有

❶半＝羊　❷眼＋(根)　❸行＝得　❹全＝合　❺即＝則*　❻許＝計　❼五爲根＝五根爲カ　❽阿＝陀　❾教＝犀　❿羅＋(門)　⓫〔喉〕－　⓬黠惠＝黠慧*　⓭共＝共カ　⓮〔第三句〕－　⓯(共)＋違　⓰(何)＋差

比量違非決違故。案云。彼宗違因者。比量違也。彼比量違。前不正宗。違後正因。此因違宗者。決定違也。此決定違。後敵量因違前立宗。故差別也。寬狹可解。二軌師云。彼宗違因。此因違因。寬狹同。前違比末必相違決故。如立宗違其比量。而立因。別有餘過故。非相違決定也。沼義斷云。相違決定。是因過。比量相違。是宗過。又比量相違。前邪後正。相違決定前後俱邪。此比量違。後必破前。相違決定。則不如是。爲正量違故。名比量相違。是故二別。然太賢師。破基師云。若相違決。因違宗者。且所作因。何違無常。所聞性因。何違(センヤトハ)常宗者。非也。其相違決。因違宗者。後敵量因。違前立宗。故云因違宗。非前量中。所作性因。違無常宗。未詳疏旨。輒破深義。豈是眞破。問。相違決定。改前因喻。別陳因喻。四種相違。不改前因。卽須舊因。義既全別。何違四宗耶。答。有二說。一云。若不改前因。違❶四種。是後相違過。若改前因。卽用前喻。違宗四種。卽爲四種相違❷宗決定。如勝論師立自比量云。所說有性。非(ルヘシ)四大種。許四大外體非無故。如色聲等。除大種有。並爲同喻。無自不定而有作他。有法自相相違量云。汝有性非有性。非四大故。如色聲等。是名有法自相相違決定。卽以此因。復作量云。汝之有性。應不能作有緣性。非四大故。如色聲等。是名有法差別相違❸決。非四大種卽法自相。能有四大。是法差別。卽作量云。汝之有性。非能有大。許非無故。如色聲等。是名法差別相違決定。問。本量因云。許四大外體非無故。此法差別因。云許非無故。既是同因。如何前云改前因耶。答。本因云非無者。離實非無(ナリ)。後量云非無者。卽實非無(ナリ)。既有差別。❹作法不同。亦非無❺義。有差別故。云改前因。二云。相違決定別陳因喻。非本能立。❻其臝徹。故不與彼法差別等。別作相違決定。若相違因。用彼因喻。有親力故。通違四宗。其比量違。亦同此釋。今疏主意。存第一說。應法師云。然相傳說。准相違因。比量相違亦有四種。謂法自相比量相違。乃至。有法差別比量相違。今此文略。但擧初一。此解不然。除法自相餘宗。非是立言親成。如何望彼。說違比量。故但如文。違法自相。名違比量。設迹餘三。非宗過也。此解亦非。既擧宗時。過卽顯已。故比量違。是宗過攝。沼略纂云。因恒不改。唯違所立。名相違因。相違決定。❼因恒不改。故名決定。同疏主說。憒(公對反。說文憒亂也)

文論自敎相至何所憑據者　一若立所師等者。若立論者。所師之宗。對他異學。自宗承敎。今云自敎。卽據此也。敎謂言敎。自師誠言。名爲自敎。卽勝論師。六句義敎。說音聲是德句所收　體既滅壞。性非常住。學勝論者。立聲是常。違自師敎。名違自敎。問。聲瓶無常。自敎所明。立聲瓶常。違比及敎。若爾。比量相違。自敎相違。有何差別。答。沼義斷云。自敎相違。宗違自敎。如勝論敎。說聲無常。今立爲常。故違自敎。不違於因。比量相違。非但違敎。亦違於因。故二差別。問。若爾。如勝論師。許聲所作。敎說無常。卽立爲常。自違宗因。何名自敎。答。勝論師立。順所聞因。同喻證成。非全違。❽自。偏違所作。立瓶常宗。通違因故。故二過別。又違自敎。不必違因。有雖違因。必違自敎。如聲生立內聲無常。此雖違宗。不違因義。以許其聲是所作故。若通違因。卽比量相違

文。亦有全分至立聲爲常者　第一句中。有違自敎非他如論說云聲是常者。勝論宗立六句義。聲是德句所攝。而依空實。空自是常。能依之聲。自是無常。今立聲常。*卽違自敎非他也。問。尋因明旨。立眞宗者。不顧論宗。若本意立聲論師宗。云聲是常。乃是眞宗。何名過失。答。由此義故。夫違自敎者。違自立論之時所憑之敎。非唯自❾獨違自己宗。名違自敎。卽如鵂鶹子。本許衆人言。自我依自己勝論宗中。成立自義。遂*卽立量云。聲是常。違自敎也。*卽知。儻有佛法弟子。許衆人云。我依聲論師宗。成立聲論宗義。卽立量云。聲是無常。亦卽名爲違自敎也。復應了知。雖是勝論。設許衆人。依聲論宗立聲論義。卽立量云。聲定是常。事可自當違比量義。聲是無常。勤勇發故。譬如瓶等。不得名爲違自敎也。問。立義違自敎。卽是宗過收。證宗引自敎。何故因隨一。答。立義本欲順師敎故。違自敎名宗

❶(宗)+四(甲)　❷〔宗〕－(甲)　❸決+(定)(甲)　❹(不但)+作(甲)　❺義有＝有義(甲)　❻其+(力)(甲)　❼〔因〕－(甲)　❽自＝因(甲)　❾獨＝猶(甲)

過引證要藉他共許。自教他無證不成。猶如對他自毀己[1]文。即是惡人。若引文證以顯自能他即不信。故不同也。軌師釋云。教有三種。一自。二他。三共。違自及共。即是宗過。若爾不顧論宗。樂立之時。既不決定。斷其犯過豈得定也。亦有說言。此亦違自比量。自語。自教。世間。今且彰其違自教也。賓師云。今詳。細攉雖則如此。然論中意。就其顯勝立諸過名。若違教中。分明文者。是違教攝。若即言中。有法及法。即自相反。名違自語。若於理中。不待教文。纔聞其宗下至世間牧牛人等。即知此宗違於因喩。名違比量且如說言瓶等是常。牧牛人等。知瓶速破。先見宗中無常之事。尋此之後。知其同餘速破[2]壞。如水泡等 因喩所違。名違比量。若如聲論立聲爲常。佛法破云。聲定無常。敵論此時。卒即未知聲是無常。更假因喩。所作。如瓶。方知聲論立聲爲常。是違比量者。而不與彼違比量名。但彈聲論無礙因等。不定等過。以不從宗尋過因等。是故不名違比量也。若立論時。違此衆中一切證人咸知之事。名違世間。即如有人。在於一切外道衆中。立無我義。此衆一切皆執有我。此立論人。言不應時。乃違世間。況說懷兎非月等耶。故違世間。是違一切證人之立義也。以此論之宗中九過。各有異相也

文。一分四句至自成一分者 第一句中。[3]他地部宗云。去來世無。現在無爲有。無爲有九。此宗意云。現有體用可名實有。去來體用無故非實。曾有當有。名去來故。無爲九者。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四不動。五善法眞如。六不善法眞如。七無記法眞如。八聖道支性。九緣起支性。此九之中。初三其體各一。不動但是斷定障得。定障名動。是散動故。三性之如。三體各一。但名一理。性皆是善。道支緣起義同大衆。今據勝者。但道緣起。薩婆多者。此云說一切有。彼師云。一切有二。一法有。二時有。謂心心所。色。不相應。及三無爲。是法一切。去來今三。是時一切。諸是有者。皆二所攝。一名二色。案云。一名二色者。色相麁著。易知其體。名之爲色。四蘊無爲。其體細隱。難知相貌。以名顯之。故稱爲名。第二句中。違大乘師除眞如外無實體故者。大乘唯許三性眞如有體。不許餘六有體。今說餘六亦有實體故。違他一分教。第三句中。或違他全自成一分者。違共一分教者。非第三句。以何[4]可爲第三句。者。前現量中。但違一分現。如勝論師對佛弟子。立色香味皆非眼見。唯色眼見。彼此共知。餘皆非見。名違共一分。雖此亦有一分違自教。世間相符。今者但取俱違一分。故取彼句。爲此自教第三句也

文。上二四句至極成之失者 雖共違教亦是過收等者。論文中云。如勝論師立聲爲常者。若對聲論。即唯違自。若對佛法。即名違共。亦違自共。名爲宗過。若唯違他。非宗過也。然有立宗違共教者。[5]但望一分違。自是過。故論但說自教相違。引自爲證他未信從等者。問。立義違自教。即是宗過收。然證宗引自教。何不得爲證。答。立義本欲順聖言。故違自教名宗過。引證要藉他共許。自教他無證。不成。此猶對他毀自[6]文。是即惡人。引*文顯自能。未可依信。故云引自爲證他未信從也。引自教法。以爲能立。他豈信用。能立之法。必極成故。毀背所師。無宗禀故者。先[7]經師學。後對他立。既自相違。非但自被毀屈。師主亦被他輕。故云毀背所師

文。論世間相至五百卷說者 可破壞義等者。世有二義。一者世謂。[8]隱覆可毀壞義。隱覆眞理。當世情有。名之爲世。二者[9]謂。起盡有還流義。性[10]隨起盡。*隨緣還流。名之爲世。[11]墮虛僞中。故名爲間。大般若云等[12]者。第五百卷。都無此文。撿五十帙第四百九十八卷。方有此文。然經大意。六波羅蜜。各有二種。所謂世間及出世間。若著三輪。而有所得。修行六度。名爲世間。三輪淸淨。而無所得。修行六度。名出世間。即大般若十六分中。第三分善現品。第四百九十八卷云。舍利子。如是六種波羅蜜多。何因緣故。名爲世間。復何因緣。名爲出世。舍利子。世間者。謂[13]波六種波羅蜜多。是世間故。名爲世間。造世間故。名爲世間。由世間故。名爲世間。爲世間故。名爲世間。因世間故。名爲世間。屬世間故。名爲世間。依世間故。名爲世間。舍利子。出世間者。謂此六

[1] 文＝父(甲) [2] 壞＋(法)(甲) [3] 他＝化(甲) [4] [可]－(甲) [5] 但＝俱(甲) [6] 文＝父イ(甲)* [7] 經＝從(甲) [8] [隱覆可毀壞義]－(甲) [9] (世)＋謂(甲) [10] 隨＝墮イ(甲)* [11] 墮＝隨イ(甲) [12] [者]－(甲) [13] 波＝彼(甲)

種波羅蜜多。是出世間。故名出世　由世間出。故名出。世①爲世間出故名出世。從世間出。故名出世世間之出。故名出世。依世間出。故名出世已上是世間。出。故名世間②等。以八③囀聲釋世間等義燈解云。五蘊體卽是世間故。五蘊自現之時。名世間出。如世說言。聖人出故。准八囀聲卽是體聲。造世間故者。業能造當果。名造世間。卽業聲也。由世間故者。煩惱爲具。業能造世間。此卽煩惱。名爲世間。卽具聲也。爲世間故者。以爲五蘊之體。墮在世間。故名世間。卽所爲聲。如一切所用物等。因世間故者。此卽種子。名爲世間。五蘊之果。從彼生故。卽從聲也。屬世間故者。此五蘊果繫屬世間。故名世間。卽屬聲也。依世間故者此五蘊果剎那剎那前滅後生。後依於前而得起故。名依世間。卽依聲也。出世間義。非此所用。故不釋也

文。此有二種至便非世間者　一非學世間等者。因學而知。名爲學者。知不由學。名非學者。多人共許。故名世間。軌法師云。學者世間。說有二種。一者自學者世間。如佛弟子同習無我。數勝論等同習有我。④二他學者世間。如勝論師望佛弟子。所習我等。三者共學者世間。如佛弟子與鵂鶹子。同許麁色是無常等。若有立宗違自世間。如佛弟子立有我等。名違自教。違世義微。不得其名。若有立義違他世間。如立無我。對於外⑤道。此是眞宗立論之意。爲破他故。若有立義違共世間。及非學世間。如立麁色是常。懷兎非月等者。方是宗過。賓法師云。今詳。⑥軌公令失論意。且如一切外道。凡夫。牧牛人等。皆悉執我。佛法若立諸蘊無我不可得故。如龜毛等。又立色卽是空。由是空智所達處故。譬如空花。空花望於愚眼差時。亦是空智所達之處。此竝應違非學世間。彼若救言勝義諦色其性卽空。勝義言簡。卽無此失。如言眞故極成色決定皆空。卽是無過。以勝義諦非俗知故。若爾者。佛法自許勝義眞諦。非俗知故。勝義簡之。卽無過者。外道亦言。我宗卽以常住神我。爲眞勝義。卽立量云。勝義神我定是有體。因云於一切處生樂等故。如眼識等。勝義言簡我既有體。其因應非所依不成。若許此義。一切邪宗無不立者。彼悉執言我宗勝義非俗所知。如何遮遣。又卽結鬘外道云。勝義人頂骨淨。衆生分故等。竝應得成。故如⑦此釋不應理也。故今正釋。無問自學他學共學非學。但觀立時證義之⑧衆。擧衆皆是外道凡夫。串習⑨共解。多人所知悉於此中作極成言⑩言其有我。作如是執。咸謂⑪契理。若於其中立佛法義。我體是空。其敵若有大利根性。從玆自悟。卽在絕言。敵若不悟。以問證人。證人咸言。定有神我。眞宗豈立。故理門言。爲極成言相違⑫遣已上此說非也。因學而知。名爲學者。知不由學。名非學者。此有以也。未詳所以。破豈契理。如佛法立諸蘊無我不可得故。如龜毛。者。唯違學者。不違非學。諸外道等。執有神我。因學而知。非是非學世間所知。牧牛人等。豈知實我體有無等。但懷兎是月。牧牛人等⑬悉皆所知。若言非月。卽違非學。如是推徵其義皆非。一言既非。餘義豈正。若深妙法非世間者。勝義諦法名深妙法。非世所知。故云⑭世間。若深妙法非世間者。四諦二空。既深妙法。云何說名世間勝義。答。四諦二空眞四重中。不名世間。四諦名爲道理勝義。二空名爲證得勝義。然俗四中。得名世俗。施設染淨因果差別。令其趣入。名爲證得。有相可知。名爲世俗。其二空理。妙出衆法。聖者所知。名爲勝義。假相安立。非體離言。名爲世俗。四諦二空。雖有相可知。非體離⑮言。而非二種世間所知故。云若深妙法便非世間

文。初非學世至宗因無喩者　月是懷兎等。標非學世間之所知也。月名懷兎者。西域記第七卷說。波羅痆斯國。列士池西。有三獸⑯卒都婆。是如來修菩薩行時燒身之處。昔劫初時。於此林野有狐兎猿。異類相悅。時天帝釋。欲驗修菩薩行者。降靈應化。爲一老夫。謂三獸曰。二三子等。善安隱乎。無驚懼耶。日涉豐草。遊茂林。異類同歡。既安且樂。老夫曰。聞二三子。情厚意蜜。忘其老弊。故此遠尋。今正飢乏。何以饋渠愧反。遺也食。曰。幸少留此。我躬馳訪。於是同心虛己。分路營求。狐沿水濱。銜一鮮鯉。猿於林樹採異花果。俱⑰來至止。同進老夫。唯兎空還。

①世＋(間)甲　②等＋(者)甲　③囀＝轉甲　④二＋(者)カ甲　⑤[道]－甲　⑥軌公令＝其釋全甲　⑦甲本傍註曰指基釋乎　⑧衆＋(生)甲　⑨[共]－甲　⑩[言]－甲　⑪契＋(經)甲　⑫(義)＋遣甲　⑬悉皆＝皆悉甲　⑭(非)＋世甲　⑮言而＝而言甲　⑯卒都婆＝窣堵波甲　⑰來＝求甲

遊躍左右。老夫謂曰。以吾觀之。爾曹未和。猿狐同志。各能役心。唯兎空返。獨無相饋。以此言之。誠可知也。兎聞譏議。謂狐猿曰。多聚薪火。方有所作。猿狐競馳。銜草曳木。既已蘊崇。猛焰將熾。兎曰。仁者。我身卑劣。所求難遂。敢以微❶體。充此一飡。辭畢入火。尋即致死。是時老夫復帝釋身。除燼收骸。傷嘆良久。謂狐猿曰。一何至此。吾感其心。不泯其迹。寄之月輪。傳乎後世。故彼咸言。月中之兎。自❷斯而有。時人遂號。月爲懷兎也。後人於此建❸卒都波也。撿正量部本生經。亦有此文。若准瑜伽第二云。由大海中有魚鱉等。影現月輪。故於其內有黑相現。蓋由帝釋欲表兎形。使魚鱉等現影月中。以作兎形。❹始使采色作❺舟形。亦不相違也。有法不簡擇但總說言懷兎非月以有體故如日星等者。若簡擇說。應言勝義懷兎非月等。即無過也。然❻謂但有宗因無喩。今此疏主。日星爲喩。曉法師云。如說懷兎者。是有法。非月者是法。法與有法合以爲宗。言有故者。是因。彼說同喩。言猶如窓牖。是師意言。月是天孔中空之無。懷兎是圖孔之處。故言懷兎非月是有故。而諸世間。皆謂懷兎是月。月體非空。故相違也

文。理門論云至正與此同者　又若❼法中由不共故無有比量等者。釋此文中。諸師別說。西明疏云。由不共故。無有比量者。不共。即是。無同喩義。此中意說。又若於此立比量中。無同喩故。比量不成。謂如有人欲立月量而無同喩。月量不成。是故便立非月比量。雖復量成。而違世間極成月義。故言爲極成言相違義遣。賓師云。又若於中至非月有故者。總明四過。又若於中由不共故者。所別不成也。無有比量者。能別不成也。即合此二。爲俱不成也。爲極成言相❽違遣已下。世間相違也。❾此四過中。除俱不成。即但三過也。先德皆云。此文唯是世間相違之一過。今不依也。故今正釋。此論文中。分明具所別能別二不成過。且如論文云。又若於中由不共故者。所別不成。謂此有法。立敵不共。故前解極成有法之中。全分四句。唯自不共他。或唯他不共自。或俱不共等。如上❿已釋。如此釋者。不但此論。文理分明。亦與入理不相乖背。故定然也。故入理云。所別不極成者。如數論師對佛弟子說我是思。能別之思。佛法雖非我上之用。然有思數。是心所法。故此能別。立敵俱有。但於此中。所別之我。數論自成。他不成也。故云由不共故者。是所別不成過也。問。有師云。宗無所別。因必名爲所依不成。故理門中。但立因中所依不成。不立宗中所別不成。此義云何。賓師解云。此義不定。謂或宗成能所別。但有因過。或於宗中不成所別。并有因過。且明宗中成能所別。但有因過者。如入理云。虛空實有。德所依故。對無空論。所依不成。謂薩婆多及勝論師言空有體。經部不許虛空有體。名無空論。空體既無故不得與勝論宗中。德所依故。有義因法。而作所依。而望宗中有法名⓫宗。兩宗共有。論其空體。有無未辨。得成所別。而於法中立之爲有。正是對敵。違他順己。立無爲有。得成能別。但由因云德所依故。此因乃是有義因法。必不得依無體有法。有法既非共許有體。是故因無所依之處。此即宗中成能所別。但因中犯所依不成過也。或有宗中不成所別。并有因過者。即如立言。我體是思。因云生樂等故。此方雙犯宗及因過也。問。佛法破外道云。我非常住。因云樂等故。猶如心識。此因應有所依不成。答。此能破門故。不須辨因無所依。彼若彈云。因無所依。即變示汝本立宗其因無依。故理門云。或即爲顯彼過失門。故知能破不同。能立門中⓬要有依也　餘如彼疏

文此論又言至日不違故者　穿人髑髏爲鑿飾者。髑髏三品。所謂全徹。半徹。不徹トナリ。　付法藏經云。於往昔時。有婆羅門。持人髑髏。其數甚多。詣華氏城。遍行街賣。⓭迨歷多時。都無買者。時婆羅門。極大瞋恚。高聲罵言。此城中人愚癡闇鈍。若不就我買髑髏者。我當與作惡名聞也　爾時城中諸優婆塞。聞毀謗。便將錢買。即以銅筯。貫穿其耳。若徹通者。便與多價。其半徹者。與價漸少。都不通者。全不與直。婆羅門言。我此髑髏皆悉無異。何故與價差別不等。優婆塞言。前徹過者此人生時聽受妙法智惠高勝。貴⓮其如此。相與多價。其不徹者。雖

❶體＝躬㊞　❷斯＝其㊞　❸卒都＝窣堵㊞　❹始＝如㊞　❺舟＝丹青㊞　❻謂＝論㊞　❼法＝於㊞　❽違＋(義)㊞　❾〔此〕－㊞　❿〔已〕－㊞　⓫宗＝空㊞　⓬要＋(因)㊞　⓭迨＝逕㊞　⓮〔其〕－㊞

聽經法。未善分別。故與少直。全不通者。此人往昔都不聽法。故不與價。時優婆塞持此髑髏。往至城外。起塔供養。命終之後。悉得生天。以是因緣。當知。妙法有大功德。此優婆塞。以聽法人髑髏。❶託塔而供養之。尚得生天。況能至信。聽受深法。供養恭敬。持經人者。此之❷福實難窮盡。未來必當成無上道。是故智者欲得無上安❸穩決樂。應當至心勤聽經法已上。能立因喩雖無有過宗違世間等者。若違共學。其必違教。但名違教。非違世間。故今此論同理門等。唯顯非學世間相違。故云此二皆是非學世間懷兎是月。人頂骨穢。牧牛人等。皆共了知。不因學習。後方知故。此既唯望違世俗情卽無違自違他等別。但有全分一分不同。故云但有違共無自他等。若違學者。亦名違世方可建立違自他等。問。人頂骨淨。違俗情說。是宗中違世過。立色等空乖衆意。亦應說名違世間。答。若就俗情立非有。此乖衆意違世間。於勝義諦立空宗非世所知。❹無違失。問。若爾。結量外道救云。我立骨淨。亦依勝義。如何偏責名違世耶。答。彼作是救。卽非宗過。然所立因有不定失。髓血亦是衆生分故。因既有過。義終不成。今此且依不以勝義簡別立宗。故說名違世間過也。問。懷兎非月。卽違世間。立瓶是常。亦應違世。何故名爲比量相違。答。瓶常卽❺用速壞故因。如水泡喩。比量破之。懷兎非月。以有故因。如日之喩。成既不得。亦不待破。故不同也

文。問且如大至色離識故者　大師周遊西域等者。准慈恩等。邁法師古今譯經圖記云。沙門玄奘。河南雒陽人。俗姓陳氏。以志學之歲。卽焉詢道。至止未久。半滿洞徹。自時厥後。閱筌蹄乎九丘。探幽旨于八藏。常慨教缺傳匠。理翳譯人。遂使如意之寶不全。雪山之偈猶半。於是杖錫裹足。履險若夷。旣屆梵境。籌諮無倦。五明四含之典。三藏十二之筌。七❻例八囀之音。三聲六釋之句。皆盡其微。畢究其妙。然彼印度小乘外道。各構異論。誹毀大乘。法師遂造制惡見論。制十八部小乘。破九十五外道。幷造會中論融會瑜伽中論之微旨。以靜大乘之糺紛。于時中印度國戒日大王。總統五印度。❼統諸國。內外博綜。才藝俊越。覩于斯論。歎而言曰。雖有顯大摧邪之殊益。然彰我大愛之夢人。吾方九旬大施。可因此會定其❽滅否。遂散馳❾象。傳告萬里。勅能論者。畢萃大衆。僉集法師。以所造二論六千餘頌。皆于大施場門云。其有能破一偈。當截舌而謝之。其中成立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼識。立斯量已。日日捊鼓。命于論人。凡十八日。莫敢當者。于時戒日王。大小乘師。內外諸道。咸用駭怛女六反。心慙也。又慄吝也　立量本緣　乃在是也。王五印度者。西域記第二卷云。天竺之稱。異議糺紛。舊云身毒。或曰賢豆。或言天竺皆訛也。今從正音。宜云印度。印度之人。隨地稱國。殊方異俗。遙擧總名。語其所美。謂之印度。印度者。唐言名月。名月有千名。斯一稱也。言諸群生。輪迴不息。無明長夜。莫有司晨。其猶白日既隱。宵燭斯繼。雖有星光之照。豈如朗月之明。苟緣斯致。因以譬月。良以。其土聖賢繼軌。導凡❿御物。如月照臨。由是義故。謂之印度。五印度境。周九萬餘里。三垂大海。北背雪山。北廣南狹。形如半月。畫野區分。七十餘國。時特暑熱。地多泉濕。北乃山阜隱軫。丘陵潟鹵息亦反。東則川野沃潤。疇壠膏腴。南方草木榮茂。西方土地磽确。斯大概也。磽苦交反。确胡角反。通俗文物堅硬謂之磽确。土地堅硬不宜五穀也

文。答凡因明至故無諸過者　所能立中若有簡別便無過等者　賓云。先德皆言。立宗若以勝義言簡。卽不違世。今當廣破。如此謬執。卽如慈恩法師唯識疏中。多以我許立自宗義。避違世間。今謂。以是近取三藏立量之軌。遠取掌珍立量之法。掌珍必無犯過之事。三藏或可更須推審。且執我許。卽避他破。一切外道邪義皆立。但言我許。非俗知故。又如大小二因明論。能立之中。宗等三支。皆爲悟他未了義故。若先自陳我許之言。明知。所立一支。卽能令他共許。豈不違論也已上。今還破云。一切外道邪義皆立等者。此義非也。此末⓫知自他共別。豈輒得破金剛之義。且自比量三支共許。彌順於宗。設他不成。量亦無失。所以爾者。自量

❶託＝起㊊　❷福＋(實)㊊　❸穩決＝隱快㊊　❹(非)＋無㊊　❺〔用〕－㊊　❻例＝瑜㊊　❼〔統〕－㊊　❽滅＝惑？　❾象＝衆イ㊊　❿御＝仰イ㊊　⓫(了)＋知㊊

唯立自宗。非破他所許義故。雖他不共許。然無[1]量之非。若爾自量應非能立。非破他宗。不悟他故。解云。於自宗義雖先已知。爲令無非。以量成立。故雖能立非破他宗。量既立已。他許所成。卽能悟他。亦名悟他。故自比量名能立也。既許自量名爲能立。何妨自量邪義皆立。若依自量邪義不立。雖立自量。而應正義亦不得立。故知非也。若他比量。三分共許。宗等妙成。設自不容。量亦無過。所以爾者。他量唯破他宗。非成自所許義故。雖自不共許。亦無比量之非。若唯自量無他量者。應如所破一切外道邪義皆立。依他量力摧破邪義。[2]其故外道邪義不立。若共比量。宗因喩三。立敵共許。[3]具量方成。若互所無卽不成立。所以爾者。由共比量。一立自宗。二破他義。故三支內。竝須極成。若不極成。卽名似立。既知三量義有差別。以我許言立我我有。依自比量。他雖無我。有法亦成。唯立自宗。不破他故。若先自陳我許[4]之言。明知所立一支。卽能令他共許者。此亦非也。因明論云。宗等三支。皆爲悟他未了義故者。依他共量不約自量。他共二量同悟[5]他。明知非自。是故不違大小論也。又賓師云。今詳。三藏一時之用。將以對敵。未必卽堪久後流行。三藏所譯經論盛行。其會中論。今何所在。故但一時之用也。此語非也。三藏入室。未曾作此言。員外門徒。何識其旨矣。唐朝碩德。蕃國諸賢。此比量中。皆勍智海。各載章疏。爭述立破。遠流來葉。明知此量萬代之通軌也。非是但一時之用也。其會中論。何所在者。翻譯諸德至得梵本。有具不具。況乎大唐所有經論。猶未探究公私祕藏。[6]輒言何所。豈容是理。

文。有法言眞至世間之失者　有法言眞者。於有法處。簡別言眞。此簡別中。總有二義。一者二諦相對。簡別非學世間之過。依勝義者。卽眞前三。合名勝義。卽三科事。四諦二空。第一世間勝義者。事相麁顯。猶可破壞。名曰世間。亦聖所知。過第一俗。名爲勝義。卽蘊等三科也。第二道理勝義者。卽四諦理。因果差別。名爲道理。無漏智境。過前二俗。名爲勝義。第三證得勝義者。二空理也。聖智依詮空門顯理。名爲[7]勝得。凡愚不測。過前三俗。名爲勝義。此三勝義。非是非學世間所知。故以簡之。此初二諦相對中。勝義者依共小乘等。佛弟子勝義。簡非學過。故云依勝義。不依世俗者。俗四重中第一俗也。如所安所瓶軍林我有情等。是非學世間之所知也。問。依何得知。眞前三中安立唯識。答。第一勝義。蘊等三科。心所變事。第二四諦。第三二空。心所變理。其第四眞。唯內智證。非心變理。隨其所應。卽是三性。故知。依前三眞。通立唯識。此卽二諦相對。簡別非學世間過也。又顯依大乘殊勝義立非依小乘等者。第二三乘相對。簡別學者世間之過。三乘各有二諦之中。指菩薩乘二諦。眞四重中。第二道理勝義諦。名爲大乘殊勝義。非是二乘之境界。故名爲殊勝。攝論所說。十殊勝義。亦與此同。如所安立三性三無性。唯識妙理。名爲道理勝義。菩薩緣此爲境。悟入唯識道理。言眞故者。卽通二義。有管見人。未解二義深妙之旨。云眞者。唯指菩薩乘二諦中。第二道理勝義。名之爲眞者非也。既失二諦相對之門。依何得簡非學之過。若依一眞簡二過者。能簡既一。所簡豈二。由此應知。謬尤甚也。問。以勝義諦簡別立宗九過之中。能離幾失。答。但能簡初五種過失。後之四過。非言能簡。所以爾者。由法有法立敵共許。宗有所依。義方得成。隨一不容。或俱不許。設勝義言。終不極成。相符極成。順現量等。但無果利。名宗過收。故後四失非言所簡。問。勝義諦理非世知。可由言簡違世過。現量[8]能證法自相。比量眞理。揩定邪正。自教所詮。是所尊主。若違自語。言義便乖。如何說由勝義言簡。答。由現量等皆[9]有二種。世俗勝義有差別故。既就勝義簡別立宗違世量等。皆非宗過。故掌珍論釋眞性言。此中世間同許有者。我亦許爲世俗有故。世俗現量生起因緣。亦許有故。牧牛人等皆共了知眼等有爲是實有故。勿違如是自宗所許。現量共知。故以眞性簡別立宗

文。極成之言至爲唯識故者　後身菩薩染污色者。於今身死。生兜率天。數過多死還生彼天。最後死而下生人中。方得成佛。其成佛之身名爲後身。顯揚八云。一生所繫者。

[1] (比)十量　[2] 其＝是　[3] 具＝共　[4] ［之］－　[5] 他十(故既言他)　[6] 輒＝轉*　[7] 勝＝證　[8] (親)十能　[9] ［有］－

此生無間。當證菩提。最後有者。即住此生能證菩提已上天身名一生。人生爲後身住此後身。未成佛時。現瞋色等。故云後身。菩薩染色。佛身有漏色者。十八界中。十五界唯有漏。其十五界。雖得成佛。猶唯有漏。即佛五根五識五塵。是爲十五。除其五識餘根塵色名有漏色。簡小乘中。後身惡色佛有漏色。於所別中。他成自不成故。亦簡他方佛色。佛無漏色。於所別中。自成他不成故。又有因中一分所依不成。故須簡除。以此比量共比量故。　太賢師云。此解不然。且依傳說。況因明法。共比量中引自他法。皆作不定。雖除小乘不許之色。彼應將此作不定故。今救之云。雖共量中引自他法作不定。而因喩不相關。不得作之。故除彼色亦無過也。其此二因皆有一分所依不成者。大乘自許。無漏色等。小乘自許。染汚色等。取爲有法者。初三攝眼所不攝因。[1]皆有一分所依不成過。所依有法既有二故。能依之因從彼爲二。立敵各一分故云二因。立二所餘共許諸色爲唯識故者。言共許色者。爲[2]者是本質。爲影像色。與師解云。竝取質影爲共許色。本量云不離眼識者。本識眼識合名眼識。立影不離眼識之時。便成質亦不離本識。如顯揚云。阿賴耶識即六識故。不爾本量有不定過。質亦自許初三所攝眼所不攝。離眼識故此解非也。設第六識緣三種境。本識共緣。應如所說。若第六識緣心心所及無爲等。終不得言本質心等不離本識。便有不定過。謂眞故極成餘法。自許後三攝意所不攝故。爲如意識。不離意識。爲如本質心心所等。離意識耶。又顯揚第五卷識蘊建立中云。依差別者。謂六識身。問。阿賴耶識。於六識中何識所攝。[3]若通六識所攝。藏[4]彼種故。因相賴耶。通六識種。既云藏彼種故。此明本識能藏於彼六識種子。即此種子。從於現行攝六識中。非謂現八攝於現六。故不成證。有管見人未解本質深隱之旨。云其本質色。既是賴耶所變相分。何得從於異聚眼識而成唯識。今取共許色界所攝。親所緣色。以爲有法者。謬尤甚也。若取親所緣色爲有法者。親所緣色。[5]即是相分。若取影色爲有法者。小乘說云。外境是所緣。相分名行相。即見分攝。取相分色立不離識。應立已成。若彼行相談。當[6]大所變相分。非彼自許心起相分者。即有法中有所別一分不成過。親所緣色爲有法故。以何得知。親所緣者。是相分耶。唯識論七云。此親所緣。定非離此。二隨一故。如彼能緣。即疏解云。第三量也。此量意云。謂前已言親所緣者。即是相分。恐他謂非。以識爲體故今成之。故知。親所緣色。是影像相分。取爲有法。即犯相符。今正釋云。不取賴耶本質。不取影像相分。若取此二爲有法者。自成他不成。故有法不極成也。今取外質爲本質色。此本質色。大小共許故云極成色。唯識五云。彼與五根俱時而轉如牙影故。解云。影依身發。身影同時。識藉根生。明非先後。如世人見柱梁等色。牙影同時。即柱爲牙。彼蔭爲影。此等諸色大[7]小共許故爲有法。其極成言。非但簡別他方佛色後身惡色等。亦兼簡別賴耶本質及影相分。是故以彼不得作過

文因云初三至言初三攝者　簡因過中。具有三義。一者初三攝。二者眼所不攝故。三者自許。若准量文自許爲初。今隨疏釋。以初三攝爲其第一。初三攝者。謂下句中。眼所不攝之上。必須如此初三攝言。謂十八界中分爲六三。今言初三。即眼界。色界。眼識界也。若不加此初三攝者。便有不定之過。云極成色。爲如五三眼所不攝故。定離眼識耶。爲如眼識眼所不攝故。定不離眼識耶。[8]置初三攝言。今因不於五三處轉。而避不定過也

文其眼所不至所不攝故者　第二義也。眼所不攝者。謂於初三攝言之下。必須加眼所不攝言也。先說初三攝者。猶自大寬。故更細簡。合眼不攝。若其不加。即有不定及法自相決定相違。賓法師云。且大乘宗。自許眼根。或不離眼識。以其或時佛果眼識變眼根故。或復離眼識因位眼識不變眼根故。離與不離。[9]時既有異。故置有時之言。出不定過云。極成色爲如眼根。初三攝故。有時離眼識（有時者因位也）爲如眼識。初[10]三故。不離眼識耶。故加眼所不攝之言。令因但在眼識處轉。不於眼根處轉。而避不定也。此解非也。於有法上。極成言勢。於能別法

[1]〔皆〕－　[2]〔者〕－　[3]若＝答　[4]〔彼〕－　[5]即＝既　[6]大＋(乘)　[7]小＋(乘)　[8](故)＋置　[9]〔時〕－　[10]三＋(攝)

亦及轉也。未解此旨。虛設劬勞。本量可具云。眞故極成色不離極成眼識等。於能別上。極成之言。簡諸小乘。後身菩薩。染汚眼識。一切佛身。有漏諸眼識。若取爲能別。便有一分自能別不成。十方佛眼識及佛無漏眼識。他不許有。取爲能別。有他一分能別不成。說極成言。❶亦爲簡此。曉法師判比量中。簡小乘所作決定相違過云。若對五根實互用宗。則應立言。眞故極成色離極成眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。若作是難。❷可離不定。以大乘宗。極成眼識。必不緣眼故。此眼根爲共同品。識不攝因於此定有。極成眼識爲其異品。於彼遍無。故非不定能作敵量 已上 若作是釋。不離極成眼識。以有時言。出不定過。允爲無用。故不可依。又賓師云。亦避法自相相違難。且如難言。極成色有時離眼識。初三攝故。同喩云。如因位眼根。故置眼不攝言。令因不於眼根處轉。避此過也 已上 此中有時之言。亦爲無用。不可依也。由大乘師說彼眼根非定一向說離眼識等者。大乘宗意。眼根望眼識。不卽不離。根與識別。是故非卽。根因識果。因果道理。體不相離。是故非離。但取❸根作不定者。且取一邊。色非色別。非定不離義邊爲不定過。由此便有決定相違等者。此有二說。一云法中決定相違。卽是法自相決定相違。非是六不定中決定相違。一云。理具可有三種過失。一不定過。二法自相相違過。三決定相❹違過。若爾何言爲簡此二過。解云。法自相相違。及決定違。同違法自相。所違既一。能違合爲一。故云二過。問。若爾法自相相違。不改前因。決定相違必改前因。行相既別。如何言由此便有決定相違耶。解云。文中唯擧宗之與喩。不擧其因。故云由此便有決定相違。卽作❺決定云。眞故極成色。非不離眼識。五三不攝故。❻攝如眼根。問。決定相違改前本因。其義可知。共本喩者。爲改不耶。答。因必改本。喩改亦同。且如勝論師本量。以瓶等爲喩。聲論師違量。以聲性爲喩。故知改也。疏下文云。問。相違決定。違法自相。亦有違法差別。有法自相。有法差別耶。答。有若不改前因違宗四種。是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定。 如勝論師立自比量云。所說有性非四大種。許四大外體非無故。如色聲等。他便作有法自相相違難云。汝有性非有性。非四大故。如色聲等。是名有法自相相違決定 已上 今准此文。因必改前。喩卽用前。故此文云。由此便有決定相違者。由此法自相相違量。宗之與喩。便有決定相違。是故用前眼根之喩。得作決定。兩宗乖返名相違。三分無非名決定。故言決定相違。

文。若爾何須至故言自許者　此第三義也。此中自許。非簡他許。以小乘亦許此極成色。初三所攝眼不攝故。若爾何須自許言耶。釋自許義。先德各別。賓法師云。且自許者。爲避他人作有法自相相違難故。謂若不置自許言者。他卽難云。眞故極成色。非不離眼識之色。因云初三攝眼所不攝故。而同喩如眼識。以眼識是不離眼識之識。而非不離眼識之色故。借本喩返破有法也。此解非也。不知有法差別之義。作自相難。不足論也。淨眼師云。夫有法自相相違因。不得翻法作。若翻法作者。卽有難一切因之過。如言聲應非無常聲是也。若不翻法不違共許。破有法者。是有法自相相違因。如有性應非大有是也。今賓所說。有法自相。既翻法作故非理也。今疏主旨。爲遮有法差別相違過故言自許非顯極成色初三所攝眼所不攝他所不成唯自所許者。 此說非簡他許。而言自許也。言在❼共因義。轉於他方佛色上。卽擧彼他方佛色。與前有法差別相違作不定過。大乘自許他方佛色。卽是不離眼識之色。故將作喩。出彼相違難中因。不定過也。賓師云。今詳此解甚謬。若許以自他方佛色。將爲譬喩出他過者。直可量云。眞故極成色。定不離眼識。因云眼識所緣故。同喩云如我大乘自許宗中他方佛色。何假煩詞眼所不攝等廣問耶。若言此喩不向許故不得立者。何以出他不定過中卽得成喩也。此解非也。不謬言謬。共謬深也。夫共量者。三支俱共。方成正量。其眼識所緣因。是共非自。他方佛色喩是自非共。因喩既別。不相符順。豈成正量。妄不可作濫說之言。仰承疏旨。以容學習。問。縱使不置自許之言。初三攝等因言。亦在

❶〔亦〕－㊄　❷可＝亦㊄　❸（眼）＋根㊄　❹〔違過…自相〕二十七字－㊄　❺決定＝次違㊄　❻攝＝猶㊄　❼共＝共ノ㊄

他方佛色。同品中轉。足得作不定過。何煩自許言也。答。若無自許者。其初三等因。卽通大乘他方佛色。及在小乘後身惡色。二處俱轉。大乘若作不定過已。他又隨後出大乘過云。眞故極成色。爲如我許後身惡色。初三攝等。是離眼識之色耶。爲如大乘他方佛色。初三攝故。非離眼識之色耶。故置自許言者。攬取大乘他方佛色。爲自同品令因得轉。遮遣小乘後身惡色。他異品中令因不轉也。太賢師抄。道證集云。諸釋自許。皆失本意。三藏量中自許。若避他相違者。虛設劬勞。謂若小乘難極成色令成非色。還害自宗。不成相違。必不違自。理門說故。若難彼色不離識義。是正所諍非意許故。若彼差別得成難者。如立宗云。聲是無常。所作性故。猶如瓶等。於此亦應出彼過。謂是無常之聲。非是無常之聲。是有法差別。立論意許。是無❶常聲。外作有法差別過言。聲應非是無常之聲。所作性故。猶如瓶等。雖持所諍無常之義。令成非聲。旣不成難。雖持所諍不離識義。令成非色。豈獨成難。故上古釋皆不可依。此解非也。心迷自相末解差別。故今開示令解其義。極成色者。有法自相也。此自相下。卽識之色。離識❷之色。是有法差別也。故曉法師判比量中。述小乘師有法差別相違難云。極成之色。應非卽識之色。因喩同前。今疏主意。爲避能別不成過故。云非是不離眼識色。所以爾者。小乘不許卽識之色。大乘不許離識之色。若作有法差別難云極成之色應非卽識之色者。卽犯自能別不成過。小乘不立卽識色故。但離眼識。不離眼識。立敵同許。今以方便取許詞云。非是不離眼識色。猶如有性有法之下。卽實之有。離實之有。以之卽爲有法差別。若卽實有非有性者。卽犯違宗。若離實有非有性者。犯所別不成過。爲遮此等。取相許詞。述❸差別云。作有有緣性。作非有有緣性。此亦如是取相許詞。述差別云。定離眼識色。非定離眼識色。大唐賓師。新羅賢師。不詳此旨。俱同謗云。三藏比量。旣非無過。是一時之優劣。非百代之常行者。迷謬之甚。凝夜無曉。允在茲也。比量之旨玄妙難解。三支之過皆悉簡盡。雖欲求過如蓮葉上❹滯不著。問。小乘有法差別相違。非是不離眼識色中。不離眼識言。前量法自相也。其色言者。前量有法自相也。有何別義。是成有法差別耶。答。有深意致故成差別。本量有法。極成色下。卽識之色。離識之色。是有法差別也。能別不離眼識之上。卽體不離。定屬不離。二❺義別也。卽體不離者。卽識色也。如識不離識。色體卽識故名不離。定屬不離者。生有滅也。如生不離滅。聲體有滅。故名不離。若本量中。極成*之色。應卽識色者。宗有他能別不成之過。小乘不許卽識色故。今用方便取相許義言不離識。故無能別之過失也。小乘有法差別亦爾。若言極成之色應非卽識色。❻卽宗中有自能別不極成過。故用方便取相許義言不離識色。問。若爾何故。文軌師云。他作相違難云。極成之色應非卽識之色。豈不犯能別不成過。答。彼師意。亦爲顯有法差別之義且示作法。非是不知能別之過。問。見此差別以法翻有法。豈非有難一❼初因之過耶。此卽自相之過。何言差別過耶。答。小乘作相違難時。卽體不離義雖無。而極成色。不離眼識。定屬不離宗不失。故違差別不違自相。如數論師他用。通其眞假。作法差別相違難時。眞他用義雖無而眼等他用宗不失故。違差別不違自相。此亦如是。其義相似

文。與彼比量至故言自許者　若因不言自許乃至此言便有隨一過故者。若本量因。無自許者。其初三等因。卽通大乘他方佛色。及在小乘後身惡色。二處俱轉。大乘若作不定過已。他小乘師又隨其後。出大乘過云。眞故極成色。爲如我許後身惡色。初三攝等是離眼識之色耶。爲如大乘他方佛色。初三攝故非離眼識之色耶。今指此過名隨一❽過。卽他隨一不定過也。此根本量因言之中。有他隨一不定之過。故云此言便❾有隨一過也。汝立比量等者。汝小乘師。成立有法差別相違比量。旣有此大乘自不定過。旣似非眞*有不定故。故云非眞不定也。言非眞者小乘比量以非眞故。言不定者。其比量因。便有大乘自不定故。有古德云。非眞不定者。謂此眞字應共字也。非共不定。

❶常＋(之)　❷〔之〕－*　❸(此)＋差　❹(水)＋滯　❺義＝差　❻〔卽〕－　❼初＝切　❽〔過卽他隨一〕－　❾〔有〕－*

但有隨一他不定。前解爲好。不可依。古多本云眞。故知非也。賓法師云。今詳三藏[1]此量。頭[2]放掌珍。身像唯識。如掌珍云。眞性有爲空。故今言眞故也。極成色等。宗因喩言。像似唯識第七有四比量。成立唯識。第一量云。極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自色等（別有五量）餘識識故。[3]如眼識等。亦不親緣離自諸法（此有三量）第三量云。此親所緣。定非離此。二隨一故。如彼能緣。今云極成。像第一量頭也。簡他方佛色等也。所言色者。像第三量。此親所緣也。不離於眼識者。像定非離此也。自許初三攝眼所不攝故者。像二隨一故也。同喩云如眼識者。像如彼能緣也。無共[4]異品。大乘都無離識法故無異喩也。今應推審。不應謬學。且掌珍云。眞性者。淸辨對於護法立宗。此彼共許。有眞諦法。不同世間世俗故置此言。除此已外。敵若不許豈得浪學也。且如立言眞故懷兎。定非是月（遍計所執月相無故）。因云以其有故。此因之中。雖無所執有幻相故喩云如日。日亦如幻。無實名相。儻若立敵。及證義人。同許眞諦。作此立者。何有世間相違過也。今有過者。良由對於無眞諦宗。立此量者卽違世間。是故不可執文卽定也。抄曰。此解非也。若如此推立月量者。雖無非學世間之過。猶有學者世間之過。大乘殊勝。甚深義者。非是小乘學者所知。是故亦有違世之過。小乘學者。未達大乘法如幻故。又所立量雖放唯識。然自別犯相違決定量云。眞故極成色。定離於眼識。因云[5]自許自識之所緣故。同喩云如聲。此自許言。爲欲攬取菩薩惡聲。爲自同品。令因得轉。簡除大乘佛果眼識。變聲而緣。爲他異品。令因不轉也。攬已除已[6]唯有共許因位之聲離眼識也。猶如三藏置自許言。攬取他方佛色。爲自同品。令因得轉。簡除後身惡色。爲他異品。令因不轉。攬已除已。唯有共許眼識。不離眼識也。既作如此相違決定。儻若大乘作有法相違難云。眞故極成色。非定離眼識之色。因云自許自識之所緣故。同喩如聲。聲是離眼識之聲。非是離眼識之色故。借爲喩作相違過者。今[7]詳此過若得成者。一切眞量悉應被破。如前應知。三藏比量。既非無過故。未必須效像其則。而不觀於敵是何人。輒言勝義。用簡違世也（已上抄曰）。釋有法差別相違義。如前已說。問。掌珍比量。無共異品。三藏比量。若有異品耶。答。此唯識量。亦無異品。大乘都無離識法。故無異品也。既云大乘無離識法。[8]故知。小乘亦無。卽識法也。由此義故。極成色者有法自相也。卽[9]識離識色者有法差別也。而有法差[10]別中。不離眼識色。離眼識色者設方便言。取相許詞。如有性量中。有性者有法自相也。有性之下。意設方便言取許大有。是有法差別也。作有緣性。作非有緣性者相許詞ナリ。此亦如是。其義無二。問。若爾。不離眼識者法自相也。不離眼識色者與法自相有何差別。答。言同義異。如作有緣性中有字。有法自相中有性之有。其言無二而義別也。問。唯識第七云。極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自色等者。六塵六識相對。作六比量。今三藏量。爲唯一量。爲作六量耶。答。三藏本意具作六量。今擧色量影顯餘五。所言六者。第一比量。如前所擧。第二量云。眞故極成聲不離於耳識。自許二三攝耳所不攝故。猶如耳識。第三量云。眞故極成香。不離於鼻識。自許三三攝鼻所不攝故。猶如鼻識。第四量云。眞故極成味。不離於舌識。自許四三攝舌所不攝故。猶如舌識。第五量云。眞故極成觸。不離於身識。[11]五三攝身所不攝故。猶如身識。第六量云。眞故極成餘法。不離於意識。自許後三攝意所不攝故。猶如意識（有法餘法。[12]兼七八識）。問。第一量中。極成色者。於色處中二十五種色皆已攝盡以不耶。答。西方二說。一云。眼識通緣假實長等假色。眼識所緣。若依此義二十五種不論假實總爲有法。故瑜伽論第一卷五識身地云。如是一切顯形表色。是眼所行。眼識所緣。一云長短等色。唯意所緣。實雖法處。而約靑黃體說。故云是眼所行。眼識所緣。若依此義。唯色處中顯色所攝靑等實色以爲有法。形表所攝餘假色等。皆第六量有法中攝。如色處中既述二說。餘聲等四。准之應知。問。第六量有法中言餘法者。是何法耶。答。六七八識所緣境中。說有二說。一云。十八界中除五塵界。取餘法界所攝諸法。總爲有法。故假餘[13]字以簡除

[1]此＝比？　[2]放＝効イ　[3]〔如〕－　[4]異＝量　[5]〔自許〕－　[6]唯＋（眞）　[7]詳＝許　[8]〔故〕－　[9]識＋（色）　[10]別＋（相違）　[11]（自許）＋五　[12]兼＝第　[13]字＝言イ

之。其五塵界不離識義。前五比量已成立故。若更立者。立已成過。故瑜伽論意地所緣中云。若不共者。卽受想行蘊無爲無見無對。六內處及一切種子也。准知。簡除共境五塵。一云。總[1]十界咸爲有法。意識通緣一切法故。雖五塵界先已成立。而彼但取五識相分。[2]爲唯識。同時意識相分五塵及七八境。猶未成立。若彼相分已攝五塵。非別立者。卽初五量。因犯不定過。謂極成色。自許初三攝眼所不攝故。爲如眼識不離眼識。爲如同時意識相分色。離眼識耶。既以餘法簡別立故。無此過也。問。若取五俱意識所變。及本識所變根境等。爲第六量之有法者。後量之因。犯自隨一不成過。大乘自許十界攝故。答。本識所變境。於界處攝卽有二途。若隨轉門以通從別。十色界攝。眞實理門以境對根。法塵界攝。如樞要說。今依後門無隨一過。問。何以得知。總十八界皆法界攝。答。瑜伽論云。意地所緣。謂一切法。明知。十八界法。一切攝在。第六量中總而成立。不離意識。此第六量。就總爲一。若別立者。合有三量。[3]一眞故極成餘法。定不離於第六意識。自許後三攝意所不攝故。猶如意識。二者眞故極成末那所緣。定不離於第七意識。與心俱故。如相應心所。三者眞故極成賴耶所緣。定不離於第八心識。與心俱故。如相應心所。問。若爾云何。不犯他一分所別不成過。第六所緣。立敵共成。七八所變。他不成故。答。已引教理。先別成立。三能變識。幷所緣境。合已極成。然後立量。故彼有法。非不極成。問。云何得知。七八二識。由已成立。亦得極成有法中攝。答。唯識第七有四比量。第[4]二比量云。餘識識故如眼等識。亦不親緣離自諸法。西明解云。言餘識者。第六意識及大衆部所有細意識。自宗所許。第七八識皆是有法。五識之餘識。基師云。別取第六。意兼七八。亦在其中。若言七八。他不成故。若言第六。卽恐他以七八二識爲不定過。但總言餘。論第七卷。論主重引教理。更成立中。第一量者。成眼等五識已。第二量云。餘識不攝七八二識者。釋本頌初句。是諸識言。是三能變[5]也。至後立理。何闕八七耶。由此應知。極成餘識。取六七八總爲有法。第三量云。極成三能變識。親所緣境。定非離此三能變識。因云相見二分中隨一攝故。喩云如彼能緣見分。見分不離識。卽是識體。故以爲喩。問。若前以教理成立。得言極成者。前以教理成大乘故。他方佛色等。不應簡除。何故初量極成言以簡他方佛色等耶。答。雖前廣顯三能變識。而未還成他方佛事。故今爲簡。假極成言。[6]又前所成。後猶不用者。便其初量。成立五識親不取外境。至第二量。成立餘識不緣離自諸法。以眼識等爲同喩者。應犯所立不成過。准知。七八二能變識。已極成故爲。[7]眞有法。所以彼三能變總爲二量者。瑜伽本論。五識立一地。三識爲意地。故總爲二量。今親所緣相。開爲六量者。意效釋論。能緣五識。別爲五量。餘識總爲一量。就性總有八量。餘識之中含六七八。故有八量。

文。然有新羅至時稱獨步者　聲振唐番者。聲名也。番[8]普丸反。獸足也。數也。非此所用。蕃方元反。籬也。草茂也。屛也。此所用是也。正爲蕃。籬甫園反。王者封建諸侯。以爲藩籬。藩謂藩國。周禮曰。九洲外謂之藩國。諸侯於天子。如藩屛。故云藩籬。今爲番字。藩同音。平聲也。借音也。業崇迦葉者。精進爲業。崇高也。每景行於杜多者。毛詩曰。高山仰[9]止。景行行之。毛萇云。景大也。箋云。景明也。攢仰義。名景行也。有疏本云。業行。不如景行也。杜多者。舊言頭陀。亦稱吼多。此云洮汰。亦云修治。又言斗藪。或言搖振。亦曰棄除。其義一也。方言斗擻舉也。依精進力舉去惑塵。故名舉也。謂去其衣服飲食住處。三種欲貪也。經中亦作十二誓行。擻音[10]徒斗反。汰音大。蘊藝西夏者。藝魚世反。枝也。法制也。能也。六藝也。西夏者大唐也。東夷者新羅也。名道日新者。名稱道德。日日聞顯也。緇素欽挹者。緇側飢反。黑色。出家爲緇。素蘇故反。白釆也。在家爲素。欽去金反。敬也。威儀備悉曰欽。挹於入反。斟也。賈達曰。斟猶取也。雖彼龍象不步者。龍象者。廣百論第六[11]云。又如世間調善龍象。於其兩頰威汗交流。雖復無心損害物命。而彼龍象威力大故。其見聞者驚怖奔逃已上文軌疏云。此象是龍種。故云龍象也。此象兩

[1]十＝十(八)イ㊎　[2](立)＋爲㊙　[3]一＋(者)㊙　[4]二比＝三㊎　[5][也]－㊎　[6]又＋(若)㊙　[7][眞]イ－㊎　[8]番＝蕃㊎　[9]止＝上イ㊙　[10]徒＝從㊎　[11][云]－㊙

類有孔。流出威汗。百獸聞之自生驚怖。此象無心害彼獸也。諸經中云醉象者。非謂飲酒之醉但其性暴惡。猶如狂醉。故云醉象也。案云。此師智上。名稱道德諸人聞之自生驚怖。如象兩頰流出威汗。百獸聞之自生驚怖。故以智德喩彼龍象。海外時稱德獨步者。海外者。五印度也。名稱道德遍聞五天。故云海外時稱獨步

文於此比量至猶如眼根者　決定相違者。兩宗乖反名相違。三分無非名決定。今此決定相違者。本❶是新羅元曉大德之所❷製也。後順憬師得此比量。不能通釋。乾封年中。遣於大唐。令決其疑。所以得知。定賓律師理門疏云。新羅順憬師乾封年中傳彼本國元曉師作。相違決定。來至此國云。眞故極成色。定離於眼識。因喩同此。三藏于時躊躇未釋云云何以得知。本是曉製。彼師判比量論云。今謂此因勞而無功。由須自許言。更致敵量故。謂彼小乘立比量言。眞故極成色。定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。遮相違難避不定過。屬類於前。謂若爲我作相違過。云極成之色。應非離識之色。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。我遮此難。作不定過。此極成色。爲如眼根。自許初三攝眼識不攝故。非離識之色耶。爲如我宗釋迦菩薩。實不善色。自許初三攝眼識不攝故。是離識之色耶。若不須自許。作不定過者。他亦爲我作不定過。謂此極成色。爲如眼根。初三所攝眼識不攝故。是離眼識耶。爲如我宗他方佛色。初三所攝眼識不攝故。非離眼識耶。若爲避此不定過故。須言極成初三等者。則不得遮彼相違難。❸云云既言今謂。述其比量。故知。彼師所*製量也。乾封之歲寄請釋云等者。乾封者。大唐高宗天皇年號也。准年代歷云。唐始高祖神堯皇帝諱淵受隋恭帝禪馭宇。改前義寧稱武德元年。大經九年。文帝世民。改前武德爲貞觀元年。從此已去經二十三年。改前貞觀爲永徽元年。從此已後經於七年。改前永徽爲顯慶元年。從此已去經於六年。改前顯慶爲龍朔元年。從此已後經於三年。改前龍朔爲麟德元年。至麟德四年正月朔日。祭昊天。❹背祭泰山。四日朝行宮。❺假五日改前麟德爲乾封元年。大赦天下。賜酺七日。三月駕至東都。其月還京。丁卯乾封二年。改萬年宮爲九成宮。戊辰三年四月十六日。改前乾封爲總章元年。云云乾封之事。如封禪書。年代久遠亡失難詳。然其號謚。略可道者。七十有二君。管子曰。昔者封太山禪梁父者。有七十二家（梁父者。太山下小山也）昔無懷氏。封泰山禪云云蜜❻犧氏。顓（諸緣反專也）頊（唐玉反正也）氏。帝嚳。堯。舜。禹。及周成王等。封太山禪云云言封禪者。刻石記號。著己之功。天以高爲尊。地以厚爲德。故附梁市之基以報地。言禪者。廣雅禪傳也。堯授舜。舜授禹。以天下相傳授。亦謂之禪。異於封禪也。聲類祭天告太平也。❼五天竺中。❽登伽耶山。多有封禪。西域記云。其伽耶山。谿谷杳冥。峯巖危險。印度國俗稱曰靈山。自昔君王馭宇承統。化❾給遠人。德隆前代。莫不登封❿而成功。已上封主之封。封⓫畳之堺。公之與侯。各各有限。聲類建國以土地曰封。周禮建⓬邦國而制其⓭城。諸公之地。封*畳方五百里。諸侯之地。方四百里等也。起土爲界曰封。今封禪之封者。稍異於彼

文。時爲釋言至而爲比量者　若自比量等者。今疏主意。自比三支。各置自許。他比三支。皆置汝執。共比三支。置極成言。若立論者依自他共。敵對亦須然。因此今應分別自他共量差別。且自比量。三支共許。彌順於宗。設他不成量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許義故。雖他不共許。然無比量之非。於自宗義雖先已知。爲令無非。以量成立。量既立已。他許所成。即能悟他。亦名能立。若他比量。三分共許。宗等妙成。設自不容。量亦無過。他量唯破他宗。非成自所許義故。雖自不共許。亦無比量之非。若共比量。宗因喩三。立敵共許。其量方成。若互所無。即不成立。由共比量立自破他。故三支內。並須極成。既知三量義有差別。此唯識比量。爲自他共三比量中。是何量耶。今疏主意。唯共比量非餘二量。太賢師云。然彼三藏立唯識意。通對小⓮乘外道宗。避外不立十八界者。一分隨一不成過。故因言自許初三攝也。因既自故。自比量攝。故他不得以不極成佛有漏色。而作不

❶〔是〕－㊂*　❷製＝制㊂*　❸〔云云〕イ－㊂　❹背祭＝二日登㊂　❺假＝彼イ㊂　❻犧氏＝儀㊂　❼〔五〕－㊂　❽登＝祭㊂　❾給＝洽カ●　❿而＋（告）㊂　⓫畳＝畺㊂*　⓬邦＝翔㊂，郡イ㊂　⓭城＝域カ●　⓮乘＋（及）㊂

定。於自量無他不定故。此解非也。避外不立十八界者。一分隨一不成過。故因言自許者。先以表蘊等法。遮勝性等三十比量。令許極成十八界已。豈因中有一分隨一不成過耶。由此當知。是共比量。非自比量。若共量者。何故因云自許耶。於共因上置自許言。爲除小乘有法差別相違過故。沼義纂云。又共比量。因置自許。亦得成因。如唯識論。樂大乘者許能顯示無顚倒理契經攝故等。前云唯識依共比量。今依自立等者。自下顯過。略有六過。一者三量疎謬過。二者宗因不齊過。三者隨一不成過。四者所立不成過。五者兩言不順過。六者三支乖角過。此初三量疎謬過也。[1]凡因明法。立法自他共。敵對必須同。前唯識量依共比量。今依自敵即無。若爾一切比量皆有此違。如佛弟子對聲生論。立聲無常。作因。瓶喩。聲生論言。聲是其常。所聞性故。如自許聲性。若對共量立自比者。應是前量決定相違。若許爾者。二八正因應不成故

文。又宗依共至不相符順者　第二宗因不齊過也。又此決違。宗依共量。已言極成。若宗依共。因亦應共。宗共因自。豈相符順。問。若爾前根本量。宗依共量。已言極成。因有自許。豈相符順。[2]若本量因云自許者。非是簡他許而名自許。爲遮小乘有法差別相違。於[3]共假言自許故。非宗共唯因是自

文。又因便有至共色轉故者　第三隨一不成過也。大乘自許極成之色。眼識所攝。唯汝小乘。自許共色。眼識不攝。是故因中便有隨一不成之過。若敵救云。敵言自許。豈成眼識不攝故因。若彼還成眼識不攝。而簡大乘攝相歸識。還以宗法。[4]爲因之失。然其眼識不攝故者。但取十八界中別攝。此亦非也。凡因明法。共言相濫。方以爲過。宗言離識。因言不攝。其義全同。還以宗法爲因之失。猶未得免。極成之色離於眼識。與極成色眼識不攝。其二無別離識之義。名不攝故。由此大乘不許彼自許眼識不攝因。於極成色轉。是故便有隨一不成。以之即爲第三過失

文。又同喩亦至定相離義者　第四所立不成過也。極成之色離於眼識。是一向離。以之爲宗。[5]眼之與識不即不離。以之爲喩。不即不離眼根。何成一向離宗。故喩中有所立不成。此因位中。尚眼根喩。所立不成。況果位中。成所作智。[6]通眼根。疎所緣緣與能緣識。豈定相離。自在位智。通緣本質。即爲相分。如此眼根。是初三攝。此則大乘不許眼根定離眼識。此之眼根。望自雖爲同品。望他則是異品。以無共同品故。是同品無。以眼識爲異品。於彼亦無此因。於同[7]異品。既遍非有。則六不[8]定。不共不定收。非但喩有所立不成。因中亦有不共不定。曉師判云。此通未盡。若對五根實互用宗。則應立言。眞故極成色離極成眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。若作是難。亦離不定。以大乘宗極成眼識必不緣眼。故此眼根爲共同品。識不攝因。於此定有。極成眼識。爲其異品。於彼遍無。故非不定。能作敵量。若以自許佛有漏色。於前[9]前共量。他作不定。便改因云。自許極成初三攝等。如無漏色。耳識等緣雖離眼識。而非極成初三攝故。不成不定。此判非也。雖改因云自許極成初三攝等。而眼識不攝言。大乘不許。若唯識門中。色即眼識攝。大乘不許極成之色。眼識不攝。是故因有隨一不成

文。又立言自至豈相符順者　第五兩言不順過也。前唯識量。因言自許。依共比量。簡他小乘有法差別相違之過。後離識量。因言自許。顯依自比。眼識不攝。立敵因言。既各乖角。豈符因明之軌轍。故以之爲第五過失。若敵救言。敵言自許。唯遮有法差別相違。令於佛有漏色轉。謂敵意許。是定離眼識之色。大乘師作相違難云。極成之色。應非定離眼識之色。初三所攝眼識不攝故。由如眼根。爲引自許佛有漏色作不定過。故言自許。遮相違難。避不定過。彦類於前。故敵自[10]許。不成眼識不攝故因。但取十八界中別攝。此救亦非也。敵言自許。雖不成眼識不攝故因。而因中既言眼識不攝。明知。[11]即違大乘所許極成色者。是眼識攝。是故其因即有隨一不成之過。若爾與前第三過失。有何差別。解云。且依疏主。以之即爲兩言不順過。若依曉師本量之意。其決定相違。因中自許[12]成眼識不攝故因。唯遮大乘有

[1]〔凡〕－㊥　[2]若＝答㊥　[3]共＋（許因）㊥　[4]〔爲因…宗法〕五十二字－㊥　[5]眼＝根㊥　[6]通＋（緣）㊥　[7]〔異〕－㊥　[8]定＋（中）㊥　[9]〔前〕－㊥　[10]許＝識㊥　[11]〔卽〕－㊥　[12]（不）＋成㊥

法差別相違。因云自許。故此第五過。應是隨一不成過。而與前第三過別者。前第三過。非但隨一。亦兼所依不成之過。今此第五。唯有隨一。故前後別

文。又彼比量至足爲理極者　第六三支乖角過也。又彼決定相違量中。宗喩二支皆依共比。唯因一支依自比立。大乘不許極成之色。眼識不攝。故因唯自。一比量中。三支乖角。故以之爲第六過失。指南者。如前所因門迷。前文者。唯識比量玄妙之文。諸方學①子各動智海。爭陳立破。無能出過。故云應亦足爲理極。然有人云。三藏比量。既非無過。是一時之優劣。非百代之常行也。此猶蟷螂牢臂當轍②振輪。憖情同之。故以喩也。問。有人云。立共比量唯於自宗。或唯於他。因異品轉。非不定過。自他異品不極成故。其義如何。答。應師云。別望自他因異品轉非不定者。亦可三③支別望自他。互有不成。非不成也。若不成不約餘法。不定別約異品。異品不④極故。所以非不定者。理亦不然。不成不約餘法。尚許自他不成。不定別約異品。寧非自他不定。問。⑤亦有人云。他比量中。因於他異品轉。非是不定過。其義如何。答。如此等說特違正理。宗因及喩。尚許不假自成。何故不定一。㤼唯他卽不名失。又他量於他有不定。非不定者。亦應自量於自有不定。非不定耶。故唯自量於他有不定。他量於自有不定。皆非不定。問。若彼有宗。復以大乘本性相色爲不定者。如何釋通。彼亦自許初三所攝眼不攝故。此出大乘自不定也。答應師云。說因應云共許初三攝等。卽無不定。除極成色餘非共許初三攝故。抄云。界處門中攝本質色。准樞要說。卽有二門。依隨轉門以通從別。十色界攝。依眞實門以境從根。法塵⑥界攝。既依後門。非初三攝。故無不定。七八二識。是意界攝。其所緣境。卽法界攝。問。若依初門。十色界攝。既初三攝。豈無不定。答。初門卽是隨轉理門。若依此門不說七八及本質色。以何得作不定過也云云

文。上因謗論至餘准定然者　宗中卽標眞故無違世間之失者。賓師破云。若勝義言簡卽無過。以勝義諦非俗知故者。外道亦言。我宗卽以常住神我爲眞勝義。卽立量云。勝義神我。定是有體。因云於一切處生樂等故。如眼識等。勝義言簡我既有體。共因應非所依不成等云云此解非也。若作此難。本量應言眞故色不離於眼識。何標極成言。更簡他方佛色等。勝義言簡色既有體。其因應非一分所依不成。亦其宗中。應無自他一分所別不成。何須極成言。更簡此等過耶。故知。勝義言唯簡違世等過。非簡不極成。有法體有無之義。若依勝⑦義言。有法極成者。一切外道邪義。皆立⑧已也。若違淺深二義等者。然此義中。略有二義。一者深妙義。立者在於深學衆中立時違世。二者麁淺義。牧牛人等。世間共許。立者在此牧牛人等衆中立時。違⑨此世間。其義不同。違自教者。不待傍證。但出過人。執彼本宗分明教文。彈彼所立。卽違自敎。故不同也。若唯違淺義亦得名違世等⑩者。淺義者。如色等是有懷兎月等。深義者。如勝義理。依他事等。亦有全分一分四句等者。世間有四。一違自世間。二違他世間。三違共世間。四違⑪非學者世間。此中前三。學者世間。此有全文一分四句。是過非過皆如自敎相違中釋者。前自敎相違文云。上二句。唯違他句。非是過攝。違自及共。皆是過收。⑫難共違敎。亦是過收。但取一分違自爲失。故云是過非過。第四非學者世間。但有違共。無自他等。文唯說全分。故云全文俱句。卽違共名俱句。理亦應有一分違者。若有合說懷兎非日月。唯月一分。違共世間。日不違故。文中但標違非學者世間。略無違學者中三。理⑬亦應有。故云餘准定然

文。凡若宗標至間等過失者　廣百論第六卷云。諸有爲法。從緣生故。猶如幻事。非實有體。諸無爲法亦非實有。以無生故。猶如龜毛。一論比量爲同爲異。解云有二說。一與云掌珍云空。廣百論云非實有體。義既有殊。故以爲異。如成唯⑭論云。外道毀謗染淨因果。亦非謂全無。但執非實故。空與非實義有別故。此義意云。廣百不遣依他法體。但排遍計。掌珍皆遣有無爲體。故二論別。二曉云。廣百比量不異掌珍。淸辨宗意。諸法皆空故說空宗。無異法喩云云眞性有爲空等者。眞性之言是簡別言。非是

①子＝士(甲)　②振＝拒(甲)　③〔支〕－(甲)　④極＋(成)(甲)　⑤〔亦〕－(甲)　⑥〔界〕イ－(甲)　⑦〔義〕－(甲)　⑧〔已〕－(甲)　⑨〔此〕－(甲)　⑩〔者〕－(甲)　⑪〔非〕－(甲)　⑫難＝雖(甲)　⑬亦＝必(甲)　⑭論＝識(甲)

有法。為遮世間相違等過。簡別立宗。故非有法。若以真性為有法者。緣生故因於彼不遍。卽有一分所依不成。故彼比量有為與空。不相離性。以之為宗。非真性空不相離性以之為宗。若不爾者。違因明旨。若爾真性之言是簡別言。非是有法。其有為言。唯一有法。望何說有有法一分不極成過。基法師唯識疏第四卷云。第五清辨無相大乘。於俗諦中亦說依他圓成有故。真諦皆空故。今言空者遣遍計所執。彼執此文為正解故。彼依掌珍。真性有為空等似比量。撥無此識及一切法。皆言無體。言似比量者。謂約我宗真性。有為無為。非空不空。有法一分。非極成過。汝不許有我勝義故。四種世俗勝義之中。各隨攝故。若隨小乘彼轉實有。便違自宗。若隨汝自宗。勝義空者。我不許汝空勝義故。亦非極成。又以我說若約世俗。無為有為。二俱是有。若約勝義。非空不空。汝今說空。卽有違自教之失。名似比量已上。釋此有法一分過中。諸師紛紜。執見尤多。依一取決。其途難入。今依本疏。謂約我宗至各隨攝故者。說一分自所別不成過。卽立論者名之為自。❶約我宗真性者。我者護法也。我真諦中。亦非法無。但不可說為因為果。言語道斷故。言有為無為非空不空者。四種世俗總呼有為。四種勝義總呼無為。且有為四世俗中。初世間世❷俗諦。有名無實體。故非不空。後三世俗。有名有體故名非空。初世間

世俗。唯俗非勝義。後三世俗。亦俗亦勝義。此之後三世俗勝義。於清辨宗卽不極成。故言一分自所別不極成過。如唯識比量極成之言。簡諸小乘後身惡色。一切佛身有漏諸色。若立為唯識。便有一分自所別不成。此亦如是。既云後三世俗勝義。於清辨宗卽不極成故。云汝不許有我勝義故。若隨汝自宗至亦非極成者。說一分他所別不極成過。卽敵論者名之為他。若隨汝自宗勝義空者。汝者清辨也。汝自宗云。一法一時。有義為俗。無義為真。有為法中。有義為俗。我亦許之。無❸我為真。我卽不許。故言有一分他所別不極成過。如唯識量中十方佛色。及佛無漏色。他不許有。立為勝識。有他一分所別不成。此亦如是。既言無義為真。我卽不許。故云我不許汝空勝義。故言亦非極成者。卽顯有他一分所別不成過也。又次下勸信文云。因果不無可信此識。勸清辨等以生信也　此中可說三性有無。略述掌珍清辨本意。分二見之是非。定雙情之邪正。我真諦中。亦非法無。但不可說為因為果。言語道斷故。俗諦之中。依他圓成有故。遍計所執無故已上。諸人不詳初後文意。違因明旨。真性之言。入於有法。說一分過。如闇夜中擧手探物。遂不得取。❹細讀❺疏文可說一分。又二諦章云。非遣依他而證圓成實。非無俗諦可得有真。真俗相依而建❻立云云　如理門論問答抄述。問。且如懷兎非月。人頂骨淨。此二立宗。法及有法。雖不相

離。❼然違世*俗情。故是過也。以世間人皆號月為懷兎。說頂骨為穢故。若爾此與現量相違何異。答。應作四句。或違世間非違現量。卽此所立懷兎非月等。但反世俗共所傳名。不以立言非月。便違眼見義故。或違現量非違世間。如言眼等根非阿賴耶境等。以是根故。如信等五根。以世俗人不知別有阿賴耶故。　或有俱違。如言聲非所聞等。以違耳等聞義故。復違世間共知聲可聞故。或俱不違。此非二過。問。若違現量。卽違世間。何須說二。答。自有別違一❽者。開二也

文。論自語相違至立石女名者　此過之中。略有二種。一自語全相違。二自語分相違。自語全相違者。如言我母是❾其石女。我母是有法。是其石女謂法。然有法之言卽違能別。既言我母。明非石女。然法之言。亦違所別。既云石女。定非母故。法及有法。更相反故名曰相違。如世間言我今瘖瘂。若言會當及他瘂者。卽法有法。不相違故。自語分相違者。如外道云一切言論皆是妄語。一切言論是有法。皆是妄語名法。然法有法之言。分互乖反。自立宗言。意許非妄。亦是一切言論。有法中攝。若云一切言論。意許一分非妄。何得云皆是妄語。若云皆妄。何得云一切言論。此卽自語相違。此二句中。初全自語相違攝。後分自語相違過收。文中但標自語全相違。故云我母是石女也。依天竺正翻云虛女。以無產子之功虛沾女稱。故名虛

❶(謂)＋約㊥　❷[俗]－㊥*　❸我＝義㊥　❹[細]－㊥　❺[疏]－㊥　❻立＋(故)㊥　❼[然]－㊥　❽者＋(故)㊥　❾[其]－㊥

女沾（中慶反。說文沾益也）舊經論中(1)名爲石女。三藏順
舊。故名石女
文。理論門云至自語相違者　如立一切言
皆是妄等者。此立宗言。意許非妄。即攝在
此有法中收。一切之言無簡別故。何得法
云皆是妄語。宗法既云皆是妄語。何得有
法說一切言。意許一分言非妄故。掌珍亦
云。如梵志言世尊。一切我皆不忍。廣如彼
說。理門掌珍。顯一分自語相違。此論文中。
標全分自語相違
文。若有依教至有諸句故者　若有依教名
爲自語等者。依教所說自語相違。即有
四句。若不依教。即無諸句。但有有法與法
相反。全分一分。得成兩句。更無餘句。有違
自語非他等者。今此(2)句取璧師文。以抄錄
之所以得知。賓師理門疏云。璧法師(3)三四
句云。一者違自語非他。如順世外道對空
論。立四大無實。若言四大必非無實。若言
無實必非四大。以共四大。順世自宗。體不
空故。非是無實。即是違(4)自教之自語。賓
師破云。今詳不然。凡法有法。即自相反。
不(5)得更尋自他教宗。名爲自語相違。若要
待尋自他教宗方有乖反。即應勝論立聲
爲常。非違自教。應出過云。若言聲者即
非是常。若言常者即非是聲。應(6)是自語
相違中攝。故知順世四大無實及勝論立聲
爲常。是自教相違。非語相違中攝。故自語
中。但有有法與法相反。全分一分。得成兩
句。(7)更無餘句。已上依破璧師。基亦被破。故

今救云。石女無(8)子。世所共知。我母石女。自
語乖反。故名語違自師聖言。名(9)爲自(10)教。
聲是無常。勝論所說。學勝論者言聲是常。
違自聖言。名違自教。凡法有法。即自乖反。
名自語違。立聲常時。即自乖反。名自教
違。未必待尋自他教宗。方違其教。纔立宗
義。即違自教。豈異自語相違過失。由此當
知。依違於教。方有諸句也。以違自教自語
非他者。即是違自教之自語非他也
文。此一分句至當具顯示者　此一分句等
者。有違自一分語非他。如化地部對薩婆
多。立三世非有。違自所宗現世有故。有違
他一分語非自。如化地部對大乘師。立九
無爲皆有實體。違大乘師除眞如外。有實
體故。有違共一分語。如經部師對一切有。
立色處色皆非實有。麁微非實。可對成宗。
彼宗共許極微實有。違共一分。二四(11)句中
等者。唯違他句。非是過攝。違自及共。皆是
過收。其違共中等者。雖共違教亦是過收。
但取一分違自爲失。故論但說自語相違。
若俱不違。雖非此過。兩宗同許。必有相符
極成之失。故亦過攝。此說決定自語相違者。
下因中有猶豫自語相違之過。今簡彼過。故
名決定自語相違
文。論能別不至明所依無者　若作二段等
者。列名有二。初隨古列。後隨今列。陳那唯
立現量等五。天主更加能別等四。是爲二
段。上明古似者。現量相違等五似宗。是爲古
似。下明今似者。能別不成等四似宗。是爲今

似。初三關依者。能別。所別。俱不極成。後一
義順者。相符極成。若爲三科者。若依結文。
或列有(12)有三。初顯乖法（五相違也）次顯非
有（能所別俱不極成三）後顯虛功（相符極成是爲三科）。故
下結文云。是遣諸法自相門故(13)五違不容
成故（能別等三）立無果故（相符）故准結文以作
三科
文。成劫之初至名數論師者　有外道出名
劫比羅等者。此外道中。本師門徒。其名差別。
劫比羅者本師名也。筏里沙者門徒名也。金
七十論上卷云。昔有仙人。名迦毘羅。從空
而生。自然四德。一法。二慧。三離欲。四自在。
總四爲身等云云義燈第(14)二云。(15)言數論者。
本即應是劫比羅仙造。後諸門徒。分成十八
部。雨衆外道。即一部主。金七十論。或雨衆
中。別人所造。傳法六人。其第六人名自在
黑。造金七十論。故彼論云。迦毘羅仙。初出
四德。一法。二智。三離欲。四自在。得此智已。
依大悲說。護持此智。爲欲度他。由慈悲
(16)故。先爲阿修利略說此法。最初唯闇生。此
闇中有智田。智田即是人。有人未有智。故
稱爲田。次迴轉變異。此第一轉生。乃至解
脫。阿修利仙。爲般尸訶。略說亦如是。是般
尸訶。廣說此智。有六十千偈。次第乃至婆
羅門。姓拘式。名自在黑。抄集出七十偈。故
說偈曰。弟子次第來。傳受大師智。自在黑略
說。已知實義本。弟子次第來傳受大師智者。
是智者。從迦毘羅來至阿修利。阿修利
傳與般尸訶。(17)尸訶傳與褐褐伽。(18)伽傳與

(1)名爲＝多名イ(甲)　(2)(四)＋句(甲)　(3)三＝立(甲)　(4)[自教之]イ－(甲)　(5)得＝待(甲)　(6)是＋(聲)(甲)　(7)[更]－(甲)　(8)子＋(也)イ(甲)　(9)[爲]－(甲)　(10)[教]－(甲)　(11)[句]－(甲)　(12)[有]－(甲)　(13)五＝立(甲)　(14)二＝三(甲)　(15)[言]－(甲)　(16)此下原本細註曰金論此間有費字今抄主所覽本最好　(17)(般)＋尸(甲)　(18)伽＝褐(甲)

優樓佉、優樓佉伽傳與跋婆利、跋婆利①傳與自在黑、如是次第。自在黑得此智、見大論難可受持故。略抄七十偈、如前說、三苦所逼故。欲知滅苦因等故說。自在黑略說。已知實義本、問。若金七十論。是自在黑造者。何故彼論首題云此是外道迦毘羅仙人所造、豈翻譯家構虛言耶。答。首題注者。未詳誰注、爲譯家語、爲餘人語、是故不足以爲誠證、測法師云。金七十論。本頌數論師造。釋即世親。今②基意。其後門徒自在黑者。名數論師、故唯識疏云。其造數論及學數論名數論者、此師所造金七十論。③謂有外道、入金耳國、以鐵鍱腹、頂戴火盆、擊王論鼓、求僧論議、因諍世界初有後無、謗僧不如外道。遂造七十行頌、申數論宗、王意朋彼。以金賜之。外道欲彰己令譽、遂以所造名金七十論、彼論長行。天親菩薩之所造也。黃赤色者。今西方貴婆羅門種。皆黃赤色。時世號爲黃赤色仙人、此名爲④兩雨際生故者。西域記第二卷云。如來聖教。歲爲三時、正月十六日至五月十五日熱時也。五月十六日至九月十五日雨時也。九月十六日至正月十五日寒時也。今此外道雨時生故。即以爲名。梵云僧佉奢薩怛羅此名數論者。上顯能造本師及後門徒名、此顯所造本論及能學者、言數論者。⑤言數論者以四德中智德爲名、劫比羅仙。智慧爲身。所悟傳他、自別造論。根本所造。是名數論、後諸門徒受師所說、心中憶時。造論流世。述師所說、二十五諦、⑥其深義宗。其門徒中。或造數論、或學數論。此等皆號曰數論師

文。彼說二十五至有妙用故者　即自在黑名數論師、指彼所造金七十論、故云彼說。故唯識疏云。依金七十說立二十五諦、總略爲三。次中爲四。廣爲二十五諦、自性者古云冥性等者。自性三德。未轉變時。如盲冥故。名爲冥諦。然此冥諦。如盲有足。又神我諦名爲知者、如世間人有眼無足。譬如世人盲有足人。負彼有眼無足之人。至於處處求得衣食。今此冥諦。運轉神我至塵境中、⑦使得受用。亦復如是。又復神我。但是受者。如王受境也。所依冥性。但是作者。如臣造作使王受用、是故冥性。爲我造作二十三⑧論。而二十三體不離冥。如鐶釧等體不離金。是故在於轉變位中、其冥性體。轉名最勝

文。中爲四者至非他成故者　能成他故名本等者。能生大等、故名爲本。不從大等生、故非變易、一云十六諦等者、十一根者。五知根。五作業根。心平等根。五知根者。謂眼・耳・鼻・舌・皮。五作業根者。一語具。二手。三足。四小便處。五大便處。此中語⑨且。謂語所須口舌等是。手足即分皮根少分爲之。五知根中。取總皮根、今取支故。又此男女。大⑩遍根等。有別作用故別立也。心平等根者。金七十論分別爲體。　有說此是肉心爲體。五大者。謂地・水・火・風・空。別有一物、名之爲空。非空無爲。空界色等。二云十一種等者。⑪種者根也。即十一根也。唯從他生。名爲變易。不能生他。是故非本。一云七諦等者。一大。二我執。亦名我慢。三五唯量。大者增長之義。自性相增。名之爲大。我執者。自性起用觀察於我。知我須境。故名我執。五唯量者。謂聲・觸・色・味・香。二云十二種等者。十二法也。謂從他生。復生他故。四非本非變易謂神我者。神我以思爲體

文。廣爲二十至二十五諦者　問。第九我知者。爲作者耶。爲受者耶。答。是受者ナリ。三德イ、作ナルガ故。問。既非作者。用我何爲。答。爲領義故。　義トハ之言フ境ヲ。證スルナリ於境ヲ也。我是知者。餘ハ不能知。又從冥性。既轉變已。我受用故。次第生者。如是三德。猶如大臣。知我所須。變成大等。舊云。從冥生覺。今云。從自性生大。變大之時。如似胞⑫賬。從大生我執。我執者。如廚家人知主所須。即能變作。此亦如是。知我所須。有能變作五唯量等。執取我意。故名我執。從彼⑬我生五唯量。唯ハ是決定。無增減義。量ハ是分限。唯有五境。更無增減。故名唯量。從五唯量能生五大。從彼五大生十一根。一云。⑭唯五唯量生十一根。而非五大。心平等根。自有兩釋。一云。體即是心。故能緣慮。故金七十云。能分別爲心。⑮二體雖是色。以淨妙故。亦能緣慮。問。我亦思量。與彼何別。答。本末不同故有差別。然彼我思。行蘊所攝。論⑯其我義。體非蘊所收。故彼宗我亦是即蘊。亦是離蘊。彼說眞我。能有思慮。受用三

①〔傳〕ー㊥　②基＋(師)㊥　③〔謂〕ー㊥　④兩雨＝雨兩㊥, 雨兩イ㊥　⑤〔言數論者〕ー㊥　⑥其＝甚㊥　⑦使＝便㊥　⑧論＝諦㊥　⑨且＝具㊥　⑩遍＝道イ㊥　⑪〔種者〕ー㊥　⑫賬＝厨カ㊥　⑬我＝執㊥　⑭〔唯〕ー㊥　⑮二＋(云)カ㊥　⑯〔其〕イー㊥

德所成大等二十三法。故言執スト我ハ是
思ニシテ受用スト三德所成ノ大等ヲ也
文。謂初自性至名樂苦捨者　初自性總名
自性別名三德者。一自性諦。生三世間。故三
德別。三世間者。一天。二人。三者獸道。如是
三德。何道偏多。七十論云。天上薩埵多。是故
諸天。恒受歡樂。人中羅闍多。故人多受苦。
獸道多摩多。故獸等恒癡闇。諸道之中。三德
恒俱ナレドモ。以有偏多。故三道別。三德者。如
次古名染麁黑等者。黃赤黑者。色德也。貪瞋
癡者。❶德心也。樂苦捨者。受用德也
因明論疏明燈抄卷第三末

❶德心＝心德㊙

因明論疏明燈抄卷第四 本

日本沙門釋善珠抄

文。由此三德至皆如上說者。由此三德是生死因等者。所以此三。名爲德者。如佛法中貪瞋癡三。能爲根本生生死法。此亦如是。故名爲德。是故西方相傳。佛弟子言。彼宗三德。卽我宗中賴耶三相。彼宗復云。汝佛法[1]中稱我三德。爲汝三相。所以得知。佛未生時。我師先說薩埵等故。佛弟子云。汝師於我過去[2]佛。曾聞此法也。此我三德。劫壞之時。遂常眠睡。作用未起。劫欲成時。我起思慮。欲受用境。然彼神主。無有言說。我有所須時。彼三德解我之意。變成大等。令我受用。猶如帝釋欲遊戲時。亦無言說。香象自至。於其背上化作香乎。我離境縛便[3]得解脫者。外道所計。在佛法外。未斷煩惱。何得解脫。或有外道。修六行智。伏定障等。得第四靜慮具足[4]住。謂證現法涅[5]槃。中間二十三諦雖是無常而是轉變等者。其自性諦。展轉能成二十三諦。二十三諦[6]後壞之時。遂歸自性。但相轉變。得稱無常。自性不改。故非滅壞。以自性諦凝然常故。二十三諦卽自性故。今佛弟子對此論師。立宗義云。聲是滅壞。聲是所別。自他共許。滅壞能別。他不極成。以數論宗無滅壞[7]故。總無別依者。總卽不相離宗別依卽法有法也

文。此有全分至無德攝故者　有自能別不成非他者。[8]論所陳中。立者作敵。亦是過也。謂數論師對佛弟子。立聲滅壞。聲是有法。立敵共許。滅壞能別。劫比不成。有他能別不成非自如論所陳者。謂佛弟子對數論師。立聲滅壞。聲是有法。立敵共許。滅壞能別。於敵不成。有俱能別不成者。此句具云。有自他能別全不極成非自他。謂大小乘互對立聲。以爲和合因緣。聲是有法。自他共許。和合因緣。自他不成。今此文中無俱非句。具作之云。有非自他能別全不極成非他自。如佛弟子對聲論師。立聲無常。

文。一分四句至餘皆准悉者。有自一分能別不成非他等者。沼略纂云。有自能別分不極成非他。謂薩婆多對大乘師。立五根云。是其意識及賴耶境。能別之中。賴耶境者。於立者不成。故云一分。有他一分能別不成非自等者。此句具云。有他能別分不極成非自。謂大乘師對薩婆多。立五根云。是其賴耶及意識境。二能別中。賴耶境者。於他不成。有俱一分能別不成等者。此句具云。有自他能別分不極成非自他。謂薩婆多及經部師。互立五根。是其意識及賴耶境。二能別中。其賴耶境。自他不成。意識之境。立敵共成。故云一分。今此文中無俱非句。具作之云。有非他自能別分不極成非自他。謂佛弟子對聲論師。立聲無常。若具八句。簡別是非。八句之中。初三五是能別全不極成過。二四六是能別分不極成[9]過。第七與八非宗攝過。文中但標他能別全不極成。略無餘六能別不成。

文。論所別不至理如前說者　立神我諦體爲受者[10]等者。劫比宗云。自性是能作者。二十三諦卽是所作。說[11]神我諦是能受者。二十三諦卽是所受。謂我如王。自性如臣。如王自在。但受非作。如臣爲王能[12]造作故。心心所法。但是覺惠而非思慮。思慮乃是神我之用。不離體故。說是思。除正量等餘皆無故者。二十部中。除犢子部法上部賢胄部正量部密林山[13]部。合五部宗。餘十五部皆不立我。故云佛之弟子多分不立。然犢子部立五法藏。三世爲三。第四無爲。第五不可說藏。卽常我也。正量等四部。亦與此同。五部同云。補特伽羅非卽蘊離蘊。如外道等所[14]許之我。悉皆是無非無不可說。不卽離之我。卽不可說。亦不可言形量大小乃至成佛。此我常在。大乘之中亦立五法藏。大般若經第四百九十卷云。又住此六波羅蜜多。三乘聖衆。能度五種所知海岸。何等爲五。一者過去。二者未來。三者現在。四者無爲。五者不可說。是故菩薩定應圓滿布施等六波羅蜜多。已上。與犢子部其義何別。解云。未建立阿賴耶識教者。般若教以前是也。由此般若教[15]多與小乘同。說六識及五法藏等。而小乘不知五法藏中第五不可說藏甚深義。別計神我謂不可說。菩薩所知不可說藏。卽四德中無我之大我也。言雖相似。而義

[1]〔中〕－㊥　[2]佛＋（邊）㊥　[3]〔得〕－㊥　[4]住＝位㊥　[5]槃＋（如此說名我離境縛便得解脫）㊥　[6]後＝復㊥　[7]〔故〕－㊥　[8]〔論〕－㊥
[9]〔過第…成〕二十字－㊥　[10]〔等者〕－㊥　[11]〔神〕－㊥＊　[12]〔造〕－㊥　[13]部＋（宗）㊥　[14]許＝計㊥＊　[15]多與＝與多㊥

有殊。問。有法我。佛之弟子不立者。佛法亦許有假我故。云何所別不極成耶。答。具應言神我。略故不舉。故❶應師云。對佛弟子立宗義云。神我是思。神我爲所別。是思爲能別。是思能別。自他共許。神我所別。他不極成。以佛法宗無神我故。問。所別不成。非宗過攝。闕所依故。如所依不成。答。所別不成定是宗過。以九攝故。猶如餘八。或猶如餘五。文軌師疏作此說也。今詳。後量因有隨一不成。前師不許所別不成九宗過攝故。因中有隨一不成。是故今云。前量喩有一分所立不成。所以爾者。我宗中云。所依不成。有其二種。一宗中所依不成。即所別不成。亦名所依不成。二因中所依不成。即因四不成中。所依不成。若宗中所依不成。我亦宗過攝。故喩中有一分所立不成。理如前說者。此通伏難之文也。難云。如以勝義簡宗。即無違世間過。今以自所許言簡我所別。得極成不。答。前世間相違中云。凡因明法。所能立中若有簡別。便無過失。若自比量以許言簡顯自許之。無他隨一等過。若他比量。汝執言等簡。無違宗等失。若共比量等。以勝義言簡。無違世間自教等失。隨❷其所應各有標簡。今指彼文。故云理如前說。文軌師通此難云。能別所別極成可以勝義簡過。謂就勝義眼等體空。其所別我。他不共許。設云自許。他終不成。故不例也。此我許言。但簡共比量顯自比量無不成過。

文。此有全分至我兩無故者　有自所別不成非他等者。若具之言。有自所別全不極成非他。謂佛弟子對劫比羅。立我是思。以❸我所別自不成故。若有法標汝執之言。非是宗過。今此有法不標汝執。故是宗過。有簡便無。此疏文中。無常法彼此許有。有法神我。自所不成。宗中既云。我是無常。釋成文云。有法神我。明知。論云說我是思。即略神字。有他所別不成非自等者。具而言之。有他所別全不極成非自。謂數論師對佛弟子。立我是思。劫比羅宗。心及心法。但是覺惠而非思慮。思慮唯是神我之用。故對佛法立宗義云。神我是思。我是有法。思是能別。然思名法。兩宗共許。我是所別。佛法不容。故名他所別不極成。　有俱不成等者。具而言之。有他自所別全不極成非自他。謂大乘師對薩婆多。互對立云。說我是思可有。我兩無故。今此文中無俱非句。具作之云。有自他所別非全不極成非他自。謂佛弟子對聲論師。立聲無常

文。一分四句至餘皆准悉者　有自一分所別不成非他等者。具而言之。有自所別分不極成非他。謂薩婆多對大乘師。立此方共許之色及他方佛色。定離眼識。今此文云。我及色等❹皆性是空。意亦同之。宗無簡別爲過如前者。即次前云。今此有法不標汝執。故是宗過。有簡便無。今即指彼。故云如前　有他一分所別不成非自等者。具而言之。有他所別分不極成非自。謂大乘師對薩婆多立衆共許聲。幷他方佛聲。非定離耳識　他方佛色。於他不成。有俱一分所別不成等者。具而言之。有自他所別分不極成非他自。謂薩婆多及大乘師。立共許色與石女兒色。定離眼識石女兒色。兩宗俱無。故一分也。作俱非句云。　有非他自所別分不極成非自他。謂佛弟子對聲論師。立聲無常。二四句中初之三句。是所別全不極成過。一分句中初之三句。是所別分不極成過。全之與分。第四非過。　文中但標他所別全不極成。略無餘六不極成也

文問若說我至至因當知者　此問意云。能別所別極成。可以勝義簡過。謂❺就勝義眼等體空。其所別我。他不共許。設言自許。他終不成。如何可立我等爲有。此答意云。自比量中宗我許言。但簡共比量。顯自比量無不成過。故能所別。若不極成。設言自許。他終不成　依極成言。若有所簡。即便無過。謂含能詮必有所目。如詮色言。若作此簡。便無有過。若不簡者。便成宗過。故云不爾便成　謂我能詮者。我者吾也。非神我也。上二過中初過亦名所依不成等者。能所別過。名上二過。言初過者。若能別即過。是能別不極成❻故。言後過者。若所別即過。是所別不極成過。若所別之過。是能依不成過。所別極成能別不極成故。如因雖共成。所依無體能依因有所依不成　能別所別。義亦如是。能別爲能依。依所別故。所別爲所依。能別依故。能別雖共成。若所別無體。能

❶應＝讖㊥　❷〔共〕－㊥　❸〔我〕－㊥　❹〔皆〕－㊥　❺就＝說㊥　❻依＋（若能別之過是所依不成過能別極成所別不極成故）㊥

別之中有所依不成。所別雖共成。若能別無體。所別之中有能依不成。問。若爾因爲能依。有法爲所依。有法雖極成。若因無體。應有法中有能依不成。能依之因無有體故。答。能依之因若不共成。隨其所應。四不成❶接。是故不名能依不成。兩俱隨一全分一分皆悉具有者。沼義纂云。問。宗中既有九過。因皆立不。答。初之五違及能別不成。即兩俱隨一。二不成收。如言聲常眼所見故。即違現量自教及世間等。有云。雖違於此。而非因過。此亦不爾。若非因過。何故不成。所別不成。即第四不成所依不成相符極成。因中不立。宗須互返。立擬果失。若兩❷俱共成。虛功爲失。所以宗中遣過。因必共許。證不極成。許即能成。不許爲失。故無相符已上既云能別不成。即兩俱隨一。二不成收。所別不成。即第四不成。故知。兩俱隨一。皆悉具有。自他互無。即是隨一不成。他自非有。即是兩俱不成。准因亦有猶預不成。但不可❸立所依不成。別說能所別及俱不成故。全分一分。如文可解。由是所立不與能❹依之名者。所立即不相離性。所立宗也。順已違他。方爲眞宗。是故不與能依不成。所依不成之名也。義准亦有能別所別猶預不成者。能所別中。偏生疑故。亦可有宗猶預不成。下因過中。義至當知文。論俱不極至故名勝論者　前已偏句一有一無等者。前能所別不極成過。立有敵無。敵有立無。故云偏句一有一無。成劫之末有

外道出名嗢露迦等者。今此外道。自有二名。一嗢露迦。此云鵂鶹。亦名熏狐。山東名訓侯。關中訓狐。亦名❺忧鳥。此是鵂鶹之異名也。❻許斗反。下力周反。字書鵂鶹鉤鵅也。廣雅鵂鶹鳩❼鴟也。四果論及入大乘❽論。名爲憂樓迦。又百論云憂樓迦。此並訛也。二吠世史迦。成劫之末。人壽無量。此師出世。名爲吠世史迦。此翻云勝。奢薩坦羅。此翻爲論。此勝論師立六句義。❾廣以因明成立其論。勝出餘論。故云勝論。漸至住劫。晝避色聲。匿跡山藪。寂靜修道。夜絕視聽。方遊❿俗中而行乞食。五妙欲境。發動其心。故行乞食。唯取夜分。是以世人立鵂鶹名。後因夜乞驚傷產婦遂收場⓫碾米齋食之等者。由此亦號爲蹇拏僕。此云食米齋仙人。其仙頭髮蓬亂。形貌醜⓬陋。時人見者驚懼失心。若懷任女見即墮胎。由此世人不許晝日⓭入聞乞食。但於夜分。舂簸之處⓮求得米齋。食而存命。從所求食。以立其名。故云食米齋仙。西方外道多拾米屑。齋食活命。以爲苦行。謂此外道爲修苦行。合手大指及第二指。以物縛之。往至人⓯處。舂穀簸米處。以彼縛指。拾取米屑。聚置掌中。隨得多少。去以爲食。若全粒者。即不取之。恐多所取。故縛兩指耳。亦名⓰鷄鳩行外道。拾米如鷄鳩行。蓋效劫初食米齋仙行。以苦行乎碾。文。此說六句至屬之法故者　實有九種者。若有色味香觸名地。以德顯地⓱也。若有色味觸及液潤名水。若有色觸名火。若有

觸名風。唯有聲名空。別有空大。非空無爲。亦非空界色。若是彼此俱不俱遲速⓲證之因。及此能緣之因名時。若是東南等能詮之因。及能緣因名方。若是覺樂苦等九德⓳和合因緣。能起智相名我。若是覺苦樂等九德。不和合因⓴緣。能起智相名意。此中以德顯其實體。德有二十四者。眼所取一依名色。舌所取一依名味。鼻所取一依名香。皮所取一依名觸。一實非一實詮緣之因名數。非一實者。二以㉑上數。量有五種。一微性。唯二微果上有。如薩婆多輕不可稱。若可稱者。但重相形。非是輕也。此微性亦爾。唯最微名微。下㉒短性亦爾。二大性。三微果等以上方有。三短性。唯二微果上有。四長性。三微果等以上方有。五圓性。有二種。一極微。謂不和合父母眞實極微上有。二極大。空時方我。四實上有。以此四體遍周圓故。一非一實等。差別詮緣因名別性。二先不至物。今至時名合。此意但取初合名合。此別有三。一隨一業生。以手打㉓鞁。手有動作。所生之合。業是動作也。二俱業生。兩手相合。皆動作故。三㉔三合生。如互等生無有動作。與空等實合時。所生之合也。先二至物。不至時名離。此亦有三。初二翻合。如前可解。三是離生。先造㉕實果。由有他緣。來離別之。果實便壞。與空等離。所生之離。名爲離生。依一二等。數時方等。*實遠覺所㉖待。名爲彼性。此物是一。彼物是二等。故

❶接＝攝　❷〔俱〕一　❸（成）＋立　❹依＋（所依）　❺忧＝怪イ　❻（上）＋許　❼〔鳩〕一　❽〔論〕一　❾〔廣〕一　❿俗＝里　⓫〔碾〕一　⓬〔陋〕一　⓭人聞＝行人　⓮求得米齋食＝得求米屑　⓯處＝家　⓰鷄＝鶉イ　⓱〔也〕一　⓲證＝能詮　⓳〔和合…德〕十八字一　⓴緣＋（起）　㉑〔上〕一　㉒〔短〕一　㉓鞁＝鼓　㉔〔三〕一　㉕實＝業*　㉖待＝侍

屬於數此時彼時。故屬於時此方彼方。故屬方等此性翻彼。應知其相覺有二種。一現二比。謂至*實色等根等合時。有了相生。名爲現量此宗意說眼根舒光至於色境方始取之。如燈照物聲香味觸四境來至於根方始取之。故遠見打鐘久方聞聲。聲來入耳。方可聞也。根與至境。隣合之時。有了相生。此了相者。是現量體。比有二種。一見同故比。見不相違法而比於宗果。如見煙時。比有火等。二不見同故比。見相違法而比宗果。如見[1]電時。比禾稼損。見禾稼損。比有[2]風電。適悅名樂逼惱名苦。希求色等名欲。損害色等名瞋。欲作事時。先生[3]榮勵。此名勤勇。發動勢是也。墜墮之因名爲重性。地水火三。流注之因名爲液性。地等攝因名潤。行有二種。一念因二作因。現比智行所生。數習差別名念因。卽智種子。擿擲等業所生勢用名作因。行是勢用。十句多說作因名勢用。念因名行法有二種。一能轉。謂得可愛身之因。二能還。謂離染緣正智喜因。卽出世間之因。正智正因也。能得生死不可愛身苦邪智因。名爲非法。耳所取一依名聲。業有五者。若於上下虛空等處。極微等先合。後離之因名爲取業。捨業翻此。[4]違處先離近處今合之因名屈。申業翻此。有質礙實。先合後離之因名行業。有體是一等者。有卽大有性。亦名同句義。諸實德業體性非無。能詮能緣之因名同。此體卽是舊大有性。諸法同有。故名爲同。俱舍論云。總同句義也。同異體多等者實德業三。各有總別之同異故。此同異性。十句論中名俱分。卽實德業三種體性。此三之上總俱分性。地等色[5]等。別俱分性。互於彼不轉。一切根所取。當舊所說同異性也。亦同亦異。故名俱分。和合唯一等者。和合體者。能令實等不相離而相屬。此能詮緣因名和合。此上卽[6]是文。十八部中至意有八德者

勝論師本六句義也。至於後代。彼諸門徒分成十八部。上首名戰達羅。此云惠月。是彼末計住雪山北。造十句論。大唐三藏譯出一卷。名勝宗十句義論。是彼宗義言十句者。此六加四。謂異有能無能無說。異句體者。常於實轉。是遍德等心心所因。是表實性心心所因。[7]但於實轉異實之物。實由有此異於德等。故名爲異。有能體者。實德業三。或時共一。或時各別造各自果。因定所須。若無此者。應不能造果。無能體者實德業三。或時共一。或時各別。不造餘果決定所須因。若無此者。一法應能造一切果。因由有此。唯造自果。不造餘果。無說體者。初末生無。以實德業因緣不會而未得生之無爲體。二已滅無。以實德業。或因勢盡。或違緣生。雖生而壞之無爲體。三更互無。以實德等彼此互無爲其體性。四不會無。[8]以大有性及實德等。隨於是處不和[9]不合。如彼處人。不於此合無爲體性。五畢竟無。以無因故。三時不生無爲體性。此五既無。體不可說。名無說也。彼說地水並有十四德等[10]者。彼十句論說。如是九實。幾有德。幾無德。一切有德無無德實。地由幾德說名有德。謂由十四。何等十四。一色。二味。三香。四觸。五數。六量。七別性。八合。九離。十彼性。十一此性。十二重性。十三液性。十四行。是爲十四。問。德中行業句中行有何差別。答。二十四德中第二十[11]一行者。有二種。一念因。二作因。念因者謂我和合。一實、[12]現比智行所生。數習差別。是名念因。作因者。謂擿擲等生業所生。依附一實。有質礙實所有勢因。是名作因。行謂勢用。業句五中第五行者。謂一切質礙實和合。依一實合離因名行。念作因合離因。其義別也。水由幾德說名有德。謂由十四。一色。二味。三觸。四數。五量。六別性。七合。八離。九彼性。十此性。十一重性。十二液性。十三潤。十四行。火由幾德說名有德。謂由十一。一色。二觸。三數。四量。五別性。六合。七離。八彼性。九此性。十液性。十一行。風有九德。一數。二量。三別性。四合。五離。六彼性。七此性。八觸。九行。空有六德者。一數。二量。三別性。四合。五離。六聲。意有八德者。一數。二量。三別性。四合。五離。六彼性。七此性。八行。諸德

[1]電＝雹カ㊥　[2]風電＝現雹㊥　[3]榮＝策㊥　[4]違＝遠㊥　[5]〔等〕－㊥　[6]〔是〕－㊥　[7]但＝俱㊥　[8]（四）＋以㊥　[9]〔不〕－㊥　[10]〔者〕－㊥　[11]－＋（德）㊥　[12]〔現〕－㊥

釋名。如前已釋。德是能依。實爲所依。又德是能有。實[1]卽所有。九實一一隨其所應。各有自分德。故名有德。竝有十四德者。有卽能有也

文。和合因緣至自亦許有者　立我以爲和合因緣者。我是第一實句所收。和合卽是第六和合。十句論云。我云何等者。此論意云。諸法共聚不離散者。由和合句和合。能令諸法共聚。由我實句故。以我爲和合因緣。彼勝論師對佛弟子。立宗義云。我爲和合因緣。我是所別。和合因緣是能別。佛法宗中。既不許我。[2]亦不立有和合[3]用緣。故能所別俱不成也。故云我之有法。此已不成。和合因緣。此亦非有。問。此宗能別。爲取和合。爲取因緣。設爾何失。若取因緣。此則極成。佛法許故。若取和合。卽非能別。體性異故。答。[4]此中不偏取和合。亦不偏取因緣。總取和合之因緣。卽以和合標取因緣。和合因緣。佛法無故。故名不成。若不爾者。便俱極成。自亦許有。准義應言神我爲和合句因緣。以佛法宗許有假我及假和合。如文總立。非不成故。前所別中。名同此說。此[5]卽是他俱不極成非自

文。此中全分至別俱非有者　前第一疏[6]云。其兩俱不成全。有五種四句。有自能別不成他所別。有他能別不成自所別。乃至云。兩俱不成諸句。如下兩俱不成中解。其兩俱全分一分不極成。*卽宗兩俱不成。其自他全分一分不極、*卽宗隨一不成。義准亦有宗猶豫不成。兩俱隨一。全分一分等過。至似宗中當廣分別者。卽指此下五種四句。有自能別不成他所別者。具而言之。有自能別不成他所別不成。其所不成。雖自他別。而能所別互不成故。名俱不成。下皆准知。如數論者對勝論。　云自性體是和合因緣等者。自性唯數論立。故云所別他非有。和合因緣唯勝論立。故云能別自不成。有他能別不成自所別等者。和合因緣。數論不立。故云所別自非有。　自性勝論不立。故云能別他不成。有俱能別不成自所別等者。賴耶數論不立。故云所別自不成。和合因緣。數論大乘。俱皆不立。故云能別俱非有。有俱能別不成他所別等者。藏識唯大乘立。故云所別他不成。和合因緣。立敵俱無故。[7]故云能別俱非有

文。第二四句至皆是此過者　有自能別不成俱所別等者。具而言之。有自能別不成俱所別不成。如數論師對勝論。立藏識體是和合因緣。數論不立和合因緣。故自能別不成。藏識自他俱無。故俱所別不成。有他能別不成俱所別。如勝論師對數論。立藏識體是和合因緣。翻前可知。有俱能別不成俱所別。如薩婆多對大乘。立我是和合因緣。自他俱不立我及和合因緣。故俱能別俱所別不成。有俱能別不成俱非所別。唯此一句是前偏句。能別不成中。全俱非句是者。前能別不成全四句中。第四句云。有俱能別不成。如數論師對佛弟子說色等五德句所收。彼此世間無德攝故。俱能別不成。自他俱許色等五故。俱非所別不成。言前之七句皆是此過者。上八句中除第八句。前之七句。皆是此俱不極成四句過也

文。如能別不至更無異故者　初四句中。有自所別不成他能別。*卽前第二句*云者。卽前第二句云。有他能別不成自所別。如數論師對勝論。立和合因緣體是自性。所別自非有。能別他不成。有他所別不成自能別*卽前第一句者。有自能別不成他所別。如數論者對勝論。云自性體是和合因緣。所別他非有。能別自不成。有俱所別不成自能別*卽前第五句者。前第二四句中第一句云。有自能別不成俱所別。如數論師對勝論。立藏識體是和合因緣。數論不立和合因緣。故自能別不成。數勝二師俱不立藏識。故俱所別不成。有俱所別不成他能別*卽第六句者。前第六句云。有他能別不成俱所別。如勝論師對數論。立藏識體是和合因緣。數論不立和合因緣。故他能別不成。藏識自他俱[8]天。故俱所別不成。第二四句中。有自所別不成俱能別卽前第三句者。[9]前第三句云。有俱能別不成自所別。如數論師對大乘。立阿賴耶識是和合因緣。所別自不成。能別俱非有。有他所別不成俱能別*卽前第四句者。前第四句云有俱能別不成他所別。如大乘師對數論。立藏識體是和合因緣。所別他不成。能別俱非有。有俱所別不成俱能別*卽前第七句者。前第七句云。有俱所別不成俱能別不成

[1]卽＝者㊥　[2]〔亦〕－㊥　[3]用＝因㊥　[4]〔此中…取〕二十六字－㊥　[5]卽＝則㊥*　[6]〔云〕－㊥*　[7]〔故〕－㊥　[8]天＝無㊥　[9]〔前〕－㊥

俱所別。如薩婆多對大乘立我是和合因緣。能別所別自他非有。故云能所別俱不成。有俱所別不成俱非能別者非是前說俱不成句中能別為首但是偏句所別不成中全俱非句是者。前偏句所別不成全四句中。第三句云有俱不成。如薩婆多對大衆部立神我實有。實有可有。我兩無故。其前七句皆是此過者。所別不成為首。亦有二種四句。以之為八句。其八句中。除第八句前之七句。皆是此俱不極成中四❶句過也。然*卽是前七句所攝更無異故者。能別不成為首。有八句中。除第八句前七句攝。體無異故

文。復有自兩至第四非過者 有自❷兩俱不成非他如佛弟子對勝論師立我以為和合因緣者。自兩俱不成非他者沼略纂中作此句云此*卽第三解俱不成。義開亦八。一自全俱不極成非他。指作法事。竝與此同。以佛弟子不立我及和合因緣。是故於自能別所別兩俱不成。勝論俱立。故云非他 有他兩俱不成非自如勝論師對佛弟子立❸於此義者。以佛弟子不立我及和合因緣 是故於他能別所別。兩俱不成。立者勝論。二義俱有。故云非自。有俱兩不成如薩婆多對大乘者立於此義者。 具而言之。有自他全俱不極成非他自。作法同此。立者小乘敵者大乘。不立我及和合因緣。故云俱兩俱不成。 有俱非自他兩俱不成如無過宗者。具而言之。有非自他全俱不❹極成非他自。謂佛弟子對聲論師。立聲無常。是為無過宗。*卽二八正因也

文。上來合說至餘應准知者 一一離之復為一分成五別句者。准疏主意。作一分句。有自一分兩俱不成非他如佛弟子對勝論師立宗義云聲及神我為大有含及是有礙。合為宗法。自佛弟子。不立神我及大有含。故云自一分兩俱不成。他勝論師。二法俱立。故云非他。有他一分兩俱不成非自。如勝論師對佛弟子。立宗義云聲及神我。為大有含及是無礙。合為宗法。他佛弟子不立神我及大有含。故云他一分兩俱不成。自勝論師。二法俱立。故*云非自。有俱一分兩俱不成。如大乘者對小乘人。立宗義云。聲及神我為大有含。及非實有。合之為宗。大小不立神我大❺有。聲及非實有言。 故*云俱一分兩俱不成。有俱非自他一分兩俱不成。如佛弟子對聲論師。立聲無常。此❻卽不成一分四句也。 前能別不成為首。有二種一分四句。及所別不成為首。亦有二種一分四句。前後都合成❼五別句。前四種句准前可知。故更不作。復將自能別一分不成等句對餘全句者。且以能別不成一分四句中初句。對能別不成全四句中初句。作四句。云有自能別一分不成❽他所別一分不成。而非自全能別不成。他全所別不成。有自全能別不成他全所別不成。 而非自能別一分不成❾他所別❿一分不成。有⓫自能別*一分不成*他所別*一分不成。⓬亦自全能別不成他全所別不成⓭有非自能別一分不成他所別一分不⓮成。⓯亦非自全能別不成他全所別不成。是為初句。餘三准之。復將全能別不成等句對餘一分句者。且以能別不成全四句中初句。對能別不成一分四句中初句。作四句云。有自全能別不成他全所別不成非自一分能別不成他一分所別不成。有自一分能別不成他一分所別不成。非自全能別不成他全所別不成。有自全能別不成他全所別不成。亦自一分能別不成他一分所別不成。有非自全能別不成他全所別不成非自一分⓰一分能別不成他⓱一一分所別不成。是為初句。餘三准之。如是諸句。全分一分。更互相對各自作句。准此可知。上十句中。各初三句。皆是宗過。各第四句。非宗過收。能所別中俱生疑故者。釋猶豫不成之所由也。亦有兩俱隨一猶豫等者。此⓲顯*一猶豫不成之名。謂兩俱猶豫。隨一猶豫不成。全分一分等過。非是三過。其兩俱隨一二過。名上⓳已標已。今但標顯一猶豫不成之名也

文。上來三過至故不具述者 今此文中。太賢師云。基師上來三過皆說自相。亦有⓴意許等不極成。如勝論云四大種常。意許實攝云云。有法差別。他宗不許。名所別他不極成過等㉑者。今且難解。以何違彼意許差別。但言四大種無因違意許。亦言常住。不違㉒實攝。實我許常亦實句故。若待因方違屬因過故。若此成過。立聲無常。亦違意許德句攝故。量不應成。無常亦爾。且如大乘。任運自滅。薩婆多云。滅

❶[句]－甲 ❷[兩]－甲 ❸於＝作甲 ❹[極]－甲 ❺有＋(而有)甲 ❻卽＋(俱)甲 ❼五＝立甲 ❽[他]－甲 ❾他＋(全)甲* ❿[一分]－甲 ⓫自＋(全)甲 ⓬[亦自…成]十三字－甲 ⓭有＝而甲 ⓮成＋(有自能別一分不成他所別一分不成)甲 ⓯亦非＝且甲 ⓰[一分]－甲 ⓱[一]－甲* ⓲[顯]－甲 ⓳[已]－甲 ⓴意＋(故)甲 ㉑[者]－甲* ㉒實＝樂甲

相所滅。如是有法及法之中。意許差別。不同無量。若隨所舉。不待因喩。便違各自意許爲過。何處對誰。得眞比量。故應如論唯取自相 已上此解非也。今疏主意。若自相若差別。不極成者。皆以極成而簡別之。若自比量。以我許言。若他比量。以汝執言。若共比量。以勝義及極成言。竝皆簡別。論初文中言極成有法極成能別者。皆通簡別能別所別。自相差別。不極成過。法及有法。自相差別中。立敵更互。不共許者。皆名不極成。如立聲無常。卽共比量。具簡可云極成聲應是無常。然前後文①但言聲無常者。初文旣言極成有法極成能別。先簡已故。略不言耳。若不存此意。但言聲無常者。聲有法中。識變聲。德攝聲。差別不同。互不許故。有有法差別他不極成等過。若言極成聲。卽無此過。今此文云、如勝論立。四大②種常等三比量者。竝共比量。而宗之中不簡別故。有差別不極成過。且此作法。以示彼過。非是正理。問。若爾何故極成色中。有有法差別過。答雖有此過。有不定故不得成過。然此中云。所別差別等者。不同四相違因中有法差別等。彼約因違意許差別。③名差別相違。此立敵宗。更互所無名不極成。故不同也。

文論相符極至論不標主者　若依三科此顯虛功者。若依結文。有三科④段。初顯乖法。次顯非有。後顯虛功。今此文者。第三科段顯虛功也。對敵⑤申宗本諍同異等者。言相符者。⑥夫論之興。爲摧邪宗擬破異宗。聲之所聞。主賓咸許。所見旣一。豈藉言成。論不標主者。隨對何敵。⑦聲皆所聞。故今論中不標立敵。枉 一往反。屈也。 費 芳未反。損也。耗也。 沼法師云。文開爲二。一全相符極成。二一分相符極成。全相符極成者。謂諸宗互對。立聲所聞。分相符極成者。謂大乘師對薩婆多。立一切聲離識無體。且依軌師及應師意而⑧依此解。豈不違疏主旨乎

文。此有全分至符自一分者　此有全分一分四句等者　應法師云。此相符中。但有全分相符極成。及一分相符極成。如說色聲是所聞等。其九過中。准前世間自語相違。及此所⑨論相符極成。俱有⑩全一分不同。無唯違自違他等別。今疏主意。九過之中。各有全分一分四句。⑪及至相符。符自符他。全之與分。四句不同。有符他非自。如數論師對勝論者。立業滅壞者。勝論⑫許業滅壞故。符他。數論不許。故非符自。然此句中。亦應有自俱不極成。數論不立業與滅壞故。於立者所別能別。兩ツナカラ俱ニ不成ナリ。有符自非他。如勝論師對數⑬論立⑭五業滅壞。翻前可知。此句亦有他俱不極成。有俱不符。如數論師對佛法。立五業滅壞者。佛法亦許業滅壞法。何故俱不符ナルヤ。於他可符。豈不俱符。答佛法之中。雖有思業是滅壞法。不立業句。今云五業。卽業句也。此句亦有自俱不極成及他所別不成。一分句中。　有符他一分非自如薩婆多對數論立我意實有等者。　自他俱許有意。何故說意爲實。言不兩符。有部不許實句攝意。故不俱符。此句亦有自全所別不成。他分所別不成。今取符義。以示其法。有符自一分非他如薩婆多對大乘立我及極微二俱實有等者。此句亦有自分他全所別不成。自不立我。他二俱無。故有兩過

文。有俱符一至餘令准悉者　有俱符一分如薩婆多對勝論立自性及聲二俱無常等者。自他俱立諸法自性。何⑮故無常。兩不相符。兩宗不立自性三德。故兩不符。此句亦有自一分所別不成他一分所別不成。或是眞宗者。此意云。⑯立量本⑰意。欲違他順己。旣符自宗。是故非過。不符自者。卽皆無過。故有或言。若唯符自。而不簡別。卽他所別不成等過。是故或言。幷俱不符或是所別能別不成俱不極成違教⑱等過者。俱不符者或所別不成者。如數論師對佛弟子。滅壞是自性。佛法不立自性諦故。不得說言自性滅壞。故俱不符。數論不立滅壞法故。是所別不成也。俱不符是能別不成者。如數論師對佛法。立自性滅壞。立敵不許自性滅壞。故俱不符。數論不立滅壞法故。是能別不成也。俱不符俱不成者。如數論師對薩婆多。覺樂欲嗔。應德句攝。立敵不立覺樂欲嗔及德句故。故⑲俱不符。能別所別。自他不許。故俱不成也。俱不符者違自教等過者。如說聲非所聞。隨對何敵。聲非所聞。卽俱不符。亦違自教世間等過。問。天主旣承陳那作論。何故別立後四過耶。答。古有二

①但＝俱㊥　②〔種〕－㊥　③〔名差別〕－㊥　④〔段〕－㊥　⑤申＝中㊥　⑥夫＋（立）㊥　⑦〔聲〕－㊥　⑧依＝作㊥　⑨論＝說㊥　⑩全＋（分）カ㊥　⑪及＝乃㊥　⑫〔許〕－㊥　⑬此下原本夾註曰疏有師字　⑭此下原本夾註曰五疏無*　⑮故＋（自性）㊥　⑯〔立〕－㊥　⑰〔意〕－㊥　⑱〔等〕－㊥　⑲〔俱〕－㊥

義。一云。前乘語勢故。陳那略說除後四過。一云。二論開合不同。陳那不立能別不成所別不成者。卽似喩中所立不成故。不立所別不成者。卽是因中所依不成故。其俱不成。合同此二。相符已成。本非宗故。然天主論以理具陳。宗因喩中。重無妨故。兩俱不成。非因而過。相符非宗。亦宗過故。後義意云。雖因喩中亦攝宗過。俱說宗時。過相卽現。不待後故。爲宗過也

文。問此九過至一行四句者　三十六一行四句者。以現量對比等八。有八四句。以比量對自語等七。有七四句。以自教對世間等六。有六四句。以世間對能別等五。有五四句。以世間對能別等四。有四四句。以能別對所別等三。有三四句。以所別對俱不相符。有二四句。以俱不對相符。有一四句。合三十六四句。言一行者。現量爲主。故名爲一。言行者。行列也。頗(普他反。❶少也)

文。答此九過至有自教故者　❷違現非比如聲非所聞者。聲非所聞。卽有二義。一違現量。二違比量。違現量者。謂據耳識及同緣意。獨受現境。不待比餘。是故但以無比度心。現量所知。故名現量。若聲❸非聞。違此現量。違比量者。且如有人。以分別心觀於昔時聲是所聞。比於今時聲是所聞。由此卽立所聞之名。而立量云。聲是所聞。此卽仍是比量所知。若聲❹非聞。違此比量。問。若爾何故。此云違現非比。如聲非聞。答。於二量中。現量❺力勝。故立比量。因喩縱成。亦不能遣現量所得。反被現量違此比量。故云現量相違(實師說也)。有違比非現如說瓶常者。言違比者。今此論擧違共比量。如此立宗。違共初無後無比量。謂瓶等定是無常。初無後無故。如燈焰等。此句亦有違共教過。內外共說瓶無常故。有違現亦比如小❻乘對大乘立觸處諸色非定心得者。觸處諸❼色。四大種所造。身根所取義。謂滑・澁・輕・重・軟・緩・急・冷・飢・渴・飽・力・劣・悶・癢・粘・病・老・死・疲・息・勇。此所觸一分。顯數非一。故云諸色。定心緣境。皆是現量。觸處諸色。定心皆緣。今言非得。卽違現量。違比量者。卽立量云。觸處諸色。定心可得。六塵境中隨一攝故。如香等五。卽違此❽比。有違現非自教如違他現非違自教者。如佛弟子對勝論師立宗義云。❾地水火實。非眼所見。因云異靑等故。同喩云。如香味等。以他勝論宗許色所依地水火實亦可見故。今非眼見。卽違他現。佛法不立此等義故。不違自教。有違現亦自教諸違自現必有自教故者。如勝論者對佛法。立地水火實非現所見等。勝論自宗許眼見故。亦違自教。故云諸違自現必有自教

文。有違現❿非至自教自語者　有違現非世間如違自現非非學世間者。如大乘師對薩婆多立宗義。云眼等五根非阿賴耶境。以是根故。如信等五根。大乘意許賴耶現境。故違自現。以世俗人不知別有阿賴耶故。不違非學世間。有違世間非現如說懷兎非月者。但反世俗共所傳名。故名違世間。⓫不以立言非月。便違現見義故。⓬亦不違現量。有違現亦世間如說聲非所聞者。以違耳等所聞義故。卽違現量。⓭後違世間共知聲⓮耳聞故。卽違世間。有違現非自語如違他現者。如佛法者對勝論師。云地水火實非眼所見等。以勝論自宗。許色所依地水火實亦可見故。卽違他現。非自語。有違自語非現如說一切言皆是妄者。如外道立言一切言論皆是妄語。此立宗之言。意許非妄。有法中攝。若言一切言論。卽意許一分非妄。何得言皆是妄語。若云皆是妄語。何得言一切言論。以一切之言攝此宗言意許非妄故。彼若救言。除我言外。餘一切言皆悉是妄者。更有一人聞汝所說。便言汝語非妄諦實。彼所發言。爲妄爲實。若言是妄。卽虛。若言是實。卽違自語。若依轉救。此句亦違比量。彼復救云。除我言及說我言實者。餘言一妄者。若爾此卽與比量相違。謂餘一切言。不必是妄。是語⓯悟故。如汝所言。有違現亦自語如違自現必違自教自語者。如勝論者對佛法立義云。地水火實。非眼所見。以勝論自宗。許色所依地水火實亦可見故。卽違自現。亦違自教自語。違自現必違自教自語故

文。有違現非至說我是思者　有違現亦能別不成如唯違自現及俱能別不成者。有古

❶[少也]－㊂　❷(有)＋違㊂　❸非＋(心)㊂　❹非＋(所)㊂　❺力＝盛㊂　❻此下原本夾註曰乘下疏有師字　❼色＋(者)㊂　❽[比]－㊂
❾[地]－㊂　❿[非]－㊂＊　⓫不以＝以不ヵ㊂　⓬亦＝故㊂　⓭後＝復㊂＊　⓮耳＝可㊂　⓯悟＝性㊂

德云。①大乘對外道立云。五塵非阿賴耶識境界。望自大乘。卽違自現量。望彼外道。能別不成。其俱能別不成者。此中俱字。應是他字。卽是他能別不成也。今謂不然。且勝論計瓶衣等物是實句中地大所攝。爲眼所見及身所觸。是現量得。然佛法宗此瓶衣等。攬四塵成。無別瓶體。如眼見瓶時。且見瓶之一分。咽細腹麁③之後分別意識。謂④其眼見瓶之自相。理實眼不見瓶體。但⑤是意識假施設有。非理量境也。如勝論師對薩婆多。云瓶⑥衣等物。唯賴耶境。望自勝論。卽違眼識現量所得。故違自現。外道小乘。兩俱不立阿賴耶識故。俱能別不成。由此應知。如本俱字。不應他字。不廣遍覽。輒勿改文。若違共現能別必成故者　如說聲非所聞。聲是耳識現量所聞之境ナリ。言非所聞便違耳等取聲現量。今此文中。但舉違共。立敵共許非所聞言故。能別必成也

文。有違現亦至俱必成故者　有違現亦所別不成如違自現亦所別不成者。如大乘師對薩婆多。云神我應能緣眞如。佛法不立有神我故。是所別不成。亦佛法許眞如卽正智現量所得。故違自現。望他小乘。亦有他能所別不成。而今唯取違スルト自現量所別不成トヲ也。若違共現所別必成故者。如勝論師或佛弟子。立義云色非眼見。以勝論師及佛弟子。俱許色塵爲眼所見故。有違現亦⑦俱不成必違自現他俱不成者。如大乘師對小乘。云眞如唯神我境。卽違自大乘。正智現量所得。故違自現。以他小乘不立眞如及神我故。他俱不成也。若違共現他俱必成故者。如勝論師對佛弟子。色非眼見。卽違共現。他俱成故

文。有違現非至非相符故者　有違現亦相符如違自現有符他義者。如勝論師對佛弟子。覺樂等德非我境界。勝論自許覺樂等德是我現境。故違自現。佛法不立覺樂等德。亦非我境。故符他義。若違共現必非相符者。如聲非聞。不符自他。故云違共現。必非相符。上來標現量一行八四句說。

文。如是乃至至三十六四句者　此第三十六四句。以俱不成對相符過。有一四句也。舉現量一行例餘諸句。故云如是乃至。有俱不成亦相符謂自兩俱不成符他故者。如佛弟子對勝論師。立我爲和合因緣。若望於自能別所別竝不成故。自兩俱不成也。若望於他能別所別。俱極成故。卽符他義

文。頗有現量至四種四句者　問。現量一行中。始從三合終至九合。總計二百四十六種四句。有七頗字。卽爲七問。此初問也。此初問中。總有七問。謂以現量合二。有二十八四句。以之爲一。乃至所別合二。有一四句。以之卽爲第七問也。言初問者。問頗有現量相違亦比量自教相違耶　卽應⑧答。如有人云聲非所聞。聲是耳根耳識。現量所聞之境。言非所聞。便違耳等取聲現量。是故卽有現量相違。聲非聞宗。違後正量。聞生解故。因。卽作量云。聲應所聞。聞生解故。⑨如絃管聲違此比量。故有比量相違。內外⑩說教。聲⑪耳所聞。故違自教。故有三過。餘六種過准此可知。如是三合總有八十四種四句者。言三合者。主之與伴。合之爲三。現量爲主。比量自教名之爲伴。二十八四句。至一四句。總計八十四種四句也

文。頗有現量至六種四句者　第二問也。第二⑫問中。總有六問。謂以現量合三。有二十一四句。以之爲一。乃至能別合三。有一四句。以之卽爲第六問也。言初問者。⑬頗⑭理量相違。亦比量自教世間相違耶。卽應答云。如有人云聲非所聞。以違耳等現量聞義。故違現量。非所聞宗。違後正量。聞生解故。因。卽作量云。聲應所聞。聞生解故。如絃管聲。違此比量。故有比量相違。內外敎說。聲是所聞。故違自教。後違世間共知。聲可聞。故有世間相違。如是四合總有五十六種四句者。言四合者。現量爲主。餘三爲伴。合之爲四。二十一四句。至一⑮四。總計五十六種四句也

文。頗有現量至五種四句者　第三問也。第三問中。總有五問。謂以現量合四。有十五四句。以之爲一。乃至自語合四。有一四句。以之卽爲第五問也。言初問者。問頗有現量相違。亦比量自教世間自語相違耶。⑯卽應答云。如有人云色非所見。以違眼等現量見義。故有現量相違。非所見宗。違後正量。見生解故。因。卽作量云。色應所見。見生解故。如青黃等。違此比量。故有比量相

①(謂)+大㊄　②且＝但㊄　③之+(色)㊄　④[其]－㊄*　⑤[是]－㊄　⑥[衣]－㊄　⑦[俱]－㊄　⑧答+(云)カ㊄　⑨[如]－㊄　⑩說敎＝敎說㊄　⑪[耳]－㊄　⑫問中＝門㊄　⑬(問)+頗㊄　⑭理＝現㊄　⑮四+(句)㊄　⑯[卽]－㊄

違內外教說。色眼所見。故違自教。*後違世間共知色所見。故有世間相違。違自教者。必違自語。故有自語相違。如是五合總有三十五種四句者。言五合者。現量爲主。餘四爲伴。合之爲五。十五四句。至一四句。總計三十五種四句也

文。頗有現量至二十種四句者　第四問也。第四問中。總有四問。謂以現量合五。有十種四句。以之爲一。乃至世間合五。有一四句。以之卽爲第四問也。言初問者。問頗有現量相違。亦比量自教世間自語相違能別不[1]成極耶。卽應答云。如小乘師對大乘。云。色等五塵應唯我境。兩宗共許五識現境。言唯我境。卽違五識現量得義。唯我境宗。違後比量許諦攝故因。卽作量云。色等五塵。應[2]非我境。許諦攝故。如自性諦。違此比量。故有比量相違。大小教說。色等五塵。五識現得。故違自教。由此卽違兩宗學者世間。故有世間相違。依違自教。卽違自語。兩宗不立神我。故有能別不成也。如是六合總有二十種四句者。言六合者。現量爲主。餘五爲伴。合之爲六。十種四句。[3]至一四。總計二十種四句

文。頗有現量至十種四句者　第五問也。第五問中。總有三問。謂以現量合六。有六四句。以之爲一。乃至。自教合六。有一四句。以之卽爲[4]第三問也。言初問者。[5]問頗有現量相違。亦比量自[6]教世間自語相違所別[7]能別不成耶。卽應答云。如勝論師對大乘。云。覺樂欲瞋。唯圓鏡智境。彼宗自許覺樂等德。唯我現量得。卽違自現。故[8]有現量相違。唯鏡智境宗。違後比量六句攝故因。卽作量云。覺樂欲瞋。非鏡智境。六句攝故。如地水火風。違此比量。故有比量相違。勝論教說。唯我現境。故違自教。亦違自宗學者世間。若違自教。必違自語。大乘不許覺樂等德。故。所別不成。勝論不許大圓鏡智故。能別不成也。如是七合總有十種四句者。言七合者。現量爲主。餘六爲伴。合之爲七。六四句至一四句。總有十種四句

文。頗有現量至有四四句者　[9]第六問也。第六問中。合有二問。謂以現量合七。有三四句。以之爲一。比量合七。有一四句。以之爲二。言初問者。問頗有現量相違。亦比量自教世間自語相違能別所別俱不極成耶。卽應答云。如勝論師對薩婆多。覺樂欲瞋。唯正體智境。勝論自許唯我現境。故違現量。唯正智境宗。違後比量六句攝故因。卽作量云。覺樂欲瞋。非正體智境。六句攝故。如地水等。違此比量。故有比量相違。勝論教說。唯我現境。故違自教。卽違勝論學者世間。若違自教。卽違自語。勝論不立正體智故。能別不成。薩婆多不許覺樂等德及正體智故。所別不成。幷俱不成也

文。頗有現量至八種四句者　第七問也。[10]唯有一問。問頗有現量相違。亦餘八過耶。卽應答云。如大乘師對小乘云。眞如非正智境。大乘自許[11]正智現境。故違現量。非正智境宗。違後比量無相故因。[12]卽作量云。眞如應正[13]智。是無相[14]故。如性淨涅槃。違此比量。故有比量相違。大乘教說。眞如是正智現量所證。故違自教。由此卽違大乘學者世間。故違世間。若違自教。卽違自語。故有五相違。小乘不立眞如及正體智。故有所別能別俱不極成。小乘中無眞如正體智。由此非正體智境之義。小乘亦許。故有相符極成過。由此當知。一比量中。[15]總有九過。如是九合有一四句者。言九合者。現量爲主。餘八爲伴。合之爲九。前云且答現量一行八種四句者。前答文云。此九過中。有自他共不共全分一分。由是綺互。各有四句。有是違現非比。如聲非所聞。乃至廣說。今指彼文。故云前云也

文。此論所說至皆非失故者　此論所說者。理門論說五種相違。以爲宗過。天主論說九種過。以爲宗過。今約九過說主伴合。故云此論所說也。現量相違有四過合者。現量爲主。餘三[16]爲伴。主伴相合。故云有四過合也。現量自教世間自語者。如論文云現量相違者。如[17]說聲非所聞。此合四過。卽違耳等現量聞義。故違現量。諸教既說聲是所聞。故違自教。復違世間知聲所聞。故違世間。若違自教。必違自語。故有自語。故四過合也。比量亦四比量自教世間自語者。如論文云比量相違者。如說瓶等是常。此合四過。瓶等常宗。違後正量。初無後無故因。卽作量云。瓶等無常。初無後無故。如燈焰等。

[1] 成極＝極成
[2] 〔非我…塵〕二十九字一
[3] 〔至一四〕一
[4] 〔第〕一
[5] 〔問〕一
[6] 教＋（語）
[7] 〔能別〕一
[8] 〔有〕一
[9] 〔第六問也〕一
[10] 〔唯〕一*
[11] 〔正智〕一
[12] 〔卽〕一
[13] 智＋（境）
[14] 〔故〕一*
[15] 〔總〕一
[16] 〔爲〕一
[17] 說＋（卽）

故違比量。諸教既說打破無常。故違自教。世間共知瓶速破壞。故違世間。若違自教。必違自語。❶故自語相違。故四過合也。自教亦四自教比量世間自語者。如論文云。自教相違者。如勝論師立聲爲常。勝論宗云。二十四德中。覺樂苦等十四德無常。聲在其中。故違自教。聲常宗言。違後正量所作性故因。卽作量云。聲應無常。所作性故。如瓶盆等。違此比量。故有比量。世間共知聲有起滅。故違世間。若違自教。必違自語。故四過合也。世間二違世間比量者。如論文云。世間相違者。如說懷兎非月有故。此合二過。以世間人皆號月爲懷兎。今言非月。故違世間。其非月宗。違後比量。多人知故因。卽作量云。懷兎是月。多人所知故。如鏡中月。違此比量。故有比量相違。或加自教者。外道教中。自說月有兎。又佛法本生經中。說月懷兎緣。違此等教。故違自教。或加❷自語者。若違自教。卽違自語。故合有四問。世間違中。何故不與現量相違合耶。答。理亦可有。文軌師云。世間人皆號月爲懷兎。此與現量相違セリ。何異。答。應作四句。其四句中。或有俱違。如言聲非所聞。以違耳等現量聞義故。復違世間共知聲可聞故。既現量ト世間ト二合セリ。何故不說。自語亦四自語比量自教世間者。如論文云。自語相違者。如言我母是其石女。此合四過。若言我母。卽知非虛。既言石女。明非我母。更相❸反故。故名相違。其石女言。違後比量。女人攝故因。卽作量云。我母非石女。女人攝故。如某人母。故有比量相違。諸教既說。石女無兒。故違自教。世間共知石女無兒。故違世間。故四過合也。能別不成唯一能別等者。如論文云。能別不極成者。如佛弟子對數論師。立聲滅壞。更無餘過。故唯一能別也。既違他教。豈無他教相違。雖違他教。非過失故。何故無有比量相違。數論師云。聲非滅壞。許諦攝故。如自性諦。豈無比量相違。解云。作他比量非過失故。無比量相違

文。所別不成至謂自相符者　所別不成唯一所別者。如論文云。所別不極成者。如數論師對佛弟子。說我是思。然思是能別。兩宗共許。我是所別。佛法不容。故所別不極成也。更無餘過。故云唯一所別也。或加比量者。如佛弟子作比量相違云。彼我非思。許是我故。如勝論我。俱不極成者唯違自一者　如論文云。俱不極成者。如勝論師對佛弟子。立我以爲和合因緣。佛法宗中既不許我。又無和合。故此二別俱不成也。或加比量者。佛弟子作比量相違云。彼我非和合因緣。許是我故。如數論我

文。如是總說至總爲四類者　此九過中。以逆次第隨合多少。總爲四類。有二違一能別相符者。有二者。能別相符。以之爲二。違一者。唯違自一。更無餘❹含也。能別不成。唯一能別。雖違他教作他比量。皆非失故。相符極成。唯有一過。謂自相符。故以此二爲第一類。有二違二所別及俱不極成者。有二者。所別不成。俱不極成。名之爲二。違二者。所別不成。唯一所別。或加比❺量。彼我非思許是我故。如勝論我。所別比量。名爲違二。俱不極成。唯違自一。或加比量。彼我非和合因緣。許是我故。如數論我。俱不比量。名爲違二。言違者。有過之義。非是相違之義。所別比量。❻俱不比量。各有二過。以之卽爲第二類也。有四違四現量比量自教自語者。有四者。一現量。二比量。三自教。四自語。是爲有四。言違四者。現量相違。有四過合。謂現量。自教。世間。自語。義如前說。比量相違。亦四過合。謂比量。自教。世間。自語。義如前說。自教相違。亦四過合。謂自教。比量。世間。自語。義如前說。自語相違。亦四過合。謂自語。比量。自教。世間。義如前說。以之卽爲第三類也。*其世間相違不定或二或三或四如前總爲四類者。世間二違ト云ハ。世間ト比量トナリ。故云或二。或加自教。故云或三。或加自語。*故云或四。卽以不定爲第四類。故云總爲四類

文。如上所說至爲初四句者　如上所說九種過中或少或多如各自處者。就上所說。宗九過中。案論所擧作法文者。現量。比量。自教。自語。各四過合。故云或多。能別相符。唯自一過。無餘過合。所別及俱不極成。各二過合。不及現等四。故云或❼少。世間相違。其義不定。亦少亦多。故通少多。如論文中各自處說。故云如各自處。有違自全現非違自全比者。如勝論師對佛弟子。立宗義云。地

❶〔故自語〕一㊥　❷自＋(教)㊥　❸反＝返㊥　❹含＝合㊥　❺量＋(故)㊥　❻俱不＝不俱㊥　❼少＝小㊥

水火三。非眼所見。勝論自許眼現量得。故違自全現。有違自全比非違自全[1]現。如少乘師對大乘。云現在諸法。獨有力用取等流果。如此立宗。違自比量。作自量云。現在諸法。定無力用取等流果。有實體故。如過未等。有違自全現亦違自全比者。如佛弟子對勝論。云色非眼所見。佛法自許眼現量得。故違自全現。非眼見宗。違後自比[2]句攝[3]因。作量云。色應眼見。許六句攝故。如地[4]水等。違此自比。故云違自全比。有非違自全現亦非違自全比者。如無過宗。

文。其比量中至四種四句者　[5]亦是二量相違。相對爲句。計有六十四種四句者。二量相違者。現比二量。各有八句。相對作句。計八八六十四。卽成六十四種四句也。合計現量八句一行八類六十四種四句乘成五百一十二種四句者。六八四十八。成四百八十也。四八三十二。前四百八十。加三十二。總成五百十二種四句。以比量句對餘七種六十四句合成四百四十八種四句者。具文而言。以比量八句。對餘自教等七。七種六十四種四句。六七四十二。成四百二十也。四七二十八。前四百二十加二十八。合成四百四十八種四句也。自教對餘六種六十四句合成三百八十四種四句者。具而言之。自教八句。對餘世間等六。六種六十四種四句。六六三十六。成三百六十也。四六二十四。前三百六十加二十四。合成三百八十四種四句。

文。世間對餘至所以略止者　世間對餘五種六十四句合成三百二十種四句者。具而言之。世間八句。對自語等五。五種六十四種四句。五六三十。成三百也。四五二十。前三百加二十。合成三百二十種四句也。自語對餘四種六十四句合成二百五十六種四句者。具而言之。自語八句。對餘能別等四。四種六十四種四句。四六二十四。成二百四十也。四四十六。前二百四十加十六。合成二百五十六種四句。能別對餘三種六十四句合成一百九十二種四句者。具而言之。能別八句。對餘所別等三。三種六十四種四句。三六十八。成一百八十也。三四十二。前一百八十加十二。合成一百九十二種四句。所別對餘二種六十四句合成一百二十八種四句者。具而言之。所別八句。對餘俱不成等。二二種六十[6]四種四句。二六十二。成一百二十也。二四八。前一百二十加八。合成一百二十八種四句。俱不極成對餘一種六十四句者。具而言之。俱不極成八句。對餘相符極成。一種六十四種四句。總計合有二千三百四種四句。無過爲是。有過爲非。[7]唯前所作。現量一行八句。各如理思。太賢師云。雖奇不要。略不敍之

文。論如是多至名爲遣門者　如是多言者。貫下三故。牒前九過之言。名多言故。何故違彼現量等五。是宗過者。[8]以此五宗是遣諸法自相門故。自相門者。此有[9]二義。初義意云。宗之有法。名爲自相。立敵證智。名之爲門。通釋立五相違所由。若五相違。如次別釋。聲諸法自相。其聲自相。爲耳等所聞。能聞耳等。名之爲門。今言聲非所聞者。不遣聲之自相。[10]但欲遣能聞之門。故違現量。亦成宗過。謂瓶等法。是諸法之自相。其瓶自相。爲比量所知。其比量心。名之爲門。今云瓶等是常者。不遣瓶之自相。但遣比量之門。故違比量成宗過也。謂聲是諸法自相。其聲自相。爲自教之所詮。能詮之教名之爲門。勝論立聲爲常[11]者。但遣能詮之門。不遣所詮之自相。故違自教。亦成宗過。謂說懷兎。是法自相。其懷兎相。世俗同知。能知之心。名之爲門。今言懷兎非月者。不遣懷兎自相。但遣自知之門。又解。但反世俗共所傳名。懷兎非月。今言非月。但遣世俗言教之門。故違自教。亦成宗過。如言我母。是法自相。其母之體。爲兒[12]如說。緣之爲母。能說之教。名[13]之爲門。今言石女。不遣母之自相。但遣石女詮解之門。故前五過。是遣諸法自相門故。擬（牛奚反。況也。將也）

文。又卽自相至自相之門者　此第二義。卽文軌師說也。此義意[14]云。聲是諸法自相。其聲自相。爲耳所聞。通生耳識。卽所聞義。名之爲門。今言聲非所聞者。不失聲之自相。但[15]違所聞之門。故違現量成宗過也。餘四種過。類此可知。玄應師云。聲非所聞。是法自相。非是意許差別宗故。此法自相。卽名爲門。是生宗智所依門故。此自相

[1]現＋（者）(甲)　[2]（六）＋句(甲)　[3]因＋（卽）(甲)　[4]水＋（火）(甲)　[5]亦＝如(甲)　[6]〔四種〕－(甲)　[7]唯＝准(甲)　[8]〔以〕－(甲)　[9]二＝三(甲)　[10]〔但欲〕－(甲)　[11]〔者〕－(甲)　[12]如＝所カ(甲)　[13]〔之〕－(甲)＊　[14]〔云〕－(甲)　[15]違＝遣(甲)

門。現量相違。爲彼所違現量違此自相之門。故違現量名宗過也。如是乃至。宗言石女。是法自相。此自相門。我母相違。彼所違我母。違此石女自相。故違自語。亦成宗過。問。豈無有法自相差別。及法差別與現量等諸義相違。何故但言違法自相。答。理應具說。但以能別法自相宗。違現量等顯故偏說

文不容成者至名似立宗者　故似宗內立次三過者。何故。別二總一。不極成。成宗過者。不容成故。言不容成。此有兩解。一云。夫宗得立。要攬法有法成。所❶攬立敵不容。宗義無所依據。故此三種。是其宗過。二云。宗性之法。違他順己。所依尚自不成。能依何容得立。故三不成。亦宗過也。立無果者果謂果利等者。何故相符是宗過者。立無果故。夫立宗者。爲除舊疑。玆起新解。聲所聞義。有識皆知。對衆重申。此無果利。故宗相符。亦成其過。理實前宗。皆無果利。由不能生眞宗智故。今此義顯。別得總名。或前有別非。隨別立稱。此無異過。故得通名。猶如行蘊。色。法處等。又解。前宗雖不能生眞智。隨立者言。邪智亦生。故於前八。不言無果。今後所立。既同先解。令無智起。說無果言。既此九宗。有三過失。故今總結。名似立宗

文。然雜集論至相符極成者　此簡五失等者。此以所應成等四❷句中。總簡五失。略以五義成立宗義。一應成。二自許。三宣示。四對敵。五敵解。以是五義。即遮五失。一遮已成。二遮他許。三遮無言。四遮獨語。五遮敵未解。文中有二。初釋五義及以所遮。次若如下。正指宗體。此五義中。釋初二義及❸二遮也。若非今競所應成義等者。此❹言意云。即會對敵申陳他人已知。今時立是。自他無競。故不成宗。此二似簡相符極成者。範法師云。❺此中初二。即遮天主。宗九過中。立已成過。及自教相違。餘者不同。不可會釋。今疏主意。此初二義。唯簡相符

文。❻若不言他至皆非眞宗者　此釋次三義及三遮也。若不言他者獨唱此言應名立宗者。釋對敵義及遮獨語。今天主旨。要有敵者。方爲九過。彼無著意。兼說無敵以爲過故。若不言宣示者以身表示此義應名立宗者。次釋宣示義及遮無言。以言能❼立不待身故者。以言生因及宗詮言。方得立宗。不待身故。若如提婆破外道義動身令解亦名破他者。案西❽域第四卷云。窣祿勤那國大城東南。閻牟那河西。大伽藍。東門外有窣堵❾波。無憂王之所建也。❿如來在者。曾於此處說法度人。其側又一窣堵婆中有如來髮爪也。舍利子。沒⓫特伽羅諸阿羅漢髮爪窣堵波。周其左右數十餘所。如來寂滅之後。此國爲諸外道⓬所⓭詿誤焉。信受邪法。損廢正見。今有五伽藍者。乃⓮異國論師。與諸外道及婆羅門論議勝處。因此建焉。閻牟那河。東行八百餘里。至殑加河。河源廣三四里。東南流。入海處。廣十餘里。水色滄浪。波流浩汗。靈怪雖多。不爲物害。其味甘美。細沙隨流。彼俗書記。謂之福水。罪咎雖積。沐浴便除。輕⓯命沈生天受福。死而投骸。不墮惡趣。揚波激流。亡魂獲濟。時執師子國提婆菩薩。深達實相。得諸法性。愍諸愚夫。來此導誘。當是時也。士女咸會。少長畢萃。於河之濱揚波激流。提婆菩薩和光汲引。俯首反激。狀異衆人。有外道曰。吾子何其異乎。提婆菩薩曰。吾父母親宗在執師子國。恐⓰苦飢渇。冀斯遠濟。諸外道曰。吾子謬矣。曾不再思⓱慮行此事。家國懸邈。山川遼夐。激揚此水。給濟彼飢。其猶却行以求前及。非所聞也。提婆菩薩曰。幽途罪累。尚蒙此水。山川雖阻。如何不濟。時諸外道。知難謝屈。捨邪見受正法。改過自新。願奉教誨。已上既云。提婆菩薩和光汲引。俯⓲首反激。狀異衆人者。即是動身。令解彼諸外道。見初動身。方知難屈。捨邪生解矣。蓋指此文乎。幸示誠文以證斯也。若不言令他解了者聽者未解此義應名立宗者。此釋敵解義。及遮敵論未解也。未解之義。其過尤寬。即除相符。攝餘八過。他未解者。皆非眞故

文。或此闕無至此中無故者　或此闕無等者。對法無著立八能立。未解之宗即闕立宗。能立亦非也。所競之宗。敵未解故。或猶豫宗等者。未解之宗。即猶豫宗。能所別中。偏生疑故。由此不得解宗義故。義准亦有

❶攬＝標㊥　❷〔句〕－㊥　❸〔二〕－㊥　❹言＝識㊥　❺〔此〕－㊥　❻若＋（一）㊥　❼〔立不…外〕二十八字－㊥　❽域＋（記）㊥　❾波＝婆㊥＊　❿如來在者＝在昔㊥　⓫特＝時㊥　⓬〔所〕－㊥　⓭詿＝絓㊥　⓮異＝其㊥　⓯命＝今㊥　⓰〔苦〕－㊥　⓱慮＝忘㊥　⓲（清）＋首㊥

能別所別猶豫不成。偏生疑故。若如所安立無一切過量故等者。此正指宗體也。如上所說。無五過失。是其眞宗。故云若如所安立無一切過量故。我法自性若有若無等者。若有若無者。並通前我法二種自性。故伽十五云。所立自性。謂有立爲有。無立爲無。就差別中。先開我法二種差別。若一切遍者。❶卽迦比羅等執。我量同虛空。若非一切遍者。卽所執我。量有分齊。有隨身卷舒。及極微等。此此之二種。❷是我差別。言等者。說法差別。有常無常。色無色等。又釋。此中略明三對差別。遍不遍。常無常。色無色。以等餘門。普通我法二種自性上所有差別故。法中亦有眞如法。空無我等。遍諸法。餘法不遍。其我中。亦有常無常色無色等。問。如立比量聲是無常云云。卽聲是自性。其無常是差別。卽不相離。合成一宗。以爲所立。何故此中前明自性。卽云若有若無。❸如言我必有。我必無常。非和合成宗。而自性外。更云差別遍不遍等。答。❹有兩釋。一云。前自性言有無者。況明自性不同我法。並通有無。其❺義體性。外道謂有。內道謂無。其法❻中通有無。道理易知。後差別門。卽是有體之我。及無體之法等。所有遍不遍等。爲差別義。如外量云。我我必遍。是所立宗。二云。此中兩段。各別爲宗。前立自性。以爲有無。後立差別。亦爲有無。前以自性我法爲所依。其有無爲能依。後以差別遍等爲所依。❼亦有無爲能依。文中略故。後門不明若有若無。克實合有。由敵論者約自性差別。互有不了。故立論者。或立自性。或立差別。若准彼❽文多於此等者。第三無敵過。第四無言過。第五未解過。此中無故。故云過多於此

文。論已說似至亦名相違者　能立之因不能成宗等者。沼略纂云。何故名不成者。此有兩解。一云。因體不成名不成因。如宗過中俱不成等。自體不成名不成過。其因於宗俱不許有。隨一不容。或復猶豫。無宗可依。如此之因皆體不成。❾名不成因不成卽因。名不成因也。若爾眼所見性應不名爲眼所見性。以爲因體名不成故。眼見之義其理非無。然聲上有。立敵不容。故無過也（軌師說也）二云。因不證宗名不成因。不成之因名不成也。若爾所聞性因。應是不成。何故❿乃不定過者。以所聞因同異不轉得不定名。非是初相不能成宗。故所聞因。不定所取。非四不成之所攝也。或⓫成所立等者。何故名不定者。此有兩解。一云。因體不定。名不定因。不定卽因。名不定因也。以不定因同異品有。同異品無。非定一品轉故。名不定因。雖決定因。同有異無。然爲敵證。返因喩各成。兩因猶豫。亦名不定。二云。令宗不定名不定因。此不定之因。名不定因也。揩（口⓬駭反。定也。定疏字也。記也。今以非記之。定爲疏字。）准（平均也。以水平物等也。）能立之因違害宗義等者。何故名相違者。此亦兩解。一云。⓭宗兩形爲相。因⓮反宗故名相違。相違卽因。名相違因也。二云。常與無常等。兩相⓯返故。名爲相違。與相違爲因。名相違因。相違之因名相違因。卽同品無。異品有也。不成不定。及與相違。是名似因。何故似因。唯立三類。不增至四。減至二耶。具三相因。方證宗義。形眞說故。似唯三類。違初相不成收。違中後入不定。容違⓰二相違攝。今疏主旨。必具二義。方名不成。非但不能成宗。名爲不成。亦兼本非因。不成因義。合名不成。非如軌師。唯約因體不成一義。名爲不成

文。雖因三相至與名不成者　此通伏難返釋似因三得名義。難云。若能立因。不能成宗。或本非因。名不成者。諸有過因。應皆名不成。爲通此難。決有此文也。若後二相俱有者。其不定也。俱無者。不共不定也。異全同分者。同品一分⓱轉異品遍轉也。同全異分者。異品一分轉同品遍轉也。俱分者。俱品一分轉也。俱品遍轉者。同前俱有。故不舉也。總顯意者。同有異有義。名共不定。同無異無義。名不共不定。同無異有義。名爲相違。唯闕初相。名爲不成。問。若同無異有義。名相違者。頗有同有異無。亦名相違耶。答。若所立因。同無異有。或雖同有異無。仍違自意所許之宗。成非所樂。故名相違

文。若因自不至宗名不成者　此破軌師唯約一義名不成也。故彼疏云。若所立因。於其宗上俱不許有。或隨一不許。或復猶豫。

❶卽＋（是）㊙　❷〔是〕－㊙　❸如＋（有兩）㊙　❹〔有〕－㊙　❺義＝我㊙　❻中＋（亦）㊙　❼亦＋（以）㊙　❽文＋（過）㊙　❾〔名不…因〕八字＝（因不成有）四字㊙　❿乃＋（名）㊙　⓫〔成〕－㊙　⓬駭＝界㊙　⓭宗＋（因）㊙　⓮反＝返㊙　⓯返＝違㊙　⓰此下原本夾註曰三者應言後二恐偶然失　⓱轉＋（爲）㊙

或無宗可依。如此之因名爲不成。如宗過中俱不成等。此則因體名不成也。即自難云。若言因體不能成宗名不成者。不然。如所聞性因不能成宗。然非四種不成所攝。何得言不成宗故名不成耶。文軌師意。但約因體自不成義名爲不成。今破此義。總有三難。此初離宗無因難也。❶此難意云。若唯因體自不成義。名爲不成。非不能成宗名不成者。因是誰因言自不成。若離宗外。獨說有因。眼所見因。立敵共許。因體自成。何得望宗兩俱不成。雖眼見義其理非無。然聲上有。立敵不容。是故名爲兩俱不成。明知。因既是宗因。有過不堪爲因。故不能成宗。兼名不成

文。又若因自至此中所說者　此次二難。一因喻相例難。二文義相違難。初難意云。喻不成宗。名所立不成。喻不成因。名能立不成。何故喻中不能成他名。因中自不成名不成。若因自不成名不成。亦應喻自不成名不成。若非不能成宗因。名不成者。不可說言不能成宗名所立不成。不能成因名能立不成。若爾能立不成等。便徒施設。非自不成名不成故。後難意云。案大小因明文。四不成者。皆闕初相。皆能立因。於有法宗皆悉不遍。故知不成非自不成。若不能成宗名不成者。所聞性因。應是不成。何故即名不定過攝。故知。不成非自不成。必具二義。應言不成

文。或理釋言至理亦無爽者　兩俱非因等者。眼所見因。立敵共許。既是有體。豈自不成。若望聲宗名不成者。非自不成。由不成宗名不成故。隨一非因者。聲顯論師不言所作。因體無故可自不成。於因生疑者。此亦無體。可自不成。因無所依者。有法無故。因亦不成。可自不成。兩俱隨一。猶豫所依。因非有故。體自不成。喻無能立等者。雖因可知。由此因喻。並自不成。問。因爲成宗。不成不定。及以相違。俱不能成宗。何故初相有過。獨名不成。餘立別名。答。因之初相。正爲成宗。故須言遍。今若不遍。即不成宗。餘二雖成宗。助而非正。隨立餘名。不名不成。理實相似

文。論不成有至猶豫不成者　此略釋四不成名也。因後宗前等者。釋成之軌。以後釋前。故云因後也。已極成者因也。未共許者宗也。以因成宗。立敵俱謂。所見性因。於聲上無。不能成宗。故名兩俱不成。立許敵不許。因於有法。有非兩極成。即所作因有許不許。是故名爲隨一不成。遠望烟等。心生猶豫。烟霧未決。因既疑惑。不能成立有火之宗。故名猶豫不成。有人解云。闕初相名不成。闕第三名不定。闕第二名相違。若其一性。如是判者。准理亦非。如第六不定三相具足。何名不定。如猶豫因。三相俱闕。何獨不成。故准疏解

文。無因依有至立此四種者　無因依有法有法通有無等者。准廣百論第一卷中。因有三種。一有體法。❷如所作等。二無體法。如非作等。三通二法。如所知等。今宗中法。亦即有三。一有義法。如說聲是無常。無常須表生滅法相。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。凡立有義宗法。必須還用有義因法。其有義因。必不得依無體有法。二無義法。此有二種。一者依於無體有法。二者依於有體有法。且依無體有法者。如立神我是無。無即表體本來不有。若有所依。何得立無。故須有法無體極成。二者依於有體有法者。如言牛中無馬。蘊中無我。無馬即表於牛處無。無我即表於蘊中無。無所依牛。遣誰無馬。無所依蘊。遣誰無我。故須有法有體極成。三通二法。如言諸法皆是所知。所知宗法。既言通二。通知有無。有無宗法。所依有法。或純有體。或通有無。今言無因依有法。有法通有無者若非作等無因。依❸於有法。有法通無。亦通於有。且依無體有法者。如立神我是無。無即表體本來不有。若有所依。何得立無。故須有法無體極成也。依於有體有法者。如言牛中無馬。蘊中無我。無馬即表於牛處無。無我即表於蘊中無。無所依牛。遣誰無馬。無所依蘊。遣誰無我。故須有法有體極成。有因依有法有法唯須有者。如說聲是無常。無常須表生滅法相。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。問。有師云。宗無所別。因必名爲所依不成。由此理門但立因中所依不成。不立宗中所別不

❶〔此〕－㊙　❷如＋（前）㊕　❸（於）－㊕

成。此義云何。解云。此義不定。謂或宗中成能所別。但有因過。或於宗中不成所別。幷有因過。且如論云。虛空實有。德所依故。對無空論所依不成。有部勝論 空體實有。經部不許虛空有體。名無空論。空體既無。故不得與勝論宗中。德所依故。有義因法。而作所依。而望宗中有法 名空兩❶空共有。論其空體。有無未辨。得成所別。而於無爲有。得成能別。但由因云德所依故。此因乃是有義因法。必不得依無體有法。有法既非共許有體。是故因無所依之處。此卽宗中成能所別。但犯不成因過也

文論如成立至爲俱不成者　聲無常宗眼所見因等者。問。今言聲是眼所見。此則違彼世間現量。比量。自語。自敎。何故但云兩俱不成。答。立宗既違敵論。不可一切皆違。故宗約以違世等過。立因但爲令違成順。因不共許者。❷卽墮過門。立因不欲成其過順。世間等。宗設違世等。非因過也。賓師疏云。問。聲眼所見。應違世等。何故不名違世不成等。答。宗爲對於衆會之中。標擧所立。爲破外敵。令證作證。須論違彼證人之世。證人非直彈其違世。亦彈立者違敎❸現比等。故立宗過。今辨因義。對宗作因。故望宗邊論不成等。何煩更論違世等事。故隱不說也已上非但不能成宗等者。必具二義。方名不成。謂自不成義。

不成宗義

文。此不成因至故宗云等者　一有體全分兩俱不成者。眼見因言。兩宗俱有。故名有體。自他不許聲有法有。故云兩俱不成。二無體全分等者。實攝因言兩宗俱無。故云無體。三有體一分等者。勤勇因言。兩宗俱有。故云有體。外聲所無。故云一分不成。四無體一分等者　實句攝言。兩宗所無。故云無體。應法師云。然有於此全分一分。名分有體無體不同。此但有言。義全無異。猶豫所依可分有無。隨一兩俱此皆無體。如何說有有體不成。互俱有體。卽非不成。互俱不成。體非有故。此解非也。未詳疏主有體無體差別之旨。約因自體有無而破。然疏主意。眼見因言。兩宗俱有故云有體。但闕初相故名不成。豈是無體。何言隨一兩俱無體

文。論所作性至非爲共因者　共聲顯論說聲緣顯不許緣生等者。西方聲論諸師。總有十四。幷婆羅門。執四明論表詮諸法。言水常水。言火常火。言常恒常。言無常者。恒是無常。定不可改。不變異故。明論聲常。除明論已。自外餘聲。可是無常。且四明論。舊名四韋陀論。新名吠陀。一者阿由吠陀。醫方等事。二❹者珠吠陀。祭祀等事。三者沙磨吠陀。國儀等事。四者阿他吠陀。謂呪術事。此四明論。劫初之時。梵天❺犯身。來下人間。敎人口誦。要是婆羅門種。准智度論第十二云。六歲受戒。名婆羅門。此謂外道戒也。諸婆羅門。卽執云。明論聲常故。由梵王咽喉脣舌之所顯出。名爲誦者。非是造者。就第三吠陀。中有六支。一式叉論（此云學論）二毘伽羅論（此云記論）三劫波論。四樹提論　五闡提論。六尼祿多論。聲論諸師。本學毘伽羅。遂生異計。就中分爲三門。一者初有兩計。以之爲本。一者聲生論。執聲本無。由緣所生。生已卽常。二者聲顯論。執聲本常。從緣顯出。而非本無。非後滅。自此已後。生顯名有六論末計。合十二計。所言六者。初有兩論。接前門次。是第二門。一者內聲定詮。是故名常。外聲無詮。故名無常。此卽一分❻聲常論也。二者內外皆常。此卽全分聲常論也。第三門者。於一分中復出兩計。一者體常。如金等體。而相無常。故有大聲小聲等相。如金成器。方圓等相。二者體相竝常。就全分中。還有體相兩計。❼竝前第二門。故總六論。生論既有如此六論。顯論還有如此六論。故十二也。幷前初門卽十四也。今勝論師。對聲顯論立量云。聲是無常。所作性故。如瓶等。彼聲顯論雖計聲從緣顯。其若太虛無所作義。今勝論云所作性者。但是自許。聲有此義。他聲顯論不許聲有所作。此卽自成他不成也

文。問亦有俱至必唯生義者　此述軌師義也。卽彼疏云。又釋。其所作因。有生有顯。生卽鵂鶹等計。顯卽聲顯論計。今鵂鶹等計對聲顯論言所作者。彼便破云。汝言所作者。爲生爲顯。若生卽自成他不成。若顯卽

❶空＝宗㊥　❷〔卽〕－㊥　❸（違）＋現㊥　❹者＋（夜）㊥　❺犯＝化㊥　❻〔聲〕－㊥

他成自不成。故言隨一。若唯他非自。若唯自非他。亦是此中攝也。問。如云所作性故。不可分別爲咽喉等所作。爲杖輪等所作云。若咽喉等所作。卽無同喩。若杖輪等所作。則兩俱不成 此既不可。但總相云所作。卽具三相。是其正因。何故此中。向不總言所作性故。通含生顯。是正因耶。答。若自他俱許聲上有咽喉等所作。復俱許瓶上有杖輪等所作。以別許故可總爲因。今生所作。自許他不許。顯所作。他許自不許。別俱不許不可總成。故是隨一不成也。問。如前所作對聲論立。卽正因收。何故此中是似因攝。答。聲論自有二計。一云。聲體及用俱常。二云體常其用無常。用不離體。❶亦有所作。此中但對體用俱常。是似因攝。前體常用無常者是正因收。又釋。此中且據未更成立。是❷故似因收。前據重成是眞因攝。謂更成云。聲是所作。又聲是生所作宗隨緣變故因如燈焰等喩 又釋。聲論更有一計。云聲從緣生。生已卽常。若對此立因卽❸正。是若對聲顯。卽是似因

文。此隨一因至德句攝故者　一有體他隨一等者。亦云有體隨他全隨一不成非自謂勝論師對聲顯論。聲無常宗。所作性因。其鵂鶹子。自許聲上有所作義。❹他顯論不許。聲上有所作義。以彼聲顯計聲緣顯。無所作義。其若虛空。故是有體隨他全隨一不成非自也。言有體者所作因言。兩宗俱有故云有體。聲顯論師。不許聲所作。而餘所作。其義非無。故云有體。二有體自隨一等者。有體如前。亦名有體隨自全隨一不成非他。謂聲顯論對佛弟子。立聲常宗所作性因。其聲顯論。不許聲有所作性因。佛弟子許故。是自全隨一不成非他。三無體他隨一等者。聲論不許有德句故。望他名無體。四無體自隨一等者。聲論不許有德句*故。望自名無體。立者名自。敵名他故。各互所無卽名無體

文。五有體他至說次前因者　五有體他一分隨一等者。五根取因言。兩宗俱有。故云有體。而聲論❺師許耳根取。不❻許亦四根取。故。故云。❼一分隨一不成。六有體自一分隨一等者。五根取因言。兩宗俱有。故云有體。其不成義。如前可知。七無體他一分隨一等者。望他名無體。聲論不許德句因故。八無體自一分隨一等者。望自名無體。如前。聲論不許德句故

文。此中諸他至爲不定故者　諸他隨一全句自比量中說自許言者。論所陳量。是他隨一全句。無簡別故爲隨一過。若勝論師對聲顯論。具而簡別。作自比量云。聲是無常。自許所作性故。猶如瓶等。今勝論等云。所作性者。但是自許聲有此義。他聲顯論不許聲有所作。此則自成他不成也。問。共比量中。三支皆共。自比可爾。何故宗喩是共唯因自許耶。答。自比量三支共許。彌順於宗。設他不成量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許義故。雖他不共許。然無比量之非。諸自隨一全句他比量中說他許言一切無過者。且如佛法爲破外道。作他比量云。汝執實我。應非常住。汝執生樂等故。猶如心識。若他比量。三分共許。宗等妙成。設自不容。❽量亦無過。今疏主旨存璧法師義。而釋除疑濫之義。故賓法師引璧師疏云。如璧法師云。唯無性攝論第三卷云。諸大乘敎。眞是佛語。因云一切不違補特伽羅無我性故。同喩云❾如剎那速滅等言。此因若對小乘諸師有二種過。一隨一不成不許大乘不違無我。以其亦說眞我義故。二有不定過。六足論等雖順無我非佛說故

文。有大名居至軍論師也者。　聲德獨高者。名稱道德。獨❿出高勝也。道穎五天者讃內德也。穎以頃反秀也　五天者。五天竺也。如前已解。芳傳四主者讃外德也。　四主者。贍部洲地有四主焉。南象主則暑濕宜象。西寶主乃臨海盈寶。北馬主寒勁宜馬。東人主。和暢多人。是爲四主。又俱舍論第十六卷云。波剌私國者。南有四小洲之中。寶主是也。彼國寶多有。人能知治寶法。故名寶主。如舍衞國能知治象法。故名象主。胡國能知治馬法。故名馬主。晨旦能知治人法。故名人主。時賢不敢斥其尊德者。時賢者時君也。自非君勢輒不得與尊德之號也。不敢者敬畏辭也。斥者指斥也。跋梨支反羅也　學藝超群者。學⓫卽三學也。戒定慧學也。藝才藝也。*卽六藝也。時君重其藝業尤異。不斥其名。號爲食邑。案西域記第九卷云。雞足山東北行百餘

❶亦＝體㊂　❷［故］－㊂*　❸正是＝是正㊂　❹他＋（聲）㊂　❺師＋（所）㊂　❻許＋（聲）㊂　❼（他）＋一㊂　❽（引璧）＋量㊂　❾如＋（說）㊂　❿出＝步㊂　⓫卽＝有㊂*

里。至佛陀伐那山。空谷中東行三十餘里。至❶曳移結反瑟知林(唐言杖林)林竹循勁。被山滿谷。其先有婆羅門。聞釋迦佛身長丈六。常懷疑惑。未之信也。乃以丈六竹杖。欲量佛身。恒於杖端出過丈六。如是增高。莫能窮實。遂投杖而去。因植根焉。中有大窣堵波。無憂王之所建也。如來在昔於此七日。為諸天人現大神通。說深妙法。杖林中。近有鄔波索迦闍耶犀那者(唐言勝軍)西印度剎帝利種也。志尚夷簡。情悅山林。迹居幻境。心遊真際。內外典籍窮究幽微。辭論清高。儀範閑雅。諸沙門婆羅門。外道異學。國王大臣。長者豪右。相趨通謁。伏膺請益受業。耽讀不倦。餘藝捐廢。唯習佛經。策勵身心。不舍晝夜。印度之法。香末為泥。作小窣堵波。高五六寸。書寫經文。以置其中。謂之法舍利也。數漸盈積。建大窣堵❷婆。總聚於內。常修供養。故勝軍之為業也。口則宣說妙法。導誘學人。手乃作窣堵*婆。式崇勝福。夜又經行禮誦。宴坐思惟。寢食不遑。晝夜無怠。年百歲矣。志業不衰。三十年間。凡作七拘胝(唐云億)法舍利窣堵婆。每滿一拘胝。建大窣堵波。而總置中。盛修供養。請諸衆僧。法會稱慶。其時神光燭曜。靈異照章。❸自茲厥後。時放光明(已上)

文。四十餘年至無敢徵詰者　西方勝軍論師。承稟賢愛論師學因明論。又承難陀論師學唯識論。四十餘年。思擇一量。改攝論中比量云。諸大乘經是有法。皆是佛說是法。和合為宗。因云。兩具極成非諸佛語所不攝故。此因意說。諸外道法及大小乘中諸師造論。是兩俱極成非佛語攝。❹今大乘經故彼不攝也。同喩云。如增一阿笈摩等。將此比量。注在唯識論決釋義中。久已流行。無❺無敢破者。

文。大師至彼至因犯隨一者　先明六足及發智論之所因也。言六足者。舍利子造集異門足論一萬二千頌。略本八千。大目乾連造法蘊足論六千頌。大迦多衍那造施設足論一萬八千頌已上三論。佛在世時造。佛涅槃後一百年中。提婆設摩(此云天寂)造識身足論七千頌。至三百年初。筏蘇密多羅(此云世友)造品類足論六千頌(即是舊衆事分阿毘曇也)又世友造界身足論廣❻大六千頌。略本七百頌。至三百年末。迦多衍尼子造發智論二萬五千頌。後代頌誦者。廣略不同。一本一萬八千頌。一本千頌。此本即是和上所翻。前之六論。義門稍異。發智一論。法門最廣。故後代論師說六為足。發智為身。此上七論。是說一切有部根本論也。和上唯施設足論未翻。餘之六論皆悉翻訖。問。足者何義。答。有二說。一舊說。足者根本義。謂迦延尊者。以六足❼及笈摩為所依。造迦延論故。今說。足者枝義。若依此說。六足是足枝。迦延是身。問。若爾六足與迦延何前何後。答。六足先造。至三百年末。方造迦延。次五百年❽後。造婆沙論。釋發智論。問。若爾以前為身。以後為足。義可次第。何故反此。以後為身以前為足。答。六足是別。以各別故。迦延是總。總依六足攝取彼義故。是故前後雖異。別總義故以前為足以後為身。問。若爾。婆沙極寬。五❾百廣釋。以之為身。答。雖婆沙五百人廣釋。而五百人別述意故。亦是別故。是故不可為身也。三藏至彼難勝軍量。略有四過。初二本量過。即不定及隨一過。後二轉救過。即違自教及一分兩俱不成過。勝軍量因無簡別故有此四過。今此文中。顯初二過。且發智論至許佛說耶。標有不定之所由也。又誰許大乘至因犯隨一。標有隨一之所由也。總顯文意。三藏至彼難破彼義意云。如發智論。薩婆多宗。自許佛說故。大毘婆沙第一卷云。由彼尊者受持演說。廣令流布。是故此論名稱歸彼。然是佛說。薩婆多自宗中云。發智論是佛親說。而是迦多衍尼子誦出佛語。非是自造。而婆沙師即共釋云。問曰佛何處說。彼即答曰。或天上說。承上流行。人中無故。尊者於彼天上誦來。人中流行。或有執言。佛人中說。年代久遠。文字泯絕。尊者以宿命智觀而誦出。由此應知彼自宗中。疑發智論是天上說。而經部宗絕不許有佛說對法。又世親俱舍頌中。依經部宗不信對法是佛說故。故頌文云。由或世間漂有海。因此傳佛說對法。故薩婆多自許佛說。自餘小乘及大乘師❿竝不許佛說。故發智論即有兩義。一者薩婆多執是佛語者。不得極成。以大乘等不許故。故名非極成佛語也。二者大乘。若云此發智論非

❶曳＝由㊀　❷婆＝波㊀*　❸自＝因㊀　❹〔今〕—㊀　❺〔無〕一ヵ㊀　❻大＝本㊀　❼及＋(四)㊀　❽後＋(次)㊀　❾百＋(人)㊀　❿竝＝然㊀

佛語者。亦不極成。以薩婆多不許故。故名
非極成非佛語也。由此即知。發智論者非
極成佛語。非極成非佛語。既有兩
①義。猶豫不定。即發智論。不定是佛說也。又
誰許大乘等者。又立大乘經因。云兩俱極
成非佛語中不攝者。此非佛語不攝因。唯是
大乘自許。他小乘等。乃許大乘非佛語中攝。
豈不此因墮在隨一不成過也
文。若以發智至竝佛語耶者　此顯依救
有後二過。彼若救言。以發智論亦入宗中。
即違自教。因犯一分兩俱不成。因不在彼
發智宗故。不以爲宗。故有不定。其阿笈摩
等。定是佛語故。兩俱極成非佛語不攝也。發
智論不定是佛語故。亦是兩俱極成非佛語
不攝也。由此義故。他小乘師得作不定過。
云。汝大乘經爲如發智論兩俱極成非佛語
不攝故。不定是佛語耶爲如增一等。兩俱
極成非佛語不攝故定是佛語耶
文。若立宗爲至便無茲失者　若立宗爲如
發智等者。若具文言。若立宗。爲如發智。
極成非佛語所不攝。彼大乘非佛語耶。薩
婆多等。便違自宗自許是佛語故。由此大
師正彼因云等者。若本因中無簡別者。犯
不定過及犯隨一。故勝軍師所立比量。亦
不應理。三藏遂即正彼釋云。應言自許
極成非佛語所不攝。勿置兩俱之言。即無
過失。此即發智論者。是我大乘自許極成非
佛語攝。故發智論不類我大乘經也。置自
許言已簡別訖。無不定過。又無隨一不成
之過。故璧法師即執此例云。論中立聲無
常所作性故。對聲顯論是自比量。若言聲
是無常。因云自許所作性故。即無隨一之
過。若聲顯論對勝論師立此量者。因云汝
許所作性故。是他比量亦無隨一之過。即有
簡別。不墮過中。以無簡別故。論文中云
是過也。問。勝軍量因②量自許言。爲是共
比量。爲是自比量。答。是共比量非自比量。
所以爾者。所以共比量因。置自許言者。
爲遮他不定故。自他二許。各差別故。不相
關豫。是故不得作不定過。如唯識量因置
自許言。曉師判云。玄奘三藏。爲離不定更
立因言。自許非佛語所不攝故。如是能離
前不定過。今謂。此因還有決違。謂彼立言。
諸大乘經非至教量。自許佛經所不攝故。如
勝論等。又此新因。亦有不定。爲如增一等。
自許非佛語所不攝故。諸大乘經。至教量攝。
爲如色香等。自許非佛語所不攝故。諸大乘
經非至教量。是故今箋勝軍比量云。諸大
乘經契當正理。極成非佛語不攝之教故。如
增一等。如是則離相違決定。又離前後諸
不定過也已上今謂不然。今新箋量。在法差
別相違過。契當正理。是法自相。佛說非佛說。
是意許差別。即作相違云。諸大乘經非佛
說宗極成非佛語不攝之教故。如發智論。
又有等難謂。大乘經不當正理。極成契理
教不攝故。如外論等。既有此過。豈是正耶。
箋者正也
文。唯識亦言至竝如前說者　沼義纂云。有
云。立我所許我。是實有。即所別不成。因
有自許言。亦應不極成。③云此我許言。唯顯
自許。敵者不許。望敵因無所依。亦不成也。
此判不爾。若是共量可不成收。若
作自量。置所許言。故亦非過。不爾因雖
自許。亦是隨一不成。又復共量。因置自許。
亦得成因。如唯識論。樂大乘者許能顯示
無顛倒理契經攝故等。問。共量因。置自許
言。無隨一過。宗置自許。亦應無過。解
云。宗置自許。因即隨一無依故過。因置
自許。有法不無。非過。問。既言共量
因喩須先共成。因言自許。他無④如何自
因。是令共解。且解。據至極理。他宗故違。
因置自許。故得無過。且如唯識。樂大乘
者許能顯示無顛倒理契經攝故因。是以大
乘經顯無我理等。以彼故違言不能顯故
言自許。非不極理。置自亦得。又因明理。
不簡有過。置自許簡。共許無過。賓法師
云。今詳。此釋且違理門論云。是故此中唯
取彼此俱定許義。即爲善說。又應一切邪
宗皆立。以容置其自許他許言所簡。⑤故。且
如數論設立量云。自許冥性。定生差別果。
因云自許從此一因生故。同喩如阿梨樹
子。彼子生樹。樹枝墮地。即成七段。此量
應成。如是一切邪量皆立。又應徵責。置自
許言無隨一過者。爲對小乘置自許言爲
對大乘置自許言。若對小乘。縱合不置
自許言者。他亦已知是其自許。設使置訖。
他知亦然。夫因明者。尋因見宗令生解。

①義＝儀　②量＝置　③云＝言　④〔如何〕－　⑤故＋（故）

生新解故於宗成明。置與不置他敵論者終不見因。從何成明而生。❶敵新解也。故若釋云。此是三藏。唯識論置自許言。其意為明信大乘者。有先知者有後學者。後學之人。不了大乘為是佛說為非佛說。其先知者。為教後學。即立量云。大乘佛說。自許非佛語不攝故。如增一等。理即通以取上代相傳共許賢聖證故。故唯識論第三卷中。意據此義。量云。諸大乘經至教量攝。因云皆順無我。違數取趣。棄背流轉。趣向還滅。讃佛法僧。毀諸外道。表蘊等法遮勝性等。樂大乘者許能顯示無顛倒理契經攝故。如增一等。其量本為樂大乘人聞思修慧。以明自許。此❷解顯示無顛倒理從聞思心。比量自知修入現量。得現比量已。比量彌眞。上古賢聖皆依此義。約此道理而建立之。攝大乘量。❸意亦在此。非即為敵小乘師說。設破小乘。自對大乘後學人破。令厭小乘。彌順樂大。其意與此理門等論。引信摧邪。義門不同。勿浪准據也。此是聖教之深旨。其須識意耳。已上此解非也。共量因云自許言者。為遮餘過。非成極成非佛語所不攝故因。自他量因。云自許言。各欲簡他不極成過。此等諸義。立敵共許。不可以疑。然理門云唯取彼此俱定許義者。自於自許。他於他許。共於兩俱許。約此義說。非是更互不許之義。即約此義而為善說。故不相違。故依疏主以為指南。❹

因明論疏明燈抄卷第四本

因明論疏明燈抄卷第四末

日本沙門釋善珠抄

文。論於霧❺等至於霧等性者　此謂以烟為有火之因。理須決定。而乃立敵共於此❻因。起疑未定。輒用作因。何能令其敵者定解有火之宗也。於霧等性起疑惑時者。西方濕熱。地多叢草。塵烟相亂。蚊霧交雜。草澤霧合。心生疑惑。為霧為塵。為烟為蚊。心疑未定也。由此論文於霧等性

文。❼有二種至似有事火者　火有二種等者。一性火者。於法相中。四大性。大乘宗中。堅濕煖動。一聚之內❽有增減。縱言有火。但是煖性。不必名燒。不必發烟。如此性火。不得說烟以為有火之因也。二事火者即有六義。顯成事火。一有烟。二有熱。三騰焰。騰者飛洋也。四有烟。五有照。六飛烟。飛烟者令烟飛舉。具此六義。故名事火。烟與騰焰。烟與飛烟。此四但高下異也。大種和合火者。發烟之火燒薪之❾焰也。先於薪中無妨已具四大種子。火性已有。而未得緣。故無烟發。未燒其薪。未得名為和合火有。要待有情有藏之力。及鑽燧等以之為緣。於薪四大和合。合之火大勢增。忽有燒薪發烟之火。方得說有也。如有他人等者。彼所見煙等下者。理而言之。彼山澤中。決定有火。山澤能有火義。是宗中法。非謂以火體為宗中法。

文。而有說者至是故為過者　此文意云。如有多人。遠共望彼山澤等中。烟雲塵霧既不定了。疑惑便生。其間或立有事火宗。云。彼處有火。以現烟故。如廚等處。既於彼處。是烟非烟。立之與敵。並不審知。或立敵人互不決定。何能定證有火之宗。故是猶豫不成因也。而因云以現烟故者。以其山澤有現見之烟。非即烟體為因體也。此因不但立者自惑不能成宗。亦令敵者於所成宗疑惑不定。是故為過。問。既言似有事火。於火亦疑。何故宗過無猶豫不成耶。答。賓師云。因疑相顯。宗疑相隱。隱疑要因顯疑能成。是故說顯⓾是知其隱。無勞雙辨也。

文。此有六句至全分比量者　一兩俱全分猶豫如論所說者。立敵兩俱未定知烟。即成立火。何能令定。雖於宗疑成宗不決。故但因過。又宗疑相隱故從顯說。二兩俱一分猶豫等者。此句之中。有作法云。如二法師齊有多人。歸湊禮謁。一有深智。二即薄學。依此即有立敵二人。相共尋問。深智法師。衆多門人。或有博學。藝業尤異。由此必知。某師智深。而第二師。但見門人共數衆多。立敵二人。並不尋問有何藝⓫業。故不定知其師深淺。而立論人即立量云。彼二法師齊有深智。因云多人湊故。如舍利子。其第二人門人雖多。既不知其有何藝業。故不定知其師深淺。由此故。名一分疑因。三隨他一全分猶豫等者。如有立者。遠所見定敵者疑惑。立比量云。彼處有火。以現烟

❶敵＋（智）(甲)　❷𢴤＝能(甲)　❸〔意〕－(甲)　❹甲本奧書曰元文貳丁巳年八月七日爲令法久住護持正法寫訖義曉　❺等＋（性）(甲)　❻因＝烟(甲)　❼（火）＋有(甲)　❽（隨）＋有(甲)　❾焰＝烟(甲)　⓾此下原本夾註曰足下作是　⓫〔業〕－(甲)

故如廚等處
文。四隨自一至一分比量者　四隨自一全分猶豫等者。　如有敵者遠烟見定立者疑惑。立比量云。彼處有火。以有烟故。如廚等處。五隨他一一分猶豫等者。　如有立者近遠定煙。敵者近定遠疑。立比量云。彼近遠處定有事火。有烟等故。如廚等中。近處一分。見烟決定。遠處一分。俱說疑故。六隨自一一分猶豫等者。翻上可知。立敵替故
文。能別所別至故唯說六者　各有六句者。能別疑六。謂兩俱全分猶豫。兩俱一分猶豫。隨他一①分全分猶豫。隨自一全分猶豫。隨他一一分猶豫。隨自一一分猶豫。所別疑六。總別疑六。其義亦爾。三六卽成十八之句。如於角決定等者。　見定牛角。不餘角故。於牛有疑者。未見牛身。疑吾他故。亦疑黑白故。云於牛有疑。於近遠處。立敵有疑。是所別疑也。於事火疑。　卽能別疑也。於處火疑。是總別疑也。故別於三。並生猶豫。雖十八句。不過六因。故唯說六
文。　問此宗此至決定智故者　此問意云。於火有疑。既是宗過。何故宗中無猶豫不成耶。答中。能別所別。互疑互決。②卽能所別猶豫不成。　若兩俱疑卽是兩俱猶豫俱不極成③也。若爾何前似宗不說此義。前似宗中。但說所依無體俱不極成。義准亦有有體猶豫俱不極成。如唯見角未知誰家牛。卽立量云。彼處有牛。見有角故。如此處牛。雖有角牛體。而立敵疑未定知故。有體猶豫不成也。賓云。因疑相顯。宗疑相隱。隱疑要因顯疑能成。是故說顯。是知其隱無勞雙辨也。此解非也。如有多人遠共望彼。或霧或塵等。皆共疑惑。其間或立有事火宗云。彼所見煙等下。似有事火。既於火宗言顯似有事火。豈宗疑相隱。若意內疑。應言是隱。言顯似有。豈是隱乎
文。　或此④亦是至順符彼故者　定有事火云何可言彼似煙等者。此言意云。有事火處必定有烟。若無煙火如炭火等。若許此義。豈有自語相違。此標有猶豫自語相違也。或此亦是相符等者。此標猶豫相符極成。他之本疑。符彼疑故。　獨法合法兩俱隨一等者。次前文云。能別所別。總別猶豫。各有六句。謂兩俱全及一分。隨他及自。各全一分。合成十八句。今云獨法者。唯於能別獨生猶豫。唯於所別獨生猶豫。名爲獨法。總於能所俱生猶豫。名爲合法。此獨合法。各有六句。獨法十二。合法六句。成十八句。謂兩俱全及一分。隨他及自。各全一分。不生自他決定智故。猶豫自語相違。猶豫相符極成。各有十八句。合成三十六⑤句。獨法合法兩俱隨一全分一分言相違故者。　明猶豫自語相違十八句也。獨法合法兩俱隨一全分一分順符彼故者明猶豫相符極成十八句也
文。　論虛空實至所依不成者　如勝論師對經部立空實有宗德所依因者。　其勝論義。空是實句攝。聲是德句攝。依其空實。方有聲德。經部師等不立⑥空體。故對經部立宗云。虛空實有。立因云。德所依故。同喩如火大等　火大等爲色等德依。火等卽實有故。空爲聲德依。亦是實有。此空經部不許有體。而言德所依故者。使無依處故因不成也。凡法有法必須極成。乃至。標空實有有法已不成者。問。經部既無虛空。勝論立云虛空實有。豈非所別不成耶。答。世間共許有虛空名。然各不知實有非實有。故得成宗。無所別過。問。若無所別過者。何故今云標空實有有法已不成耶。答。疏主意云。勝論經部。先已諍論實非實義。宗既定訖。雖不言實而自所標。故對經部言虛空時。有法已不成。如數論師對佛弟子立我是思。雖有假我。而先已定神我之我。卽有法不極成。此亦如是。問。軌師一義云。宗無所別。因必名爲所依不成。故理門中。但立因中所依不成。不立宗中所別不成。此義云何。解云。此義不定。謂或宗中成能所別但有因過。或於宗中不成所別。并有因過。　且所宗中成能所別。但有因過者。大小因明二論皆同。且小因明論云。虛空實有。德所依故。對無空論。所依不成。謂薩婆多及勝論師。言空有體。經部不許虛空有體名無空論。空體既無故。不得與勝論宗中德所依故。有義因法而作所依。然望宗中有法名空。　兩宗共有。論其空體有無未辨。得成所別。而於法中立之爲有。正是對敵。違他順己。立無爲有得成能別。

①〔分〕－甲　②卽＝顯甲　③也＋（若隨一疑卽是隨一猶預俱不極成也）甲　④〔亦〕－甲　⑤〔句〕－甲　⑥（虛）＋空甲

但由因云德所依故。此❶因乃是有義因法。必不得依無體有法。有法既非共許有體。是故因無所依之處。此卽宗中成能所別。但犯不成因過也。若准此義。若有因中所依不成。必亦宗中所別不成者理卽不然。或有宗中。不成所別。幷有因過者。卽如立言我體是思。因云生樂等故。此卽雙犯宗及因過也

文。問勝論師至所依不成者　問中空有六德等者。以德顯實體中。十句論云。唯有聲名空。別❷違空大非空無爲。亦非空界色。既云唯有聲名空。如何今云空有六德。解云。初文唯有聲名空者。以色味香觸聲五德顯實體中。隨所應有。如次顯故。唯有聲名空。至下文中空有六德。數者。一實非一實等。詮緣之因名數。一實者。九實各得一實之名。非一實者。二以上數。九實一一。詮緣之因。名之爲數。❸故空上德名之爲數。別性亦爾。一非一實等。若別詮緣因名別性。量有五種。一微性。唯二微果上有。乃至。五者極大。空時方我。四實上有。既極大性。於空上有。故空上德名量。合者。卽與空等實合時所生之合。卽空上德。先造實果。由有他緣來離別❹之。果實便壞。與空等離所生之離卽空上德。是故空上有六德也。此義離見故文輒疏。唯擧一聲明空上德不論餘德。答中云。體卽隨一所依不成者。卽無體他隨一所依不成也。理問論云。或於是處。有法不成。如其立我其體周遍。於一切處生樂等故。數論雖立大乘不許。此論亦爾。是故因云無體他隨一所依不成也

文。問如前所至不成之過者　此問意云。如前所說。無爲無因。卽是無過。今德依因。經部宗無。既隨一無。依於無體隨一有法。非是無因依有義法。何故說因無所依過。答中云。宗因不極應置簡言等者。勝論空量。若具簡言極成虛空應是實有。世間共知虛空名故。又應簡言我宗虛空。應是實有。實句攝空。他不許故不簡立。以爲宗所別便成不極。凡所說因。若不簡別。唯立自體。敵不許者卽成因過。何況立敵俱不極成。無爲無因者。唯約極成有法而說。若是無因。依不極成有法爲依。卽成因過。若是無因。依極成有法爲所依者。不爲因過。由此應知有因依不極有法。亦是因過。有因依極成有法爲依。非是因過。如佛弟子對數論師立聲滅壞。隨緣轉故。猶如瓶等。今此比量。宗有能別不成。因法自相相違。喻所立不成。以他不許瓶滅壞故。卽作法自相相違云。聲非滅壞。隨緣轉故如穿壁顯空。既宗能別不成。因成法自相相違。何妨宗所別不成。❺因是所依不成。問。立空爲實有德所依故說不成。立空爲實無以非作故非成就。答。因有三種。一有義因。二無義因。三通二因。若有義因。要有所依。依無不立。若無義因。不藉所依。❻依無成就。若通二因通依二法。今立空無非作爲因。此是無義。故空雖無因得成也。問。對無空論。有義因無所依。對有空論。無義因非成就。答。如薩婆多敵論之人。許非作名有遮有表。大乘立者但許有遮。今但取遮爲因。故無所依不成過也

文。然今此過至於我無故者　能依之因有無不定者。有者有體也。無者無體也。並如不列。一有體全分等者。能依之因。立敵俱許名爲有體。立敵不許名爲無體。具而言之。有體全分兩俱所依不成。無體亦爾。所依我無者。明❼所依不成義。能依因有者。明有體義。此句意云。此所依我。立之與敵俱不許有識所緣因。遍無依處。故是有體全分兩俱所依不成。二無體全分等者。德所依因。立敵俱無故名無體。立敵不許德所依因於我上轉。故云無體全分兩俱所依不成。三有體一分等者。有動作因。立敵俱有故云有體。立敵俱許。因於業有。於我上無。故云有體一分兩俱所依不成。太賢師作第四句云。❽四無體一分。數論對佛法立次前宗。因云德句攝故。然基師意無第四句。謂共許因。一有一無。方名一分所依不成。必無立敵所無之因。於一分有。爲第四故。賢云然不盡理。無體全分。雖不許因。由有法無而成此過。何不許此無體一分。除石女兒論餘聲分。無體兩俱不成攝故

文。二隨一所至所說者是者　一有體他隨一等者。如數論師對佛弟子。立自性有。生死因故。能立之因。立敵俱許故云有體。有法自性。唯立者有敵者卽無。有爲因依。無卽

❶因＋(沼略纂功云云論且約有體之因對無體宗卽是所依不成過攝若無體因依無體宗非是所依不成過攝已上)四十三字[illegible]　❷〔違〕－[illegible]，違＝有[illegible]　❸〔故空…數〕八字－[illegible]　❹之＝也[illegible]　❺〔因是所依不成〕－[illegible]　❻(所)＋依[illegible]　❼〔所〕－[illegible]　❽〔四〕－[illegible]

不得。故是有體他隨一所依不成非自也。二有體自隨一等者。如數論師對大乘者立藏識常。生死因故。能立之因。自他共許故云有體。有法藏識。立者數論本無。非為因依。敵者大乘許有。得為因依。故是無體自隨一所依不成非他也。三無體他隨一等者。或於是處有法不成者。案理門文。前三過中。皆置若言。此云或者。皆是不專之詞。夫似因中。豈唯專一也。有法不成者。此中解釋因不成義。望宗有法。或成不成。望因有法一向不成。且如立石女兒聲。定不離識。因云。第二三所攝等者。此宗有法。立敵二人。同許無體。不得與其不離識宗以為有法。亦即不得與因作依。宗法因法。既俱有義。故齊闕依。若如論文。我體周遍。宗不闕[1]因依。但闕因依。以其我者數論雖執名體俱有。而佛法中但有假名。即成有法。其有法中。未合分別有體無體。猶如立聲為無常者。不應分別聲是識變非識變耶。故取總義。即成有法。次言周遍。但望不遍以為諍論。違他順己即得成宗。亦不望於有體無體。以體有無齊有遍義。故成宗法。就中不應分別有無。猶如無常不應分別識變不變也。其次說因。於一切處生樂等故者。如數論師對佛弟子。立我周遍。因云。於一切處生苦樂等德句義故。生樂等德句義因。數論佛法。兩宗俱無故云無體。然所依我。數論立人。雖自許有。佛法敵論不許有故。依因無力。始得分別宗中無依。故是無體他隨一所依不成非自也。問。先德理門抄疏釋此文中。皆云。如勝論師對佛弟子。立我周遍等。何故今此疏主。數論大乘以為立敵。解云。我有三義。一者常義。我體常住無初後故。二周遍義。五趣之中體周遍故。三量同虛空遍十方故。即數論勝論等同作此計。隨應舉一故無有妨。亦如此論所說者是者。虛空實有。德所依故。對無空論所依不成。其德依因。兩宗俱無故云無體。有義之因。不遍名空故。是無體他隨一所依不成也。問。聲論分別所作性因云。所作有義。理不應依無體有法。以其聲者。佛法立人自許識變。聲論敵者不許識變。既不許有識變之聲。應是宗中隨一所依不成也。答。聲從識變。雖不同許。聲是有體。立敵同許。故所依因。有所依處。我體有無全是相背。故望無體必非因依。故不例也

文。四無體自至以為諸句者　四無體自隨一等者。如經部師對小乘云。虛空實有。德所依故。此德依因。兩宗[2]俱無故云無體。虛空實有。於自全無故云無體自隨一所依不成。五有體他一分隨一等者。如數論師對大乘者。立五大常能生果故。能生果因。兩宗俱有故云有體。空大生果。大乘所無故是無體他一分隨一不成也。　六有體自一分隨一等者。有體如前。空大生果。大乘所無故是有體自一分隨一所依不成也。　今疏主旨。一分句中無後二句。謂無體他一分隨一。無體自一分隨一。凡共許因。一有一無。方名一分所依不成。必無立敵所無之因。於一分有。為無體他自隨一一分所依不成。實云。後之二句。理亦容有。數論大乘。如前互立。五大無常。實句攝故。寧非無體他自一分隨一所依不成過耶。所望有法。半有半無。無體一因。隨義說故。謂於四大兩俱不成於第五[3]大所依不成。總名一分所依不成。一比量故。上來所說。兩[4]俱不成四句。隨一不成八句。皆聲為有法故云所依唯有也。能依之因。通有體無體故。云因通有無也。然皆決定等者。於兩俱無決定不疑。於隨一無決定不疑。不成之義。名兩俱無及隨一無也。所以並得能依有無以為諸句者。由能依因。有體無體。得為諸句

文。猶豫不成至所依不成者　猶豫不成所依能依雖復皆有等者。所依者有法。因所依故能依者因也。能依有法為所依故。因不決定故總為句不分有無者。因者由也。非是能立[5]名為因也。所依有法。能依因法。雖復皆有。由不決定故總為[6]句。不分有體及無體等。所依不成。所依有法。必唯是無。能依之因通於有無。　但有[7]兩隨一所依不成為句。兩俱所依不成。唯有三句。無有第四無體一分。所以[8]示者。謂共許因。一有一無方名一分所依不成。　必無立敵所無之因。於二一分有。為第四故。隨一所依不成。全句之中具有四句。一分句中無後二句。一無體他隨一一分所依不成。　二無體自隨一一分所依不成。所以*示者。一有一無。方名一

[1]〔因〕－㊄　[2]〔俱〕－㊄　[3]大＋（二云大乘云空大之無體之法故云所依不成）㊄　[4]俱＋（隨一二種不成所依唯有因通有無者上來所說兩俱）㊄　[5]〔名〕－㊄　[6]句＋（自）㊄　[7]兩＋（俱）㊄　[8]示＝爾㊄＊

分。理如前說。爲顯無後二句故。云無他自無體隨一一分所依不❶成。若許自他少分因於宗有。必非一一分隨一所依不成。

文。亦無猶豫至請審許之者　亦無猶豫所依不成等者。後二不成者。猶豫所依二不成也。猶豫不成所依是有。所依不成所依是無。故云二種所依有無別故。猶豫不成能依之因疑惑不定。所依不成。能依之因決定無疑所依若無不猶豫故。玄應師云。然有法師於此過中。不許說有猶豫所依不成。後二所依有無別故。二種能依。疑定異故所依若無不猶豫故。此解不然。後二所依。有無雖別然有第四。疑所依故。二種能依。雖疑定異。不妨第四。疑所依故。所依若無。雖不猶豫。何妨於有生猶豫故。如何所依生疑。不許說有能依之因。別加有體不成。雖復安立不同此。亦未可依據。時或有釋等者文軌師也。亦有猶豫所依不成。故彼疏云。猶豫有二。一兩俱猶豫所依不成。二隨一猶豫所依不成兩俱有二。一❷全分。如大乘對小乘立宗云。佛於某處或應說法。如此之聲定不離識。　因云第一二三所攝耳所不攝故。因喩云如耳識。此有法聲。立敵俱疑其處時❸曰爲說法不而立爲宗其因所依。遍不決定。故是全分猶豫所依不成二一分。卽以前所立更以共許音聲爲宗。因喩同前。以決定聲爲因❹作依。猶豫之聲。爲依不定。故是一分猶豫所依不成隨一亦二。一全分。如大乘知佛於某處決定說法。小乘敵者。不決定知。或大乘立者不知。小乘敵者知定說法而立此云。定不離識因喩同前。此宗立敵互不決許。其因遍互無決定依。故是全分猶豫所依不成。二一分。卽以前所立更以決定音聲爲宗。因喩同前以決定聲爲因作依。互不定聲。因依不定。故是一分猶豫所依不成。今論文中。但明隨一全分所依不成。略不論餘已上今疏主旨。必無此過所依若無不猶豫故。軌法師意必有此句。有法若疑非因依故

文。問依論但至差別分別者　如是所說一切品類等者　依理門論說文意者。自下第二類釋貫通歷餘法門以成廣義也。如是所說者。指前略舉四不成各一法門也。一切品類者。歷餘法門貫通廣義也。且如兩俱不成中。論文且說全分兩俱理復更有一分兩俱。爲共品中而作類例。隨一之中。論文且擧隨他不許。理應更有隨自不許。猶豫之中。論文全分。理有一分。所依之中論文且擧所依全分隨他不成。理應更有餘諸句等。如前廣說。旣更有餘。故更普通一切品類。與論文中類例相似。所有言詞皆非能立以其不同許故皆非能立故知能立要須同許。若非如前等者。若非如前兩俱四句。隨一八句。猶豫十八句種種差別更說何法名爲品類故應如前差別分別

文。問諸兩俱至四不成說者　此問意云。有兩俱不成是隨一不成耶。有隨一不成是兩俱不成耶。有兩俱不成是猶豫不成耶。有猶豫不成是兩俱不成耶。有兩俱不成是所依不成耶。有所依不成是兩俱不❺成。有隨一不成是猶豫不成耶。有猶豫不成是隨一不成耶。有隨一不成是所依不成耶。有所依不成是隨一不成耶。有猶豫不成是所依不成耶。有所依不成是猶豫不成耶。答❻四此皆別等者。且兩俱不成必無自他隨一不成。以二一一別故。亦非自他共猶豫。定疑相違故亦非所依。彼兩俱不成所依有故。此所依不成。所依無故。隨一不成亦非餘二定疑異故者。此明隨一猶豫差別之義。隨一過定猶豫疑故。二種所依有無異故者。此明隨一所依差別之義。隨一不成所依是有所依不成所依必無。故云非餘二也。猶豫不成亦非後一疑決異故者。此明猶豫所依差別之義。猶豫是疑所依決故。此依陳那四不成說者。雖兩俱隨一。攝後二過而隨義少別。陳那開爲四。此簡古師足目仙所說之義。然此疏文似違義纂。承疏主旨。製後疏纂。豈違疏旨。述差別義故今具引義纂文。會釋別旨。卽彼文❼云。頗有兩俱不成亦自他共隨一猶豫所依不成耶。答。兩俱不成。❽必無自他隨一不成。以二一別故。亦非自他共猶豫不成。疑決異故。頗兩俱不成亦自他共所依不成耶。答有。如佛弟子對數論立我爲實有德所依故。此兩俱不許有德句。兩俱不成。然佛弟子不許有我。故自所依不成。若不爾者。宗有法無。豈卽❾無過。不可是兩俱。卽非彼過故。此卽亦是自所別不成。

❶成十(者)(甲)　❷[全分…乘]八字一(甲)　❸曰=日？　❹作=於(甲), 所カ(甲)*　❺成十(耶)カ(甲)　❻四此=此四(甲)　❼云=全分(甲)　❽[必無…成]八字一(甲)　❾無十(所依不成所別不成卽無因所依不定)(甲)

如大乘師對薩婆多。立他方佛聲定唯是善。德句依故。此兩俱不成。他所依不成。以他不許有他方佛。亦他所別不成。即對此宗立我爲有。德句所依兩俱不成。共所依不成。俱所別不成。不得有自所別不成。是他所依不成。他所別不成。自所依不成。既隨一所別不成。不得是共所依不成。以宗異故。如是頗有自隨一不成。亦自他共猶豫所依不成耶。答。若自隨一。必非自共猶豫。他自二別故。疑決異故。餘者可有。且自隨一不成。是他猶豫者。如大乘人對外道。立無餘滅人當得作佛。以有種姓故。此無餘人。一切皆無言有種姓。自隨一不成。外道不知無餘皆無。但疑種姓爲有無耶。自隨一不成。亦自所依不成者。如經部師對勝論。立虛空實有德所依故。虛空德句。自皆無故。自隨一不成。①亦他所依不成者。如大乘師對薩婆多立他方佛聲。定不離識。以是不善故。他許②佛有。如罵提婆。但自不許。他不許有他方佛故。聲亦是無。他無所依。自隨一不成。亦共所依不成者。如大乘人對外道。立石女聲。定是實有。我所知故。彼宗有我。有法聲無。大乘無我。故自隨一。是俱無所依問。有自猶豫不成。亦自他共所依不成耶。答有。不於有法猶豫。於有法猶豫。即非所依不成。疑決異故。又釋。亦因猶豫。亦猶豫所依不成。如因猶豫得名不成。有法猶豫。何非因中猶豫所依不成。且據決定所依不成。相對以明。但於因疑。非疑有法。即是此過。如大乘人對薩婆多。立已入無餘人應得作佛。佛爲說法故。然彼滅無。兩非因依。但自疑佛爲說法不。薩婆多以決③定不說。故自猶豫不成。自猶豫不成亦自所依不成者。如薩婆多對大乘。立他方佛聲。定有不善。彼大乘者耳所聞故。然疑彼人爲聞不聞。故生猶豫。復不許有他方佛聲。故自無依。自疑他無依者。如大乘人對薩婆多。立他方佛聲定唯是善。彼大乘者耳所聞故。亦生疑故。他猶豫自所依不成。共疑及共所依不成。此四約因。雖有法決定。作此分別已上。又略纂云。第四似破。略有二種。初過破。後並破。初過破者。於所破中。略有三種。一云。對商羯羅三十三過。二云。對陳那二十九過。三云。對足目仙二十七過。少犯一過。多犯隨應已上。今疏主意。據少犯一過之義。釋陳那旨。故云此四皆④分別等。若約多犯隨應之義。非陳那意。無合餘過之義。古師足目仙等。據多犯隨應之義。明合餘過之義。故兩俱隨一⑤中。攝後二不成也。是故疏纂不相違也

文。若依古師至二十七故者　外道因明不成唯二等者。三支過中。古今不同。陳那菩薩。宗無後四。是故唯立二十九過。商羯羅主。宗加後四。故立三十三過。古師足目仙宗無後四。因不成中不立後二。故立二十七過。此即天主以理具申。陳那意存簡略。師資意別。取捨無違。足目仙等立二十七過者。宗無後四。同陳那說。因不成中不立後二者。前二所攝。意樂略故。今云古師外道者。指足目仙等也。因通疑定者。猶豫不成疑也。所依不成定也。所依通無者。兩俱隨一因所依者。非唯是有。亦通無故。全分一分若疑若定合有九句者。兩俱不成通於猶豫。名爲若疑。兩俱不成通於所依。名爲若定。不通疑定。兩俱不成。總有四句。一有體全分。二有體一分。三無體全分。四無體一分。通疑兩俱不成有二。一有體全分。二有體一分。通定兩俱不成有三。一有體全分。二有體一分。三無體全分。而無無體一分句也。義如前說。合有九句也。隨一不成若自若他全分一分若疑⑥若定合十八句者。隨一不成。通於猶豫。名爲若疑。隨一不成通於所依。名爲若定。不通疑定。隨一不成。總有八句。一自有體全分。二自有體一分。三自無體全分。四自無體一分。五他有體全分。六他無體全分。七他無體全分。八他無體一分。通疑隨一不成有四。一自有體全分。二自有體一分。三他有體全分。四他有體⑦一分。通定隨一不成有六。一自有體全分。二自有體一分。三自無體全分。四他有體全分。五他有體一分。六他無體全分。而無自他無體一分句也。謂共許因。一有一無。方名一分所依不成。必無立敵所無之因。於一分有。爲第四故。由四不成。計合有二十七故

文。陳那以前至如前已解者　故今四因體性無亂者。沼略纂云。陳那天主以理具開故

①〔亦他所依不成〕一(甲)　②佛＋（爾）(甲)　③定＋（知）(甲)　④〔分〕一(甲)　⑤〔中〕一(甲)　⑥〔若〕一(甲)　⑦〔一分…體〕三十二字一(甲)

加後二。何者。有兩俱不成非猶豫不成。謂兩俱不成。有猶豫不成非兩俱不成。謂隨一猶豫不成。有兩俱不成亦猶豫不成。謂兩俱猶豫不成。有非兩俱不成非猶豫不成。謂隨一不成等。有兩俱不成非所依不成。謂兩俱不成。有所依不成非兩俱不成。謂隨一所依不成。有兩俱不成亦所依不成。謂兩俱所依不成。有非兩俱不成非所依不成。謂隨一不成等。有隨一不成非猶豫不成。謂隨一不成。有猶豫不成非隨一不成。謂兩俱猶豫不成。有隨一不成亦猶豫不成。謂隨一猶豫不成。有非隨一不成非猶豫不成。謂兩俱不成等。有隨一不成非所依不成。謂隨一不成。有所依不成非隨一不成。謂兩俱所依不成。有隨一不成亦所依不成。謂隨一所依不成。有非隨一不成非所依不成。謂兩俱不成等。有兩俱不成非猶豫所依不成。謂兩俱不成。有猶豫所依不成非兩俱❶成不。謂隨一猶豫所依不成。有兩俱不成亦猶豫所依不成。謂兩俱猶豫所依不成。有非兩俱不成非猶豫所依不成。謂隨一不成。有隨一不成非猶豫所依不成。謂隨一不成。有猶豫所依不成非隨一不成。謂兩俱猶豫所依不成。有隨一不成亦猶豫所依不成。謂隨一猶豫所依不成。有非隨一不成非猶豫所依不成。謂兩俱不成。由是廣略。故不同也。若唯有二失。此差別四因體性。皆悉雜亂。所以開之。令知差別。一宗法而非遍四不成中皆一分攝合攝十二句者。兩俱不成中有二句。一有體一分兩俱不成。如立一切聲皆無常宗。勤勇發因。立敵共許此因於彼外聲無故。勤勇發因。於其內聲雖是宗法。於外聲無故非遍也。二無體一分兩具不成。如聲論師對佛弟子。說聲常宗。實句所攝耳所取因。耳所取因。立敵皆許於聲上有。實句所攝。一分因言。兩俱無故。於聲不轉。隨一不成中有四句。一有體他一分隨一。如大乘師對聲論者。立聲無常佛五根取故。大乘佛等。諸根互用。於自可成。於他一分四根不取。二有體自一分隨一。如聲論師對大乘者。立聲爲常。說次前因。三無體他一分隨一。如勝論師對聲論者。立聲無常。德句所攝耳根取故。耳根取因。而皆許轉。德句攝因。他分不成。四無體自一分隨一。如聲論師對勝論者。立聲爲常。說次前因。猶豫不成中有三句。一兩俱一分猶豫。如有立敵俱於近處見烟決定。遠處霧等。疑惑不定。便立量云。彼近遠處定有事火。以有烟等故。如廚等中。近處一分。見烟決定。遠處一分。俱說疑故。二隨他一一分猶豫。如有敵者從遠處來。見烟決定。立者疑惑。立初全分比量云。彼所見烟等下。似有事火。以現烟故。如廚等處。三隨自一一分猶豫。如有敵者。俱於近遠處見烟決定。立者近定。遠者有疑。立第二一分比量云。彼近遠處。定有事火。以有烟等故。如廚等中。所依不成中有三句。一有體一分兩俱所依不成。如勝論師對大乘者。立我、業、實。有動作故。此於業有。於我無故。二有體他一分隨一所依不成。如數論師對大乘者。立五大常能生果故。四大生果。二俱可成。空大生果。大乘無故。三有體自一分隨一所依不成。如大乘者對數論。立五大非常。能生果故。所依不成中。但有兩俱隨一所依不成爲句。無他自無體隨一一分所依不成。若許自他少分。因於宗有。必非一分隨一所依不成也。兩俱二句。隨一四句。猶豫三句。所依三句。合十二句也。非遍非宗法四不成中皆是全分合攝十五句者。兩俱不成中有二句。一有體全分兩俱不成。二無體全分兩俱不成。隨一不成中有四句。一有❷體全分隨一不成。二有體自全分隨一不成。三無體他全分隨一不成。四無體自全分隨一不成。猶豫不成中有三句。一兩俱全分猶豫不成。二隨他一全分猶豫不成。三隨自一全分猶豫不成。所依不成中有六句。兩俱所依不成有二。一有體全分兩俱所依不成。二無體全分兩俱所依不成。隨一所依不成有四句。一有體他全分隨一所依不成。二有體自全分所依不成。二無體他全分所依不成。四無體自全分所依不成。兩俱二句。隨一四句。猶豫三句。所依六句。合十五句。指事作量。如前已說文。然上但說至不名不成者　然上但說因於宗不成者。上來所說。但說立因於有法宗有所不成。名爲不成。卽闕初相。名四不成。　理實此因於同異喩隨應亦有四種不成者。此通伏難。難云。因爲成宗。有兩俱隨

❶成不＝不成⑨　❷體＋(他)⑨

一等過。喩亦成宗。何故但名能立不成。不明餘耶。故今通云。此有二解。一云。因親成宗。故有四過。喩是助成。故無四過。一云。因是初相。據初辨四。顯第二相亦有四種。彼開此合。義實相似。❶以喩准因。亦有四種。一兩俱能立不成。此有二種。一全分。二一分。兩俱全分能立法不成者。如聲論師對勝論云。聲應是常。無質等故。猶如極微。無質礙因。於極微上。若自若他。不容有故。兩俱一分能立法不成者。宗因如前。以空極微。合爲同喩。於空一分。無質礙因。若自在他。共許有故。二隨一能立法不成。此亦有二。全分一分。隨一全分能立法不成者。如薩婆多對聲論師。立聲無常。無質礙故。如身語業。敵者計業性是無礙。立者身語業性。有質礙故。是隨一全分不成。一分者。宗因如前。喩云如三業。一分意業。無質礙因。彼此俱成。但於一分身語二業。自不成故。故是隨一一分不成。猶豫不成。亦有二種。一謂兩俱。二卽隨一。兩俱有二。全分一分。兩俱全分猶豫不成者。如立宗云。初發無上菩提心者。不墮惡趣。因云以發無上菩提心故。如預流等。此預流等。發心不發。立之與敵。皆不定知。故此所立。發大心因。兩俱全分猶豫無也。一分者。宗因同前。更取地上菩薩與預流等。合爲同喩。地上菩薩。發大心因。自他不疑。故是兩俱一分猶豫。隨一亦二。全分一分。全分者。宗因同前。喩如預流。然立論者。於其預流定知發心。敵者不決。或敵者知。立者不決。❷故是隨一全分不成。一分者更以地上菩薩爲喩可知。同因是宗法。有法猶豫因可成過。如廚等喩。立敵俱決。知定是烟。何成猶豫。答。舉喩成因。因既致惑。喩成不決。故亦成過。能立所依不成者。不同於因有第二三相。無宗有法。但闕初相。此所依無。能立亦無。然亦得名無能立所依不成。如數論師對佛弟子。立思受用諸法宗。以是神我故。如眼等根。若言假我。因喩無過。今言以是神我故因。佛法不許。故隨一無。此因既無。故喩無依。此約依因。或喩所依無。名所依不成。問喩上能立。何爲所依。爲依於彼所立之宗。爲依喩上所立之常。若依所立。因喩相似。喩依因不依。故知不可。若依喩上所立常者。此非喩依。依極微故。亦復不可。既無所依。依何得辨所依不成。答二解。一云。以依因故。因無無依。問。若因無依。喩是何過。答。若因無依。卽不成因。因體非有。卽是喩中所依不成。問。若言因無依故。卽因不成。故喩能立。亦所依不成者。卽無無宗有因喩等。諸缺減句。若言無能別故。爲無宗者。豈無所別。不無宗耶。若言無所別。卽宗因無者。因有三相。彼但無初。後二相有。何不名因。若言有過故不名因者。卽十四因。總名不成。皆有過故。何須別說。解云。然准道理。言因之時。唯取初相。有法無故。闕無初相。卽是無因。此卽應言。無有法宗。因亦不成。言無宗有因者。約無能別宗。亦復無妨。問。喩上能立。何不依宗有法兩依因耶。答。以隔因故。應不成宗。答。助因有力。故說成宗。問。喩既依因。舉彼瓶等。言何所用。答。所依有二。一自體依。二所助依。瓶自體依。因所助依。一云。盡理而言。准論但約自體辨依。據兩俱隨一。但望喩依。不可說言無礙因上。兩俱隨一。不許無礙。但於喩依。❸許不故。此說爲善。順論文故。問。何以得知同異喩中有四不成。答。准因可有。喩既助因。因既無已。喩何所助。如因成宗。有法無故。因何所成。故並爲過。如能立不成。有四不成所立及俱不成。亦有四不成。舉一例餘。故不繁述。由此義故。約理而言。理實此因。於同異喩。隨應亦有四種不成也。於共同品有非有等❹亦隨所應當如是說者。今四不成。隨應別歷九句說者。至下應當如是說。言由四不成非能立故。故知非是同有異有等。不定句中。似能立攝。亦非同無異有等。相違句中。似能立攝。亦非同有異無等。眞能立攝。以其九句皆有初相。今四不成無初相故。非是下文九句所攝。是故今云。然名不定。及名相違。不名不成

文。問因於宗至非名不成者　問意云。因於宗無者。❺因於有法宗無。卽闕初相故。四不成攝。喩於因宗二無。闕第二相。能立所立俱不成攝。以喩准因。亦四不成攝。故云與名不成也。宗於因喩上無者。若非因同品。亦非定有性。卽九句中。異品非有。二五

❶[以]－(甲)　❷[故]－(甲)*　❸許不＝不許(甲)　❹[亦]－(甲)　❺[因]－(甲)*

八是正因不定。二種所攝。今取第五不共不定。因於同品無。宗於異喩無。唯言不定。不名不成。因於二喩無者。同品非有異品非有句。此亦卽同不共不定。不名不成。何故宗於因喩上無。因於二喩無。唯名不定。不名不成。答中云。非宗成二者。非宗成因喩二。異此不然者。九句之中。第五不共不定。無本成之義。唯名不定。不名不成

文。問若爾宗至皆准此知者　問意云。宗中九過。皆欲成宗。何故能別所別及俱。名爲不成。餘之六過。不名不成。答中云。因雖三相等者。因三相中。且擧初相不成之名。例宗不成。答其得名。因三相中。唯初一相。正親成宗。翻名不成。餘後二相。皆成宗具。合後二相。方得建宗。後之二相。成宗義疎。故翻二相。但名不定。亦名相違。宗九過中。但三名不成。各隨義親。以得其稱。皆准此因三相之中。初相不成。應知其義

文。論不定有至至下當悉者　因三相中後二相過等者。總釋初五不定之名。若立一因等下。別釋六不定之名也。所成宗者。宗同品也。宗相違者。宗異品也。要由因力。所成之同。得同品名。對此同品。翻說爲異。故異品中。無其所立無常之宗。名之爲常。此之常義。卽非所作因之所成。故名爲異。同異二品中。不定成故。名爲不定。同分異全是第三等者。曉云。問。依三轉句。應有餘句。何者。依第❶一轉更生二句。一同品一分轉異品遍不轉。二同品遍轉異品遍不轉。依第二轉亦有二句。一異品❷一分轉同品遍不轉。二異品遍轉同品遍不轉。依第三轉亦有二句。一俱品遍轉。二俱品遍不轉。如是推求。合有九句。此中何故六句不來。答。初二句者。是無過因。❸已在於前二種眞因也。中間❹二句。是相違因。及入於後四種相違。故彼四句。不來此門。後二句者。先來已入。而轉名故。汝不識了。俱品遍轉者。轉名爲共。在第一因。俱品遍不轉者。轉名不共。是第二句。何以轉名者。不耐煩文故。故知。究尋一切。無所❺遣也已上所推之義。幽隱注心。容翫所問之旨。生解豈守一端。初五過中唯第二過等者。問。夫立不定不過三相。然則應立三不定。謂一同異非有。是不共不定。違第二相故。二同異俱有。卽餘五中。除決定因。四不定是。違第三相故。三立相違決定不定。何故立有六不定耶。答。夫論不定。約同異品。因轉不轉。分全有殊。立五不定。由全轉故立共不定。由全不轉立不共不定。由分轉故。立同品一分轉異品遍トモ。異品一分同品遍ト。俱品一分トヲ。又宗互乖返名相違。因喩各成。稱決定。立相違決定不定。故有六也。故理門云。所餘五種因。及相違。皆不決定。是疑因義

文。論此中共至名爲不定者　心心所法所量度性爲因等者。謂聲論者。立聲常宗。所量性故。此宗有法。爲現比量之所量度。名所量性。常無常品。皆共此因者。此釋義也。此聲常宗。以虛空等一切常法。爲其同品。以瓶瓮龜毛等非常住故。卽名無常。爲其異品。故言常無常品。其所量因。遍在同異二品之上。故云皆共此因。卽九句中。同品有異品有也。問。龜毛等無。爲是何品。答。此中旣以常住爲宗。龜毛等無。非常住故。卽名無常。異品攝也。同異品中此因皆遍。二共有故名爲不定者。此釋共義。舊釋云。周遍同異。故名爲共。賓云。今釋。夫同異品。一用助因順證本宗。一用離宗。故復離因。然今此因雙取同異。共助俱證。故令本宗不得決定。故名共也。論文旣云。常無常品。皆共此因。故知取他同異兩品。共助此因也

文。論爲如瓶至則便無失者　爲如瓶等。所量性故。聲是無常者。先翻本宗也。爲如空等。所量性故。聲是其常者。却順本宗也。狹因者勤勇所作性等因也。狹因通成寬狹兩宗。寬宗者。如立聲無我名寬聲外一切。皆無我故。立聲無常爲狹。除聲以外。有常法故。寬因者。所量所知等因也。無有一法トシテモ。非所量等故。故雖同品而言定有非遍者。卽第八句同品有非有異品非有。許一分因於同品有。卽成正因。故言定有非遍異品不然。若一分因於異品有。卽不成正。不定過等。由此起故。故言遍無非定。今旣以寬所量之因。成聲常狹宗。由此寬因。便成不定。共因不得成不共法。以同簡異。以異簡同。則無有失。如聲論師對勝論立聲常爲宗。耳心心所所量性故。猶如聲性若不言耳。但言所量。同異二品。因

❶一＝二〈乙〉　❷〔一分…品〕二十九字－〈甲〉　❸已＝也〈甲〉　❹二＝三〈甲〉　❺遣＝遺〈甲〉

皆遍轉。故成不定。若置簡言。便無有失。

文。 故理門云至二品皆有者 引文證上義也。此說共不定下。疏主文也。諸有皆共無簡別因者。且如第一句同品有異品有。第三句同品有異品有非有。 第七句同品有非有異品有。 及第九句同品有非有異品有非有。雖於同異。全共分共。莫不皆是兩品共因。故云諸有皆共也。 以其共故。同不簡異。異不簡同。 故云無簡別因也。 此唯於彼俱不相違者。此所聞因。唯在本宗有法之上。故名爲唯於彼。 四共因門之中。 俱不相違。 且如共不定。同有異有句中。 立聲爲常。因云所量性故。空爲同❶品。其所量因。若取同品。證宗爲常。此所聞因。亦不違彼證常之事。若所量因取異品瓶。 證宗無常。此所量因。亦不違彼證無常事。以其俱不違故。故與共不定因義同不定也。問。所聞之因。聲性爲喩。能違無常。何故言不違耶。答。勝論立無常。 聲論還對。 可得成違。 佛法立無常。聲論不得聲性爲喩。還對佛法。故不得成違也。 又如同品有異品有非有句中。立聲勤發。因云無常性故。瓶爲同品。電空爲異品。若無常因取同品瓶。證宗勤發。此所聞因。亦不違彼證勤發事。若無常因取異品電。證宗非勤。此所聞因 亦不違彼證非勤事。 故云此唯於彼俱不相違。約此義同。故復同名不定因。 又如同品有非有異品有句。及同品有非有異品有句。並准可解。此所聞因。既不違彼四種疑因。故此所聞因。是疑因性也

文。然宗有二至皆都無故者 然宗寬狹及因寬狹。有其二類。一約同異二品。以分寬狹。二約內外兩宗。以分寬狹。初二品寬狹者。無我等宗名寬。無常等宗名狹。所量等因名寬。所作等因名狹。若立狹宗。說共寬因。同異二品。因皆遍轉。故成不定。若望寬宗。共義可立。若說狹因。可成狹宗。亦可成寬。異品無故。可成正因。雖是寬因。若有簡略。則無有失。如文可解。約兩宗寬狹者。內外聲無常等宗名寬。唯內聲無常等名狹。成內外聲。所作性因名寬。唯成內聲。勤勇發因名狹。今依初義。以明寬狹。非是後義

文。然諸比量至即是共共者 一他共等者。他比量。因有共不定。名爲他共。自比量因。有共不定。名爲自共。共比量因。有共不定。名爲共共。此即疏主意也。然略纂云 此共不定。略有三種。一自共不定非他。謂大乘對小乘。成七八識云。六識身離自體外更有餘識。宗是所知故。因如色等法。喩此宗以色龜毛。皆爲共同品。其所知因。於此遍有。無共異品。唯以自許八識爲異品。其所知因。於此亦遍。是故不定。爲如自許八識。是所知故。六識離自體。外更無餘識。爲如色等。是所知故。六識離自體外更有餘識。餘二如彼宗雖是共。所知故因。於自喩轉。故云自共不定非他。與疏主旨其義稍別

文。論言不共至對立成過者 此中常宗空等爲同品等❷者。此聲常宗。以虛空等爲共同品。以瓶盆龜毛等。爲共異品。其所聞因。於同異品。遍皆非有。故言常無常品皆離此因也。二品皆離者。常無常品。名爲二品。常無常品。皆離此因。故云二品皆離也。離常無常二品之外。更無餘法。是所聞性者。此有二解。一云。何故常無常品。皆離此因。答。常無常外。餘非有故。聲論聲常。是所聞性。除聲常外。虛空常法。非所聞性。佛法聲無常。是所聞性。聲無常外。瓶無常法。非所聞性。既除立敵聲常無常以外。餘常無常。因即非有。故知常無常品。皆離此因。二云。問。雖空常品。瓶無常品。皆離此因。是不共過。何曆離二品外。有非常非無常法。因於彼轉。非不共過。答。常無常外。餘非常非無常法無故。二因於彼同異品無。是不共過。問。龜毛等。豈非非常❸非無常品耶。答。天主等意。其龜毛等通二品攝。非無常義。是常品收。非常住義。無常品攝。故此論云。此中常言。表非無常。應例取云。此無常言。表非常住。 此中常宗。其龜毛等爲共異品。故無第三非常無常。設有此品。因尚不轉。況無第三。故云常無常外餘非有故。即九句中。 同品非有異品非有句也。 故除勝論對立成過者。除立聲性勝論師外。對餘敵者。立聲常宗所聞性因。即成此過。次前初云。 如聲論師對除勝論等者。 先讀對字。次讀除字。除勝論師。對餘師❹等。立聲常

❶品＋(瓶爲異品)㊥ ❷〔者〕－㊥ ❸〔非無常〕－㊥ ❹〔等〕－㊥

宗。耳所聞性爲因。卽成此過。若對勝論。非無同喩。是故無有不共不定
文。論此所聞至與其定名者　其如何等可擧此方等者。方者類也。既以所聞故。聲卽是常其如何等。問。解共不定。卽直爲如之言。何故不共直云其猶何等。答應云。爲如瓶等。是其無常非所聞性。聲是所聞。聲義常耶。爲如空等。體是常住非所聞性。聲是所聞。聲無常耶。然文直責者。所量性因。同異品有。得言爲如。所聞性因。同異品無。故須直責。問擧因能立等者。此問意者。難所聞因應非不定。問起古師比量難也。無喩順成者。同品無故。闕無同喩也。若宗先立此因應言不定。宗既順先不立。此因應非不定。軌師疏中。亦有此問。所量通二品。遍屬異品。故不定收。所聞雖同無。不屬異品。非不定已上答中云。因闕同喩等者。顯同品非有之義。亦不返成異宗等者。顯異品非有之義也。卽所聞因。同無異無。非是定能成一宗義。故不與其定名
文。理門難云至四六因喩者　古因明師下。疏主釋成文也。理應四種名不定因等者。於九句中。且擧五句不定因義。以中問詞。此且問也。理應四種名不定因。二俱有故者。且如第一第三第七第九名不定因。同異二品。兩處俱有助此因力。故名不定。其義易解。其第五句所聞因者。二品俱無助此因力。云何名不定。此中且依九句內問。不於外問。故俱論五也。比量難云所聞性因等者。古因明師作二比量。明所聞因非不定攝。初量因有不定之失。後量因有決定相違。判比量云。備法師云。理門論言。一向離故。是通彼難。謂立宗言所聞性因是不定攝。一向離故。如共不定。一向離者。闕一相也。判云。此因有不定過。以所見性。雖闕一相。而非不定。是不成故。謂言。聲無常所見性故。此因同有異無。雖闕初相。是故亦爲闕一相也。若爲避此不定過故。更立因言。後二相中闕一相故。猶如共等四不定因。此因亦有餘不定過。如於空宗緣生故因。雖於後二相中闕一。而是眞因。非不定故。故不能作相違決定。又前所立。異品無故。非疑因者。亦有不定。如諸相違決定之因。雖異品無而是疑因。故唯有同品無故之因。且離不定。立非疑因。此中應立相違比量。謂所聞性。不定因攝。等立相違宗故。猶如共不定因。如理門論顯此因云。以若不共。所成立法。所有差別。遍攝一切皆是疑因。唯彼有性。彼所攝故。一向離故。案云。不共所成立者。如言聲常所聞性故。或立無常所聞性故。如是一切無不等立。故言所有遍攝一切。由是道理。所聞性因。望彼一切。皆是疑因。一向離故者。轉成等立諸宗之義。以望諸宗。皆同不共。皆同是一向義。不共是離義。由一向離故。等立於諸宗。諸宗相違故。其因是不定已上
文。彼論釋云至故名不定者　謂如山野下。疏主釋成。非是論文也。軌疏亦引此喩釋之。由不共故者。總標略答也。言不共者。若共不定。同異兩品。共助因力。故入理云。常無常品皆共此因。今所聞因。常無常品。不共助力。故名不共。故入理云。常無常品。皆離此因。於同異品皆非有故。名爲不共。不能決定證成宗法。故名疑因。謂如山野多有草木等者。引喩釋不定之義。如山野中所有草木。無的所屬。然有屬此人彼人之義。卽名不定。今此所聞因。其義亦爾。不在餘品者。若在餘品者。卽容通在同異品義。故是不定。的（都歷反。射的也。禮記。君子之道闇然而日影。小人之道。的然而日見。鄭玄曰。小人淺近易知也。野王案。的明然見也）望所成立宗法同異者。順己名同。違他名異。順己違他。名爲宗法。所聞性因。遍於諸宗。皆二品無。並不能令宗性決定。故是疑因。諸宗既別。所聞性因。可有通於隨成一義。故名不定
文。彼釋此不至故是疑因者　謂若不共所聞性因下。疏主釋成。非是論文也。以若不共所成立法已下。意明因名不共者。其不共因所成宗法。所有內外諸道師宗所有差別。遍皆攝此。一切師宗。皆悉隨於是疑因中。望彼宗中。隨所立宗。此不定因皆是疑因也。如佛法立若法處攝等者。若意所緣。法處所攝。若耳所緣。聲處所攝。若依小乘。十五有漏。聲是有漏。若依大乘。亦通無漏。數論立聲若是實有等者。若依彼宗。二十三諦皆是實有。無滅壞法。體皆自性。更無別體。是實非假。若勝論宗。五塵德攝。若非德句攝

❶義＝卽㊥　❷得＝約㊥　❸諸＝法㊥　❹〔皆同…不共〕八字－㊥　❺（以）＋釋㊥　❻〔名〕－㊥　❼可＋（皆）㊥　❽〔宗〕－㊥

者。顯差別義。非彼宗意。離親子者。謂尼乾子。今❶云。昵揵陀弗呾囉。翻爲離繫子。苦行修勝因。名爲離繫。露形少羞恥。亦名爲慚本師稱離繫。是彼門徒。故名親子。聲是無命我有命等者。聲不動增。故名無命。我動增長。名爲有命。謂身若大。我量便舒。身若小時。我量便卷。如一牛皮。日乾水漬。日炙便卷。水濕便舒。此卽無慚之類計也。由此義故。我名有命。有動增故。如是一切所宗、聲、宗、所聞性、因。遍於彼宗。皆二品無。並不能令宗性決定。故是疑因。且如聲論對佛弟子。立聲爲常。所聞性故。若就同許。虛空同品。瓶等異品。兩品皆離所聞之因。若佛弟子對聲論師。立聲無常。所聞爲因。同許兩品。亦離此因。若大乘師立聲識變。所聞爲因同許二品。亦離此因。若小乘師立聲非識變。所聞爲因　若尼乾子立聲無命。所聞性故。衆生之身。有命異品　瓦石龜毛等類　無命同品。皆離此因。若許此因異立者。豈有一宗非是正義。爲依聲論聲是常耶。爲依佛法聲無常耶。爲依大乘聲識變耶。爲依小乘非識變耶。爲依尼乾聲無命耶。爲如佛法。內聲有命耶。不定之過。此最廣大。故是遍攝一切師宗。皆是疑因也

文。彼重釋言至由此不定者　此意解云下。疏主文非是論文也。唯彼有性彼所攝等者。此解不共疑因所由。卽有二義。唯❷有性彼所攝故者。第一義也。一向離故者。第二義也。第一義中有二說。一云。彼有性者。有法聲也。所聞性因。唯有法聲。彼所攝屬。不唯同品所攝屬故。亦不唯異品所攝屬故。是故不定。一云。所聞性因。名爲有性。彼所聞有性。唯彼有性聲所攝故。二品皆無。由此不定

文。上爲釋難至之一相故者　上依初義。釋所聞因非不定難。未破前擧二比量也。今依第二義。破前二量立因不成。故云一向離故。前有諸師、卽爲前量作決定相違云。所聞性因。是不定因。宗闕一相故。因猶如共等不定。喩共等四不定。皆闕異品遍無一相故。以之爲喩

文。若作此解至爲相違量者　若作此決定相違破前量者。此決違中有不定過。以不得成決定相違。今疏主意。擧隨一不成。作不定過。曉法師擧兩俱不成作不定過。卽自判云。此決定相違。因有不定過。以所見性雖闕一相。而非不定。❸此不成故。謂言聲無常　所見性故。此因同有異無。唯闕初相。是故亦爲闕一相也已上隨一兩俱。二種不成。俱闕初相。是故此疏。與判比量義不相違。而曉師云。若爲避此不定過故。更立因言　後二相中闕一相故。猶如共等四不定因。此因亦有餘不定過。如於空宗緣生故因。雖於後二相中闕一。而是眞因非不定故。故不能作相違決定已上此解卽違掌珍論旨。故彼論上卷云。於辨釋時。假說異品。建立比量。亦無有過。賓師釋云。假說異喩云。若有不空。卽非緣生。如龜毛等。此中不空。表其無空。謂有爲體。可得說言俗有眞空。❹今龜毛者。非是俗有眞空。故無其空之與不空。此中非緣生者。表無緣生。如前准釋。若論成立聲是無常。空爲異品。對無空論。雖無空體。假說異品。假立空法。灼然易解。故無異品者。若說不說。皆得知因有第三相。異品遍無之義也。今准論旨。不闕因中第二相故。此應義思

文。應與初量至便無彼失者　其初量云。此所聞因非不定因。異品無故。如二八因。今作不定中。爲如三九。異品無故。是不定因者。三九之句。雖異品有非有。而今取無。爲不定喩。前第二量云。此所聞因。非不定因。❺同品無故。如四六因。今作不定中。爲如七九同品無故。是不定因者。七九之句。雖同品有非有。而今取無。爲不定喩。前因總言異同有無不爲簡別者。前二量因。異品無故。同品無故。皆不言有。今乘語勢。總言有無。去情可解。由此前本量因。應言異品遍無。同品遍無。旣遮三九及七九句。彼非遍無。故無彼失

文。此不共因至故無前失者　此所聞因不闕初相。故非不成攝。不成異宗。故非相違攝。無第三相。名共不定。無第二相。名不共不定。於成共宗。異品無故。名爲不順。於成共宗同品無故　名爲不違。同異相中隨離一故者。不言同異相中。但言一相離故時。不得簡初相。故以不成。還作不定。曉法師❻作決定相違云。所聞性因。不定因攝。

❶〔云〕－㊀　❷〔有性〕－㊀　❸此＝是㊀　❹〔今龜…空〕十字－㊀　❺同＋（異）㊀　❻作＝依文㊀

等立相違宗故。如共不定因。如理門論顯此因云。以若不共。所成立法。所有差別。遍攝一切皆是疑因。乃至一向離故。案云。不共所成立者。如言聲常所聞性故。或立無常所聞性故。如是一切無不等立。故言所有遍攝一切。乃至由一向離故。等立於諸宗。諸宗相違故。其因是不定。今詳決違亦有不定。且如所聞性因 立聲常無常宗。所見性因。亦立色常無常宗。而非不定。若立色無常。以瓶等為同喩。同有異無故。非不定。若立色常宗。以色性為同喩。亦同有異無。故非不定。言色性者。勝論師同異性。以為色性。計色常人。以本有色為色性。如計聲常人。本有聲。以為聲性。由此義故。作不定云。為如共不定因等。立諸宗故。所聞性因。是不定耶。為如所見性因。等立諸宗故。所聞性因。非不定耶。既有此過。故[1]依疏主決定相違。以為龜鏡

文。理門復云至應成正因者　此中問意下。疏主文也不共。決定違トハ。一ノ所聞因ナリ。有何差別。聲論對於勝論師。立所聞之因。有聲性喩。亦是定因。簡別餘故。可言得是相違決定。今對佛法。立所聞因。無聲性喩。既不得說。亦是定因。簡別餘故。故所聞因。望兩品中。同不名有。異不名無。是名與彼相違決定差別義異也。若所聞因。得立聲性。為同喩者。即相違決定中攝。若不得立聲性喩者。即不共不定中攝。是名差別義門之異也。若對許有聲性是常此因應成者。疑問也。此疑意云。前辨所聞因。唯名不共不定因者。由無其喩故。不得是正因所收。若對許有聲性是常。明有同喩。其所聞因應是正因耶

文。彼自答云至是猶豫因者　依前疑問以釋答也。此答意云。若聲生論。立論之時。無入翻破。即成能立。謂聲生論。立聲是常。所聞性故。譬如聲性。爾時勝論朋中。無有智人顯示相違決定量云。聲定無常。所作性故。譬如瓶等。敵人既怨。容有聲論立スル此義ヲ成スル也。此中若作相違決定。擧所作性與勤勇因。對於生顯。隨宜[2]可作。若對聲生立所作因。若對聲顯立勤勇因。簡敵可立。然俱可得一義相違不容有故是猶豫因者。聲勝二論同許所作所聞兩因。各相違背俱是可得。何處可得。一有法義 相違可得。又云不容有故者。一有法上。現不容有相違之義。若容有者。豈可無常與常。相違兩宗。雙立一有法上也。次即釋此相違決定得名之由。故云是猶豫因。謂若有人。執所聞因成宗中常。不得決定。以彼所作之所違故。若執所作成宗無常。亦不得定。以彼所聞之所違故。故是猶豫因也。為如瓶等。所作性故。聲無常耶。為如聲性。所聞性故。聲是常耶。餘五不定。皆同一因。以取兩喩。作不定過。唯此別以兩因兩喩。為不定過也

文。此亦有三至名共不共者　初[3]他不共中。沼略纂云。他不共不定非自。謂佛弟子對數論師立宗云。聲是勤勇。立因云。滅壞無常故。此因望他數論。同異品無故。是他不共不定非自。略纂意者。共比量中。唯因望他同異品無故。是他不共不定。今疏主旨。他比量中。因二品無。名他不共。自不共義。作法亦爾。疏主約自比。略纂約共比。此義應思。問。自不定。共不定。是不定トテ。文理無違。他不定是非不定耶。答。此有兩解。一云。他不定亦是不定。故此論云。言不共者。如說聲常。所聞性故ト。此是聲論。對佛弟子。立聲常宗。此所聞因。望自同品聲性是有。非不共收。望他同異二品非有故。是他不共也。不得對勝論。以是第六不定之攝故。二云。他不定非不定。立論之興。摧伏他故。然此論意。以聲論師對佛弟子。立聲常宗。所聞性因者。夫正同異要資兩許。空為同品。自他竝成。瓶為異品。他自皆許。此所聞因。二品不行。即是自他。不共不定。非他自也。餘不定中犯他不定。唯此兩釋。如理構出。如論所陳名共不共者。軌云。論所陳量。是他不共攝。以聲論師立此比量。彼許聲外大有同異。亦是所聞。敵論佛法不許故也此解非也。自他共三隨作法事。各互改故。若取大有同異為喩者。是他不共耳。然今論意。如聲論師對佛弟子。立聲常宗。所聞性因。此中常宗。空等為同品。瓶[4]等為異品。所聞性因。二品皆離於同異品。皆非有故。故是共不共。非是他不共也。自不共中。軌云。如佛弟子對聲論立宗云。聲是無常。因云。所聞性故。此因

[1]依＝作㊥　[2]〔可〕－㊥＊　[3]他＝釋イ㊥　[4]〔等〕－㊥

望自同異二品皆悉非有。望他聲論即於異品聲性是有故。是自不共也。問。既唯於他異品中有。何故不成相違。答。彼若作相違。云聲❶是常。因云所聞性故。喩云如同異。此同異不共成故非相違也。問。若爾應無他不定過。此如前所述。答。不定不別立量。故不例也

文。論同品一至亦無有過者　此九句中。第七同品有非有異品有句也。六不定中。第三過也。若聲生論本無今生是所作性非勤勇顯者。問。所作性因對聲顯論隨一不成。勤勇發因對聲生論應是隨一。答。勤勇發中。有其二義。一勤勇發顯。二勤勇發生。初發顯義唯在聲顯。後發生義。亦通聲生。由此應知勤勇無間所發因俱通二論。問。若爾所作亦通顯豈有隨一不成。如穿壁顯空。既是所作。何故所作唯在無常。答。穿壁顯空唯是所顯非是所作。其所作者。唯生義故

文。論此中非至亦前二❷也　竝非勤勵勇銳無間所發顯故者。若勤勇發通生顯者何故文云所發顯耶。豈通生論。答。今此聲生對聲顯宗。難彼宗義。云非勤勇無間所發故。❸唯約顯明發顯義。若對聲生。可言發生。非發顯義。若不爾者。勤勇發顯因。對聲生論時。有隨一不成。銳(推芮反。疾也。利也。)贅(之稅反。悶也。)瓶是勤勵勇銳無間因四塵泥所顯發故者。瓶由作意。展轉乃至。手等所發故

文。論爲如瓶至同分異全者　此亦有三等者。今疏主意。約他自比及共比量。以説三句。沼法師意。雖共比量。約能立因自他共別。以作三句。故彼纂云。此同品有非有異品有。略有三種。一自同品一分轉異品遍轉非他。謂佛弟子對數論師。立宗云。聲非勤發。立因云滅壞無常故。此因望自。同品有非有異品有望他同異品無故。是自同品一分轉異品遍轉非他。二他同品一分轉異品遍轉非自。謂數論師對佛弟子。立宗云。聲非勤發。立因云滅壞無常故。此因望自同異品無。望他同品有非有異品有故。是他同品一分轉異品遍轉也。三自他同品一分轉異品遍轉非他自。謂佛弟子與聲論師互對立宗。云聲非勤發。無常性故❺因。此因於共同品電有。空無。於共異品瓶等是有。故是自他同品一分轉異品遍轉非他自

文。論異品一至亦爲不定者　異分同全等者。此九句中。第三同品有異品有非有句也。六不定中。第四不定也。是因不但能成於聲等者。准例成云。爲如瓶等。無常性故。彼是勤勇無間所發。爲如電等。無常性故。彼非勤勇無間所發。餘顯易解

文。此亦有三至異分同全者　此句之中。略纂云。如數論師對佛弟子。立宗云。聲是勤勇無間所發。因云滅壞無常性故。此因於自同異品無。望他佛法。異品有非有。以電空等爲異品故。故是他異品一分轉同品遍轉非自。此共量因。自他相望。異分同全也。今疏主意。他比量中。同異二品更互相望。異分同全也。餘之二句。准此可知

文。大乘若云至異分同全者　異熟六識者。劣無記六識。是善不善心等之果。故云異熟非業果心者。除無記心。餘善心等。問。我之藏識是異熟識等。是自比量。勝軍比量。❹是共比量。既自共別。何成一過。答。雖是共量。而取因異分轉義。故爲一過。有記云。六足發智爲異品等者。問。自比量因喩等皆須依自。何故言極成。復將不極成發智爲異喩耶。(此問意者。是謂自比非共量。)答。今且作法。但取因異品分轉。餘不論。已上大小乘教。本來俱行。諸小乘師。皆同所許。故有法中大乘經者兩俱極成。故是共比。非是自比。由此道理。沼師纂中皆擧共量。以作三句。今疏主旨界。❻因等三以作三句。非謂初量自比量ナルガ故。後ノ勝軍ノ❼量モ。亦自比量ナリト。增一等經兩俱極成非佛語所不攝。其義易解。大乘發智。或許佛語。或非佛語トリ。由此亦即兩俱極成非佛語所不攝。其六足等ハ。兩俱極成非佛語所攝ナリ。大小俱許非佛語故。故兩俱極成非佛語所不攝因。於發智有。於六足無。義如前説

文。論俱品一至無質礙因者　此九句中。第九同品有非有異品有非有句也。六不定中。第五過也。此聲論師對勝論立也。聲論本從勝論流出。是以。兩宗所許。多同而少異也。兩宗同許聲中無礙往來事故。名爲無礙。若望佛法。即是有礙。問。如立聲常無質礙故。此因應隨一不成。何名不定有云。取不障往來名無礙。纂主云。今謂不爾。如山

❶是＋(共)㊄　❷也＋(者)㊄　❸〔唯〕－㊄　❹〔是共比量〕－㊄　❺故＋(因)㊄　❻因＝自㊄　❼〔量〕－㊄

石等不礙通人得往來故。應名無礙。今此就他宗是俱品轉。若對佛法亦隨一過。或聲論對勝論立聲爲常無質礙因兩俱許故。但於同異俱一分轉。故不定收。非隨一過

文。論此中常至故是同分者　二宗[1]但說等者。案二十唯識疏下卷云。其地水火風是極微性。若劫壞時。此等不滅。散在處處。體無生滅。說爲常住。有衆多法。體非是一。故成劫時。兩兩極微。合生一子微。子微之量等於父母。體唯是一。從他生故。性是無常。如是散微。皆兩兩合生一子微。子微幷本。合有三微。如是復與餘三微合生一子[2]微。子*微第七。其子等於六本微量。如是七微。復與餘合生一子微。子微第十五ナリ。第十五子。其量等於本生父母十四微量。如是展轉成三千界。其三千界。既微父母二性所生。其量合等於父母量。故三千界爲識等境。體唯是一 已上 後遇三災。壞器世間。先壞麁者。展轉還至常散極微。雖然散住有リ一[3]一處。不容第二。故有質礙。互相觸對。今無礙因。於空等有。於微等無。此卽同品分有也

文。論以瓶樂至故是異分者　於異品中。聲勝二論。許瓶竝是眼識現量。是觸對法。許樂卽是德句所攝。謂樂苦欲嗔等。是德句中心相差別。依於實句。意上而有。是無觸對。故無礙因於瓶處無。於樂處有。故是異分也

文。論是故此至是定因攝者　其無礙因。既於樂等異品。空等同品轉故。[4]是故此因以樂以空爲同法。故同前亦名不定。若於其中俱分是有等者。釋此文中。諸說不同。備測二師約餘二不定因。以釋此文。卽九句中。第三同品有異品有非有句。第七同品有非有異品有句。第九同品有非有異品有非有句。此之三因。竝於同品異品。俱分是有義。亦不定因。謂若有立聲是勤發。無[5]常因。此勤發宗。瓶等爲同品。無常性因。於彼遍有。電空爲異。此無常因。於電等有。於空等無。故是同品有異品有非有不定因。若有立云。聲是世攝。無常性故。猶如瓶等。此世攝宗。瓶等爲同品。無常性因。於彼遍有。空等爲異品。於彼遍無。故是正因。餘二准此。亦成正因。及成違因。故與不共及共因義有差別。望同無異有義。卽成相違因。眞似交雜。故成不定。賓法師約相違決定。以釋此文。若於其中者。若是於其一有法中也。俱分是有。亦是定因。簡別餘故者。兩人各別。立同品者。相對明之。名爲俱分。且如聲勝二外道師。同依一種聲有法上。勝論同品。卽說如瓶。聲論同品。卽說聲性。兩師立因。於此俱分各自是有。彼勝論師已立定因。此聲論師亦是定因。何故名定。釋云　以於同有簡別於餘。異中無故。飜此而說。聲論爲彼。勝論爲此。是名差別者。聲論對於勝論師。立所聞之因。有聲性喩。亦是定因。簡別餘故。可言得是相違決定。今對佛法立所聞因。無聲性喩。既不得說。亦是定因。簡別餘故。故所聞因。望兩品中。[6]同不名有。異不名無。是名與彼相違決定差別義異也。若所聞因。對勝論師。卽相違決定中攝。若所聞因。對佛弟子。卽不共不定中攝。是名差別義門之異。今此疏主。卽有二解。第一說意。約六不定中第五俱品一分轉。以說此文。卽九句中。第九同品有非有異品有非有句也。謂此第五俱分之因。卽有三義。一不定因義。*同異品中。皆分有故。二相違因義。同品分無異分有故。三定因義。不於一分異品轉故。簡別餘故是名差別者。前不共因無有定義。簡別自餘不定因故。是名不定與餘差別

文。如立聲常至故是猶豫者　此卽作法シテ顯定因・相違・不定之義。如立聲常無質礙故。同喩如空。異喩如瓶。無質礙因。於同喩空有。於異喩瓶無。故是正因。此卽同取分有。異取分無故成定因。若異品中[7]除瓶望樂等心心所異品有故。卽[8]是相違。謂聲無常無質礙故。如心心所。此卽法自相相違因也。此同取分無。異取分有。故成相違。今此不定因等者。顯有不定因義。此第五俱品一分轉不定因者。同取有義。異取無義。可是定因。若同取無義。異取有義。卽成相違。眞似交雜。遂生猶豫。故有不定因義

文。或於其中至易故不說者　此第二解。約六不定中三四五過。以說此文。第三同品一分轉異品遍轉。卽九句中。第七同品有非

[1]但＝俱(甲)　[2][微]－(甲)*　[3]一＝之(甲)　[4][是故]－(甲)　[5]常＋(性)(甲)　[6]同＋(品)(甲)*　[7]除＋(餘)(甲)　[8][是]－(甲)

有異品有句也。第四異品一分轉同品遍轉。卽九句中。第三同品有異品有非有句也。第五俱品一分轉。卽九句中。第九同品有非有異品有非有句也。此說意云。同品之分。異品之分。名爲俱分。非唯第五俱品一分轉。俱有一分。名爲俱分。不問分全。若分若全。分有全有。皆名爲有。故云俱分有也。此三句中。隨其所應。亦有三義。一不定因義。二定因義。三相違義。准前可知。故更不說。問。此三句中。唯攝三不定。第二不共。第六決違。三句不攝。如何今云若作後解。攝不定盡耶。答。初共不定。三攝無疑。第九同品有非有異品有非有句中。攝不共過。同異品中。各取非有。故攝不共。此三句中有定因義。聲勝二論。所作所聞。亦各定因。是故得攝決定相違。由此義故。故云攝不定盡。次上二因者異品一分轉同品遍轉。俱品一分轉。名爲二因

文。此亦有二至❶品一分轉者　小乘返立等者。如薩婆多對大乘師。立自比量。云我之命根。非是異熟等。因喩同前。此約他自共比。以作三句。略纂約共比量。以作三句。一自俱品一分轉非他。謂聲論師對佛弟子。立宗云聲常。因云無質礙故。此因於共異品樂有瓶無。於空有。極微無。今此望自。是俱品一分轉。望他不爾。故是自俱品一分轉非他。二他俱品一分轉非自。謂佛弟子對聲論立宗云。聲是常住。因云無質礙故。此因望他。極微同品無。空等有。於共異品。瓶等無。樂等有。故是他俱品一分轉非自。三自他俱品一分轉非他自。謂聲論對勝論❷立云。聲常爲宗。無質礙故爲因。此因於同品虛空有。極微無。於共異品瓶等無樂等有。故是自他俱品一分轉非他自也。雖是共量。因喩之中自他互望以作三句。故與疏別。非業果五蘊者。無漏五蘊。非異熟故。名非業果。有漏五蘊。異熟果故。名爲業果

文。論相違決至依主釋也者　具三相因等者。勝聲二師。❸所作所聞。具三相因。各自決定。成常無常相違之宗。名相違決定。相違屬宗。決定屬因。相違之決定。是第六轉。決定令相違。是第三囀。俱依主釋也。六三兩囀其相如何。且依瑜伽。說男聲七。如其次第。一說體聲。二所作業聲。如說斫樹樹是所作之業。三能作具聲。如人及斧。能斫之具。四所屬聲。如言斫樹爲諸王等。五所因聲。斫此樹木。爲造堂故。六所屬聲。如樹屬官。七所依聲。如樹依付百姓家等。第八轉者。呼召諸法之聲。如樹屬官。是官之樹也。相違屬宗。是相違之決定。故依主釋也。令斫樹倒。卽依人斧。故云能作具聲。令宗相違。卽依因力。故決定令相違。是依主釋也

文。有比量云至如餘正因者　❹比量云等者。未詳❺某人。可撿。此之二因不定因攝令敵證者生疑智故如五不定者。此與前本量作決定相違。前本量主。勝聲二因。說無過因。豈許令生疑智。由❻此明知。令敵證者生疑智故。因有隨一不成過。又後量因。不令敵證生定智故。因亦有隨一不成過。與前第二量。亦作決定相違云。二八句因。正因所攝。生敵證者決定智故。如餘正因者。前本量❼主。不許二八正因生決定智。若❽許生決定智者。豈立非正因宗。故知生敵證者決定智故。因亦有隨一不成過。然文軌師自問答云。具足三相。應是正因。何故此中而言不定。答。此疑未決。不敢解之。有通釋者隨空爲注。判比量云。此中問意。立比量云。違決中因。應是正因。具三相故。如餘眞因。今者通曰。違決之因非正因攝。有等難故。如相違因。由此顯彼有不定過。又此二因非相違攝。同品有故。猶如正因。又此二因非相違攝。同品有故。猶如正因。又此二因非不成攝。是共許故。如不共因。如是二因不定因攝。非正非違非不成故。如餘五種不定因也已上沼略纂中。通軌疑云。今云。夫論定因。要具與正。具異缺減。正簡似因。聲勝兩因。具足三相。雖非缺減。而不是正。故名不定。故下文云。若不實顯。能立過言。名似能破。謂於圓滿能立顯示。缺減性言。乃至於決定因。不定因言。明知正因。要具與正也。又論云。復次若正顯示能立過失。說名能❾破。謂初能立缺減過性等。既言若正顯示缺減性言。明決定因雖非缺減犯因過故。猶豫因攝。玄應師云。然有解云。此二比量。雖無餘

❶〔品〕－㊂　❷〔立〕－㊂　❸〔所作〕－㊂　❹（有）＋比㊂　❺某＝北㊂　❻〔此〕－㊂　❼主＝云㊂　❽〔許〕－㊂　❾破＋（具）㊂

過。然令證人聽來不測理之是非。謂彼疑云一有法上。其宗互反。因喩各成。何正何邪。相俱猶豫。名爲不定。此說不然。比量之法。立敵無非。卽成能立。如何但約證聽不了解。因猶豫。若無證聽。豈可此因非不定攝。彼解既錯。自生疑問。云具足三相應是正因。何故此中而言不定。乃云。此疑未決。不敢解之。有通釋者。隨空爲❶注。故但如前名不定也

文。論如立宗至隨一不成者　此擧勝論法。謂勝論者。對聲論師立比量云。聲是無常。宗所作性故。因諸所作者皆是無常。譬如瓶等。喩略❷無異喩。應云若是其常。卽非所作。如虛空等。此所立量三支無非。後因若無定顯宗義。問。前說所作性是隨一不成。今立既同前。何得稱決定。答。前對❸體用常所作不成。今就用生滅。所作因極成。又前對聲顯論。是隨一不成。今敵聲緣生。所以稱決定

文。論有立聲至不名聲性者　此擧聲論法。謂聲論者。既於勝論所立量中。宗等三支不❹見其過。遂前立云。聲是常住宗。所聞性故因。諸所聞者皆是其常。譬如聲性喩。略無異喩。應云若是無常卽非所聞。如瓶瓮等。此所立量。三分皆成。前因若無定顯宗義。問。前言所聞卽是不共。何故今說同品有耶。答。前對佛法。是不共因。釋宗除聲無所聞故。今對勝論宗是同品有。彼論聲性是所聞故。勝論聲性謂同異性等者。依廣百論。大有性立聲性。何故今云大有共有。非各別性。不名聲性。解云。聲性有二。一通二別。通謂大有。是一是常。一切諸法通體性故。別謂同異。非一是常。諸法各各別體性故。其大有性。非唯聲性。亦是色性。不得偏名聲性。廣百約通體大有名聲性。今此約別體同異名聲性。故不相違。耳聞聲時。亦聞同異性。故所聞因同品有也

文。聲生說聲至分別相似者　如近瓨語等者。瓨（胡公反。說文似罌。於拂反。罌也。罌頸長。受十斗也）二聲性等者。離能詮外。別有本常者。非是聲顯立本有聲。別有聲性。本來常住。若本有聲。名聲性者。聲生論師。何名聲性。彼宗不立本有聲故。兩宗雖異並有聲性❺等。聲勝兩宗。雖所說異。並有聲性。勝論同異。以爲聲性。聲論別有聲性。❻本有亦是常住。故云兩宗所說異也。因喩之法不應分別者。凡立因者。依總法立。不應分別。如聲所作。是咽喉作。與瓶所作。是杖輪作。雖不相似。不應分別。立敵同許於聲瓶上有所作義。雖咽輪別。不應分別。若分別者。一切眞量皆應被破。問。有法及法。若得分別。合有過耶。答。言陳有法及法。若立敵許。不得分別令有過失。因喩亦爾不應分別。問。若爾何故第一義諦論云。問曰此云他用者。爲是何他。若言眞他用。卽是能別不成過。又無同喩過。若是假他用。卽是立已成。既於言陳法自相上。徵令有過。何不分別。答。今此且縱許成宗也。此設分別。審定宗法。非謂分別令有過失。問。因喩之法。若得分別令有過耶。答。不得分別令有過失。且如聲勝二論俱立聲性。勝論同異性爲聲性。其聲論師一一能詮。各別性類。以爲聲性。兩宗雖異。並有聲性可聞且常。故總爲同喩。不應分別何者聲性。如立無常。所作性因瓶爲同喩。豈應分別何者所作。何者無常。故知因喩之法。不應分別。由此聲生立量無過。若分別者。便成過類分別相似。問。若言因喩不分別者。何故樞要徵如幻喩令有過耶。故彼要云。若依俗諦如幻喩有二徵。若似事幻所立不成。若實事幻能立不成。答。彼二徵意。且設徵難。審定同喩顯第二相。非謂分別令喩有過。准他用宗同喩亦爾。今此疏云。因喩之法不應分別。豈分別喩令有過耶

文。論此二皆至俱是不定者　勝聲二因。各具三相。彼此不決。非唯自心不生決知。亦不能令他敵❼證者生一決智。故如前五俱是不定。然此文略無解不定。准前應云。爲如瓶等所作性故。聲是無常。爲如聲性所聞性故。聲是其常。謂勝聲論互懷疑云。所作所聞各具三相。爲由所作聲是無常。爲以所聞聲是常住。前五不定。卽由一因通同異品及二品無。或成所樂。或成相違。不定成宗。令宗不定。名不定因。今此一過。由共二因。令所成宗互不決定。故俱猶豫名不定因

❶注＝住㊥　❷〔無〕－㊥　❸體用＝用體㊥　❹見＝現㊥　❺等＋（者）㊥　❻本＋（來）㊥　❼證＝論㊥

文。理門論頌至與不定名者　由觀察下。疏主釋成非論文也。觀宗法者。觀謂觀察。宗法是因。以慧觀察不定相違。二種因法言審察者。顯不定因以不定故。故須審察。下之一句顯相違因。因違宗故。所樂違害。第三一句。總相屬當。由審察故。卽成躊躇。違所樂故。故成顚倒。謂觀宗法。是相違因。名宗法與所樂宗相違。是相違因成躊躇。是疑惑義。由不定因成此疑惑。成顚倒者。違所樂宗。故名顚倒。由相違因成此顚倒。第四一句。辨因分齊。除上不定。相違十種過外。更無似因。豈不似因亦攝不成。如何異此更無似因。此說宗法唯有十種。彼非宗法。故無有失。然今此文唯證不定。不證相違。至後當說。是故不證

文。論說此二至故不應爾者　判勝負中。略有四義。此卽初義。論說此二等者。理門論云。然俱可得一義相違。不容有故。是猶豫因。今指彼文。故云論說。今取意引耳。又攝上頌中。亦有此文。云皆是疑因性。古有斷言等者。有云。問主立賓破。理有是非。豈容俱失而無勝負。答。如毅遲碁。後下爲勝。卽勝論負。聲論爲勝。猶如相撲。力❶停不倒。先言我勝。此卽隋負。問。雖分勝負。理未必然。論說多言能顯宗義。依前後斷何所據耶。答。論其勝負。一如前辨。理之是非依現教斷。故理門云。又於此中現教力勝。故應依此思求決定。解云。現者卽是現量。或世俗情現。教謂聖教。卽至教量。此釋現教二義各別。此意說云。二宗所立。旣皆無非。應依世間及以現量。並多至敎。思求決釋。若順世間現量至教。彼所立理。其必是眞。若違世間現量至教。彼所立宗。卽非眞也。今卽依彼決釋二宗。勝論理眞。聲論非也。所以爾者。世間共知音聲間斷。耳識現量非常聞聲。多宗至教。共說非常故。今詳彼說。依現教斷。旣理門論此不可違。然說立量之法。前負後勝。所立宗理。前是後非。此卽不然。立量之意。本擬顯宗。後說宗義非眞。其量以何顯勝。故應說云。其量若勝所立必眞。所立非眞。量卽墮負。由此如論可斷其義。此❷文之二量。無論前後。若符現教。此卽爲勝。若違現教。卽墮負門。若俱違順。依前後斷。故聲論者。所立常宗。違世現教。理非眞正。量隨宗理。亦墮負門。今此與彼前後相違故不應爾者。此入理論。前擧勝論。後擧聲論。彼理門論。前擧聲論。後擧勝論。所以得知。理門❸論云。若於爾時。無有顯示所作性等是無常因。容有此義。西明疏云。謂聲論師。對彼勝論。立聲爲常。所聞性故。猶如聲性。立此量時。彼勝論師愚鈍無智。不能與彼聲論。顯示所作性等是無常因。彼所聞性。容有正因。由此明知。依現教斷。勝論爲勝。聲論墮負

文。❹又彼外難至勝論義勝者　此第二義。論主非之令依現教者。聲勝二義。雖無勝劣。然後諸師共立爲法。前負後勝。所以爾者。前立論者自是非他。而不能遣改後所立義。由此前立。墮於負處。然今陳那以理推徵。辨其勝劣。何論前後。故於此中。依現教力以辨勝劣。現力勝者如聲無常。間斷不恒。世現所見。故現力勝。教力勝者。勝論立聲無常之教。此教力勝。所以爾者。如來卽是一切智人。其教合理。佛教之中。說聲無常。勝論之教與佛教同。故教力勝。故應依此二種勝力。思求決定。由此現教二義勝力。勝論義勝

文。又釋迦佛至外道常教者　此第三義。現證教力也。❺此義意云。唯佛世尊一切智人。依現量智所說正教。名現教力。由現教力中說無常故。無常比量勝。立常者。若爾外道不許至教量旨。何依現證教力證此義耶。答。依比量力。前已極成。故無有妨

文。又諸外道至二俱不定者　此第四義。與前第二有何差別。第二義意現之與教。二義各別。此第四義。世間現有至教之說。名爲現教。故有差別。此義意云。世間現見。聲是無常。依此現見。言聲生滅。不見❻是常。不言恒住。故勝論宗同彼世間現見至教。故符實義。聲論不同世間現見。故乖正理。彼且斷於聲勝二義聲負勝先等者。理門入理彼此似違。今卽會之。理門論意。聲先勝後。入理論意。勝先聲後。所以先後彼此別者。非諸決定相違。皆先負後勝。若爾定者。前後旣定。何名不定。由此論主恐謂一切決定相違。皆後爲勝。故結之云。二俱不定。問。若違現見。聲論爲負。應是世間相違宗

❶此下原本傍註曰齊也　❷〔文〕—(甲)　❸〔論〕—(甲)*　❹〔又〕—(乙)　❺〔此〕—(甲)　❻〔是〕—(甲)

過。答。彼約勝義立此量故。雖依勝義若二敵對不違現教。以爲定量。若共眞性有爲空等。雖違現見。必無能敵諸執有者。無有一法共許有性爲同喩故。由彼永遮他眞因故。設違現見信爲定量

文。此亦有三至是名爲三者　初是他比後必自比等者。立論立他。敵以自對。若立自比。敵以他對。若共以共。必不交雜。賓云。今依此釋。共比量中。自法他法。皆得不定者。不應道理。別許於共不相關故已上此釋非也。共比量中。自法他法得不定者。約因喩闕而作是說。若不相關。雖是共量。不得自他法以不定過。如唯識比量有法差別中。以自許他方佛作不定等。因喩闕故。●於根本量。所以不得後身惡色。作不定者。因喩不闕。故不得作。是故應知。爲遮他不定。因云自許者。其義非也。既本量因。未言自許。如何得言爲如自許後身惡色。共許之因。於自許喩。不得轉故。

若二自他倶眞立破等者。若各立自亦各立他。有法既異。卽各眞立。如大乘師破薩婆多。云汝無表色定非實色等。因喩如前。薩婆多師立敵量云。大乘無表。定有實色。許非極微等是無對色故。如定果色。此卽他比還對他比。故非與前決定相違。倶眞能立。眞能破故。由此立敵申一有法諍此法等方是此故者。若有立敵。申一有法。自他互諍。此宗法等。立論者云。汝無表色。敵論者云。我無表色。如是互諍❷方是他比相違決定。若先立自義後他方破等者。若先立人立自宗云。我無表色等。後敵論者立他比云。汝無表色等。此卽自比相違決定。

文。問若共不至彼有闕也者　初答之中。此六過體行相別故等者。理門論中攝上頌言。若法是不共。共決定相違。遍一切於彼。皆是疑因性。西明疏云。初總擧六因。宗之因法。故名若法。次別顯六因。是不共者。不共不定。不在二品。故名不共。共者卽是餘四不定。雖於二品有遍不遍。而必俱有。故皆名共。次有四字。如自名說。卽決定相違。後之二句釋不定義。謂此六因。遍彼一切所立宗中。皆是疑因已上共者餘四不定之通名也。然乃共不定與三不定。皆是同體。體亦相雜。如何今云皆各相違。體相無雜。無二同體。況多合耶。此義應思。今疏主云。共定攝四不定之因。同異品中。隨共所應。若全若分皆❸共有故。不共相違。各唯攝一。此六不定。遍一切宗。於彼諸法。皆是疑因。後答之中。此初共因。是彼初句者。卽九句中。初同品有異品有句。此第二不共不定。是彼第五。同品非有異品非有句。此第三同品一分轉異品遍轉。此九句中。第七同品有非有異品有句也。此第四異品一分轉同品遍轉。是九句中。第三同品有異品有非有句也。此第五俱品一分轉。是九句中。第九同品有非有異品有非有句也。此第六相違決定。九句因中所不攝也。此相違決。三相皆具。除二八句❹餘之七句。三相有闕。故不相攝。有云。相違決定。於九句中二八句攝。若爾如何二八名正因耶。解云。但說正因並第二八。不言二八皆是正因。既無誠文。故不可依。

文。問相違決至二因者故者　彼宗違因者。前宗違後因。名比量相違。前不正宗違後正因。是比量違。如立宗云。瓶等是常。作相違云。瓶等無常。初無後無故。如燈焰等。擧宗卽違因已。過顯故宗過攝。此因違宗者。後因違前宗。名決定相違。後所聞性因。違前無常宗。名決定違。擧宗過未顯擧後因時。過卽方顯。故因過攝。彼寬此狹。二❺類不同。但相違決。皆比量違。有比量違非違決。故但宗違因無二因者。明比量違。唯有後因。無前量因。故云無二因。軌云。彼宗違因。此因違因。寬狹同前。違比未必相違決故。如立宗違共比量而立因。別有餘過故。非相違決定也。有破基云。以後爲勝。若相違決。因違宗者。且所作因何違無常。所聞性因何違常宗。各順成宗。名爲決定。二因相害令宗不定。亦因相違。爲不定過。此解非也。因違宗者。後因違前宗。名爲違決。非是前因違前宗。後因違後宗。名爲違決。故是基爲勝。問若相違決定。皆比量相違。既違比量。何名決定。答。相違決定。雖違比量然無宗中違比量失。由宗乖反必違比量不違比量。未是相違。故相違宗。非宗過也。沼略纂云。問決定因。與宗過中比量相違何異。答。因喩各別。證宗乖返。是故名爲相

❶於＝作㊙　❷方＝云㊙　❸〔共〕－㊙　❹〔餘之七句〕－㊙　❺〔類〕－㊙

違決定。兩宗各定。名比量相違。復乖其因。因或同異。是名宗中違比過也。問。六不定中。前各有違自他共。何故第六無其自他。答。兩宗乖返。名曰相違。因喩各成。稱爲決定。故決定因唯其共也。前五不爾。亦通他自。

文。問相違決定至相違決定者　問中云。相違決定違法自相者。賓云。大有問云。此據法自相相違決定。頗有餘三相違決定不耶。答。今以正義釋者。亦非法自相相違。以明決定。況得是餘三相違也。以法自相。彼違之後。失本自相。別成自相。今於相違決定之中。違已仍疑。不失不存。況復相違決定法。兩因兩喩。而與四相違中一因一喩。全自不同。何勞相妨也已上此解好也。今觀諸疏。皆謂相違決定法自相與四相違中法自相。皆同無異。此不應爾。其義可別。答中云。若不改前因等者。若有不改立論者因。違宗四種。屬後相違。若改前因違宗四種。即爲四種相違決定。應法師云。有二說。一云。略故不說。准例可知。一云。第六不定過。別陳因喩。非本能立。其力羸微。故不能與法差別等。別作相違決定過失。若相違因。即先因喩。用彼因喩。遠違彼宗自相差別。故不例也。今准宗中比量釋。除法自相餘宗。竝非是能立因。親所成立。親所立者。唯法自相。是故相違決定。不望其餘三宗

文。若共比量至總無此過者　聲論若言聲非聲等者。問。有性應非有性。既成有法自相相違。今言聲應非聲。如何不成有法自相相違。答。有性非有性者。等意難言。關所諍故。成有法自相過。聲應非聲者。不關本諍。雖多差別皆不關諍故不得成有法自相相違過。若云無常之聲應非無常之聲等者。淨眼師云。夫有法自相相違因。不得翻法作。若翻法作。即有難一切因過。如言聲應非無常聲是也。若不翻法。不違共許破有法者。方是有法自相相違因。即如有性應非大有是也。若依此解。唯識比量中。小乘有法差別相違云極成色應非不離眼識色。亦翻法作。豈不違理。其不離眼識。是根本所諍。法之自相。非有法上意許差別。不可說爲有法差別。其無常之聲。非無常聲。與極成之色非不離眼識之色。雙牒法有法爲法宗。豈諸過中有此相耶。解云。本量有法極成色下。即識之色。雖識之色。是有法差別也。能別不離眼識之上。即體不離定屬不離。二義俱含。即體不離者。識即色是。如識不離識。識體即色。故名不離。定屬不離者。生有滅是。如生不離滅。聲體有滅。故名不離。若本量中。極成之色應即識色者。宗有他能別不成過。小乘不許即識色故。今❶用方便。取相許義。言不離識。故無能別不成小乘有法差別。其義亦爾。❷言極成之色應非即識色。即宗中有自能別不成過。故用方便。取相許義。言非不離識之色。問。若爾何故。文軌師云。他作相違難云。極成之色。應非即識之色。豈不犯自能別不成過。答。彼師意。亦爲顯有法差別之義。且示作法。非是不知能別之過。問。今見此差別。以法翻有法。豈非有難一切因之❸此過。即自相之過。何言差別過耶。答。小乘作相違難時。即體不離義雖無。而極成色不離眼識。定屬不離宗不失。故違差別非自相也。如數論師他用。通其眞假。佛弟子作法差別相違。言眼等假他用勝時。眞他用義雖無。而眼等他用宗不失。故違差別。不違自相。此亦如是。其義似同。若取能別上言。故非差別者。有法差別相違中。作有有緣性。亦取有法上有言。應非有法差別。彼既不爾。此云何然。此義玄妙。應設劬勞。

文。如勝論師至相違決定者　如勝論師立自比量云等者問。何故共比量中不說四種決定相違。唯自比中說四種決定相違耶。今❹見疏文。但明共比中不得作有法自相相違。不說共比四種決定相違有無之相。若必容有。豈不說之。如勝論師立自比量云。我之有性。非四大種。許四大外體非無故。如色聲等。除大種有。立爲同喩。無自不定。而有作他有法自相相違量。云汝之有性應非有性。非四大故。如色聲等。是名有法自相相違決定。此故前因違有法自相。喩猶須本。故是有法自相相違決定

文。即以此因至之差別也者　即以此非四大故因。復與前根本所說。有性非四大種等自比量。作有法差別相違決定云。汝之有性

❶用＝因㊊　❷(若)＋言㊊　❸此過＝過此㊊　❹〔見〕－㊊

應不能作有有緣性。非四大故。如色聲等。是名有法差別相違決定。此亦改前自量本因。喩即須本。作是有法差別

文。其非四大至相違決定者　與前根本自比量。復作法差別相違云。汝之有性。非能有四大非四大種。許非無故。如色聲等。前本量因云許除四大體非無故。今能違量因。云許非無故。此之二因。爲同爲異。若言同者。何故前云若改前因違宗四種皆相違決定耶。若言異者。前云許體非無故。後云許非無故。二因即同。有何差別。解云。前本量因云許除四大體非無故。後能違量因云許非無故。立因言語既各差別故前後文義不相違

文。今論但說至自相比量者　此明餘三論略不說之所以也。因親所成。即宗相返本所諍法。其有法自相。雖言所陳。非是因親所成宗法。有法與法二種差別。雖意所諍。非言所陳。是故三違略而不說比量相違。准此可解。今此疏主。唯述一說。玄應師等具述二說。第二義云。決定相違。別陳因喩。非本能立。其力羸微。故不與彼法差別等。別作相違決定。若相違因用彼因喩。有親力故。通違四種。比量相違。亦同此釋。雖有二義。初應理盡

文。問此諸不至何成能立者　今此疏主諸不定中無有分全。沼法師云。問。前五既有自他與共。何故唯有全分。無一分耶。答。不相異故。謂共不定於同異品立一分者。即是不異俱品一分。若於同異隨立一分。即是不殊三四不定。若不共因於同異品立一分者。不殊第五同品分無異品非有。便是正因。異品分無同品非有相違因攝。由此理故。共不共等。唯有全分。自他與共。無一分也。已上由此道理。疏主必無理窮盡故。賢云。今解容有。且有立言。色聲無我。所聞性故。此因一分兩俱不成一分不共不定過故。既不成過、多種一分。隨應容有共不定故。五十四種不定等者。六不定中各有九不定。六九五十四不定也。比量有三。謂自他共三種比量。各有三不定。三三九也。且共比中有三不定。謂自他共三不定也。自共有過非眞能立何名破他者。共比破他。其義可知。自量唯立自宗。非破他義。云何合云自共有過。何名破他。故知此文約共而說。若約自比。唯應說言。既是有過何名能立。他比量中等者。❶何量唯破他宗。不立自義。共量俱立自宗。亦破他義。若其有過既非能破。何成能立

文。自比量中至皆如理悉者　自比量中諸他不定等者。引他宗法取之爲喩。名他不定。引自宗法取之爲喩名自不定。自比量中他不定非過者。如立自比量時。自能立因。於他宗異喩轉。此因雖犯他不定。而非過攝。自量於他非不定故。他比量中自不定非過者。如立他比量時。他能立因於自宗異喩轉。此因雖犯自不定而非過攝。他量於自非不定故。如成唯識。破我中云。若言異者。諸有情我更相遍故。體應相雜。由彼計執諸有情我。體是實有。各各調然自相別故。量云。諸有情我與天授我體應是一。許常遍故。如天授我。論言相雜。意令相入成一物故。外返難言。且如同處不相離色。許多種色。更互相遍。體非相雜。其我亦爾。雖體相遍然非相雜故。汝大乘能立因中犯自不定。此即非過。他量於自非不定故。立他宗義欲破他故。諸立自非他他不定非者。此釋上所以也。立自比量非他比量。犯他不定而非過也。自量於他非不定故。立他非自自不定非者。立他比量非自比量犯自不定而非過也。他比量於自非不定故。問。有人云。立共比量。唯於自宗。或唯於他因異品轉非不定過。自他異品不極成故。其義如何。答。應師云。別望自他因異品轉。非不定者。亦可。三支別望自他。互有不成非不成也。若言不成不約餘法。不定別約異品。異品不極成故。所以非不定者。理亦不然。不成不約餘法。尙許自他不成。不定別約異品。寧非自他不定。問。亦有人云。他比量中因於他異品轉。非是不定❷過。其義如何。答。如此說特違正理。宗因及喩。尙許不假自成。何故不定一。徳唯他即不名失。又他量於他有不定非不定者。亦應自量於自有不定非不定耶。故唯自量於他有不定他量於自有不定皆非不定

文。此論且依至不定過攝者　此論且依兩

❶何＝他㊥　❷［過］－㊥

俱不定過說等者。此入正理論。且說[1]兩兩俱不定。立敵俱許共等因故。理亦應有餘三不定。若因隨一者。隨一不定過。因疑之喩者。猶豫不定過。同喩無體者。所依不成不定過。且如不共不定一過。亦得名爲隨一不定。聲生論師雖有同喩。唯於敵論爲不共故。又不定過望喩立故。所聞性因同喩無體。亦名所依不成不定。亦得名猶豫不定。必疑所引何等喩故

文。五十四種至諸不定過者　五十四過各有四不成。四五二十卽成二百也。四四十六成十六種。合二百一十六種不定過也。若四不成有體無體等者。兩俱不成有四句。隨一不成有八句。猶豫不成有六句。所依不成中。兩俱所依不成有三句。隨一所依不成有六句。合二十七句也。四不成中二十七句配五十四不定。總計(二五十)成一千(五七三十五)成三百五十(二四八)成八十(四七二十八)於前一千四百三十加二十八。總成一千四百五十八種諸不定過

文。理門既云至是疑因性者　以何得知。六不定中有四不成。故引文云。理門既云。四種不成。於其同品有非有等。亦隨所應當如是說。四種不成非宗法性。是故類釋於同品有等。隨其所應皆有兩俱隨一不成。及猶豫等。皆非能立。若法是不共等者。此之一頌。結六種不定過。備云。若法是不共者。謂若因是宗法。不共不定因。共者謂四種不定因。皆於同品異品中有故名共。決[2]是相違者。謂第六決定[3]相違過。遍一切於彼者。謂此六種不定因。遍彼一切所立宗中。皆是疑因性。今疏主意。共定者攝四不定因。卽頌共決定三字也。若攝四不定者。但應言共。何故名定耶。答。餘四不定。雖於二品有遍不遍。而定俱有故皆名共。由此疏主。共決定攝餘四不定。不共相違各唯攝一者。不共不定及相違決定也。遍一切宗者。宗有二種。一言顯宗。此有二種。一法自相。二者有法自相。二意許宗。此亦有二。一法差別。二有法差別。此六不定遍此四宗皆疑因性。上來所說宗。唯於法自相一宗說六不定義。故云不獨於上所說宗中名不定也。

[4]寬元二年甲辰正月二十五日。於法隆寺松三院。書寫之畢。偏爲自他同證無上菩提也

執筆　良弘

因明論疏明燈抄卷第四末

法隆寺沙門　璋玄

因明論疏明燈抄卷第五本

日本沙門釋善珠抄

文。論相違有至名相違也者　相違有四等者。宗有二種。一言顯宗。二意許宗。言顯宗者。名爲自相。此有二種。一者有法自相。二者法自相。意許宗者。名爲差別。此亦二種。一者有法差別。二者法差別。今此義中。先懸述義意。後當文釋。北川茂林法師。影響璧法師義云。先陳有法。持自相故名[5]爲有法自相。對此復有別義不同。名爲有法差別。且如勝論量云。有性非實非德非業其中有性持自相故。復作有緣性故。異門差別。次法自相者。復說者爲法。持自相故名法自相。如聲無常。無常持自相也。復別義名法差別。如數論師立眼等必爲他用。卽積聚他。更有差別。非積聚他。異門差別。賓云。今謂。此等所談之義。如夜見杌。口雖稱杌心猶有疑。以晰昧故。今正釋者。如有立聲以爲無常。聲是自相。無常共相。今此所論法自相者。非是此義。謂是宗中能別之法。稱可此法自己相狀。以其言顯。而成立之。然唯局立一門之法名法自相。乃被宗中有法之上因力。取喩翻破本宗法之自相一倍相違。故名法自相相違因。如手取物。取既由因。是故不名法自相相違喩。若准理門名爲法自性相違因。性是性相。其義同也。法差別相違因者。能別法中以言對敵。詮表言顯立一類宗。於此言中矯計假託。更成意許第二類宗。且如數論立眼等必爲他用。他用之言但因假他。對敵言顯。已是一立。然非樂爲。此假他者。亦名積聚他。而設矯計。寄此言顯假他宗中。別立意許神眞我他以爲所樂。此神我他亦名非積聚他。既意許中立此眞他。卽與言顯假他差別。故名法差別。故彼敵論。

[1]［兩］－㊥　[2]是＝定㊥　[3]［相違］－㊥　[4]（寬元…玄）四十五字＝（元文二丁巳年八月十六日爲令法久住護持正此卷寫訖聽曉合掌）二十七字㊥　[5]［爲］－㊥

取有法上積聚性因如臥具喩。還是由於因力取喩。翻彼意許非積聚他。樂爲之宗。令不得成。而今別成非樂爲中積聚假他。故名法差別相違因。卽知樂爲因不得遍。更有不樂。其因偏遍。故理門云。或於一相同作事故成不遍因。謂不得遍及不普遍。故名不遍因。次有法自相相違因者。如勝論師爲其五頂。立比量云。有性非實非德非業。因云有一實故。有德業故。喩云如同異性。然彼但樂以其言顯。立大有句是離實有。約此樂爲以爲一立。復借非實非德業等離實之言。助前成立大有離實。然此非實非德業等。助中須之非是樂爲。復爲一立。樂與不樂。於言顯中兩宗雙成故犯相違。凡諸比量須以法中違他順己。而今乃於有法❶中之。違他順己故。被敵論依有法上將因取喩。翻破所樂大有是有。令不得成。而令別成非樂之中。非實德等。非有之宗。故名有法自相相違因。翻成之云。有性應非有性。有一實故。乃至如同異性。以同異性體非有性故。翻所樂。此亦令彼本樂之宗因不得遍。別有不樂。其因偏遍故。理門云。或於一相同作事故。成不遍因。次有法差別相違因者。還用前門所立比量。寄於言顯矯立意許。此義意者。勝論意云。前門有法自相之中。言顯宗者。雖有正說及有助成。但有名言。詮其有性不無之號。猶如喩中同異體上。亦容許有不無之號。此卽名號未能定其大有是有非是同異。故同異外須更別立大有句義。爲意所❷緣。既於言中猶未能定大有是有。故前立量慮恐未了。由以勝論。今應成立令義盡理究竟顯了。故寄前門言顯比量。以未了故是不樂宗。於中前立意內所許。差別法門大有是有非是同異以爲所樂。卽是寄於言顯比量一類宗中矯立意許第二類宗於一量中雙成如是兩類宗故故犯相違。彼既自許。寄大有言以詮大有非是同異。亦應喩中寄同異言。詮是同異非是大有。故被敵論以因取喩。翻彼意許大有是有非是同異所樂之宗令不得成。而更別成不樂之宗。於言顯中體是同異。非是大有。故名有法差別相違因。翻云有性應非有緣性。因喩同前。以同異性非有緣性故。此亦令彼本樂因立。是有緣性。因不得遍。別有不樂非有緣性。其因偏遍。故理門云。或於一相同作事故成不遍因。沼略纂云。宗有二種。一言顯宗。二意許宗。如次名爲自相差別。如有成立聲是無常宗。聲是有法自相。言中彰故。卽此聲上有是聲緣性。非聲緣性。有無漏等。竝是有法之差別。意含許故。無常是法自相。言中彰故。卽此無常。有是無常緣性。非無常緣性。識變非識變等。竝是法之差別。意含許故。若設言中。立宗云作聲緣性應無常者。此則作聲緣性。是有法自相。卽立共因違四宗等。能令所立二敵互乖。名曰相違不名差別。若卽意許此作聲緣性應無常者。卽聲緣性在於聲上。卽是因能與彼相違爲因名相違因。此卽自相差別。本無的屬。但約言顯意許而分。卽略釋四種相違大意已訖。相違義者等者。兩宗乖返。名爲相違。卽宗果名也。四種相違一因一喩。故云不改他因。卽本量因。能令立者宗成相違。與相違宗而爲因故名相違因。今疏主意與軌法師第二說同。故彼疏云。又釋如立常爲宗。無常違常名爲相違。立因爲欲成常住宗。其因乃成無常義。與相違爲因故名相違因也。因得果名者。宗名爲果與相違宗而能爲因。因得果名名相違也

文非因違宗至後三依舊者　由彼說故下疏主文也。非因違宗名爲相違等者。此嫌軌師第一解也。故彼疏云　若所立因、望自四宗各別違故。故有四種。既云因違四宗。故嫌彼云。非因違宗名爲相違。次言故無宗亦違因例而成難者。　若作初解卽有例難。故彼疏云。問。若因違宗名相違者。宗亦乖因豈唯因過。過不在宗。何得名相。答。如父子相生。子不生父。亦❸彼名相此則宗因兩形爲相。因反宗故名違。今❹既不言因違於宗名爲相違故無此難　又彼問云。常義既反所作。何不說相違。答。宗言常住。過失未生。因言所作方乖所立。故因說違。宗無此過。由因違宗名爲相違。有此例難。今既不爾。故無宗亦違因例而成。難若法能成相違所立等者此文二意。初明相違似因所攝。後如無違法下。正示相違因

❶中之＝之中㊥　❷緣＝樂カ㊥　❸彼＝得㊥　❹既＝疏㊥

相謂若因法、成相違宗、是相違過。似因所攝由斯理故。前所作因能成無常、及成空等非相違因、不相違故其相違因。如數論師立宗義云、眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。意欲成立非積聚我、而返成立積聚假我。故成相違因。如無違法相違亦爾等者。正釋相違因相。謂如前說積聚故因。如欲成立無積聚我、而不成彼。❶反成積聚假我。故此積聚性故因。如能成立無相違義。謂能成立必爲他用、遍是宗法。同品定有。如是成立相違所立、謂能成立積聚他用、亦遍是宗法。同品定有。所立之法、積聚他用所無之處。能立之因積聚性故、因、定無有故。成相違因。猶如正因異品中無。不同猶豫通同異品。由彼說故因仍舊定者 理門既說。若因法 能成相違所立。 是相違因、即一因法、能成兩宗、相違所立。名相違因。故知因仍舊定也。喩可改依等者。❷其而應言由此說故。喩可改依。故此小論下四過中。初一改喩。後三依舊。此即用本因者。依理門證。喩改依者。依此論證。文意如是。不可異推

文。問有因返至不名相違者 此問起者。依軌師疏問答而起。故彼疏云。問。宗亦乖因豈唯因過。過不在宗。何得名相。答。宗言常住。過失未生。因言所作。方乖宗故。宗因兩形爲相。因返宗故名違。若爾。豈不說因宗始成違。如說敵量前因成似。由此問答方起此問。是故問云。有因返宗。不順因義。因名相違。宗亦返因。不順宗義。應名相違。答中二說。此初說也。初答意云。因爲能成。不成異宗。令宗相返。因名相違。宗爲所成。不欲成因令因相返。不名相違

文。又因名法至各四種耶者 第二答也。此答意云。因返宗者。名法自相相違等。宗返因者名比量相違。因別疏條。相違開四。宗違合說。唯名比量相違。爲影現故。宗令因開。 不爾何故但說有法自相比量相違等者。前文數云比量相違。決定相違。各有四種。不爾即違前所說。故決定相違。四相違因。差別之中。先德二說。一云若不改本因。違宗四種 是後相違因。若改本因 違宗四種。是相違決定四相違因也。一云亦非法自相相違以明決定。 況得是餘三相違也。以法自相被違之後。失本自相。別成自相。今於相違決定之中。違已仍疑。不失不存。況復相違決定法。兩因兩喩。而與四相違中一因一喩。全自不同。若依此義。 決定相違不具四宗。比量相違亦不具四。所以爾者。因喩各別證宗乖返。是故名爲相違決定兩宗各定。名比量相違。復違其因因或同異名比量相違。二違既別。豈同具四。問。宗因相返說名相違。 何故過但在因而非宗失。答。即由此說。外道因明論中名宗過也。於宗過中別立宗因相違之過。由宗因相違。宗在因前。故名宗過。非因失也。陳那難云。宗雖在前。未說因時。即無所違。要立因已方違於宗。故唯因過非宗失也。陳那又云。夫相違者。我不欲說。與宗相返名作相違。如有成立常住爲宗。無常返常。說名相違。立因本欲成常住宗。其因乃成無常宗義。與相違爲因。名相違因。故理門云。若法能成相違所立。是相違過

文。此宗說法至故二差別者 此宗說法等者。此因明宗說一切法略有二種。一自性。二差別。如瑜伽說。所成立義有二種。一者自性。二者差別。今此因明中。有法即是所立自性。能別即是所立差別。爲顯此二略有三重。一者局通 求曲反。屈也。 謂我自性法自性等者若有若無者。此竝通前我法二種自性。故瑜伽十五云。所立自性。謂有立爲有。無立爲無。言所成立故者。釋所成立義。各別性故者。釋自性二字。差別者謂我差別等者。即先明我法二種差別。言若一切遍者。下後釋也。 切遍者。即是迦比羅等。執我量同虛空。體周遍故。若非一切遍者。即離繫子及獸主遍出等計。即執我量有分齊。隨身舒卷。及小如極微等。此之二種是我差別。言若常若無常等者。明法差別有常無常色無色等。又釋。此中略明三對差別。遍不遍。常無常。色無色。以等餘門。竝通我法二種。自性上所有差別。故法中亦有眞如法空無我等。遍諸法。餘法不遍。其我中亦有常無常。色無色等。問。如立比量聲是無常。即聲是自性。其無常是差別。即不相離。合成一宗以爲所立。何故前明自性。即云若有若無。如言我必有。我必無。非和合

❶[反]一㊥　❷其=具㊥

成宗。而自性外。更云差別遍不遍等。答。有兩釋。一云前自性言有無者。汎明自性不同。我法竝通有無。其我體性。外道謂有。內道謂無。其法中亦❶遍有無。道理易知。後差別門。卽是有體之我。及無體之法等。所有遍不遍等爲差別義。如外量云。我我必遍是所立宗。又釋。此中兩段各別爲宗。前立自性以爲有無。後立差別亦爲有無。前以自性我法爲所依。其有無爲能依。後以差別遍等爲所依。亦以有無爲能依。文中略故後門不明。若有若無。眞實令有。由數論者。於自性差別互有不了故。立論者或立自性。或立差別爲顯此別。云如是等無量差別也。隨其所應空等遍有色等非遍者。執我量與虛空等者。我體遍有。執我有分齊。隨身舒卷。及小如極微者。我與色等體不周遍。故云空等遍有。色等非遍。前局等者。前自性局。後差別通。故二差別

文。一者先後至分爲二門者　於總聚中言先陳者名爲自性等者。言顯先陳名爲自性。言顯後說名爲差別。言差別者。分別之❷名異也。以後所陳分別前故。佛地論云等者。佛地論意。色心自體名爲自相。彼上所有無常等義名爲共相。各有的屬非不定故。今因明意。與彼有異。各附己體名爲自相。貫通之義名爲共相。貫通他上如縷貫花者。猶如一縷貫黃赤花。一無常言。貫通色心故。依於此聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別。各無的屬。得名不定。故與佛地其義有異。若立五蘊一切無我等者。顯得名不定之相也。且諸法中。自相共相體非是遍。有是自相非共相。如青色等相。有是共相非自相。如空無我等。此通餘教非唯因明。其自性差別體卽遍通云云。自相共相皆有自性。自相共相皆有差別。此義唯在因明之旨。何者。有法言自性。法是差別。如五蘊中思數。體是自性。有漏無漏。我無我是差別。數論師立我是思。卽以我爲自性。以是有法故。思爲差別。以是法故。此卽我非我之共相。亦有自性。思之自相亦有差別。蘊中思數是自相故。自性差別各無所的。得名不定以理推之。此先後門。雖卽前局通門。然能詮教少有別異。所詮之義亦有別也。依教義別分爲二門。問。佛地唯識因明三論自相共相如何差別。答。佛地論意。體名自相。義名共相。唯識論宗。若法自體。唯❸證智知。言說不及。是名自相。若法體性。言說所及。假智所緣。是爲共相。因明之旨各附己體。名爲自相。貫通之義名爲共相。是故三論各有差別

文。三者言許至相違因等者　言中所陳等者。言顯宗者。名爲自性。若局若通不問先後。俱名自性。故法有法皆有自相。意許宗者。名爲差別。自意所許。別義所可成立名爲差別。故法有法皆有差別。唯關所諍差別之義名意許宗。法有法上有多差別。非取一切。所以爾者。法有法中❹言差別者。非一切義皆是差別。唯兩別許。若諍別義違他順已方爲差別。非取一切。此三重中。唯約第三言許之門說四相違宗有二分。謂法有法。二各有二。自相差別。因違四宗。故成四種。如有成立聲是無常。聲是有法自相。無常是法自相。此法有法。立者言彰非於宗中意別許故。若於言彰法有法上。意別所許名爲差別。謂意許聲執受大種所生。非執受大種所生。或常住大種所生。無常大種所生。作聲緣性。非作聲緣性等。隨別許者。皆名差別。意許無常念念無常。一期無常。轉變無常。滅壞無常作無常緣性。非作無常緣性。亦別許者名差別也。此卽自相差別。本無的屬。但約言彰意許有別。非謂色等自性名自相。無常等義名差別。就差別中。隨自所立因違彼者。方是相違。非望一切常無常等所許別義皆相違也。就相違中。因違意許。不失先言顯自相宗者。以意所許方名差別。若違意許。言顯亦失意所許。卽非差別。第三門中開四種宗。今說有因令此四❺種之所立返成相違。故名法自相相違因等

文。論說等者至故說等言者　論說等者。義顯別因者。十五類中除論說三。餘十二因名爲別因。論所未說名之爲別。所乖返宗等者。第三門中自相二宗。差別二宗。以❻之卽爲所乖返宗。若從因說。雖有十五不過此四。故論但說有四相違。能乖返因等者。今觀此文所乖返名宗。能乖返名因。若爾何故。初文云與相違法而爲因故。名相違

❶遍＝通㊥　❷名異＝異名㊥　❸(內)カ＋詮㊥　❹〔言〕－㊥　❺種＋(宗)㊥　❻之＝此㊥

因非因違宗名爲相違。前後文義豈非相違。解云。所乖返宗者。兩宗乖返名相違。能令乖返說名因。能相違量。所相違量。此二互望名能乖返宗。名所乖返。此所乖返宗能令乖返。故名能乖返因。非謂因宗互望名能所。故前後文不相違也。故次下云。所諍別義方名差別。因令相返名相違因。違二有六者。一者違初二。違法自相。法差別。二者違初三。違法自相。有法自相。三者違初四。違法自相。有法差別。四者違二三。違法差別。有法自相。五者違二四。違法差別。有法差別。六者違三四。違有法自相。有法差別。違三有四謂互除一❶者。違法自相。法差別。有法自相。除第四有法差別。二者違法自相。法差別。有法差別。除第三有法自相。三者違法自相。有法自相。有法差別。除第二法差別。四者違法差別。有法自相。有法差別。除第一法自相。違四有一者。其義易知。令總違故。文言等者。此有兩解。一軌師云。擧違一有四。等取違二三四十一因也。二疏主云。初二別違一因❷者。違法自相。所作性因。違法差別積聚性因。此之二因各別違一。後二共違二因者。有一實故。有德業故。一因違有法自相。有法差別。雖是二因同成一宗。故名一因。擧此三種等餘十二。故說等言。此卽擧違一有四。中二。違二有六中一。等取違一中二。違二中五。違三四。違四一。合十二因也。以後二宗同一因也

文。論此中法至所發性因者　上比量相違相違決定皆唯說彼法自相者。賓云。問。據法自相相違決定頗有餘三相違決定不耶。若今以正義釋者。亦非法自相相違。以明決定。況得是餘三相違也以法自相被違之後。失本自相別成自相。今於相違決定之中。違已仍疑。不失不存。況復相違決定法兩因兩喩。而與四相違中一因一喩。全自不同。何勞相好也。若依此義。從彼初說非其所由。今疏主意。一切比量。凡擧宗時必法自相。以之卽爲所諍之宗。不論違後故從彼初說。能成所由也。此有二師等者。一聲常宗彰二因者。此有五解。一立者異故。二內外異故。三顯四六故。四有寬狹故。五違二八故。立者異故者。聲顯立者。聲是其勤勇無間所發故若取所作卽似因攝。聲生立者。聲是其常。所作性故。內外異故者。彼聲論立唯內聲常。勤勇性故。亦外聲常。所作性故。若取勤勇卽不成攝。顯四六者。勤勇性因。證聲常宗。順九句中第六句因。謂同品非有。異品有非有。所作❸性。證聲常宗。順九句中四句因。謂同品非有。異品有也。有寬狹故者。因成於宗略爲四句。有寬因成狹宗。謂所作因成內聲常。有狹因成寬宗。謂勤勇所發性因成於內外聲常。有寬因成寬宗。謂所作因成內外聲常。有狹因成狹宗。謂勤勇因成內聲常。此四句中。並容皆是相違因攝故。宗一因二者。顯因宗有寬狹義。違二八故者。第四違第二。第六違第八。故理門云。於同有及二在異無是因。翻此名相違也。今此疏主略依第一立者異義。明此二因。故云此有二師也

文。論此因唯至名相違因者　此之二因等者。初所作因第四句攝。後勤勇因第六句攝。本意欲成所樂常宗。返成無常。違宗所陳法自相故。此之二因名相違因。問。陳那天主。兎角等無入異品。卽第四句。亦同品非有。異品有非有。與第六句無有差別。唯應八句。何立九句耶。答。夫九句者。唯依有體而作九句。不依無體同喩異喩。皆順有體。不順無體。若依無體四六無別。何❹以故。以第六句同品非有。異品有非有。今第四句取兎角等爲異品者。亦是同品非有。異品有非有也

文。故理門云至三不改故者　此理門論本頌文也。此所作下。疏主文也。❺裏云。末學云。纂要云。本頌者。或足目所造因明論。或世親所造論軌等中。云云　抄所引軌師釋。與纂相違。云云。彼論往往有本頌❻言。軌法師云。論主先製二十餘頌。以之爲本。後造長行解釋。解釋之時更造諸頌。名爲末頌。亦名子頌。今此卽是本頌之數。有三類因。第一類者。初兩句頌正因。正因有二。第一於同品有。第二言及二者。同品有非有二合也。同中既然。後於異品無。故是兩種正因。第二類者。第三句頌相違因。謂翻此有兩句中正因。一者同品非有異品有。二者同品非

❶者十(一者)ヵ㊥　❷〔者〕ー㊥*　❸性十(因)㊥　❹〔以〕ー㊥　❺〔裏云…云〕四十二字ー㊥　❻言二云㊥

有異品有非有。竝是法自相相違因。第三類者。第四句卽是九句之中。除前四句已外所除五句ナリ。謂一三五七九句也。五句皆名不定。卽六不定中。除相違決定故五也。此所作性因等者。第四句攝所作性因。翻第二正因。第六句攝。勤勇發因翻第八正句。句數相翻如文可解。問。所作性因中致疑未決。所作性因對聲顯論。隨一不成。所作通顯。不唯是生。因喩之法不應分別。何故對顯隨一不成。答。內外二道。所作不同如內道釋。聲從衆緣所生。爲衆緣所生作故。說聲是所作性。如聲論說。說顯爲所作。如鑿壁作孔顯得虛空。空是所顯。說空是所作。聲論亦爾。聲是常故。以緣顯聲。說聲是其所作。義通於生顯。若立聲爲常無常等爲宗。若以所作性故爲因。佛弟子對聲顯論。隨一不成。若以生義是所作義。聲顯論者。所作義不成。若以顯義是所作義。佛弟子顯義不成。若立論者。敵論者。相對立因。隨一不成。是亦似因非眞因也。問。若所作義如此別者。上眞立因中。所作性因。應是似非眞。答。上眞因中云所作性者。且約立論者。敵論者。立生義是所作義。故眞非似。今對聲顯論不立生義是所作義說故隨一不成。若對彼師更須以餘義爲立因也。問。見上所釋。所作之義通生與顯。若佛弟子對聲顯論。總言所作性故。豈有隨一不成過。不可分別是何所作。爲生爲顯故。答。因喩之法。不應分別者。卽有別意。若自他俱許聲上有咽喉等所作。復俱許瓶上有杖輪等所作。以別許故可總爲因。今生所作。自許他不許。顯所作。他許自不許。別不俱許。不可總成。故是隨一不成過也。問。如鑿壁作孔顯得虛空。旣是❶現事。非不所作。若爾依作顯空。所顯虛空爲所作性爲勤勇所發耶。答。所作者。第二正因。應無異喩。若勤發者。第八正因。應無異喩。俱有不定相違過故。答。二八正因異喩空者。遍法界ノ空ナリ。其體常住非是所作。亦非勤發。故爲正異。無有諸過。孔中虛空。隱顯無常。位轉變故。不以爲異。問。何故得知孔中虛空隱顯無常耶。答。遍法界眞凝然常住ナリ。離繫涅槃垢淨無常ナリ。位轉變故。唯識第八有其誠文。遍法界如喩常住空。離繫涅槃喩孔中空。問。從勤勇發スルハ皆所作耶。設是所作ナルハ皆勤勇發耶。答。從諸宗計可簡此義。若佛法宗。一法之上得有二義。以瓶盆等通勤作故。生顯二宗聲顯不許所作性故。不得對辨。且佛法中。從勤勇無間起尋伺。尋伺無間起身業。身業無間造作盆等。但是人功德所作者。皆是勤勇無間所發性。電光等。河山大地空中風等。非人功所爲。竝非勤勇無間所發。此一似因等者。此法自相一。似因ノ中若第四句所作性因。名一似因。若第六句勤勇發因。名一似因。因必仍舊者。四六句中。比量三支爲所違量。二八句中。比量三支爲能違量。此能違量必仍順前所違量因。故云因必仍舊。喩改先立者若第四句前所違量。空等爲同品。瓶等爲異品。今第二句能違量中。瓶等爲同品。空等爲異品。故云喩改先立。六八二句。相對改喩。准此可知。若不爾者等者。若法自相。必改喩者。卽無此與餘合違二。許初改喩後三不改故由此還成前文意云。此一似因。因仍用舊。喩改先立。後之三因因喩皆舊者。顯此論示法之相狀也。由是四句因必仍舊喩任改同者。顯由論示法之相狀故。四相違量。立因引喩之方軌也。若不爾者下。簡過成軌也。簡過之相其意何也。❷有人文外伏❸難云。今觀論文。初之一因因仍用舊。喩改先立。後之三因。因喩皆舊。旣初改喩。後三不改。法旣決定。文亦分明。何故今云由是四因因必仍舊喩任改同耶。爲通此難。有二返難。此初返難ノ答也。返難意云。若不四因。因必用本。喩任改同爾者。必應無有此法自相與餘宗合違二等因。如文取義。執初改喩。後三不改。其法定故　此第二返難文。又九因❹中至下當知者答也。返難意云。九句因中。四之與六名相違因。其第四句。同品非有。異品有。第六句者。同品非有。異品有非有。要同無異有方名相違。若隨汝言。如文取義。初必改喩。後三不改。斯理定者。後三相違ハ直觀レハ立者法差別相違ノ積聚性ノ因イ。於同喩具有。有法自相。有法差別ノ有一實ノ因イ。於同喩同異性有。此後三因非同無異有。如何復難成相違耶。後之三因不改喩故。理門但

❶現＋（見）イ㊥　❷〔有〕一㊥　❸難＋（疑）㊥　❹中＋（至）㊥

言等者。卽引理門。證四種因。因必用本。喩改同也。若法能成相違所立等者。謂若因法成相違宗。是相違過。且依一說。積聚性因。本意欲成非積聚我。而反成立積聚假我。故成相違因。但言立因必定順舊。不說同喩亦仍用舊此論示法等者。若如文取義。初一必改喩①而成相違。可是喩過。若如文取義。後三必不改喩。方成相違者可是喩過。若改同喩。若不改喩。皆成相違。明知是因②過非喩過也。欲令學者知是因過非喩過故。此論示法。初一改喩。後三依舊。由此當知。諸相違因。因必用舊。喩任改同也。下③之因等者。後之三因。直觀立者。因於同有。雖能成宗。復爲相違。一一窮究。同無異有。遂成相違

文。問如聲論至不成過故者　第二正因寧非有法自相相違者。且學作因難第二因。立應難言。汝聲無常應非聲無常。勤勇發故。如瓶盆等。第八正因寧非有法自相相違。旣得難二因。答中亦答二因。此乃但是分別相似過類者。十四過類中第三過類也。④問曰。聲無常。勤勇無間所發性故。譬如瓶等。外曰聲常。不可燒故。或不可見故。如虛空等。外人意云。汝以聲同瓶勤發。卽同瓶無常者。然瓶是可燒可見。聲卽不可燒不可見。可燒可見者。可無常。不可燒見者應是常。此於同法喩中。分別可燒不可燒。可見不可見等。與宗義異名分別相似。前第二異法相似。直望以同法爲異法。不分別差別之義。故不同也。今此難爾。卽於宗中分別法與有法差別之義。是故分別相似過類攝。問。若爾。唯識比量中。小乘有法差別相違量云。眞故極成色。非定不離眼識色等。此亦雙牒本量有法與法。應是分別相似過類。答。彼此全別。故不例也。且如有性量中。有性是有法自相。離實之有。卽實之有。是有法差別。爲避能別不成等故。不得說言非離實有。故借許言作有有緣性等。小乘有法差別亦爾。卽識之色。離識之色。是有法差別。爲避能別不成等故。不得說言卽識色。小乘宗中無卽識色故。大乘宗中無離識色故。今欲借取共相許言。方便而言非不離識之色義如前說。因犯兩具不成等者。此卽一分兩俱不成也。所作性因。立敵共許。依聲有法。不許依無常故。又無常無等者。所作性因是有義法。無常是無義法。所依旣無。故犯所依不成

文。設有難言至下當知者　汝聲無常應非是聲無常許無常故如瓶無常者。依理門論。或是所立一分義故。此卽宗中一分有法以爲因故。立敵不許。是故還成兩俱不成又彼論云。若以有法立餘有法。或立其法。如以烟立火或以火立觸。其義云何。設難量云。烟能有火。以是烟故。猶如餘烟。又立量云。火有熱觸。以是火故。猶如餘火。彼論主云。若不爾者。依烟立火。依火立觸。應成宗義一分爲因。解云。若不如我成烟火相應物。爾者卽汝所說。依烟立火依火立觸。皆成宗義一分爲因失。問。此宗義一分爲因因過失中。是何過攝。解云。有云不共不定過攝。無同喩故。有云兩俱不成因攝。今觀此量。皆以宗中一分有法爲因喩也。准理門旨。如此皆是兩俱不成過攝。何故今云諸無似立此過相故。豈是深窮此義應思。設許上說皆爲過者。卽一切量無正因者。准理門旨。此言無義。旣以宗中一分有法爲因。皆是兩俱不成。旣許爲過。豈一切量無正因者也

文。論法差別至皆准此釋者　准前亦三者。初標牒名。次顯宗因。後成違義。此初二也。凡二差別等者。法差別。有法差別。名二差別。法有法中言差別者。非一切義皆是差別。唯兩別許。若諍別義。違他順己方爲差別。若不爾者。如立聲無常宗等者。若不爾者。如立聲無常宗等者。若不爾者。難云聲非所聞。所作性故。猶如瓶等。應成有法差別相違。若許成者。是卽何處有眞比量。然返害自。不成相違。無常之上作彼緣性等者。作無常緣性。作非無常緣性等也。比量相違。決定相違。有二差別。皆准此釋。法差別相違大意者。能別法中以言對敵言顯之中立一類宗。於此言中。矯計假託更成意許。第二類宗。且如數論立眼等⑤爲他用。他用⑥之言但目假他。對敵言顯。已是一立。然非樂爲。此假他者。亦名積聚他。而設矯計寄此言顯。假他宗中。別立意許神我眞他以爲所樂。此神我他亦名非積聚

①而＝方〔甲〕　②過＋(是)〔甲〕　③之＋(三)〔乙〕　④問＝内〔乙〕　⑤(必)＋爲〔甲〕　⑥〔之〕－〔乙〕

他。既意許中立此眞他。卽與言顯假他差別。故名法差別也。故彼敵論取有法上積聚性因如臥具喩。還是由於因力。取喩翻彼。意許非積聚他。樂爲之宗令不得成。而令別成非樂爲中積聚假他。故名法差別相違因也

文。此中義說至相符極成者　此先預簡三支過也。此中義意。若數論師對佛弟子。意欲成立我爲受者受用眼等。若神我爲有法受用眼等。便有宗中所別不成。卽他不許有法我故。是故卽有他所別不成。積聚性因。兩俱不成。立敵不許積聚性因於有法我轉故。如臥具喩。所立不成。受用眼等非臥具故。喩無所立。簡能別不成等。准此可解。總顯意云。他者我之異名也。形於眼根故說爲他。身中有此自在主宰。復名爲我。彼宗我者。自有二種。一者眞我。卽二十五諦中神我諦也。體既常住故非積聚。二者假我卽眼根等積聚成身。假名爲我。以其假相動作旋爲似我相故。卽二十三諦中攝也。假我通於佛法中立。所以同許。眞我對敵。佛法不許。不得眞立。故以眼等爲宗有法

文。由此方便至故總建立者　此明言中。矯計假託更成意許第二類宗也。而就法中意樂成立眞我爲宗。既以敵論不同許故。方便矯寄言顯假他宗中立之。彼以眞假兩類宗法。合立量者。避別立過。若顯立云不積聚他用等者。謂若數論別立眞他。畢竟無有共許同喩。故令宗中能別不成。幷闕同喩所立之義。因亦違法自相。又彼若更別立假他。彼非樂爲。有相符過。由是❶多意須方便立。❷因喩之法。不應分別臥具他用。彼此俱許。不應分別何他受用。若眞若假。故總建立。而無異喩可言若不他用見非積聚如❸龜等

文。論此因如至次第成之者　此因如能成立眼等必爲他用等者。此積聚性故因能成立言顯他用。故具三相不成相違。如是亦能下等者。此因亦能與其意許。法差別宗爲相違因。而望意許眞他用宗。於同品無。唯於異有。故成相違。其數論等者。彼宗計我受用三德所成二十三諦。眼等五法卽五知根。實我用勝。親用眼等。受五唯故。假我用劣。依彼立故。其臥具等。體卽五唯。依彼五唯所集成故爲我受用。先作五唯量者定義。唯定用此。成大根等。故云五唯量。眞我疎用假我用勝。爲安身等。作床等故。其臥具等。必神我須思量受用。故從大等次第成之。由我起思。受用境界。從自性先生大。大者增長之義。自性相增。故名爲大。從大生我執。從我執生五唯。五唯生五大。五大生十一根。次生五作業根。次生心根。廣如唯識疏說

文。若以所思至差別相違者　若以思量受用之義。其臥具等。實我用勝。能思量故假我用劣。不思量故。然以假我安處所須。臥具等物方受床座。故於臥具。假他用勝。眞他用劣。今者陳那卽以彼因與所立法勝劣差別而作相違非法自相者。非言顯故。亦非法上一切差別皆作相違者。亦非法上除言所陳。餘一切義。皆是差別。要是兩宗各各隨應因所成立。意之所許。所諍別義。方名差別。故論但言與所立法差別相違

文。先牒前因至積聚他用者　此前所說積聚性因如能成立數論所立眼等有法必爲他用法之自相者。此卽審定數論因也。如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違之義積聚他用宗由者。此卽例破也。如是者牒前積聚性因也。所立宗法自相者。卽是宗中必爲他用法自相也。亦能成立者。是積聚性因。其法自相。爲因所成。故云能成立所立法自相也。於此所立法自相中。意許眼等。爲無積聚眞他受用。故法意許差別。其眼根等。爲積聚他之所受用。意不許宗。違意許宗無積聚他眞我受用。故云相違之義。積聚他用宗。言由者。因由也。文言亦者。兼辨義也謂積聚因。非直能成眼爲他用差別義宗之因由也。亦能成於眼等必爲積聚他用宗之因由也。有人云。由字屬下者非也。他用是法自相等者。積聚一因。成立言顯意許兩宗。是故得成相違之因。問。凡自立量。理必須所共許同喩。若望破他。容取彼宗獨許之喩。以示彼過。義既如此。何不此中作不定過。過云爲如臥具共許假他❹用積聚性故眼等爲假他用耶。爲如臥具汝許眞他用。積聚性故。眼等爲眞他用耶。答。此

❶多＝他（甲）　❷因＝同（甲）　❸龜＋（毛）（甲）　❹〔用〕－（甲）

實與彼共不定過少分義同。倶由立者本立一宗而彼一因通在共許兩喩之上。借兩喩力作不定過。然後令彼見有兩宗。此中良由兩喩力停。不得偏就。故宗不定也。今此立者。[1]本立兩宗。一則不樂。一則樂爲。而由一因通依二喩。而有共許及不共許。眞假二義。喩[2]既二義。故應就其共許之義。翻彼樂爲令就不樂。此中良由喩力不停。令宗偏就。故名相違。即知因明正理之法。一量之中。立一類宗。容可是眞。若一量中立兩類宗。隨應必墮三相違中。今積聚因。即一量中立兩類宗故墮法差別相違中

文其臥具等至一切無遮者　此下疏主得陳那意作用勝難以釋義旨。軌云。[3]立宗應云眼等唯爲積聚他用。因云積聚性故。如臥具等。唯言即簡眼等爲無積聚他用。故成相違。文中雖無唯言。意如此也。今則不爾神我受用二十三諦。豈於眼等無能受用。是故今云。其臥具等積聚性故。既爲積聚假我用勝。眼等亦是積聚性故。應如臥具亦爲積聚假我用勝。問。臥具他用豈不亦有眞假二他倶共受用此臥具耶。答。宗須違他。故立所樂眞他之時。宗未有過。喩須同許。故不得取所樂眞他以爲同喩。唯有假他受用臥具一相譬喩。是同許故。故得違彼也。若不作此用勝難者。其宗即有相符極成等者。若但說言眼等應爲積聚他用。即有相符。彼說眼等積他用故。其積聚因無共同法實我用勝。唯在異品假我用勝。但可難言積他用勝。而不得言實我用劣。違自宗故。即共比量。無同喩故。若他比量一切無遮。共比量中。云實我時他不許故。他比量中。言汝執我。一切無遮

文西域諸師至實我亦用者　[4]有不善者者。不善因明名不善者。又不善數論宗名不善者。其義皆得。眼等應爲積聚他用等者　西域師意。彼數論宗即有二義。一云眼等不爲假他受用。但爲眞他之所受用。由此直申相違量云。眼等應爲積聚他用。數論難云汝宗相符等者。數論宗中有二義。云眼等亦許爲假他用。由是義故。有相符失。西域又釋等者第二義也。此義意云。彼數論宗。眼等唯眞他用。不爲假他用。臥具通二用。今以臥具例令眼等亦爲積他用無相符失。彼宗一云。眼等亦許爲假他用。若依此義。亦有相符。前後兩師皆有相符。由此義故數論難云。陳那弟子非善我宗等。今我本意不論眼等。眞假二他用不用義。唯論眼等有能用他。其能用他。即神我是。陳那弟子不知我本意。唯諍眞假兩他用不用義。倶有相符。豈於我宗善達者耶。玄應師云。軌法師數論宗中雖述二說。今詳彼宗。眼等不爲積聚他用。由彼不許於眼等上有假他用。必爲他用。宗法自相得成立已。故謂別有能用眞他。不爾便無他用之義。若言許有假他用者。即於眼等他用。非無彼量。何能顯眞他也。由此應作相違量云。眼等應有親能用他。積聚性故。如臥具等。眼等不許假他親用。故作此違。何以得知。[5]彼論宗說於眼等有能受用。唯識論述數論宗云。執我是思受用薩埵剌闍答摩。所成大等二十三法。豈於眼等無能受用二十三中攝眼等故。問。立相違宗。何故不言眼等不爲無積聚他用。答。若作是說便無同喩。彼許臥具爲無聚他展轉用故。若宗說云。眼等不爲無積聚他親受用者。此即無失。故二立宗皆成相違。論略辨一不雙擧也。問。積聚性因。違意許。是法差別相違因。所作亦違意許宗。應是法差別相違攝。何者如立無常。言所顯故。是法自相一塵無常意所許故是法差別所作性因。不違言顯無常自相。違意所許一塵無常故。所作因違法差別相違。難云。聲應非是一塵無常。所作性故。猶如瓶等。答。立論之人。還應難云。謂聲應非是一塵常。所作故。譬如瓶等。既亦違汝一塵之常。如何但與無常作違。若彼救云。汝以所作證無常。違汝意許。是相違。我不以此成常住。何得與我作相違者。即應解云。我以所作總成無常。不別成立一塵滅壞。何得於我所成之外。別與一塵無常作違。成非一塵無常性耶。又解。積聚性因望意許宗。同無異有。故成相違。所作性因望意許宗同異倶有。非相違也。於色香味等。及瓶盆等一塵四塵有所作故。又積聚因成相違宗。同有異無。能成相違。所作性因立相違宗。二品倶有。何能定立。故

[1]〔本〕－㊥　[2]〔既〕－㊥　[3]〔立〕－㊥　[4]〔有〕－㊥　[5]彼＋（數）㊥

❶彼如前作相違量。立者應顯彼不定云。爲如瓶等。所作性故。聲非一塵無常耶。爲如色等。所作性故。聲是一塵無常耶。故約一塵無常所作非相違

文。故但應如至法差別過者　生異覺云眼等唯爲實他受用臥具假用或眼等通二臥具唯假用者。此破文軌師義。故彼疏云問彼宗眼等不亦爲假他用耶。若假他用即定重成已立。何名相違。答有二釋。一云。彼宗眼等非假他用。❷但爲眞他之所受用。以彼假他即是眼等爲體。自體不可用自體。故佛法宗中。假實殊途。又總別異。許其假他受用眼等。故唯違他非成已立。二云。彼宗亦許眼等爲假他用同佛法宗。立相違宗應云。眼等唯爲積聚他用積聚性故。如臥具等。既增唯字。即簡眼等爲眞他用。故成相違。文中雖無唯言相違宗意此如已上今云。眼等唯爲實他受用者。是初釋意也。或眼等通二等者。第二釋意也。既云彼宗亦許眼等爲假他用。其亦字者。兼幷義。即於實他亦兼假他。故云眼等通二。勝義七十。亦徵彼云。必爲他用是何他也等者。彼徵意云。若言眞他即是能別自成他不❸極成過。又同喩中。無所立過。若言假他。即是相符極成過。宗既不成。如何立量。會彼論文。即有二釋。一沼師軌師同云。意欲因辨過今且縱許成宗。二賓師云。彼既避其別立之過。方便寄在積聚假我。不樂宗中。而立所樂非積聚他而合立之。此即正是以一相因。同作事業。成立所樂及以不樂。兩類之宗。陳那即言。若合立者。因犯相違也由此應知世親據別破之。陳那據合破之今疏主意。爲顯意許法差別義。且徵審定非謂實徵宗。能別法令有過失。若不爾者有難　切宗令有過妨。若作此徵豈有極成能別耶

文問於因三至異品遍無者　此顯還是九句之中異有同無故成相違者。問。此疏主及軌師同云。九句因中。但有一違。謂法自相相違因。如前九句中明。❹說闕無餘三相違。今此法差別相違。九句之中異有同無。准此餘二亦異有同無。若爾。九句之中。皆應有四。何故但言有法自相相違無餘三耶。答。理門論云復唯二種。說名相違。能倒立故。即九句中。四六二句。名爲二種。此明法自相相違因也。言倒立者。本欲立常。乃由因力。一倍翻立無常之義。倍翻名倒也。亦可本宗無常爲頭。次因爲腰。後喩爲脚。而此因力不立其頭。乃倒立脚也。即是第二三中。取初取後。以爲二句。即第四第六句也。今翻二八法自相宗。唯是四六。故九句中唯有一違。無餘三也。即九句中。無違餘三宗句。唯四六句。違法自相。故法差別雖同無異有。於九句中無所違宗。故不相攝

文論諸臥具至應作此解者　成比量云眼等必爲積他用勝等者。數論宗中即有二釋。一眼等唯眞他用不假他用。二眼等眞假二他俱用。若依初釋應成量云。眼等必爲積他用❺勝。其第二釋既通眞假。俱同受用。無有勝劣。若立量云眼等必爲積他用勝。即有相符。眞假他俱無勝劣同受用故。今疏主意。雖俱受用。非無勝劣眞他於眼等用勝。假他於眼等用劣　是數論宗之本義也。故無相符。軌師疏云。問。數論眼等亦爲假他用。此即相符極成。何名相違。答。劫比羅宗他用有二。其眞他用親用眼等。疎用臥具。其假他用與此相違　由此理故。陳那等難云。眼等應親爲假他用。無相符失。今觀此義。與甚無異。親勝雖異。義意不別。❻同無異有。方是相違。今此數論。必爲他用之宗積聚性因。於其同品臥具等有。於其異品龜毛等無。是則此因應正因攝。同有異無故。此有兩解　一云。立因不成差別相違之宗。方是正因。得成積聚他所受用。故敵論者與作相違其積聚因雖同品有異品無如決定因非正因攝。二云。必爲他用言所顯宗。其積聚因。望此所立。是同有異無。若取必爲他用意所許宗。即異有同無謂差別宗云。眼等必爲無積聚他用。因云積聚性故。除宗以外。諸臥具等。皆不親爲無積聚他用。無同品故。是同品無。其臥具等即是異品。此積聚因於中有故。是異品有。今既不與言顯宗作相違。云眼等不爲他用。但與意許法差別宗作相違云。眼等應爲積聚他用。故望意許辨因有無。同無異有得成相違

❶〔彼〕—㊥　❷〔但〕—㊥　❸〔極〕—㊥　❹〔說〕—㊥　❺〔勝〕—㊥　❻(問)十同㊥

文。論有法自至具大悲心者　時彼仙人既悟所證等者。玄應師述外道義已。最後結云彼外道經所說如是。若准彼說。此下所說。蓋外道經之所說乎。百論疏云。天竺僧佉經十萬偈。二十五諦爲宗。衞世師經。亦十萬偈。六諦爲宗。由此准知。外道經說也。謂得菩提者。菩提者覺也。一切智也。卽謂得一切智便欣入滅者。無餘滅也。傳法已訖。勝論卽曰。化火焚身。入無餘滅。一生中國者。五天竺國。總名中國。簡餘邊國。名爲中國。所以知者。西明疏云。以神通力歷五印度。經於多時。[1]伺求具德。故知非唯中天竺名爲中國。二上種姓者。父母俱是波羅門姓。四姓中勝。名上種姓。三有寂滅因者。有涅槃性也。言涅槃者彼以捨身生於上界。妄計以爲涅槃也。身修聖道。名寂滅因。不修道者。沒生死故。四身相圓滿者。形貌嚴端也。依善業因得端正果。積善之家必有餘慶。既無智分。五聽明辯捷者。識性聰敏也。耳利名聽。心照名明。聞文照義。無礙自在。故名聽明。此立自宗之德也。論義破執。縱任無雙。故名辯捷。此破他宗之德也。六性行柔和者。心行柔和也。若心麁曠。瞋恚增長。損壞善苗。豈有弘法救生之德。七具大悲心者。有慈悲心也。與樂名慈。拔苦名悲。一切聖人。慈悲爲身。無慈悲德不堪法器。雖爲說法。豈有領納。六句義法。玄妙難入。匪具七德。誰能聞受。故經九千年伺求此德者也

文。[2]經無量時至伺其根熟者　經無量時等者。成劫之末。住劫之初。歷五印度。經無量時。所以知者。前中卷云。成劫之末。有外道出。名嘔露迦。此云鵂鶹。軌師疏云。經無量時無具此者。後住劫初。婆羅痆斯國有婆羅門子。依此二文。知爾之耳。問。成住壞空。各二十劫ナリ。既有分量。何故今云經無量時。答。無量有二。一有數無量。如成劫人壽無量等。二無數無量。如佛壽命名無量壽等。今約有數故言無量。以神通力歷五印度。經多年歲求具德者。無有其人。故云伺無具者也。後經多劫者。指住劫初。故云後也。婆羅痆斯國者。此三世如來轉法輪處。此有機緣。初可聞法。故捨摩竭提國向於此城。方轉法輪。大毘婆沙第一百八十三卷云。應知過去燒光城。卽是[3]今婆羅痆斯ナリ。過去嘔利[4]他羅山。卽是今仙人鹿苑ナリ。如經所說。佛於婆羅痆斯仙人論處施鹿林中。爲憍陳那等轉正法輪。何故名婆羅痆斯此是河名ナリ。去其不シテ遠造立王城。是故此城亦名婆羅痆斯。此云[5]江遶城。言婆羅門者。此言訛略也。應言婆羅欲主拏。亦言婆羅賀摩拏。此義言承。習梵天法者。其人種類自云。從梵天口生。四姓中勝故。獨取梵名。唯五天竺有。諸國卽無經中梵志。亦此名也。正言靜胤。言是梵天之苗胤。亦名淨行衆。摩納縛迦此云儒童者。儒而朱反。柔善也。童幼少也。舊言摩納。或云摩那。譯云年少。或言年少淨行也。鄒

玄[6]釋儒至教訓謂師也。西方多呼碩學年少以爲儒童。[7]五掟（似宣反。通[8]世正爲旋。同也）妻拏奴胡反。子也。亦爲帑字。妻子也

文。後三千歲至六句義法者　此經九千年。方根熟受法也。共妻競花因相忿[9]競者。此明厭俗入道之緣由也。競花者。西明[10]識疏云。儒童與妻入薗折花。因卽諍恨。問。劫初之時。如色界天。無欲婬事。[11]而何有此相。答。此住[12]（裏云。唯識疏一末云。成劫之末。人壽無量。外通出世。名嘔露迦。此云鵂鶹等云云如此文者。成劫外道也。何云住劫事）劫初時所作之事ナリ。故無妨也。問。[13]此法自相相違量。依誰以爲所對之敵。答。此量所對三師不同。一測法師云。於婆羅痆斯城有一婆羅門子。名摩納縛迦。此云儒童。具[14]七上德。仙乃爲彼說六句法。一聞卽悟。于時儒童更有弟子。名曰五頂等云云若依此說。儒童爲五頂立此比量。既云儒童一聞卽悟不言不信。大有故知之耳。二文軌師云。後住劫初。婆羅痆斯國有婆羅門子。名摩納薄迦。此云儒童。亦名般遮尸佉。以云五頂。由具七德。彼仙爲說六句義法。應時悟解。鵂鶹卽曰。入無餘滅。五頂後爲[15]弟子。說此六句等云云若依此說。儒童卽五頂之別號也。五頂爲五弟子。立此比量也。三此疏主云。後經多劫。婆羅痆斯國有婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄。此云五頂。五頂雖信同異和合。然猶不信別有大有。鵂鶹便立論所陳量。若

[1]〔伺〕－㊄　[2]〔經〕－㊄　[3]〔今〕－㊄　[4]他＝多㊄　[5]〔江〕－㊄　[6]〔釋〕－㊄　[7]〔五〕－㊄　[8]世＝也㊄　[9]此下原本夾註說曰競作本疏恨字　[10]識＝測㊄　[11]〔而〕－㊄　[12]〔裏云…事〕四十五字－㊄　[13]此十（有）㊄　[14]七上＝上七㊄　[15]（其五）十弟㊄

依此說儒童五頂。是二人也。父子別故。即勝論師爲五頂立。相傳如是。可勘本文。

文說實德業至論所陳量者　五頂聞前五句。即便悟解。聞大有句。乃生疑云。實等非無。即名爲有。豈實等外。更別有能有之大有耶。勝論欲令信有句故。即說同異及和合句。此三之上各各有一總同異性等者。同異有二。謂總同異。及別同異。總同異中。復有二種。謂總同。❶有總異。初總同者實句之中。雖有九實同是實故。總同於此。名爲總同。言總異者實中九實。總異德業。名爲總異。德業二句。總同總異。准實可說。別同異中。復有二種。謂別同與別異也。別同者。地水火等。一一極微。各各不同。名爲別同。同是實故。別同於此。名爲別同。言別異者。實中九實。各各別異。名爲別異。別異於此。名爲別異。諸同異性體常衆多。❷德業同異。准實可說。復有一常能和合性等者。問。若同異性。同異實等三。而體常多者。能和合性。和合實等三。何故體常是一耶。答。大有和合。諸法通體。非各別性。故名爲一。同異句義。諸法別性。非是通體。故名爲多。故諸門分別中。一多不同門云有性和合。體唯是一。德業同異❸三是多。實句一種。亦多亦一。謂空等五一地等四多。五頂既信同異句義。即以此句。爲同法喩。勝論便立論所陳量

文。此量有三至體非即實者　今指彼論故

❹言如說等者。西明疏云。儒童弟子。名爲五頂。造義量論。叙釋六句。極爲精要。所以西方學內外者。必學內宗。俱舍一部。數論宗中三彌叉論。勝論宗中義量論者。乃得其名。西方呼此三論。名聰明論。故學得者。名播五天。德高四主。於是勝論便教五頂六句義法。五頂聞前三句義已。應時信受。聞大有句。乃生疑云。前云不無即名爲有。豈容別立大有句耶。五頂以其未信此句。且停其義。次說同異及和合句。五頂還信。信五句已。却成大有。立比量云。有性非實。非德非業。有一實故。有德業故。如同異性。此量意云。立者但樂以其言顯。立大有句是離實有。約此樂爲。以爲一立。復借非實非德業等離實之言。助前成立大有離實。然此非實非德業等。助中須之。非是樂爲。復爲一立。樂與不樂。於言顯中。兩宗雙成。故犯相違。凡諸比量。須以法中違他順己。而今乃於有法之中。違他順己。故彼敵論。依有法上。將因取喩。翻破所樂大有是有。令不得成。而令別成非樂之中。非實德等非有之宗。故名有法自相相違因也

文。因云有一至並名無實者　因云有一實者。唯就大有同異兩句說也。故彼宗中即作四句。一無實者。互不相有。不含容他故。謂地水火風常散極微。空時方我意。幷德業和合。皆名無實。此十二法雖爲大有同異所有。而自不能有他故名無實。四本極微體性雖多。皆無實因。空時等五。體雖各一。皆無實因。德業和合。雖依於實和合。望實非以爲因。故此等類並名無實。問。和合於實非以爲因。其義可爾。非實德故。德是實上德。豈不以實爲因耶。答。德業雖依實。而❺以不實爲因。有別體故。如人依大地住。而地非人因

文。大有同異至之所生故者　二有一實者。正顯大有同異兩句。❻能含常散極微。及含空等五實。問。此大有及同異句。既含常散四大及含空等五實。何故不名有多實耶。答。此所含中九實。自守各不相含。是九介一。既不相攝。故不名多。三有二實者。至劫成初。兩常極微合生第三子微。此第三子含父母二。量德合故。不越因量。名有二實。自類衆多。各各有彼因。二極微之所生故。兩常極微合生第三子微者。兩常極微。未合之時。名爲父母。已合之時。即名爲子。非謂已合外。別有所生第三之子。兩微合時。即名子故。未合之時。各相不改。故名父母。已合之時。本相已改。故名爲子。望未合二。名爲第三。三三合生第七子。其義亦爾。自類衆多等者。第三子微。自類衆多。未生第七子前。各各有彼因二極微之所生故。此第三子名有二實。前大有及同異。望二散微未合之前。及和合後。一向唯得名有一實。謂縱和合。亦不得名相含相有。故望含子微。復是含三。乃含多實。亦非有二實也

文。自此已後至名有一實者　此明第四有多實也。自此已後初三三合生第七子等者。

❶〔有〕一㊥　❷〔德業…說〕八字一㊥　❸三十(唯)㊥　❹言＝云㊥　❺以不＝不以㊥　❻(能有)十能㊥

九實之中。地水火風。是極微性。若劫壞時。此等不滅。散在處處。體無生滅。說為常住。有衆多法。體非是一。故成劫時。兩兩極微。合生一子微。子微之量。等於父母。體唯是一。從他生故。性是無常。如是散微。皆兩兩合生一子微。子微幷本。合有三微。如是復與餘(1)三微合生一子微。子微第七。其子等於六本微量。如是七微。復與餘合。生一子微。子微第十五。第十五子。其量等於本生父母十四微量。如是展轉。成三千界。其三千界。既從父母二性所生。其量合等於父母量。故三千界。為識等境。體唯是一。今云。有多實者。卽二子微和合生孫。孫含父母幷四祖微。以含六故。名有多實。自此已去。展轉生孫。至成大地。竝名有多實。有多實因之所生故。總而言之。大有同異。能有諸實。亦得名為有無實。有一實有二實。有多實。所以爾者。以所含中。含子孫微。子孫復相含故。問。大有體是有故。可名有一實。同異非體是有。何得名有一實。答。同異性者。若總若別同異。實等三令三類別。名有一實。非約體是有名有一實。沼義斷云。有人云。以同異性含於實等。名有實等。是彼性故。名有實等出何典據。勝論但云同異是實等性。不云有故。又自云。戒賢師解。應云有實故言一者。相從故來已上相從(2)下句。足字為句。云有一實故。有德業故。雖有此說。不及先德。問。無實有二。一者地水火風。父母極微。二者空時(3)第五。及德業和合。今云。

大有同異名有無實者。約何無實耶。答。大有同異。能有極微等無實。不能有和合等無實。故疏文云。大有同異。能有諸實。亦得名為有無實等。然此二(4)種實等雖有等者。此二種者。大有及同異也。實等雖有此之二種而功能異。如文可知

文。有德業者至便無同喩者　亦有無有非大有也者。非是德業之能有故。故云非大有也。有德業者。如有色言。此色體上有其色義。賓云。有德業故者。卽大有同異。含容德業也。賢云。有一實者。謂含一實。屬(5)者之義。如言聲有無我之義。應法師云。有一實故者。卽指有性。於其空等無實之中。隨含一實。名有一實。今案三說。皆似非。是有無之有。說能有義。今疏主意。有色之言。如有一實及有德等。無別能有而有於色。此色體上有其色義。有一實體。故名有一實。卽非無義。名之為有。有德業故。亦准此知。若是大有因成隨一者。若有德業之有。望於大有。名為有者。卽能有之有故。因犯隨一。五頂不許能有有故。如佛法言有色有漏等者。有漏之有。目於能有。如大有能有實等。有色之有。目於自體。如有一實等。卽非無義。名之為有。無別能有。問。其五頂者。許彼空等。一實自體非無之有。名有一實不。若不許者。有一實因隨一不成。若彼許者。有一實因應成不定。若以理言之。名有一實。子孫非無。能含二實及含多實。許說子孫名有二實及有多實。空等非無。

體是一實。何不許彼名有一實。由此應知。有一實因。有不定過。今此縱無辨相違也。其後二因。亦有不定。准實有之。弟子敵者。德業非無。名有德業。亦不定故。今亦縱無辨相違也。問。此有一實等因。為以三法別成三法。為用三因共立三宗耶。答。以三法別成三法。如有一實因成非實法。有德業因。別成非德非業法。何以得知。且如宗云非實非德非業。三法卽異。故知因言有一實等。各成一法。若言三因共成三法者。一一皆有一分重成已立之過。何者。且有一實因。弟子亦信非德非業。若亦能成非德非業。弟子既信。何須重成。有德之因。弟子亦信非實非業。若亦能成非實非業。弟子既信。何須重成。有業之因。弟子亦信非實非德。若亦能成非實非德。弟子既信。何須重成。所以三因渾成三(6)法。一一皆有一分重成已立過也　故知三因各立一法也

文。問何故不至一一實者　此問意云。勝論六句。束為四類。何故唯取有一實類。為能立因。不以有無實有二實有多實為能立因耶。若言有於二實多實為等者。若立宗言有性非實。有二多實故。如同異性。卽其因有不定過。如文可知。為如子微等有二多實故者。若第三子。唯有二實。量德合故。不越因量。故云有二實。若孫微等。唯有多實。從子微實至大地等有多實故。軌師云。若以無實及有二實以為因者。便有兩

(1)三=一(甲)　(2)下+(傍)(甲)　(3)第=等(甲)　(4)此下原本夾註曰二種稱疏作三種而今抄主見異本故勞釋耳　(5)者=著(甲)　(6)法=實(甲)

俱不成過失。於宗有法兩俱不成故應法師云若言有無實有二實以為因者。但是隨一不成。弟子敵者。空時方等。及常散微自不相含。既不能有他實。即是無實。子微非無能含父母名有二實。故以無實二實為因。但是隨一不成過也。立者離實有性有法非是無實有二實故。同喩亦有立敵俱能立不成。俱許同異非是無實有二實故。若言有無實者和合句義亦名無實等者。和合雖依實和合於實。非以為因。若有彼無實因濫和合。和合句義。亦名無實。若能有彼。犯兩俱不成。實等能有。同異性上無有和合無實以其喩亦犯能立不成文。問有性有至亦屬著義者　此問意云。言顯有性。是非無義。意許即顯大有性也。有一實故。其義亦爾。而上文云。有一實有德業之有。如有色言。此即言顯有一實之有。有德業之有。是非無義。今以言顯有一實之有及意許有性之有。相對而問。故云不相關預答有性有法等者。此答意云。有性之有與有一實之有皆能有之有。以之相對而答前問。意雖取彼離實等有。名有一實等。然於言中不顯差別。總立為因。無不成過。今此但據一實自體非無之義自他俱許名有一實故此三因無隨一過。故云是宗之法。故無兩俱。問。宗有法有意許差別。其義可知。❶如何因中亦有意許。有一實之有是能有故。亦是非無之有故。答。因中亦有方便矯立差別之義。如一切皆是無常故因。如前已說。問。若以同異雖體不無而不名有。有一實因。云何彼轉。❷纂解云。雖體不名有。而體不無之義共許。今取此不無之義。為能有故。云有一實等。然同異上不無之義。即不名有。故望有句即為異喩。如空中有鳥。空雖不名有。而得說空能有於鳥。同異亦爾。故因遍轉。故違所立。此非實句為一宗已非德非業❸後二宗法等者。問。有一實等因有其三。非實等宗。亦有三種。彼所立量。為別說說三宗三因共成。為別說說三宗三因別成。為總說說三宗三因共成。為總說三宗三因別成。答。應說云。三宗別說。三因別成。總說三宗。三因共立。若別說三宗三因共成。即隨一一宗。彼因皆有隨一一分不成之失。何者。如立宗云有性非實。有一實故。有德業故。此於一分有一實因。即是極成。於其一分有德業因。即是自成他不成過。敵論之人。即實有性。非是有德及有業故。故有德業。一分不成。又別說宗非德非業。三因共成。准此應悉三因別立即無此非等云云廣如彼疏文。問既於德至彼比量也者　此問意云。既於初因有一一實稱有一實。於其德業一一皆有。云何不言有一德業。此答意云。實有多類。不言有一。但言有實。即犯不定。為如同異有實故彼有性非實。為如子微等有實故彼有性是實。為此濫故云有一。不言有實。德業無簡。不須一言三因一喩如同異性者。此同法喩。同異性者。於前所說。非實非德非業三宗。一一皆有。如一有性。與三種宗以為有法。然此同喩。成立別宗及總宗義。成別宗云。諸有一實者。❹非實故。如同異性。諸有德者。皆非德。如同異性。諸有業者。皆非業。如同異性。成總宗云。諸有一實有德業者。皆非實德業。如同異性。今此文中略無異喩。異喩應云。若是實等者。即非有一實等。如實句等。然此異喩。能立不遣。敵者實句。有一實故。德句有德業故。今從成喩。但顯因非。仙人既陳三比量已五頂便信等者。弟子五頂聞師所立。即於大有深生信受。終造義鑒論。傳勝論宗。法既有傳仙便入滅者。仙人於是神力接之。非所住山。演說六句。至大有句且雖生疑仙立三量已五頂一聞應時悟解。法既有傳。仙人即曰。化火焚身。而入涅槃。彼以捨身生於上界妄計以為涅槃。非是眞寂無餘涅槃也。陳那菩薩為因明之准的作立破之權衡等者。准的❺七午也。以水平物也。下都歷反。指的也明也。　權衡上渠宣反。執也。稱錘也。下❻裏杏彭反。平也。稱上之橫也云權亦作權。巨員反。宜也。平也。讃也。秉也。重也　錘謂之撇也。鎮知振反。戒也。又音知陣反。安也。重也。正也。厭按也。倭能利又之都反。又止止乃保。又加奈倍乃足。・此文意云。弟子五頂。聞師所立。雖已悟解。終不得難。小智之器。所納有限。❼飽滿即覆。如欹盈傾。所以五頂聞師所立❽未解信受。不能申難。佛法人智。寬如虛空。所以陳那悲五頂重述彼宗。咸申過難。故今先

❶〔如〕一甲　❷纂解＝略纂甲　❸〔後〕一甲　❹(皆)＋非甲　❺七午＝上平甲　❻〔裏云…足〕六十二字一甲　❼飽＋(且)甲　❽未＝生甲

叙彼比量也。由此當知。後二相違。乃是陳那之所申也。天主承之。重亦述也

文。論此因如至而非有性者　此因如能成遮實等如是亦能成遮有性者。成違義也。此因者。指前有一實。有德業故因也。如能者審定也。成者建立義。遮者非也。實等者擧實等取德業也。此有一實有德業故因。如同異性。必定能成有性非實非德非業。如是亦能成遮有性。此例破也。如是者謂。指於前有一實故。有德業故因也。此因非直成立有性非實德業。亦遮有性。令其非是離實等有。故爲此例。問。前說立宗。不顯差別。總言有性。有法極成。天主今者遮其有性。非但違他。亦違自許。既違共許。何名相違。若違共許。名相違者。如聲論師難勝論云。聲應非聲。所作性故。如瓶等者。應是相違。若[1]准此相違。餘因非過。所以爾者。若不別顯。總言有性應非有性。此違共許。可非相違。如前既言有性應非離實等有。此唯違他離實等有。不違自許卽實等有。故所立因成相違[2]也。不爾非但有違自教。亦於宗中自語相違

文。謂前宗言至俱決定故者　同異能有於一實等同異非有性等者。此例意云。同異性上有二義。一非實德業。二非是離實等有性。師資並許。其不無有性上。亦有二義。一非實德業。唯勝論許。二非[3]是離實等有。唯五頂許。其有[4]一實有德業因。[5]貫有同異。師資兩成。師主若取同異性上。一實等因。其同異性。卽非實等。遂詮有性有一實等。遣其有性亦非實等。此既決定。資取同異一實等因。同異既非離實等有。故知有性有一實等。有[6]性應非是離實等有性。亦決定故。師資並成。故言俱決定。二皆決定故。今例云。有性應非離實等有。宗。有一實故有德業故因。諸有一實有德業者皆非離實等有。如同異性。喩。問。同異性爲同喩者。有有一實等因。不。若無者。能立既闕。同喩不成。若有者。既言同異。如何名有一實等耶。答。若取所有法體不無。能有實等。名有一實等者。同喩闕於能立。通取汎爾能所有義。名有一實等者。故同異性成同喩也。問。[7]於立量中。同無異有。方是相違。其有一實等因。於同品同異性有。於異品實等遍無。何故此中作相違過。此有兩解。一云。立因若不成有法自相相違之宗。方是正因。由有一實等因得成有性相違之宗。故敵論者。與作相違。二云。宗之同品自有二義。一望能別。二望有法。今望有法。辨同異品。其同異性。卽是異品。[8]此所立因。唯異品有。故是相違

文。問今難有至非成諸過者　此問意云。宗有法中云有性者。實德業上非無之義。名爲有性。此卽立敵共同所成。今難有性非是有性。豈不自語相違之過。答。若前未立有性非實等者。此答意云。前立宗中。既言有性非實等。明知離實等有。名爲有性。今尋意許。難於言顯。是故不犯自語相違。違他順自。方是眞宗。豈成諸過。問。有一實等因。對五頂犯有法自相相違過者。所作性因。對佛弟子。應犯此過。答。聲論言聲非聲。違自教自語等。非相違。陳那說有非有。不違教等。是相違。若爾聲應非無常聲。極成所作故。應是相違因。此難違陳那難意。何者准理。但言有性應非離實等有。不言有性應不是非實等有。設爾何失。此有兩解。一云。因明據別相違。但言有性應非有。不言有性應不[9]是非實等有。二云。理准以法翻有法。約總相違。問。若爾聲應非無常聲。應是相違。答非例。聲非無常聲爲宗之時。非直遣無常聲。亦遮常義所依之聲。以常無常二義同依一聲體故。既爾還同聲應非聲違教等過。若不爾者。因明立聲爲無常等。應非能立。又一切量皆有此過。有應不是非實等有。爲宗之時。但遮非實等有。不遣是實等有故。應法師云。聲應非無常聲。所作性故。如瓶等者。此難不然。有不定故。謂爲如瓶等。所作[10]性故。非無常聲。證聲亦爾。爲如他方佛聲。所作性故。是無常聲。證聲亦爾。既有不定。非相違也。問。若爾如聲論師。與薩婆多及勝論等。作相違難。無不共許他方佛聲。何得與他作不定過。答。勝論等云。汝作是難。非但違我。亦復自違。謂聲應非常聲。所作性故。如瓶。彼若救云。所作性因。汝自將立聲無常宗。故可說違無常之聲。我不以此立常住宗。何得將汝所立之因。與我常聲作

[1]准＝唯㊥　[2]也＝耶㊥　[3]〔是〕－㊥　[4]「一實有」－㊥　[5]貫＝實㊥　[6]性＋(亦)㊥　[7]〔於〕－㊥　[8]〔此〕－㊥　[9]〔是〕－㊥　[10]〔性〕－㊥

相違者。勝論等云。此所作因。我今但將立法自相。不欲成立有法自相。何得與我有法自相。作相違耶。故所作因非相違也。由此應知。有法自相相違因者。意欲成立有法自相。所立之因違其有法。方名有法自相相違。意不欲成有法自相。不可抑作相違因也。若抑作者。卽有畢竟無正因失。有法自相相違既然。餘者准知。故相違因文中。竝望所成自相及以差別。作相違也

文。問於因三至異品有故者　彼說離實有體能有實之大有等者。彼說有性。有法自相。下意所許。離實有體。能有實之大有。其同異性。望此意許所立之宗。雖離實等有體能有。而非大有。此同異性。亦能總別。有一一實。有一實因於同異有。雖因同品。而同異體非大有。故闕宗同品。既同異體與大有性不相似。故卽成所立宗之異品。離實大有。雖無宗同品。有有一實因。同品非有。於其異品同異之上遍皆隨轉。此亦是因後二相過。同無異有成相違故。問。如立大有非實等。何得是有法自相相違因耶。答。今取同異以爲同喩。望彼宗中非實等法。卽正能成。今亦成有性。此同異性便成異喩。此有一實因。於彼遍轉。彼但同異不是有性。故反成宗。令作非有。故成相違。正成立有。以實德業和合同異皆爲異喩。以彼五句非大有故。今望所成宗中有法。令離實等有有自性故。有一實因於同異有。此有一實因不無能有。亦遍有法故。因無隨一兩俱不成。故爲相違。卽九句中第六句也。於同品無。異品有故

文。問若爾立至成於異品者　此問意云。有法有性離實有體。能有實之大有。其同異性。雖離實等有體能有。而非大有。若同異性雖離實等有體能有而非大有故。以之爲大有異喩。爾者。如立宗言聲是無常。聲體可聞。非是燒見。瓶體燒見。非是可聞。其瓶與聲應成異品。若許爲異不但違論者。理門既云。宗無因不有名爲異喩。不言與宗異爲異品。故云不但違論也。亦一切宗皆無異品者。瓶有燒見。雖與聲異。若許同品卽諸異品皆可同品。若許爾者。亦一切宗皆無異品。此答意云。與所諍同。方是同品。其聲之體非所諍故。聲上無常方是所諍。所立無常。於瓶亦有。故是同品。彼立者意。離實有體有性爲宗有法。有一實因正所成立。同異既非離實有性。故成異品

文。問前論說至無違論理者　此問意云。若與所立均等義品名同品者。所立宗法於同品無。異品有故。容名相違。若爾但可說法自相相違。不應說是有法自相相違。若與有法均等義品名同品者。所立有法於同品無異品有故應名相違。若爾但應說有法自相相違。不應是法自相相違。但言所立法均等有。名爲同品。不說有法均等名同。如何說有有法自相相違耶。但應說有其法自相相違過故。今若但以有性與同異爲同品等者。此答意云。若但以有性爲能同品。以同異性爲所同品。可如所責違前論文。既以離實有性爲能同品。其離實有性。還是所立[1]法。於所同品[2]同異性無。其同異性。不與所立法均[3]等故。說有此有法自相相違過也。問。同品異品望宗法立同無異有方是相違。其有一實等因。既於同品同異句有。於其異品實等不無。通二品故。應望宗法是不定因。如何乃約有法自相說相違耶。應師解云。理實此因是不定攝。今縱無不定。辨有法相違。然作有法自相相違因者。宗言有性。立者意取離實等有。爲宗有法。非實德業是法自相。此宗意立有性是離實等。非卽實等。然不可言有性是離實等有性故。但說言非實德業。非實德業者。意許卽是離實等有。故離實等有。是法上意許名法差別。望此意許法差別宗。其同異句。卽是異品。今因唯於異品有。故是相異也。問。若爾但是法差別相違因。如何說違有法自相。答。由違意許離實等。有法差別故。有法自相亦不得有。尋其意許卽難言顯。故說名違有法自相。此卽於彼非實德業宗法之中意所許者。卽是言顯有法自相。是故雖違法差別義。卽說名違有法自相。由離意許離實等有。卽無言顯有法宗故。問。若爾何故。唯說名爲有法自相相違因。答。此由立者立宗本意但欲成其有法自相。不可

[1]法＋(此所立法)㊥　[2][同]－㊥　[3][等]－㊥

於彼所成之外。別違非所立法差別宗。故但說名違有法自相。若立論者。亦將此因。成法差別。此卽一因違二宗攝

文。問有性既至違自宗故者　此問意云。有性既爲有法自相。非是所諍。離實有性是其差別。卽爲所諍。有一實因便是有法差別之因。如何今說爲自相過。如他用法自相。其中眞他爲法差別。此答意云。離實之有。實是差別。然破此意許言陳亦隨故。何者彼宗立有唯離實等。此能有性若成所有。實等不無隨無。是故立違自相過。數論能用。許通眞假。非除眞用假用隨無。若眞若假。具能所故。是故別立違差別過。問。有人例難。有性有卽離。唯違離實有。名違自相因。亦應他用有眞假。唯違眞他用。因名違自相。答。有人云。勝論立有唯離實等。此有若無有法非有。故違自相。非違差別。數論他用。通其眞假。眞他受用義雖無。眼等他用宗不失。故違差別。非違自相。問。若爾違離實有卽有不無。應名違差別。不名違自相。答。彼雖說有有其二種。然卽實等有假離實有成。若無能有所有無故。故違離實有卽實有亦無。是違自相因不名違差別。問。依宗正說。不許眼等爲假他用。既爾若違眞他用假他用亦無。應名違自相。不名違差別。答。此因約同喩故不違自相。積聚性因。臥具等喩。但違眞他受用之義。假他用義。數論師宗。眼上自元不由因喩違假他用。此乃反由因喩力故。令眼等上有積聚他所受用義。故違差別。非違自相

文。問若難離至故無諸過者　此問意云。若難離實之大有者。五頂宗中。卽犯自所別不成。自所依不成。亦犯違宗。五頂不立離實有故。亦犯自隨一不成。若難卽實之大有者。卽犯相符。自亦許故亦違自教。自教亦立不無之有。今難非有。卽違自教。總答。彼先總說等者。彼勝論師爲其五頂。總言有性。今亦總難彼有性故。彼既成立離實之有。故今難令有非此有。言同意別故無諸過。言同意別者有言是同。而意內難非實之有故云別也。沼義纂中。於此問答更覆疏云。今謂法師此意假叙如是。若論弟子唯難離實之大有性。以破他宗不要有有法而爲差別。故無宗過。如破他我應亦同此。若許有我違自宗過。若言無我闕因所別。彼既成❶量。此亦應然。由此應知相違因者。若對敵論不唯一過。望彼意許。亦有所別不極成。因無所依過。如法差別不唯一。故此卽立者望敵。是他所別所依不成。今破他有。卽自所別所依不成。若共自量。此卽是過。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成而不爲過

❷寬元二年甲辰三月二十六日。於法隆寺善□院。□無極惡筆。依爲興隆。如形生年十九歲之時書了

執筆憲玄

因明論疏明燈抄卷第五本　三八四

因明論疏明燈抄卷第五末

日本沙門釋善珠抄

文。論有法差至實德業故者　此相違中。先懸明義。後正釋文。先明義者。有法差別相違因者。還用前門所立比量。寄於言顯矯立意許。此義意者。勝論意云。前門有法自相之中。言顯宗者。雖有正說及有助成。但有名言詮其有性不無之號。猶如喩中同異體上亦容許有不無之號。此卽名號未能定其大有是有。非是同異。故同異外須❸更別立大有句義。爲意所❹緣。既於言中猶未能定大有是有。故前立量慮恐未了。問。前門言顯。既未能定大有是有。非是同異。如何得說大有非實非德業等。答。猶如人說龜毛兔角非色聲等。以其言顯龜毛等已。復說非是色聲等法。助此言顯。其龜毛等。雖與色聲法門是別。而是無體不能定立龜毛是毛。何妨大有雖非實等與其實等法門是別。亦容無體。不能定立大有是有。故前立量慮恐未了。勝論意云。今應成立令義盡理究竟顯了。故寄前門言顯比量以未了故是不樂宗。於中前立意內所許。差別法門。大有是有。非是同異。以爲所樂。卽是寄於言顯比量一類宗中。矯立意許第二類宗。於一量中雙成。如是兩類宗故。故

❶量＝立㊥　❷(寬元…玄)四十三字＝(元文二年八月上旬此卷書寫訖實心法臘五)十八字㊥　❸(更)－㊥　❹緣＝樂カ㊥

犯相違。彼既自許。寄大有言。以詮大有非是同異。亦應喩中寄同異❶言。詮是同異非是大有。故彼敵論以因取喩。翻彼意許。大有是有。非是同異。所樂之宗。令不得成。而更別成不樂之宗。於言顯中。體是同異。非是大有。故名有法差別相違因也。翻云。有性應非有緣性。因喩同前。以同異性非有緣性故也。此亦令彼本樂成立。是有緣性因、不得遍別有不樂非有緣性。其因偏遍。故理門云。或於一相。同作事故成不遍因也。後釋文者。實德業三和合之時等者。德業兩句實爲所依。依實而住。卽此三體和合之時。與能詮言爲起言緣。故云同起詮言。緣三爲有者。卽此能詮。能詮實等是有體法。法體既是有義。與能緣智爲起智緣。此義云何。由大有成有。實德業三。始能❷起得能詮言及能緣智。謂彼宗意實德業三。同起詮智。詮三爲有。緣三爲有。由其第四大有爲因。有性若無。有智不起。故云實德業三爲因能起文。十句論說至同詮緣因者 智❸謂能緣者。此之一句。疏主文也。同句義云何謂有性等者。同句體者。諸實德業體性非無。能詮能緣之因名同。此體卽是舊大有性。諸法同有❹故名爲同。俱舍論云。總同句義也。一切根所取者。唯言根所取。不言心所取者。且約有境義。論。根能取境。因根果識。識者心也。依根而住。從强論故。故先擧根所取。也。彼下又說等者。彼論下云。如是有性爲是所作。爲非所作。定非所作。如非所作。常。無德。無動作。無細分。亦爾。有。實德業。除同有能無能俱分異。所和合❺一。同詮緣因。巳上無細分亦爾者。九實一一有細分故。同句翻此。故云無細分也。除同有能等者。同者同句義也。如前已說。有能者。實德業三或時其一。或時各別。造各自果因。定所須因。若無此者。應不能造果。無能體者。實德業三或時共一。或時各別。不造餘果。決定所須因。若無此者。一法應能造一切果。因由有此。唯造自果。不造餘果。俱分體者。卽實德業三種體性。此三之上。總俱分性。地等色等。別俱分性。互於彼不轉。一切根所取。當舊所說同異性也。亦同亦異故名俱分。言異者常於實轉。是遮德等心心所因。是表實性心心所因。但於實轉。異實之物。實由有此。異於德等。故名爲異。一切實德業句義名所和合。能和合性者。能令實等不相離而相屬著。此能詮緣因名和合。除此同等五句義。所和合一有同詮緣因名爲有性文。彼鵂鶹仙至緣無不生者 卽以前因等者。前本量宗以有性與非實等不相離性。爲所立宗。今所違量以有性與爲有緣性不相離性爲所立宗。因喩同前。有性同異有緣性同詮言各別等者。其大有句同起詮言詮三爲有。同起緣智緣三爲有。同異句義能同異彼實德業三。此三之上。各各有一總同異性。隨應各各有別同異。如是三中隨其別類。復有總別諸同異性。詮言隨彼。亦各有別。故云詮言各別。故彼不取者。謂但云有緣性。不得云詮言同也。故云不取。詮言以有與同異別故。又解。彼宗以同異性爲能緣性。不取心等是能緣性。心心所法等者。佛法外宗。心與心所爲能緣性。有緣謂境等者。有緣性者。顯法有此方起有緣。有性若無。有法非有。有緣之智如何得生。故有智生必賴有性。由此有性非實德業所緣之境。有能緣故名爲有緣。謂境有體爲因能起有緣。境界之性若無體者。心如何生文。如同異性至是本❻誠故者 作有緣性等者。此有二解。一云。心及心法。體是緣有性者從境爲名。名曰有緣。二云。心及心法竝有所緣。但是心等。皆是有緣。非唯緣有。心等從境。爲名名曰有緣。其大有性。能作有緣之境界之性。故言作有緣性。此作有緣性於前有法宗上言中不彰。但是意許。於有性上有作有緣之境界性義。故言卽於前宗。有法差別。作有緣性。此言有者等者。作有緣性之有字也。有無之有。簡大有之有也。有例難云。必爲他用宗中。含無積聚他用。有積聚他用。其無積聚他用。卽是法差別。今非實等宗中。亦含作有緣性非實等。作非有緣性非實等。何故作有緣性非實等。卽是有法差別耶。答。如言顯宗。自相爲有法。共相

❶〔言〕—㊥ ❷起得＝得起カ㊥ ❸謂＝爲㊥ ❹〔故〕—㊥ ❺此下原本註曰准十句論并今疏恐脫有字訓曰有 ❻誠＝成カ㊥

爲法。今意許宗亦爾。若自相者。卽是有法差別不共相者。卽是法差別。其眼等上。意許無積取他所受用宗。通臥具上。是共相故。是法差別。有性之上。意許作有緣性宗。唯在有性不通餘法。既是自相。故是有法之差別也。應法師云。且約自相共相說差別宗者。此義不然。如數論師立我爲思。此卽我共相爲有法。思自相爲法。豈約自相共相得分法有法別耶。故差別宗亦約自相共相不得分別二別也。故今解云。無積聚他所受用宗。自是立者法上意許。名法差別。今作有緣性。乃是立者有法上意許。名有法差別。此卽作有緣性。及作非有緣性。但是有性有法所含。非是宗法非實等含。若非實等宗法所含。但是離實等有性同異性等。廣如彼疏。是本成故者。比量所成有其二義。一是所樂。云❶是有法自相上作非有緣性。二是不樂云非實等以非實言。助成有性。前有一實故因。亦能成立與此相違。作非有緣性宗。是故亦是有法差別之因。以之卽爲本樂❷成宗故云是本成故。

文。論亦能成至有緣之性者　前後之文具而言之。如卽此因。卽於前宗有法差別。作有緣性。亦能成立與此相違作非有緣性。如遮實等俱決定故。如卽此因者。此有一實等因也。卽於前宗。有法差別。作有緣性者。擧彼矯立量也。亦能成立。與此相違。作非有緣性者。違彼矯立也。如遮實等俱決定故者。因取喩力遮彼矯立。與矯立中遮實等齊也。今此成違義中此因。亦能令彼有法差別等者此有一實等因。非直能成有性遮實等。亦應能成與此意許作有緣性之相違宗。謂有性作非有緣性也　卽前文中。以非實之言❸助有性。復以大有言顯有性名爲前宗。然前宗中。仍未能定大有是有非是同異。是故應恐前立未了。猶故不樂。更須寄在前門言顯不樂量中。以立意許差別之門。大有是有非是同異。❹與其意地作有緣性。以明離實。方爲所樂。立量之法一同前文。但釋其義。更加意許差別義門故有異也。彼既自許大有言顯。寄之以立意許是有。亦應自許同異言顯。寄之以立意許非有但是同異也。總略言之。彼是自許大有之上言顯是有。同異之上言顯非有也。有一實因。乃在非有異品之處故被翻破。云大有定非大有所緣性。因喩同前。以同異性非是大有所緣性故

文。同異有一至義嚴定然者　同異有一實而作非大❺有緣性等者。釋成意云。汝以同異有一實等同異非是實德業。卽證有性有一實等有性非是實德業故。離實等作有緣性。我以同異有一實等同異非有緣之性。證知有性有一實等有性作非有緣之性。彼此皆成故云俱決定也　相違量云。有性應非作有緣性有一實等故。諸有一實等者皆非作有緣性。如同異性。此無異品故無異喩。問弟子實等非無名有。亦許此有是有緣性。今言有性非有緣性。宗違共許何名相違。答。說相違宗。應云有性非作大有緣性。文無大言。由略故爾。既違他許成相違也。不是說因亦不定。實等非無作有緣性。望相違宗是異品故因異品轉故成不定。前說敵者有一實等因。於實有故。有人問云。同異有一實等非離實有。故例破師主離實有。同異有一實等。非卽實有。例破弟子卽實有耶。答。夫相違因。以立論之因違立者之義故。唯難師主之有。不將立者因違敵者義。故不得破弟子之有也。問若爾有一實等因。爲弟子共許爲師主獨成。師主獨成因犯隨一。若是共許。便兩宗因。何獨名爲立者之因。若云成卽實有不用此因。更有何因。設成皆過。又云不將立者因違敵者之義立者之因。上明破敵立之義。何故不得違敵者之義。以共許因故。又凡立量必違他順己。擧因立宗。本意違他。何非破他。今解。師主之義但是令他信。對彼成立離實有。因違所立是相違。弟子之義不是令師信。不對成立卽實有故師主不得返破不是卽實有若成實等不是有者。便❻惟己義。令彼弟子無所承受便不信故。又復弟子計同異性體既不無亦是不無之有。無共同喩。體雖是有而非不無故不得難卽實之有也

文。釋所由云至故無妨難者　如遮實等俱決定故等者。前有法自相釋成。但云俱決定故。何故此有法差別復更加言如遮實等。解

❶[是]一(甲)　❷成＝誠(甲)*　❸助+(成)(甲)　❹與+(是)(甲)　❺有+(有)(甲)　❻惟＝唯(甲)

云前有審定略故不言。此無審定故別指例。以前准後應有指例。以後准前應有審定。論主善巧。影略故也。前不樂宗中。助宗言顯。云非實等。今由因力取喩而遮有緣性義。翻之以爲非有緣性。非實非有。兩遮相似故。云如遮實等俱決定故。此亦是一相因同作事業成不樂宗。言顯非實及所樂宗。意許有緣。而所樂宗。因不得遍。於不樂宗其因偏故名成不遍因。此宗自相差別不定等者。若言中立。云作有緣性非實等者。即是有法自相不名差別。若即許此非作有緣性。是離實等有性者。即是差別非自相也故知自相差別。本無的義。但約言顯意許別也。言陳爲自相意許爲差別故無妨難者。如言顯宗。自相爲有法。共相爲法。今意許宗。其義亦爾。且眼等上。意許無積聚他所受用義。通敵具上。彼宗自許眞他受用臥具等故名爲共相。是共相故名法差別。其有性上。意許作有緣性。唯在有性不通餘法。即是自相。是自相故名有法差別。若約自共相說法有法義者。即有妨難。如數論師立我爲思。此即我共相爲有法。思自相爲法。豈約自共相得分法有法別耶。故差別宗。亦約自共相。不得分別爲二也。今此四違。各言陳者。以爲自相。意許宗者。以爲差別。意許之宗。亦不得約自相共相分別二也。故無妨難。有云。若唯取後陳爲差別。此因即是法自相過。不得爲有法差別過。今遮取意許爲差別故無此難也。

又無妨難者。以釋外難。外云。夫差別者皆是後陳。今在有法何成差別。故言但言陳爲自。意許爲別。今望意許得差別名故無妨難

文問於因三至故成相違者　此答意云。有性有法自相之下。作有緣性是所樂宗。有一實因。所本成立有法差別。其同異性。非是有性作有緣性。宗無同品。無同品故因於遍無。本用同喩同異性者。非是有性有緣性故還成異品。以之即爲宗異品故。有一實因。於彼遍有。有一實因。同無異有。同品非有故無同品定有第二相。異品有故無異品遍無第三相。後二相過故成相違。問。同無異有。方是相違。共一實等因。於同有異無。何故此中作相違過。答。此有兩解。一云。因若不成有法差別相違之宗方是正因。由有一實等因。得成有法差別相違之宗。故敵論者。與作相違。二云。若望非實等宗。因即異無同有。若望有法差別之宗。因即同無異有。故作相違

文。問如聲論至皆准此知者　此問意云。如同異性。有一實而作非大有有緣性。有性有一實。應作非大有有緣性。聲亦可爾。如瓶等所作性。而非作聲有緣性。聲所作性。而非作聲有緣性。爲顯此例。引聲論宗云。聲應非作聲有緣性。所作性故。如瓶等。❶亦應說是有法差別相違。此答意云。彼聲論宗。聲是所緣。耳即能緣。宗既言聲。而返言聲無能緣聲之心。即違自宗。故云彼自違宗。聲常無常爲本所諍。聲非作聲有緣性。非是本諍。故似破攝。賓理門疏*亦有此問。故彼疏云。若有說言。聲應非聲所緣性。所作如瓶。成過以不。答。聲所緣性非本樂立。即不成過。若本樂立成過何疑。且如大乘對小乘立聲是無常。言顯聲者以無常助。已是一立。然不樂爲。方便寄中。立意所許。唯識所變。聲之影像。助是耳識親所緣緣。論其本質。耳識疎緣。復爲一立而作所樂。即彼敵論翻破所樂云。聲定非耳識親緣影像。疎緣本質。因云所作性故。如瓶其親疎緣無同許喩。瓶是四塵。眼鼻舌身四識所緣。豈得與耳識所緣爲喩也。凡出他過必觀立者所樂處出。不得直執言詞爲定。聲是無常所作如瓶。直異言詞。尚有立者不應理失。況餘言詞也已上此解非也。眼既得緣瓶上之色。耳亦應緣瓶中之聲。豈非與耳識所緣爲喩也。如是應非聲發所生起等者。夫發者。由尋等緣。擊齊輪等風。乃至展轉擊咽喉脣舌等。勤勇無間之所生❷起。准前宗言。聲應非作聲聲發所生起有緣性等。准知之也

文。問又如彼至皆准❸此知者　若准前言。此亦違宗。無常是所緣。意識即能緣。宗既言無常。而返言無常無緣無常之心。即違自宗。常無常義是本諍也。應非作聲無常有緣性。非是本諍。故似破攝。又聲之無常。是即有法。爲因所依。無常滅義。所作生義。生滅既異。故所作因於滅不遍。無常有法。兩俱不許有所作性故。兩俱不成

❶亦＝且㊥*　❷起＋(故云聲發所生起)㊥　❸〔此〕－㊥

過。應非緣息無常等者。若尋等緣。有止息時聲卽不起。故云緣息無常。若聲論師。以音響等爲聲生緣。故雖緣息。聲體常住。若依聲論。應言緣息常住。而言倒耳。問。若據意許立。云有作有緣性。卽是法差別。云何名有法差別。答。准前釋。望不加言名有法差別。若加言已。有名法故。然成此法。意成有法。故理門云。但由法故成其法。如是成立於有法。問。若加言已。名爲法者。與法何別。答。法自相等。本只諍法。不諍有法。故不得言如是成立於有法。若云成聲無常等。云成立有法者不然。瑜伽等云。所成法有二種。一自性二差別。若成聲之無常。亦名成自性。此二何別故作此解。妙之又妙。如義斷說

文。此四過中至如色聲等者　此明不改本因。一因違三而成過也。初二種因各唯違一後二種因一因違二者。問。前二相違。因卽各別。何故復後二同一因耶。答。此有二解。一應師云。此後二違。若別別作。卽十五因中違一因攝。若同時作。卽是雙違二因攝。二沼師云。此後二違定違二攝。結前二因違一攝者。影略說故。自所餘法。皆入同喩。無不定過者。以除四大及有性外。並爲同喩。無自不定。若所餘法不入同喩。作不定云。爲如色聲等許除四大體非無故。所說有性非四大種。爲如子微等許除四大體非無故。所說有性。是四大種。子孫微等。四大爲體。是故以爲自不定過。爲簡此過皆入同喩。問。由除四大。卽簡子微。豈得子微作不定耶。答。彼宗唯言地水[1]火風。父母極微。不言地水火風。子孫微等。由此當知。除四大時。唯除本微。不除子微。故引子微得作不定。有云。除四大外。一切有[2]性皆入同喩。卽自問云。何須說言除四大耶。答。若但言體非無故。不言除四大。便有不定。謂所說有性。爲如色聲等。體非無故。非四大種。爲如四大種。體非無故。有性是四大種。爲簡此過。是故因云除四大種。此解非也。疏中卷云。以除四大及有性外並爲同喩。無自不定。今案彼意。不得取宗有法能別。作不定過。故云以除四大及有性外。並爲同喩。非四大種。既是能別。豈取能別作不定過。故因中云除四大者。顯四大外。體非無故。故云除也。由此意故。太賢師述勝論自比量云。所說有性非四大種。許四大外體非無故。如色聲等。如彼古迹文。所說有性至故成違三者　今非此有不犯自語等者。勝論有性離實有性。自成他不成也。五頂有性卽實有性。自他俱成也。今非離實不非卽實。故不犯自語等。隨言卽非故違自相者。隨言顯有以非意許離實之有。故依所隨名違自相尋言卽難。更不加言故名有法自相相違。加言皆是難別義故。不改本因卽爲違量者。若不改前因。違宗四種者。是四相違因。若改前因違宗四種。是相違決[3]定攝。如前已說。雖不改本因。違宗四種而論示法。初二違一。後一違二。[4]以三因出四過故。今此所列。唯有一因而違三宗。如上所列。其義應知。其有一因違四宗者。如下自說

文。有唐興雋至生擒叡質者　此下釋難文勢有三。初表師德。次擧師難。後正爲釋。此初表也。言唐興者。兩名相濫。未詳何也。一縣名唐興。故坤元錄第七十四卷云。江南道道州(營道縣。唐興縣。江華縣。)道州治營道縣。零陵郡之永陽縣也。隋氏喪亂。陷於寇賊。武德四年。討平蕭銑。置營州。領營道唐興江華。永興四縣。五年改爲南營州。貞觀八年改爲道州。在京師南四千三百四十一里。漢書地理誌。營道縣。屬零陵郡。[5]望曰九疑亭。案漢治。在莽巢二水之[6]側。今縣治南六十四里是也。隋開皇十二年。移治本冷道縣界之象鳴地。今唐興縣是也。此縣有九疑山。山下有舜廟。此方人俗。故作韶歌(韶者舜樂之名也。韶市遙反)退案彼此年代者。唐始武德元年戊寅(是我小治田朝。豐御食炊屋姬天皇三十六年也)高祖[7]神皇帝禪受。[8]隋禪。自此至于則天久視二年辛丑。合八十四年(是我朝大寶元年。于今八十年)然則武德四年辛巳。置唐興縣。自爾至今百六十歲也(已上二)寺名唐興。故唐前記云。唐興者。芬州唐興寺也。此親自承唐智周師。專所記也。故以證之。九州者。或曰。九國。河漢之間爲豫州(是周)兩河之間爲冀州(晉)濟河之間爲兗州(衞)東方爲青[9]州。泗上爲徐州(魯)東南爲揚州(越)南方爲荊州(楚)西方爲雍州(秦)北方爲幽州(燕)今云芬州者。蓋西方雍州之異名乎。若爾何故瑜

[1]火風＝風火㊥　[2]性＝法㊥　[3]〔定〕－㊥　[4]以＋（依）㊥　[5]望曰九＝莽見㊥　[6]側＝口㊥　[7]神＋（堯）㊥　[8]隋＝隨㊥　[9]州＋（齊）細註㊥

伽(1)論第一百卷復題之外。列翻經者云。大總持寺沙門靈雋法師。答。蓋是一人住於兩寺。亦是一寺有兩名乎。造對法疏三藏弟子靈雋法師。更無兩名。自非久遊唐國。遍九州盡。誰住此間。輒明指定寺之與縣乎。雋似變反。說文肥肉也。又爲雋寸選反。亦(2)後字也。玉篇爲雋字。不爲門也。㒞力全反 樞紐者。雋法師者。乃是佛法釋門之要樞(3)紐也。樞苦溝反。以手挈衣前也。挈苦節反。繫也。樞齒榆反。郭璞曰。門戶扉樞也。廣雅樞本也。※紐女九反。說文紐絲也。一曰結可解也。或本爲(4)紐。女巾反。王逸曰。(5)紐索也。單繩也。今當前字。綺歲標奇者。少年時名爲綺歲。倶舍光疏云。婆羅門法。七歲已上在家學問。十五已上受婆羅門法。遊方學問。至年四十。恐家嗣斷絕。歸家娶婦。生子繼嗣。年至五十。入山修道。若依彼說。七歲已上。十五已下。可名綺歲。綺丘彼反。繒也。有文繒也。上聲也。標奇者。博綜奇才。故名標奇。奇異也。汎慈舟於濟蟻者。雜寶藏經第四卷云。沙彌救蟻子水災。得長命緣。昔者有一羅漢道人。畜一沙彌。知此沙彌却後七日。必當命終。與暇歸家。至七日頭。勅使還來。沙彌辭師。即便歸去。於其道中。見衆蟻子隨水漂流。命將欲絕。生慈悲心。自脫袈裟。盛七偃水。而取蟻子置高燥處。遂悉得活。至七日頭。還歸師所。師甚怪之。尋即入定。以天眼觀知。其更無餘福得。余以救蟻子因緣之故。七日不死。得延命長。已上。非但綺歲博綜奇才。亦慈無量。及悲蝦蟲。

此表慈悲德也。髫年發(6)頻者。髫年者。髫大聊反。俾蒼髫髦也。髮至眉也。唐前記云。初著冠時。名髫年也。違訓釋字。既髮至眉。名爲髫髦。即未冠時。故知違也。心蘊智力。口暢辯才。故名發穎。穎以頂反。秀也。或爲※頻字。居傾反。明也。義亦得也。濤辯水於激鶖者。濤逵勞反。許叔重曰。潮水踊起還者爲濤。蒼頡大波也。七辯無礙。如迅流水。故名辯水。激鶖者。激置陵反。清也。毛詩相彼泉水。載清載濁是也。舍利弗母。名之爲鶖。未懷子前。言詞訥鈍。每共弟摩訶倶絺羅論義。常墮負。所懷子以後。辯捷難酬。摘論恒勝。然則未懷子前辯水多濁。懷(7)任已後。辯水永清。由子智力。清於辯水。故名激鶖。或爲激字。小度大故。但爲激字。激激同字。言法師智辯等於鶖子。此表智辯德也。初業有宗者。顯初學小乘也。爲小乘說人空法有。故名有宗。不唯有部名爲有宗。西河稱其獨步者。唐前記云。西河者處名也。汾州亦名西河也。於(8)葉無匹。故名獨步。創探空旨者。顯後學大乘也。爲大乘說人法倶空。故名空旨。不唯無相名爲空旨。北地譽其孤雄者。從黃河北。名爲北地。從黃河南。名爲江南。西河亦名河西。北地亦名北川。邁師譯經圖記云。沙門玄奘。河南雒陽人。寶和上云。西域清辨護法。爲執空執有之始。此方南宗北宗之學。作非有非空之初。中論疏云。河西道朗。江南智泰。又吉藏師自云。余在江左。鑽仰累年。未栖河右。用

爲心鏡。雖復東西阻隔。未始分乖。周旋南北。何嘗徒步。然則南北東西之名。皆從黃河起。而無的也。大乘學中。內智外辯敵無當者。雄才俊爽。神慧穎悟。故言孤雄。創楚良反。賈(9)逵曰。創始也。說文爲刱字。探勅含反。取也。試也。摸取也。說文遠取也。聲類深取也。天縱英姿者。天縱論語曰。大宰問於子貢曰。夫子聖者與。何其多能也。子貢曰。固天縱之(10)將聖ナリ。(11)德又多能ナリ。孔安國注曰。言天固縱大聖之德。又使多能也。天體賢反。清輕在上曰天。平聲。縱子用反。捨也。去聲。英天京反。萬人將也。又智過千人名之爲英。姿子私反。態也。態他戴反。度也。意也。生摛叡質者。摛恥離反。舒也。叡以歲反。聖也。叡哲欽明曰聖。質形質也。生便所舒。故曰生摛。言此法師苞含智辯。於學衆中更無等匹。故曰生(12)摛叡質。文。余欣其雅量　余欣其雅量者。雅量謂其人心性器量也。其性淳質。其心慈悲。高論劇談。言無屈滯。心器超勝。等類絕匹。故言雅量。先賢行狀曰。毛玠雅量(13)云正是也。偏結交期者。目連鶖子。少爲親友。鶖子以才明見貴。目連精鑒延譽。(14)才智相比。動止必俱。期要終始。契同去就。相與厭俗。共求出(15)離。今此兩德。其志亦同。結交期者。豈異前意。情契蘭金者。易繫詞曰。二人同心。其利斷金。正義云。二人若同其心。其纖利能斷截於金。金是堅剛之物。(16)能斷而截之。咸言利之甚也。繫詞又曰。同心之

(1)〔論〕一㊥　(2)後=俊カ㊥　(3)紐=紬㊥※　(4)紐=紉カ㊥　(5)紐=紉㊥　(6)頻=穎㊥*　(7)任=妊カ㊥　(8)此下原本夾註曰異云葉世也　(9)逵=達㊥　(10)此下原本夾註曰大也　(11)〔德〕一㊥　(12)摛=舒㊥　(13)云=公㊥　(14)才=大㊥　(15)離=要㊥　(16)〔能〕一㊥

言其臭如蘭。正義云。言二人同齊其心。吐發言語。氤氳臭氣。香馥如蘭也。言符藥石者。①左氏傳曰。孟孫乖。臧孫入哭②甚哀。曰孟孫之惡。我藥石也。注云。常志相違戾。猶藥石之瘉疾也。正義云。治病藥分用石。卽鍼乳礬石慈石之類多矣。玄應師諸經音義云。藥石トハ改病曰藥。古人以石爲針。今人以鐵。皆謂療病③者。時假談咲論及因明者。此明互開內悟。④共流外益也。時假者。禪禮之閑也。假康馬反。借也。說文假非眞也。又音古駭反。箋云假暇也。談咲者。話談微咲也。微咲相。禪禮之暇致談咲者。意在此矣。法將啓悟故。法有法話。經爲通利故。佛有理竅再閱廣彙其微者。此一對文。明法師於⑤師矚古牒以文披一攬略窮其趣探新知以新舊經論。有一聞千解之德也。古牒者。古譯經論章疏等也。牒謂簡牒。卽經書之通稱也。新知者。新翻經論章疏等也。知謂專知監譯。助知翻譯。言大宗皇帝。卽命玄奘所將梵本六百五十七部勅於西京弘福寺翻譯。仍勅沙門慧明靈潤等五十餘僧。助⑥光法化。幷勅太子左庶子許敬宗等。專知監譯。及勅文館學士高若斯等。助知翻譯。卽新翻經論。重蒙勅命。專知助知之所翻譯。故言新知。矚之曲反。顧也。入聲。攬力甘反。取也。持也。探勅含反。深取也。竅古草反。理取實也。考實事也。再閱者。二三遍披讀也。閱餘說反。閱也。⑦簡也。或本爲閱草謬也。雖義不違。非本意也。始驗驥駿駑嬯驤中原以分駕者。此標德優劣也。驗魚掩反。觀也。驥居致反。說文曰。驥千里之馬也。駿子侚⑧也。速也。說文馬之良才。駑奴胡反。廣雅ニハ駑駘也。說文ニハ馬銜脫也。楚詞曰。却騏驥而不乘。策駑駘以取路。周禮馬有六種。駑最下者也。駘與𩣡同音。達來反。或爲嬯字。徒來反。遲也。聲類無能也。驤思良反。馳也。中原者平地也。駕者案馬也。言平地走馬。卽知好馬惡馬。此嶲法師亦復如是。談咲論說。余如惡馬。嶲如好馬。故云始驗。此自謙辭也。鵬鶱鷃翥逸冲天而別⑨羽者。此前之句一對者也。莊子曰。窮髮之北。有溟海者天地也。有鳥焉。其名爲鵬。背若太山。翼若垂天之雲。摶扶搖羊角而上者。行九萬里。斥鷃咲之曰。彼且奚適也。我騰躍而上。不過數仞而下。翱翔蓬蒿之間。此亦飛之至也。成英疏云。斥小澤也。鷃雀也。鶱虛言反。飛擧也。又爲騫字。丘焉反。虧也。病也。說文馬腹熱也。雖不當此。音相通。同平聲。故通用也。翥之據反。擧也。冲天者虛空也。冲者虛也。鵬鷃兩鳥。大小遙別。高空飛擧。卽有別也。鳥喩如馬。法合准前

文。乃申難曰至返成相違者　次擧師難。總有二難。一文勢不同難。二義勢不同難。此卽初一。文勢不同難也。此難意云。如論文云。此中法自相相違因者。如說聲常。所作性故。或勤勇無間所發性故。此因唯於異品中有。是故相違（如次爲對生顯師故擧二因翻二八故⑩也）准理門論九句因中。第四第六。名曰相違。因於同無。皆異品有。此論所說。四相違中。唯法自相。可與彼論九句因中四六違同。其後三違等者。次論文云。法差別相違因者。如說眼等。必爲他用。積聚性故。如臥具等。有法自相相違因者。如說有性。非實非德非業。有一實故。有德業故。如同異性。有法差別相違因者。如說有性。作有緣性。有一實故。有德業故。如同異性（此所擧文。皆所違量未擧能違）觀此後三。所相違量。各具三支。因皆同有。異品⑪上無。旣不同於四六。如何返成相違　此擧文勢不同難。竟

文。又法自相至合違有一者　次義勢不同難也。前所違量。文皆所擧。故云文勢不同。後能違量。但說其義。不說三支。故云義勢不同。又法自相他因於同遍無等者。翻第四句法自相相違。作能違量云。聲是無常。所作性故。同喩如瓶。異喩如空。翻第六句。作能違量云。內聲無常。勤勇無間所發性故。同喩如電瓶。異喩如虛空。今觀前二所相違量。他敵者因。於同遍無。於異品有。用他異品以爲同喩。一倍違返成相違義。後之三違等者。與法差別相違因。作能違量云。眼等必爲積他用勝。積聚性故。如臥具等。諸臥具等兩宗共許。爲積聚他受用勝⑫故之爲喩。　次與有法自相相違⑬因。作能違量云。所說有性應非有性。有一實故。有德業故。如同異性。次與有法差別相違因。作能違量云。所說有性非作有緣性。有一實故。有德業故。如同異性。釋其所由。如疏具說。今觀後三所相違量。他敵者因。皆於同

①〔左氏〕－(甲)　②甚＝其(甲)　③者＋（也）(甲)　④〔共〕－(甲)　⑤師＋（乃）(甲)　⑥光＝元(甲)　⑦〔簡也〕－(甲)　⑧也＝反(甲)　⑨羽＝洲(甲)　⑩〔也〕－(甲)＊　⑪上＝亦(甲)　⑫故＋（取）(甲)　⑬〔因〕－(甲)

有。於異品無。用他敵者能立因喩與他敵者作三相違。初一相違。同無異有。後三相違。同有異無。行相既別。如何得說法自相違與餘三合。而二合違有六。三合違有四。四合違有一耶。爲顯此二。文勢不同義勢不同。故最初云竊觀論勢文理不同

文。余性不匿至萬碩者歟者　此明親友之芳貴相知心。遮疑生解也。人之相知。貴相知心者。凡在此矣。親友之芳。於聖亦有。鶖子目連少時親友同隨珊闍修學道法。乃相謂曰。此非究竟之理。未能窮苦際也。各求明導。早悟出要。先嘗甘露。必同其味。鶖子有緣。得遇馬勝。聞法悟聖。還爲目連重述令聞。目連卽時聞說悟法。遂證初果。今此兩德。其志亦爾。自有所悟。於友何惜。先嘗甘露。同其味者。亦卽是也。余性不匿賢者。余者疏主也。不匿者不藏也。言本性不藏他賢德也。故取法師言。錄於疏上例也。示詳藻思之深者。詳洋同音。似涼反。平聲通用也。爾雅洋洋思也。傳曰洋洋衆多也。藻者品也。品者類也。言示彼法師洋品思惟之深意也。此唐記說也。陸士衡文賦曰。或藻思綺合。公孫羅曰。藻水草有文者也。思有二訓。一思者思念也。一思者辭也。言[1]示洋藻之深也。或智思如藻。浮者曰藻。沈者曰蘋。自論道東譯者。論道者。因明論道也。望於天竺。名爲東譯。方言譯傳也。見也。郭璞曰。傳語卽相見也。說文傳四夷之語也。疏初序云。方言既譯。道理攸暢。今云論道東譯。意亦同也。匪彼發之千鈞誰發我之萬碩者。史記蘇氏遺穰侯書曰。以天下改齊。如以千鈞之弩決潰癰。鈞居脣反。三十斤曰鈞。百二十斤曰石。石與碩通用也。阿難問事吉凶經云。惡意[2]謗師及道德人。譬喩之中。佛言。寧持萬石弩。還自射身。[3]爲痛不。阿難言。甚痛。佛言。人持惡意。向道德人與其師者。痛劇弩射身也[4]云云　發甫越反。說文射發也。從弓發聲。射弓名發。至强弩經。雖繫千鈞。而强張無動。自非大力。無射此弩。況乎萬石之弩。誰敢射之。前引驥鶩。雖顯雋德。今引鈞碩。卽標自能爲勝進分。不輕自身。所以有此辭耳

文。夫正因相至名爲同[5]品　下通難中。文勢有二。初明正因幷會違文。後此論所說下。正通前二難。此初也。所以初先明正因相及會違者。爲當所通。極分明故。夫正因相者。簡決定相違因。違宗四種。成四宗義。若改前因違宗四種。是決定相違攝。不改前因違宗四種。是四相違因攝。具三相因。生他決智。能成四宗。名爲正因。必遍宗法者。遍是宗法性。第一相也。同有者。同品定有性。第二相也。異無者。異品遍無性。第三相也。生[6]他決智者。簡決定相違。雖具三相。不生決智。此正因法。成所立宗。可成四義。有法言意。及法言意。是爲四義。隨宗所諍成一或多者。雖成四義。非一切成。但隨所諍。一能立因。或成一宗。或成四宗。故云成一或多。何以得知。非一切成。隨所諍成宗同品中。說所立法均等義品。名爲同品。今云均等者相似義也。除宗已外。能別有法皆名義品。不得名同。若彼義品。法及有法。互不相離與宗相似。如此義品。方得名同。隨其所諍。所立之法有處名同。非取宗上有法能別一切皆同。若一切皆同。爾者取何爲異。若令皆同。卽是分別相似過類。又非唯取言所陳法同於彼法名宗同品。不爾便無法差別等三過失故。故隨所應因成宗中一乃至四。所兩競義。有此法處名爲同品

文。[7]問理門論至理不相違者　後會違也。此問意云。若言正因成四宗者。卽以有法爲因所成。理門論云。但由法故。以成其法。如何今說因成四耶。此答意云。若望意許。實唯成法。且有法自相相違因中。如難有性非是有性。不難言顯不無有性。難彼意許離實等有。而非有性。故唯成法。若爾不可說言有法自相相違。難意許故。應名差別。雖難意許。尋言卽難更不加言。故名有法自相相違。若加離實有言便成難彼差別。今望言陳必爲他用。言陳有性。言陳作有緣性。因成宗四。若望法上意許不積他用。有法之上意許離實有性。作非有緣性差別義。唯成其法。故云但以法成其法。故與彼論理不相違

文。此論所說至成相違義者　下正通難。初通文勢不同難。後通義勢不同難。此初也。

[1]［示］－甲　[2]謗＝論甲　[3]［爲］－甲　[4]［云云］－甲　[5]品＋（者）甲　[6]他決＝決定甲　[7]［問理］－甲

此論所說法自相因唯違於一等者。如論說言。此中法自相相違因者。如說聲常。所作性故。或勸勇無間所發性故。此因唯於異品中有。是故相違。此所作因。唯違於一法自相宗。謂違返云。聲應無常。所作性故。同喩如瓶。異喩如空。前所作因。唯違此一無常法自相宗。不違餘三。是故顯舉因同無異有。云此因唯於異品中有。問。若爾何等法自相因。通違餘三。答。如勝論立。所說有性離實等外有。別自性。許非無故。如同異性。卽與此量作法。❶法自相相違云。所說有性。離實等外無別自性。許非無故。有實德等。此非無因。亦違法差別等三宗。如下自說。自餘三因乍觀他立皆似其因同有異無等者。言他立者。敵者曰他。立者曰立。所違量主。名之爲立。能違量主。名之爲他。後之三因。觀他與立。皆似其因同有異無。所違量云。如說眼等。必爲他用。積聚性故。如臥具等。文略無異喩。異喩應云。若不爲他用。卽非積聚。如龜毛等。此積聚因。同有異無。能違量云。眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。如臥具等。諸非積聚他用勝者。❷必非積聚性。如龜毛等。此積聚因同有異無。故云觀他與立。皆似其因。同有異無。所諍餘三。以理窮之。皆無同品。其因亦是異有同無。若法差別作能違量云。眼等不積他用。卽能別不成。闕無同喩。故彼矯立。❸以異爲同。故今違之。以彼所違量主同喩。爲能違量異喩。以彼所違量異喩。爲能違同。成相違義。

文。論中示法至不違四六者　此明論主示法不同也。法自相違改他同喩爲異喩等者。敵者名他。且所違量。云聲常所作性故。同喩如空。異喩如瓶。此卽改他能違量同喩瓶爲異。以他能違量異喩空爲同。後之三違。以他能違量同爲同。以他能違量異爲異。何故因中自他俱順本因。喩中初一改喩。後不改喩。此有何意耶。爲決此疑。故云欲顯相違因必仍舊。喩或改新。是故論中示法不同。其不定因等者。此通伏難。難云。若相違因。必順本因。其不定因。有何差別。共不定等順本因故。故今通云。其不定因。立順因、❹正。破乃相違。如立宗云。聲應是常。所❺量性故。同喩如空。異喩如瓶。今觀此因。於立論者。是順因、正。破乃相違者。作不定云。爲如空等。所量性故。聲是常耶。爲如瓶等。所量性故。聲是無常。由此應知。破乃相違。因雖順本。通二品轉。不生決智。立不定名。此相違因所違量主。能立之因必同無異有。能違量主。能立之因必同有異無。此理常定。本不相濫。決智既生。是故與前不定因別。若立因、正。破者相違等者。此不定因。立者因、正。遍宗有法。亦同品有。由是義故名之爲正。破乃相違者。共不定因。異品有故。敵者於中出不定過。故云破乃相違。因通二品等者。共等四因。同有異有。故云通二品。今此四違同無異有。不違九中第四第六文。❻又將法自至之同喩故者　下通第二義勢不同難也。又將法自相因同無異有等者。法自相違。改他同爲異。以他異爲同。故能立因。同無異有。後三相違。以他用爲同。以他異爲異。故能立因。同有異無。雖有此異。以初一違與三合說。就論示法一往觀文。必無是理。初法自相以異爲同。後三相違同爲同故。今以後三相違。就初一法自相相違。以異爲同。便有合者。改他能立之同喩故。由此當知。此四相違。因必須本。喩或改新。若喩必順本者。無以初一與三合說。必無是理。如下所說。勝論所立。所違之量。以同異性爲其同喩。後四能違量。以實德等爲其同喩。此卽改他能立同喩便有合說。

文。如勝論立至今此亦爾者　此顯一因違四宗也。依此比量推其義理。一因違四。卽如下說。乍觀此因是共不定等者　觀此比量非無故因。同有異有。故共不定。爲如同異性。所說有性離實等外有別自性。爲如實德等。所說有性離實等外無別自性。是故此因成共不定。同異二品。因皆轉故。然彼五頂。諍五句外無別有性。五句不無。卽有性故。故云有性離實等五有別自性。闕宗同品。於離實有無共同品。故闕同喩。其同異性。雖是異品所離之外而彼勝論。方便矯立。取異爲同。非無故因。唯於異品實等上有。既闕同喩。非無之因。於何同

❶[法]一㊂　❷[必]一㊂　❸以異爲=異喩㊂　❹正=性㊂　❺量=立㊂　❻[又]一㊂

喩得遍轉也。此義稍隱。故引喩示。如論說言聲是常宗。所作性故。同喩如空。異喩如瓶。其如空喩。對無空論闕無同喩。所作性因於何同喩得遍轉也。所作等因唯於異品瓶等上有。闕無同喩。同上遍無既同無異有。故許成相違。今此比量其義亦爾。對彼五頂成立有性離實等五。有別自性。闕無同喩。其同異性雖離實等有別自性。非是離實大有性故。不得爲同喩。許非無因。於何同喩得遍轉也。[1]義既無別。故云亦爾

文。依此比量至如實德等者　依此比量等者。指前勝論所立本量。故云此比量也。後三從初者。若依論說必無是理。今依勝論所立比量而說後三從初一違一因違四。所以依論必無是理。論示法中。法自相因同無異有後之三因同有異無。一往觀文。[2]必無是理。而論意者。欲顯相違因必須本。喩或改同。由此義故。且指示法。以理窮之。一因違四必有是理。法自相相違者所說有性等者。以前勝論根本比量爲所違量。此法自相等四比量爲能違量。前所違量。非無故因。通違後四。故法自相相違與後三合說。皆得說言違一有四違二有六。違三有四。違四有一。同異人宗所等之中等者。若不入者。作不定云。爲如實德等所說有性。離實等外無別自性。爲如同異性所說有性離實等外有別自性。同異既入宗所等中。故無不定。此法自相相違因中。

唯實德等得爲同喩。其同異性不得爲喩。不隨所立故不得也。後三相違。其同異性亦得爲喩。隨所立故。由此當知。因必須本。喩或改同。此即擧一非無之因違法自相與法差別二宗已訖

文。爲有法自至皆如理思者　彼說離實等有性等者。彼勝論師。意存離實等之有性於有法中。說言有性弟子五頂。知彼意許。更不加言隨難言陳而非。云有性。故違自相不違差別。若不知意。但難言陳。不無有性。即違自敎自語之宗。若加離實有性之言。難其有性。無共同喩。所立不成。不改本因即爲違量等者。不改勝論所違量中。非無本因。即作五頂能違比量。是故成一違四宗因。此上同喩擧同異爲首亦得隨所立故者。今觀此文。似致上四相違之上。然以同異望法自相。不隨所立。不得爲喩。望後三違得爲同喩。隨所立故。然則隨所立故者簡法自相相違。具文而言。此上同喩。除法自相。餘三相違擧同異性爲首亦得。隨所立故。言隨所立者。除法自相。說餘三違。爲簡初一。遂致此言。違一有四論自說二者。法自相違。法差別違。此二相違各違[3]一宗。初所作因違無常宗。次積聚因違不積宗。[4]故違一宗。違二有六論自說一者。有法自相有法差別。此二種因。一因違二。即有一實因。違二宗故。違三有四今略叙一者。如前文云。其有一因而違三者。[5]初勝論立。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如

色聲等。此除四大體非無因。違後三宗。不改本因即爲違量。故成違三。今指前說故云今略叙一。違四有一[6]今亦示法者。指次上說一因違四。故云今亦示法

文。此四亦有至非必相違者　此四亦有他自共比者。此四相違。亦有他比四違。自比四違。共比四違。他比四違亦有三種。謂他自共。四違合有十二。自比四違亦有三種。謂他自共。四違合有十二。共比四違亦[7]合有三種。謂他自共。四違合有十二。總計三十六。論文所說等者。論說四[8]用皆共比量違共四因也。向三有四因等者。向者前也。向前所說。其有一因而違三者。如勝論立。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。今即指彼。故云向三四因。彼即勝論立自比量。故云皆[9]自比違自。又解向三四因者。言三者。前云。其有一因而違三者。至故成違三。今即指彼故云向三言四者。前云。一因違四法自相相違者。至故成四因。今即指彼。故云向四。皆自比違自者。一因違三。一因違四。皆自比違自[10]比。若如立者作法而言是似共比。有法有性是共許故。然尋意許。有法有性是大有性。是故此因唯自比違自。敵者宗中。都無離實大有性故。其他比量違他等者。不得具界。皆應准知。既許一因通違四種故知此四非必相違者。若如論示。初二後二各皆相違。不初一因通後三故。不許初一違二三四。故[11]知相違。然據實論。亦有違二。有違三。亦有

[1]〔義〕－㊥　[2]必＋(爾)㊥　[3]一＋(一)㊥　[4]故＋(故)㊥　[5]初＝如㊥　[6]今＝本㊥　[7]〔合〕－㊥　[8]用＝因㊥　[9]自＝似㊥　[10]〔比〕－㊥
[11]〔知〕－㊥

違四。故知此四非必相違。❶總顯意者。他。前難云。共法自相他異爲同。他同爲異。後三相違。他同爲同。他異爲異。行相既別。云何得說二二合違。三三合違。行相若同。豈名相違。由行相別方名相違。今觀論文。❷初行相別方名相違。何得說言二二合違三合等。此卽執文。作如是難。由此今言。既許一因得違於四。故法自相與後三合作句而說。亦不相違

文。問四❸相違於九至無所違害者　此答意云。如論文云。此中法自❹自違因者。如說聲常。所作性故或勤勇無間所發性故。此因唯於異品中有是故相違。觀論文勢。初法自相違。九句因中四六所攝。此初相違具有所作勤勇二因。有所作故第四句攝。有勤勇故。第六句攝。九句之中四六二因。違法自相相違因故。今觀後三皆彼第四等者。問。後三相違非唯❺違害於法自相。何得說言第四句攝。答。若不加言。似違自相。隨言難意。故違於法。既違所立。同無違有豈非第四。此上所說等者。六不定因❻有四不成。此四相違亦有四不成。三支過中各有四不成。如前已解。三十六中一一有四等者。三十六句如前已說。三十六中一一皆有四種不成。合有三種四十八也。三四十二成一百二十也。三八二十四。幷前成一百四十四。諸相違因何以得知。四相違中有四不成。如不定中引理門說。前中卷末。說不定中云。理門既言。四種不成於其同品有非有等。亦隨所應。當如是說四種不成。既通九句。九句之中四六二句有四不成。故知四相違因亦有四不成。此❼後何等。如說聲常。勤勇發故。若以顯論隨一相違。彼許顯發順常因故。若疑烟霧。立彼有火。以現烟故。猶豫相違。兎角是無。鳥依生故。卽爲所依不成相違。如初相違具四不成。餘三相違。理應必有。問。四不成闕遍是宗法性。是初相過。四相違闕同品定有異品遍無。❽是後二相過。既各不同。如何四相違得有四不成耶。答。且兩俱不成。立敵俱說眼見之因。於聲上無。以之卽爲兩俱不成體。本立共因。將正成宗。因既闕相。不能成宗。故四相違名不成因。此卽立敵俱說闕相故。不能成宗故。云立敵兩俱不成、四相違因。不望體說。但望名說。故無過失。後二相過故名不成者。非不成體。又解。此上所說者。此上所說。一因違四。所作違量。是名此上所說。所以爾者。許非無因。立敵俱說不遍有性有法之上。故名立敵兩俱不成、四相違因。有性有法是成所諍。立者意許。大有有性。敵者意許。不無有性。非是大有有性。有法既不極成。許非無因。於彼有性何得遍轉。故此上說。四相違❾因。是立敵兩俱不成之四相違。非謂論文所說四違名立敵兩俱不成四相違因。論文所說。四相違中。法自相違。云聲是常。所作性故。其所作因。於聲有法遍皆得轉。既有初相。故非立敵兩俱不成。然理門論攝此頌云等者。理門論中說不定已。攝此頌言。若法是不共。共決定相違遍一切於彼。皆是疑因性。說不定已。既有攝頌。故四相違亦有攝頌。言邪證等者　此之一頌攝四相違。文有三節。初之二句顯四相違。❿言邪證者釋相違義。能倒立故名爲邪證。又不善取證。卽名邪證。法謂宗法　如無常等。軌生物解。故名爲法。言有法者宗有法也。如色聲等。能有宗法。故名有法。如是二種各有二相。故成四種。謂法有法。各有自性及差別故。入理論中名爲自相。此論名爲自性。性是性相。其義同也。次有一句結成相違。此謂四因。由倒證故名相違因。後有一句釋成所由。夫與他因作相違過。所立比量必須違害他所許宗。而不違害自共所許現量等義。方成相違。故云若無所違害

文。問如前所至於宗定有者　此問之中如是乃至下。乘前語勢而爲問也。前中卷末隨問答訖。故彼文云。問。相違決定違法自相。亦有違法差別、有法自相、有法差別耶。答有。若不改前因違宗四種。是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定。廣如彼說。既彼答訖。故此不答。有人不知此義意。云彼因立正下。明決定違。是大謬也。不可依學。答中若有兩俱不成必無不定及相違等者。兩俱不成。必無不定及相違二因。於宗有方爲不定及相違。故太賢師云。雖無全過。今⓫約一分兩俱不成。亦

❶總＝然　❷初＝約　❸〔相違〕－　❹自＝相相　❺〔違〕－　❻有＝者　❼後＝彼カ　❽〔是〕－　❾〔因〕－＊　❿〔言〕－　⓫約＝解

有一分不定相違。如立一切聲皆是常。勤勇發故。如聲性等。共許此因於外聲無。若於內聲便有二過。若許同喩。以瓶不定。若無同喩。是相違故。若准此解。疏主亦同。今約全分而作此說。兩俱不成彼此俱說。因於宗無等者。此明兩俱不定之差別義。兩俱闕初相。不定不闕。所以差別。

文。彼因立正至可說有故者　彼因立正至故名相違者。此明六不定與四相違差別義也。彼因立正用此因違者。顯不定過體也。且就一不定。如立宗云。聲常所量性故。同如空等。異如瓶等。彼所量因。於立論人雖是正因。於敵論人必用此因可違彼宗。於異有故即用此因違彼宗云。爲如空等所量性故。聲是常耶。爲如瓶等。所量性故聲無常耶。故云用此因違也。彼正必違此違❶必正令宗不定者。明不定義。其所量因望彼立者。即是正因異品有故。必違彼宗。故云彼正必違。又所❷量因。望此敵者。即是違因。必正成宗。互正互違。令宗不定。即六不定義。相違之因等者。四相違因亦於宗有隨所應立即用立者因。作相違故。此違無正者。此立論者。唯是所違。無有正因。彼正無違者。彼敵論者。唯是正因。無所違害。此理常定令宗決定。故名相違。由此當知。兩俱不成及不定因。六不定因。及四相違其義各別。　由此若有兩俱不成必無不定及與相違者。問。上文既云此上所說但是立敵兩俱不成。四相違因。亦有隨一。猶豫所依。餘三不成。四相違因。何故今云若有兩俱不成。必無不定。及與相違耶。豈非前後相違耶。答。有兩俱不成必無不定及與相違者。約共兩俱不成說無不定相違。如論中說共兩俱不成云。如成立聲。爲無常等。若言是眼所見性故。兩俱不成。此中即無不定相違。聲無常宗瓶爲同喩。眼所見因。於彼遍有。空爲異喩。眼見之因。於彼遍無。聲勝共說。眼見之因。於聲上無。既闕初相。兩俱不成。同有異無故無不定相違。上文云立敵兩俱不成四相違因者。非謂約闕初相名兩俱不成。但同無異有不成宗故。約不成名且名不成。隨一猶豫等三不成亦爾。約名而說。故不相違。唐前記云。由此若有兩俱不成必無不定及與相❸違。此言兩俱不成者是四相違因中兩俱不成。因喩於宗不轉故名爲兩俱不成等者此謬解也。此言兩俱不成者。可是四不成中兩俱不成。約共兩俱說故無不定相違。　上文云立敵兩俱❹不成四相違因等者。方是四相違因中兩俱不成。以後文意釋前文。以前❺文意釋後文。故知謬也。若有後三不成❻立而說有故者。後三不成。通不定及相違。隨應還成隨一不定隨一相違等。然非一切不定相違皆有後三不成也。就三隨一可說有故者。後三不成。得有不定及相違者。各據隨一可得有故。若不定中。有隨一隨一不定。隨一猶豫不定。隨一所依不定。若相違中。有隨一隨一相違。隨一猶豫相違。隨一所依相違。若有後三不成可有不定及與相違等者。問。不成闕初相。不定相違。後二相過。既各不同。如何不成得有不定及相違耶。答。兩俱之中無隨一義。故無不定及與相違。後三不成各有隨一。故有不定及與相違。既言隨一。一分闕初相。一分不闕初相。若約闕義即有不成。約不闕義同有異有即有不定。同無異有即有相違。

文。自他共比至餘如理思者　梗概❼者❽大旨也。梗柯杏反。直也。略也。概柯亥反。二十七不成者。兩俱四句隨一八句猶豫六句所依九句。合二十七不成也。五十四不定者。六不定中各有九不定。六九五十四不定也。比量有三。謂自他共。此三各有❾三不定。三三九也。三十六相違者。此四相違。有他自共。此三亦各三。謂他自共。合有九種。此九各有四種相違。四九三十六也。合一百一十七句似因者。計上可知。更以十五能違之因。配此三十六。一一之上皆有十五。總計合有五百四十四相違也。相對寬狹以辨有無等者。有是不成。亦不定。亦相違名寬。有是不成。亦不定。非相違。次寬。有是不成。非不定及相違。名狹。不定及相違寬狹准此。理門論云。因與似因❿多是宗法者。二八眞因名之爲因。四相違因。六不定因名爲似因。此因似因。皆有遍是宗法義。故名爲宗法。四不成因。於有法上不成因義。故非宗法。於諸因中。宗法者多。非宗法少。故作此言。

❶〔必〕－㊚　❷〔量〕－㊚　❸違＋(者)㊚　❹〔不成〕－㊚　❺〔文〕－㊚　❻立＝至㊚　❼(等)＋者㊚　❽〔大旨也〕－㊚　❾〔三〕－㊚　❿多＝他㊚*

因與似因。*多是宗法。由於初相闕不闕故有四不成。定無相違及不定過。四不成中有自他共。今此約共。說無相違及不定過。若自一分若他一分。容有此義。於宗有法互容有故。若有一分兩俱不成。亦有一分不定相違。如立一切聲皆是常。勤勇發故。如聲性等。共許此因。於外聲無故。有一分兩俱不成。若於內聲便有二過。不定相違。若許同喩以瓶不定。若無同喩犯相違故由此義故。故云此說共者❶餘如理思。

文。論已說似至故有初三者　同喩之法必須具二等者。因名能立。宗名所立。必雙成二。方爲同喩。顯因宗所隨。方定宗義。故同喩必有能立。令宗義方成。喩若無能立令宗義不成。故喩中有能立不成。同喩必有所立。令宗義方顯。喩若無所立令因義不顯。故喩中有所立不成。今偏或雙於喩非有者。偏於喩非有者。能立不成所立不成也。雙於喩非有者。俱不成也。夫喩卽是因也。爲人不解此因故。以曉喩而開悟之。如同品無常喩上必有所作之因。若無常及所作因。於喩上具足有卽是眞喩。若隨闕一。或俱無者。名爲似同法喩也

文。喩以顯宗至亦無合結者　喩以顯宗等者。此明第四無合過也。喩者同喩。於同喩中。但有所喩勤發及無常。幷能喩之勤發。總有三門。是同喩義。言合義者。能所相對。名之爲合。唯雜集論。於同喩中。已有合義。故彼文云。立喩者謂。以所見邊與未所見邊和會正說。和會卽是合義。所見邊者是所喩之勤發及無常。幷能喩之勤發也。未見邊者是能喩之無常卽宗是也。故知能所相對名之爲合。由此今云。令義見其邊極不相連合。所立宗義不明若不以因合成宗義。於所立宗正智不生。故有第四無合過。初標能以所逐等者。此明第五倒合過也。於同喩中。正合應言諸所作者皆是無常。諸所作者。初標能也。皆是無常者。以所逐也。初標能立。❷以所立逐。卽有因處宗必定隨。而返倒合。云若無常者見是所作。返初合宗。以後合因。❸乃有宗處。因必定隨。若倒以宗合成因義。於所立宗正智不生。故有第五倒合之過。問。設有倒合及與無合有何過失。答。非但言詞無便。亦於因義有患。所以爾者。無合言大漫故。不簡有過之因。倒合詞大偏故。不容無咎之因。此義云何。如有立聲無常。所作性故。如瓶見所作性及無常性。又立聲常。無礙性故。如空見無礙性及常住性。若作是說。無合卽不能簡前因無過。後因有失。如彼無礙性因。於無常法亦有。而本不言諸無礙者見彼是無常。故不相違不顯其過。如其本言諸所作❹性。見彼無常等者。卽所作性因無相違失。無礙性因有違言過。是謂無合言漫不簡有過因也。若倒合言諸無常者見彼所作等者。卽不遍同品無遍之因。不免自言相違過失。如說諸無常者見彼勤勇無間所發。而諸電光等無常之法。不開勤勇故成相違。如其本言。諸是勤勇無間所發見彼無常者。勤勇所發。無非無常故無相違。是謂倒合❺詞偏不容無咎因也。依增勝過但立此五者。同喩必有能立所立方能成宗。亦能成因。不成宗因。於喩過重。若正合時能生正智。若倒合時卽生違智。此等諸過。偏增勝故但立五過。故無無結及倒結等者。卽通伏難。難云。若翻正合。說無合倒合。亦可翻正結。說無結倒結。故今通云。依過强勝俱立五過。無結倒結。過不强勝。故不別立。若爾無合爲過。無結豈非過耶。答。喩中無合義乃不明。於所成宗倒合倒成。故說爲過。然於合時義已增明。他智先生。至其結時。雖義彌明不別生智。但擧喩依。解究竟耳。過稍輕故。故不別立無結等過。以似翻眞等者。以似比量翻眞量說。非但無有無結等過。亦無合結。此卽眞似相翻義。❻耳

文。論似異中至亦唯立五者　異喩之法須無宗因等者。異喩必無所立。令因濫方遣。若有所立。令因濫不遣。故異喩中有所立不遣過。異喩必無能立。令宗濫方遣。若有能立。令宗濫不遣。故異喩中有能立不遣過。離異簡濫。方成異品。旣偏於異上有者。所立不遣。能立不遣也。雙於異上有者。俱不遣也。夫喩卽是因也。爲人不解此因故以曉喩而開悟之。如異品常喩之上。必無所作之因。若無常及所作因。於喩上

❶餘＋(以下喩過)(甲)　❷〔以所立〕－(甲)　❸〔乃〕－(甲)　❹性＝者(甲)　❺〔詞〕－(甲)　❻〔耳〕－(甲)

具足無。是眞異喩。若隨有一。或俱有者。名爲似異法喩也。要依簡別等者。此明第四不離過也。要依簡別離宗因二。令宗決定。方名異品。不離宗因。既無簡法。合義不明。故有第四不離過也。先宗後因等者。此明第五倒離過也。先離異宗。後簡因濫。方成簡別。若先離因。後簡宗時。前是所成。後卽能成。乃立異義非是簡濫。故有第五倒離過也。翻同①立異。依增勝過。同既立五。隨增勝過。異亦立五。不可增減。問。設有不離及與倒離。有何過失。答。准前同喩亦有過失。若直說言見彼是常。及非所作。是不離言。又有倒言。若非所作見彼無常。是倒②離言。何以故。此中義便。應抑異品。令此因離。而返抑因。令彼③離故。又④彼文義不隨順。故名爲倒離。又非直義疎詞反。亦乃言出過入過入之相。准之可解

文。論能立法至惠沼續⑤者　注云。後闕末得。且獲半珠者。或有疏本無此注文。准此卷末沼法師語。故彼文云。於師曾獲半珠。緣闕末蒙全寶。由此准知。沼師自注。今觀三卷。已專伏膺。兩卷餘半。既是過半。豈是半珠。非全名半。何必等分方名半焉。如華嚴序云。然一部之曲。纔獲三萬餘言。唯啓半珠。未窺全寶。言(フコロハ)此經下本有十萬偈。而晉朝譯。纔三萬六千偈。所獲尙少未及半分。而猶爲半珠。今此亦爾。不全名半耳

文。論能立法至故不言因者　餘者擧體者。體者過體也。⑥論如說聲常。無質礙故。諸無質礙。見彼是常。猶如極微者。此文之中。聲常是宗。無質礙故者是因也。諸無質礙見彼是常者。⑦是喩體也。猶如極微者。喩所依也。以喩所依爲過體故。⑧云猶如極微。正擧能立不成體。若不擧宗因。不知是何過。令知喩過。故擧宗因也。勝論師聲是德句德句無礙等者。聲論雖無德句。然以其聲障外(ニシテ)得聞故。知無礙也。若據合顯亦是因過者。同喩合云。諸無質礙。見彼是常。據此合文觀是過者。亦是因過(ニモアリ)。以心心所爲因同法。以心心所體是無常。還入異品。無質礙因。於彼上轉。其無礙因。異有同無故言因過。⑨卽因中法自相相違過。故作相違云。聲是無常。無質礙故。如心心所。今爲辨喩過。故隱相違因過。故云前已明因。今辨喩過。故不言因

文。論然彼極至略故無也⑩者　以聲勝論俱計極微體常住故者。此唯約父母常極微說。非是子微等。子微以去。體無常故。准⑪次說能立無文。說此所立無文中。應言以諸極微常住故。略故無也。然彼極微所成立法常性是有者。　極微(ノハ)本喩所立宗聲上常法(ニ)今依聲論師及勝論師。最細極微是常。謂極微上常。同所立宗聲上。常性是有也

文。論能成立至能隨一者　此聲勝論計極微質礙故無能立者。謂能成立宗。無質礙因法(イ)。於此極微上無故。言能成立法無質礙無也。以諸極微質礙性故者。釋能立無之所以也。問。意可知。答。中因親成宗等者。答有二說。一云。眞因親成於所立宗。似因翻彼。親不成宗。故有四不成過。雖喩亦成。宗而喩是助成。非親正成。故無四過。第二解云。因是初相等者。因三相中。初遍是宗法性。以之卽爲因正體性。後之二相。唯顯因貫兩喩之義。非正因體。體卽二喩。約闕初相說四不成。顯第二ノ相(ニモ)亦有四種。彼開此合義實相似。問。四不成因。必闕初相。喩過不爾。既各不同。云何喩過亦⑫有不成耶。答。喩中兩俱不成。不同因中兩俱不成。若喩過者。雖不闕初相。立敵俱說極微之喩不能成立無質礙因。故云兩俱不成。⑬唯假名呼名不成。非如因中不成ノ闕初相。由准此義。前文中云有兩俱不成無不定及與相違義同此意。宗中兩俱所別不成等。皆准此知。擧喩如業佛法不許等者。大乘宗意。思數爲業體。身口七支。是⑭假業體。小乘身語亦是實業。雖假實殊。俱有礙故。大小二乘意業俱無礙。無礙因於意業上轉。此卽一分隨一能立不成。問。佛法亦許業是無常。所立常宗。於業亦無。既所立無。豈唯隨一能立不成。答。雖俱所立無。且辨能立隨一不成。沼略纂⑮云。能立不成義分爲三。初兩俱能立不成。次隨一能立不成。後猶豫能立不成。初中有二。初兩俱全分能立不成。後兩俱一分能立不成。初兩俱全分能立不成者。謂聲論師對勝論師。立聲是常。無質礙故。猶如極微。然彼極微。立敵俱許無。無質礙。故是兩俱

①立＝類㊇　②〔離〕－㊇　③(品)＋離㊇　④彼＝復㊇　⑤此下原本夾註曰已下依湍洲續疏故其牒文等不類本疏文觀者自知續疏一卷現藏於興福寺近古學者看之亦稀故在能立法不成已下疏文多任存疑也皆不看續疏之所致矣敢在續藏後學幸對檢焉　⑥論＋(云)㊇　⑦〔是〕－㊇*　⑧(故)＋云㊇　⑨卽＋(是)㊇　⑩〔者〕－㊇*　⑪次＝此㊇　⑫有＋(四)㊇　⑬(此)＋唯㊇　⑭假＝似㊇　⑮云＝曰㊇

全分能立不成也。二兩俱一分能立不成者。謂立聲常無質礙故。指極微空等為同喻。此因但於虛空上有。極微上無。故是兩俱一分能立不成。第二隨一能立不成者有四。一自全分隨一能立不成。二自一分隨一能立不成。三他全分隨一能立不成。四他[1]一分隨一能立不成。初自全分隨一能立不成者。謂小乘師對大乘云。極成之色[2]定離眼識。心等變故。如現眼根。其小乘師。眼根上無心等變因。大乘許有。故是自全分隨一能立不成。二自一分隨一能立不成者。謂小乘師對大乘云。極成色定離眼識。心等變所知性故。其眼根上立敵許有所知性義。心等變因立不容故。是自一分隨一能立不成。三他全分隨一能立不成者。謂佛弟子對勝論師。立極微無常。有質礙故。猶如其業。彼勝論師計業無礙。佛弟子許業有礙。故是他全分隨一能立不成。四他一分隨一能立不成者。謂極微無常。是有質礙所知性故。於其業上立敵並許。有質礙因。立者不容。故是他一分隨一能立不成

文。猶豫不成至故亦成過者　一宗二因等者。准前有二。一宗猶豫不成。二因猶豫不成。此二不成。前已具顯。或指如餘疑惑同喻等者。或指如餘者。亦如餘山等也。疑[3]或同喻者。此問唯擧以現烟故因。例此一因。於同喻上疑或等。亦可思准。有云。此指第二句同喻猶豫。非因猶豫。如立者從遠處來。見烟決定。則立量云。彼山處定有事火。以現烟故。由如餘山。餘山立者。身不至彼。雖遠見霧等。不定知為烟為霧。烟既不定。火亦猶豫。或俱猶豫者。如立者不從遠處來。卽立次前量。更指餘山為同喻。卽是俱猶豫也。沼云。第三猶豫能立不成者有六。一兩俱全分能立猶豫不成者。謂諸異生深發無上菩提心者。定不墮惡趣。發無上菩提心故。如預流等。此預流等發非發心。立敵不決定知。故是兩俱全分猶豫不成。二兩俱一分能立猶豫不成者。謂宗因同前。[4]立同喻云。諸發菩提心者不墮惡趣。如二乘及菩薩。其發菩提心因。於諸菩薩決定知發。於二乘果並皆猶豫。故是兩俱一分猶豫不成。三自全分能立猶豫不成者。謂預流等必定作佛。有大乘種姓故。諸有大乘種姓者必定作佛。如未種菩薩解脫分有情。[5]未種菩薩解脫分有情。敵者決定知有大乘種姓。立者不決定知。故是自全分猶豫不成。四自一分隨一能立猶豫不成者。謂宗因同前。立同喻云。諸有大乘種姓者。如已未種菩薩解脫分有情。其有大乘種姓因。於已種菩薩解脫分有情。決定知有。於未種菩薩解脫分有情。敵者決定知有。立者不決定知。故是自一分隨一猶豫不成。五他全分隨一能立猶豫不成者。六他一分隨一能立猶豫不成者。此他二。翻自二。全分一分。如次配之已上。問因是宗法等者。問意可解。答中喻成不決者。未分明知其廚等中為烟為霧。故喻成疑

文。能立所依至如下更解者　不同於因有第二三相等者。此喻之中。能立所依不成。不同於因有後二相。無宗有法但闕初相。名為所依不成。此喻能立所依不成。喻所依無。能立亦無。[6]然得名無能立所依不成。然喻所依有其二種。一自體依。卽瓶體是。二所助依卽因體是。此云所依無者。約所助依。數論量中。以是神我故因。佛法不許。故隨一無。此因既無。故喻無依。此約依因。名所依不成。或喻所依無。名所依不成。且所助依。如下更解

文。然有說言至所依不成者　有人云。此破文軌師說者。非也。案彼師疏。無此說故。然玄[7]應疏述問答云。問因有四種不成。同喻何故唯三。於能所立及俱無有所依不成立。有云。能立不成。然有所立。有所立故。必有所依。故無所依不成之失。所立不成及俱不成。皆同此說。若爾如立空無以非作因。如龜毛喻。此[8]因喻上雖有二立。無有所依。何得說云有二立故。必有所依。故無所依不成過耶。答。別解云。因無有無二不成。說有所依不成失。喻有有無俱不立。故過無有所依不成。問。喻無所依二立無。但是無俱不成失。因無所依。義不立。但是兩俱隨一收。答。理實卽是兩俱隨一。由此古師但說二種。陳那將隱。故別說之已上。彼疏既云。別解云。因無有無二不成。說有所依不成失。喻有有無俱不立。故過無有所依不成。今云。若所依無。卽無俱

[1] [一分]－甲　[2] [定]－甲　[3] 或＝惑甲*　[4] [立]－甲*　[5] (此)＋未甲　[6] 然＋(亦)甲　[7] 應＋(師)甲　[8] 因＝同甲

不成者。即同此說。故今破之。故云此未必爾。空花喩中。雖有所立空。其所作因。空花上無。云何說云若所依無即無倶不成。若所立空宗。空花上有。可非能立所依不成

文又有云所至豈無此過者　此正破文軌師說也。❶故彼疏云。所立既成。必有所依。故此過中無第四過。又說所立不成已云。既有能立必有所依。故無第四所依不成已上今破彼說故云今謂不爾。若所立既成。必有所依者。所立有二。爲依於彼所立之宗。爲依喩上所立之常。若依所立。因之與喩。同是能立。相由之義。兩倶相似。何故喩ノミ依所立因不依耶。故知非也。若依喩上所立常者。彼所立常唯是喩體。非喩所依。豈以喩體爲喩體依。唯依極微爲所依故。又縱有所立不立第四等者。又設有所立必有所依故。不立第四所依不成過。或若無所立。第四之過豈不得立。設雙依彼有法及法。如所別不極成。能別不極成。倶不極成。豈無此過。若言依因爲所依者。如闕宗因。豈無此過。故知不可

文問若喩上至所依不成者　初問意云。若喩上能立。不依所立之宗。不依喩上所立之常。能立依何爲其所依。答中有二解。此第一解。喩上能立。以因爲依。若因無時。喩無所依。問若因無依喩是何過等者。此下有四問及與答。此皆依於第一解起。初問意云。能立之因。有法爲依。無有法故。因無所依。若當于時。喩是何過。此答意云。若能立因。無有法依。即不成因ナリ。因體非有。即是喩中所依不成。問。若因無依即不成因。因體非有者。前中卷說不成中。破軌師云。若因自不成名不成。非不能成宗名不成者。因是誰因。言自不成。既因自不成。與因體非有。其義皆同。即不成因。因體非有。何故前破因自不成。若爾軌師所說。應爲指南。解云。此有二解。一云。因中不成。喩中不成。其義不同。故不可例。第二解云。因之與喩。竝自不成。兩倶非因。隨一非因。於因生疑。因無所依。喩無能立。或無所立。或二倶無。義不明顯。體不成喩。由此因喩。竝自不成。理亦無爽。如前已解

文。❷問若言因至亦復無妨者　此問意云。合有四難。一若因無所依有法故。即因體不成故。喩上能立。亦所依不成。因爲喩依故者。即無無宗有法。有因喩等。諸缺減句。二若諸缺過中。無能別故。爲メトイハ、無シト宗者。豈唯無能別。名爲無宗。無其所別。不無宗耶。三若無所別。即宗因無者。因有三相。彼但無初相。有後二相。何不名因。四若雖有後二相。有過失故。不名因者。即十四因總應名不成。皆有過故。何須別說。然准道理等者。此述正義。總答前問也。雖有三相。言因之時。唯取初相。有法宗無ヲ以。闕無初相。即是無ナリ因。此即應言無有法宗因亦不成。諸缺減中。無宗有因者。約無能別宗。亦復無妨。此即隨第二難答前問也

文。問喩上能至因所助依者　若隔因故等者。若喩上能立。隔於因故。不依有法者。以隔因故。應不成宗。各助因有力等者。若助因者。即助成因。若不助因。是能立不成。若助因故。說成宗者。與所立不成有何差別。解云。因依喩力。能成於宗。喩不助因不能成宗。故於喩過名所立不成。喩不助因。因何成宗。故於喩過。名能立不成。瓶自體依因所助依者。喩上能立。瓶爲自體。故名自體依

文。一云盡理至恐繁且止者　此前問云。若喩上能立。不依所立。能立依何。答中二解。此即第二解也。新羅賢師。依第二解。以爲正義。故彼疏云。有解因爲喩依非也。所隨能隨。合爲喩體。以瓶等物爲所依故。准論但約自體辨依據等者。如論文云。如立無常。瓶等無常。是名同品。如立宗中陳無常法聚名宗者。瓶等之上。亦有無常。故瓶等聚。名爲同品。准此論文。喩上無常。以爲能依。瓶等法聚。以爲所依。故云准論但約自體辨依據異品准此。其義可知。❸又如下云。謂若所作。見彼無常。譬如瓶等。言如瓶等者。擧其喩依有法結也。　故知正以所作無常爲喩體。兼擧瓶等喩依。合方具矣。准如此文但約自體辨喩所依。非所助依。兩倶隨一但望喩依等者。於一喩依。不兩共許。名喩兩倶不成。隨一不許。名喩隨一不成。若因之中。兩倶隨一等。於一因體。許不許故。名兩倶等。與喩不同。問。何以得知。同異喩中有此四過。答。准因可有。喩既助因。因若無

❶〔故〕―⑨　❷〔問〕―⑨　❸〔又〕―⑪

者喻何所助如因成スル宗。有法爲依。有法若無因何[1]所ソランナト云助。故竝爲過

文論所立不至故名所立者　說如覺者。宗因同前。故不重擧。改前同喻。謂說如覺。覺者覺察之義。　卽心心法之總名也。　具文應云。如說聲常。無質礙故。諸無質礙。見彼是常。猶如於覺。論不擧者。其文略也。有同於彼所立能[2]立二種法者卽是其喻者。所立者聲常宗所立也。能立者。無質礙故因能立也。同此二法。卽是其喻。從所同爲名故名所立者。賓云。同喻之中。但有所喻勤發。所喻無常。幷能喻勤發。總有三[3]同。是同喻義。若准此義。聲上所立。及與能立。以爲能同。喻上能立。及與所立。以爲所同。今疏主意。宗上二法。以爲所同。喻上二法。以爲能同。今從宗上所同所立。以爲其名。故喻上常住。名爲所立。實非所立。非所諍故

文。准前能立至餘者類思者　卽文所辨兩俱不成者。如說聲常無質礙故。諸無質礙。見彼是常。猶如於覺。聲常所立。於覺上無。立敵俱知。故云兩俱所立不成。若擧時方。對大乘立。隨一不成者。若聲論師對大乘者。立宗義云。聲是其常。無質礙故。猶如時方。佛法時法。雖是無礙。而是無常。卽聲常宗於時方無。故云隨一所立不成。猶豫亦二綺互亦四者。亦二者。宗因爲二。綺互亦四者。或因猶豫非喻能立。或喻能立乘因猶豫。或俱猶豫。或俱不猶豫且因猶豫非喻能立者。如於一霧等性起疑。或時爲烟爲霧。卽立彼處定應有火。以現烟故如廚舍等擧一例餘。卽可思准。猶豫所立不成者。如大乘人對薩婆多立豫流等定有大乘種姓等者。此兩俱全分猶豫所立不成也。餘者思准。餘者類思者。卽前預流等定有大乘性量。改喻取十地菩薩爲喻。卽是第一句。第二句者。十地菩薩[4]定應有大乘種姓。有情攝故。如餘有情。此卽是喻猶豫。卽此前量俱猶豫。是第三句。第四句云。俱不猶豫。加行位菩薩。定有大乘種性。因云雙證二空理故。如初地上菩薩。卽此不俱猶豫也。此兩俱隨一猶豫三所立不成中。初兩俱不成有二。初兩俱全分所立不成。後兩俱一分所立不成。一兩俱全分所立不成。義如前說。二兩俱一分所立不成者。宗因同前。喻如覺空所立常宗。於覺上無。於虛空有。故是兩俱一分所立不成。第二隨一所立不成有四。一自全分隨一所立不成者。謂佛弟子對聲論師。立聲是常宗。質礙性故。猶如極微。然彼極微。有質礙因。立敵容有。其是常宗。立者不[5]成。是自全分隨一所立不成。二自一分隨一所立不成者。謂佛弟子對勝論師。立聲是常。無質礙故。如同異性虛空。然此虛空。常[6]又無礙。其同異性。兩許常。立者無故。是自一分隨一所立不成。　三他全分隨一所立不成。四他一分隨一所立不成此他二。翻自二。准前可知。第三猶豫所立不成者有六。一兩俱全分猶豫所立不[7]所者。謂大乘對小乘云。預流等果。容得作佛。有情識故。猶如一闡提。其一闡提[8]定有情識。容得作佛。立敵皆疑。故是兩俱全分猶豫所立不成。二兩俱一分猶豫所立不別者。宗因[9]如前。如地上菩薩爲喻[10]故。　三自全分猶豫所立不成者。謂小乘對大乘云。資糧位已去菩薩。定得作佛。三乘攝故。如不定性預流等。此預流等定[11]得作佛。敵者定知。立卽未決定故是自全分猶豫所立不成。　四自一分猶豫所立不成者。謂前宗因。加地上菩薩爲喻。故是自一分猶豫所立不成。　五他全分猶豫所立不成。六他一分猶豫所立不成。此自二翻他二。准前可知

文。所依不成至故定爲四者　且約依宗爲喻所依等者。若宗爲喻所依者。宗中所立。敵者未許。何爲所依。諸所作者。皆是無常。方擧於喻。卽衆含已。證彼極成。故得爲依。如數論師對佛法者立眼等根爲神我受用等者。佛法不許有神我故。能別不成。以所立宗爲喻所依。由無所依。喻上所立。亦不得成。有云既有能立等者。此文軌師之所說也。故彼疏云。既有能立。必有所依。故無第四所依不成。此師意云。夫能立者。成所立宗。方名能立。既有成宗之能立故。卽有所依。故無第四所依不成。今難若二立無豈無此過者卽俱不成。二立無故二立者。宗所立。因能立。是爲二立。喻以此二爲其所依。是所助依。非自體依。喻上二立。瓶爲自[12]體故云自體依

文。問喻上所至未極成故者　初問意云。喻

[1]〔所〕－(甲)　[2]立＝量(甲)　[3]同＝門(甲)　[4]〔定〕－(甲)　[5]成＋（故）(甲)　[6]又＝久(甲)　[7]所＝成(甲)　[8]〔定〕－(甲)　[9]如＝同(甲)　[10]故＋（是兩俱一分猶預所立不成）(甲)　[11]〔得〕－(甲)　[12]體＋（他）(甲)

上所立。若依能立能依所依。俱容依有法。不應說言所依之因。獨依有法。以因喩二俱能立故。若依所立因喩相似。喩依因不依。故知不可。答中初意云。喩上所立。唯依於因以隔因故。不依有法。後意云。喩上所立依宗所立。若爾宗中所立敵本未許。何得爲依。旣云諸皆方擧於喩等者。論於瓶上先總說言諸所作性明知聲上因第二相。是其能喩。瓶上所作。是其所喩。卽知瓶上因第二相。是作伴而有也。能所相合。故置諸言皆見無常者。瓶上無常。以爲導首。聲上無常。從此而行。此中還是能所相合。故置皆言也。宗中所立❶雖未許。旣云諸皆方擧於喩。卽兼合宗不極成已。證彼極成。故得爲依。不同擧因等者。若擧因時。未兼含宗。未極成故

文若有擧因至恐繁不述者　此難意云。若擧因時。未兼含宗未極成故*者。有擧因已卽解宗者。其能立因。依所立不。答不同喩等者。答意云。亦不同喩要須合已方依所立。擧因未合。故不得依所立。先以合故者。先云諸皆方後擧喩。謂諸所作皆見無常。如是合已。方後擧喩。言如瓶等。擧因未合。何得依宗。故雖擧因未擧喩前聞合言已。方得解宗。故云先以合故。又❷或擧因有未解故者。若或有人雖擧其因。猶未解宗。若約此人。因不依宗。所依之宗。未極成故。若爾擧喩未解如何者。若約此人。喩無所依。爲有此妨。後義爲正。諸說者。諸處說也。彼聲論師對大乘立擧礙爲喩等者。此❸卽隨一所依不成也。以大乘宗不立礙故。卽敵不許。故言隨一所依不成

文。論俱不成至無二立故者　若言如瓶有俱不成者。應云如說聲常無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如於瓶。論不擧宗因者。其文略也。有俱不成者。釋其過也。瓶體非無。名爲有也。還而又礙。俱不成也。故是第四有俱不成。若說如空無俱不成者。應云如說聲常無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如虛空。文不擧宗因者。以同前故。對非有論者。經部等也。立空無體言非有也。無俱不成者。釋其過也。空體非有。名爲無也。空旣無體。何得言常及無礙。故虛空上。二立俱無。名俱不成

文。問虛空體至故成過也者　此問意云。依經部師。虛空無體。於空喩上。常宗可無。空雖無體。無礙豈無。龜毛兎角。皆無礙故。答意云。如聲論師對無空論。立宗義云。聲是其常。無質礙故。猶如虛空。此比量中。宗因俱表。表聲體常及無礙故。同喩虛空。其體非有。常與無礙二表俱無。故成過❹也。軌云。彼聲論師❺言聲無礙。具含二義。一向外遮質礙名無礙。二向內詮無礙名無質礙以空爲喩。言無礙者。亦含遮表。今無空論。於虛空上。但有遮質礙之無礙。無表無礙之無礙。故聲論云。空上有遮表。合爲無礙。此不成也

文。理門但擧至卽第三過者　理門但擧有喩所依者。理門論意。擧有喩所依。有俱不成。卽瓶等也。然兩俱等四不成過。及喩無依無俱不成。皆略不說。准此有無等者。彼理門論准此入說有無二俱不成。其義非無。有卽初二。兩俱隨一有俱不成也。雖有喩所依。而兩俱不許。一許一不許故。云兩俱隨一有俱不成。無卽第四所依無俱不成也。或有或無。卽第三猶豫有俱不成也。或有或無者。若有若無之異言也。卽猶豫義。若是有耶。若是無耶。賓云。無俱不成。此理門論落在後文。卽彼文云。由此已說。同法喩中有法不成。謂對不許。常虛空等。解云。由此反准。俱不成中。卽是已說。空爲同喩。二立不成。於二立不成中。自有二門。有及非有。且第一門有俱不成。瓶爲同喩。如前已說。今此意明第二門中無俱不成。必是闕於喩中有法。故論文說同法喩中。有法不成。謂對不許。常虛空等。❻等者等取三句之中餘二句等。竝是此類故。無俱不成。義意爲明有法無體。害其有義。二立不成。此中但明三句差別。一者兩俱無俱不成。如立聲❼常無礙如龜毛等。二者隨一無俱不成。如論所說。對無空論。❽雙聲上有義因宗。三者猶豫無俱不成。如立量云。已種大乘解脫分者。決定作佛。因云有佛性故。如彼水中有情。謂如春時遠望❾川中陽焰之氣。謂是河海。將爲其中有大有情。卽指爲喩。立前量也。彼水尙無。妄謂其中有大有情。身❿內能立有性所立成佛。不知定不。立敵妄諍。故是

❶雖＋(敵)㊞　❷〔或〕－㊄　❸〔卽〕－㊞　❹也＝已㊞　❺〔言〕－㊞　❻〔等者〕－㊞　❼〔常〕－㊞　❽雙＋(遮)㊞　❾川＝水㊞　❿〔內〕－㊞

猶豫無俱不成也。賓意同軌。不說所依無俱不成也。何故不❶明向三句❷中。是所依無故。故不別論也

文。此有四句至爲此四句者　此但不開自他共三。總爲四句。此中細分有三十六等者。第一共宗因有體爲首。對共無俱不成作四句云。有共宗因有體非共無俱不成。有共無俱不成非共宗因有體。有共宗因有體亦共無俱不成。有非共宗因有體非共無俱不成。次共宗因有體爲首。對自無俱不成作四句云。有共宗因有體非自無俱不成。有自無俱不成非共宗因有體。有共宗因有體亦自無俱不成。有非共宗因有體非自無俱不成。後共宗因有體對他無俱不成作四句云。有共宗因有體非他無俱不成。有他無俱不成非共宗因有體。有共宗因有體亦他無俱不成。有非共宗因有體非他無俱不成。是爲初三四句。第二自宗因有體爲首。對共無俱不成作四句云。有自宗因有體非共無俱不成。有共無俱不成非自宗因有體。有自無俱不成亦共宗因有體。❸有非自宗因有體非共無俱不成。次自宗因有體爲首。對自無俱不成作四句云。有自宗因有體非自無俱不成。有自無俱不成非自宗因有體。有自宗因有體亦自無俱不成。有非自宗因有體非自無俱不成。後自宗因有體爲首。對他無俱不成作四句云。有自宗因有體非他無俱不成。有他無俱不成非自宗因有體。有自宗因有體亦他無俱不成。有非自宗因有體非他無俱不成。是爲次三四句。第三他宗因有體爲首。對共無俱不成作四句云。有他宗因有體非共無俱不成。有共無俱不成非他宗因有體。有他宗因有體亦共無俱不成。有非他宗因有體非共無俱不成。次他宗因有體爲首。對自無俱不成作四句云。有他宗因有體非自無俱不成。有自無俱不成非他宗因有體。有他宗因有體亦自無俱不成。有非他宗因有體非自無俱不成。後他宗因有體爲首。對他無俱不成作四句云。有他宗因有體非他無俱不成。有他無俱不成非他宗因有體。有他宗因有體亦他無俱不成。有非他宗因有體非他無俱不成。是爲後三四句。前後都合有九四句。如初宗因有體無俱不成句有九四句。後三句中。亦各准此有九四句。卽合三十六種四句。更以分全相對綺互。廣如沼師略纂中說。恐繁不述

文。二宗因無至無空論❹者　如數論師對薩婆多立思是我。以受用二十三諦故。如瓶盆等。佛法不立神我及二十三諦故。宗因無體。許有瓶等故。有俱不成。宗因二立。於瓶上無故。云有俱不成。三宗因有體有俱不成。卽論所說有俱不成是者。如論文云。若言如瓶。有俱不成ト。如立聲常無質礙因。宗之與因。兩宗俱有。故宗因有體。瓶體雖有。常無礙無故。有俱不成。四宗因無體無俱不成。如數論師對佛法中無空論者。立思是我。用二十三諦故如虛空等。於無空論宗因喩三。俱皆無體。故宗因無體無俱不成

文。然此亦有至有俱不成者　有兩俱二立等者。所立能立。名爲二立。意者。兩俱二立俱不成。乃至所依二立俱不成。初三各二等者。兩俱隨一猶豫三不成中。各有二種。有及非有。兩俱有俱不成如論說是者。如論文云。若言如瓶。有俱不成ト。如說聲常。無質礙故。瓶體雖有。常與無礙。於瓶上無。立敵俱說。同無二立。故云兩俱有俱不成。隨一有二等者。一自隨一有俱不成者。如外道云。我受苦樂。以作業故。對無空論。喩云如空。二他隨一有俱不成者。如說聲常無質礙故。對佛法者。同喩如業。佛法ハ身語ハ無常ナリ。有礙ナリ。外道許業皆無礙故。猶豫有俱不成者。如說廚等定有事火。以現烟故。如山等處。於霧等性既懷猶豫。火有不決。山處是有耶不有耶故

文。所依不成至恐繁不述者　喩依既有等者。有俱不成。瓶爲喩依。喩依有故。闕無此句。所以無此所依有俱不成過。若說依因宗等者。喩依有二。一自體依。卽瓶等是。二所助依。卽宗因是。今依前依。說無此所依有俱不成過。約依宗因爲喩依者。卽有此句。前四句中。第二句是❺卽宗因無體ナル有俱不成句也。宗因無故。喩無所依。故有所依有俱不成也。前之四種。隨其所應亦有共及自他。有體無體。全分一分。思准可知。無俱不成可亦准此❻者。沼云。此俱不成。義分二十四。兩俱全分有俱不成。兩俱一

❶明＋(云所依無俱不成者)イ㊥　❷中＋(已)イ㊥　❸此下頭本夾註曰此句應言有自宗因有體亦共無俱不成恐偶然失　❹者＋(者)㊥
❺(卽)一㊂　❻此下頭本夾註曰興福寺現在續疏無此所牒八字有異本歟

分有俱不成。自全分隨一有俱不成。自一分隨一有俱不成。他全分隨一有俱不成。他一分隨一有俱不成。兩俱全分猶豫有俱不成。兩俱一分猶豫有俱不成。自全分隨一猶豫有俱不成。自一分隨一猶豫有俱不成。他全分隨一猶豫有俱不成。他一分隨一猶豫有俱不成。兩俱全分所依無俱不成。兩俱一分所依無俱不成。兩俱全分猶豫所依無俱不成。兩俱一分猶豫所依無俱不成。自全分隨一所依無俱不成。自一分隨一所依無俱不成。自全分隨一猶豫所依無俱不成。自一分隨一猶豫所依無俱不成。他全分隨一所依無俱不成。他一分隨一所依無俱不成。他全分隨一猶豫所依無俱不成。他一分隨一猶豫所依無俱不成。今云。有體無體者。宗因有體。宗因無體。又同喩中。有體有俱不成。無體無俱不成等也。若依文說。有俱不成十六八。卽當二十四俱不成中第一句也。無俱不成。當第二十一句也。餘二十二俱不成。繁而不叙。今指此等。細可思准。恐繁不述。廣如略纂

〔奧曰〕
❶寬元二年甲辰卯月十二日。於法隆寺金光院。為滅罪生善出離生死。雖惡筆如形。
生年五十四歲書了

因明論疏明燈抄卷第五❷末

因明論疏明燈抄卷第六本

日本沙門釋善珠抄

文。問前二偏至有第八故者　前二偏無何故不開有無二耶者。如論文云。若言如瓶。有俱不成ナリ。若說如空。對無空論無俱不成ナリ。解云。今指此文。有無不成名二偏無。所以爾者。有無雖二。皆是俱無。同無二立。故云偏無。同無二立者。其義云何。如立聲常無質礙因。瓶體雖有。常無礙無。虛空體無。二立亦無。由此義故。有無二別。皆是俱無。既有無別。何故不開有無二耶。此答意云。有可互闕。立敵兩宗互不立故。無竝不成。以喩依無俱不成故。故但合說。不開二種。又雙無既開等者。第二說也。有俱不成開二不成。一宗因無體有俱不成。二宗因有體有俱不成。無俱不成開二不成。一宗因有體無俱不成。二宗因無體無俱不成。雙無既開顯偏亦爾前解為正無俱不成但有兩俱隨一等者。無俱不成。唯有兩俱隨一。無猶豫及所依不成。何故無猶豫無俱不成者。既無喩依。決無二立。疑決既異。故闕此句。所以無所依不成者。既無喩依。二立亦無所依既無。能依亦無。依何立過。兩俱無俱不成者。如文可知

文。隨一無俱至恐繁且止者　隨一無俱不成者。如聲論師對大乘者。立聲常宗。所聞性故。如第八識。彼自不許有第八。故是自隨一。若聲論師對佛弟子。立此比量。舉聲性喩。卽他隨一。何故無猶豫無俱不成等者。無俱不成。唯有兩俱隨一。無猶豫及所依不成。所以❸爾者。既無喩依。決無二立。所依既無。能依亦無。此理本定。有何疑矣。故無猶豫無俱不成。疑決既異者或一本云。疑決既不分。此文意云。若有猶豫無俱不成者。疑決不分。不可說言疑決各別。此理既定。故無猶豫無俱不成。所依不成若說依喩卽向說是者。向者前也。卽次行云卽無喩依決無二立。卽指此文。故云向說是。宗因望喩四句中第四句者。前四句中。宗因無體無俱不成是也。賢古迹云。無俱不成亦有三種。乃至。三者所依不成。宗因如論。喩如兎角。疏主既云無俱不成。但有兩俱隨一。無猶豫及所依不成。既違疏意。豈可依學

文。問眞如常至故是喩過者　問眞如常等者。問起由者。論云若說如空。對非有論。無俱不成。經部師等。立空無體。其猶龜毛。聲論對彼立宗義云。聲是其常。無質礙故。猶如虛空。無體空上。二立竝無。故對無空無俱不成。今依此義。斯問方起。此問意云。常有恒無。有無雖異。常義齊等。設對無空。常義豈無。又虛空龜毛。其名雖異。無義齊等。何故龜毛有無礙義。虛空無無礙義。玄應疏中作此問云。無空論者立空無。可說虛空非常住。無體之空非質礙。能立無礙應極成已上言詞似別。義旨一種。軌師疏中作此問云。虛空體無。可非常住。無體非礙。

❶〔寬元…了〕四十字＝〔元文二年九月晦日此卷書寫訖眞心拜書〕十七字(甲)　❷〔末〕－(甲)　❸〔爾〕－(甲)

能立應成。此師問意。無體之空。非常可爾。無礙豈無。此亦似別。義卽一也。夫立宗法。略有二種等者。答中有二。初略明遮表義。後正答前問旨。如言我無等者。且如量云。我體定無。因云不可❶礙故。同喩云諸不可*礙。決定是無。如牛中無馬。今此量意。但欲遮我。不欲立無。牛中無馬喩亦但遮而不取表。如說我常等者。且如量云。我體是常。以初後時不可得故。猶如虛空。今此量意。非但遮無常。亦表有常體。同喩亦可具遮與表。聲常無礙。有所表體。空上唯遮無所表常。若立遮時。許常爲喩。今立表時。故言爲過。不同聲瓶所作雖異。必具遮表。方爲喩故。問。若立聲常是有遮表。對無空論唯遮無表。二立旣闕。無俱不成。若爾如成實師四相名等。諸不相應。假而無體。無表一種名不相應。實而有體。虛空無爲。但知無物。卽是虛空。故亦無體。大乘破彼。卽立量云。無表無體。因云不❷可得故。同喩云諸不可得皆是無體。猶如虛空。此中還是對無空論。豈得說爲無俱不成。答實云。卽是假立無體空名。并復假立二立義門故。具二立及所依也。然無俱不成義意。爲明同喩有法無有其體。害其有義二立不成。是無俱不成義也。先德皆約具遮表說二立有無。乃是同喩俱不成義。除此以外。更無異義。問。虛空之體。雖假實殊。名空之言。立敵共許。彼此無違總爲同喩。故理門云。唯取總法。建立比量。不取別故。若取別義。決定異故。比量應無。又先德云。因喩之法。不應分別。若同喩上。求遮表義。得令有過。一切比量。應有此過。又無礙因。雖通龜毛。而有遮表。緣生之因。可具遮表。如幻同喩。❸唯遮非表。喩不似因。豈非不成。若同喩空上。說有遮表。辨無二立者。非是今微作。如是說。聲論本計。聲常無礙如空。宗因喩三。俱有義故。具有遮表。此約虛空。辨無二立者。據彼本計。言常無礙。具有遮表。不唯取遮。對無空論。虛空喩上。唯遮無表。故是喩過。雖作是通。義猶難知。名空之言。經部聲論。皆所共許。遮表ハ是義ナリ。非言所陳。求義致過。何量無過。此義玄妙。學者應思

文。有云聲宗至非能立闕者　此下擧軌疏文。以敍難釋。雖文稍異。披合多同。有云等者。案本疏云。問聲ノ宗ノ上ニハ遮ト表トアリ。虛空ノ喩ノ上ニハ遮ノミアリ。別旣兩俱成ナリ。總非ルベシ能立闕（今云非總能立闕。卽似ㇾ釋也）此問意云。聲無礙遮表。虛空上唯遮。別旣兩俱成。總說名能立。彼自答等者。此答意云　若聲論師聲宗上遮表。虛空喩上。遮立此量者。同喩空中。卽有所立不成之過。唯❹者空喩。不能成立遮表宗故。然約遮表。總言無礙。故空同喩。俱不成攝。唯遮ノ空喩ハ。不能成立遮表因故。此軌疏意ナリ。今謂不然等者。此疏主破。所立不成。非俱不成之說意也。虛空喩上。但有遮無常無所表常。卽所立不成ノミナリ。又虛空中。但有遮質礙。無所表無礙。何非能立闕。旣闕二立。豈非俱不成

文。古敍他救至不與此例者　古敍他救者。古師敍他聲論師救也。聲論救云。聲言無礙。有遮有表。喩遮非表。此救意云。因有遮表。喩唯有遮。雖有此別。因之與喩遮義同故。我虛空喩。無有過也。古師破云。喩不似因。亦不得成。此破意云。❺因遮表。喩遮非表。旣有此別。喩不似因。何得成宗。卽自破云等者。軌師還破古師所說也。軌師破云。如咽等所作。杖等所作。雖不相似所作義同。亦得成喩。此破意云。聲論救意。因有遮表。喩遮非表。雖有此別。遮義同故。亦得成喩。如咽杖所作。雖不相似。所作義同。亦得成喩。是故古師不得破於聲論師救。軌師救云。今聲遮表。虛空但遮。別自他成。總立何過。今謂此亦不爾等者。此卽疏主。破軌師說也。疏主破云。同有所作。卽遮表同。故得爲因。彼遮無表。不與此例。此破意云。❻聲云聲之與瓶同有所作。聲之與瓶。同有遮表。所作義同。遮表義同。故得爲因。彼虛空喩。唯遮無表。不可與此有遮表因同相例也

文。古又云聲至無能立者者　古又云等者。古師又敍聲論救云。若要抑彼聲論所救。闕能立者。彼聲論者。若更救云。聲宗無礙。但取其遮。故空同喩。能立得有。此救意云。聲宗言無礙。但取遮不取表。喩空亦爾。但取遮不取表。故虛空喩。能立亦成。此何不抑令闕能立。又敍難云等者。古師又難聲

❶礙＝得㊊＊　❷〔可〕－㊊　❸（不）＋唯㊊　❹者＝遮㊊　❺因＋（有）㊊　❻〔聲云〕－㊊

論救云。宗喩具二。取遮非表。亦無能立者。此難意云。如前所救。宗但取遮喩但取遮。故虛空喩。能立亦成。若作此救。能立極成。然以聲有遮表。不可唯取其遮。故空但遮。不得成者

文。卽自破云至約具遮表者　軌師還破古師難也。卽文軌師。破古難云。若言聲有遮表。不可唯取其遮。故空但遮。不得成者。亦應小乘對大乘。立虛空是常。以非作故。立者許具遮表。敵者卽唯有遮。望自應有隨一不成過。故知能立不成者。約具遮表。此破意云。若言聲有遮表。不可唯取其遮。故空但遮。不得成者。亦應小乘對大乘立宗云。虛空是常。以非作故。立者許空有表有遮。敵者言空唯遮無表。望自應有隨一不成過。故知能立不成者。不約具遮表。此軌疏意也。然軌法師立此比量。破古難意者。古若難言。聲有遮表。不可唯取其遮。故空但遮。唯有遮喩。不能成立具遮表因。故喩中有能立不成。若如此難。亦應小乘對大乘立量云。虛空是常。以非作故。猶如擇滅。立論者許因有遮表。敵論者許因唯有遮。立對敵時。敵唯許遮。亦得成喩。全不許者。方是喩過。今此比量。敵既❶但許有其遮義。卽是正量。若必三支具有遮表。方成量者。今此量因。敵唯有遮。望自應有隨一不成。自宗不許唯遮因故。若必有此隨一不成。此量何正。故知能立不成。不約三支具遮表也。望自應有隨一不成過者。望小乘自。非作故因。有他隨一不成過。大乘不許非作故因具有遮表。唯小乘許具遮表故。故知能立不成者。不約具遮表者。軌師結也

文。此意以立至故所引非者　此意以立對敵等者。此疏主釋軌立量意。此釋意云。空常非作。如擇滅者。立論者許宗因喩❷三。皆有遮表。敵論者許三支唯遮。遮許有遮。亦得成喩。❸全不許者。方是喩過ナルヘシトナリ。軌法師立量本意。其意如是。故將此量等者。此疏主還破文軌師所引量也。舊疏文云。爲不定過。不舉其名。今舉過名。故云爲決定相違過。比量亦非等者。此下至故所引非者。此疏疏主出前量過。合有六過。一者所別不成過。二者隨一不成過。三者所依不成過。四者不定過。五者有法自相相違過。六所引無用過。初所別不成過者。虛空常等量。設對大乘立。望無空論。不許實空。故有所別不成過。宗無簡故。二隨一不成者。大乘不許具有遮表。非作之因。故有他隨一不成過。三所依不成者。有法虛空。既無實體。具遮表因。卽闕所依。故因中有所依不成。四不定過者。爲如擇滅。具遮表體非作故。空是常。爲如龜毛。無遮表體非作故。空非常。彼立空常。具有遮表。龜毛無表故。五有法自相相違者。彼立離如別體是空。故尋意許難言陳云。虛空非虛空。以非作故。如擇滅。既尋意許。如外別空。更不加言。以難言陳。故成有法自相相違。　意立離如別體是空。彼此共許擇滅無爲。非是虛空。空是所諍。故成相違。六所引無用者。又一釋云。立敵共許三支之中。皆具遮表。故所引量。唐捐其功。擇滅者擧喩也。常者宗也。與非作者因也。三支之中共許遮表。故非不成

文。又有云設至爲定量故者　又有云等者。此文軌師。假作聲論設此救❹也。故彼疏云。若救言。或聲之與空。但取其遮。並無能立不成過也。此救意云。聲空唯遮。因言無礙。但取於遮。故虛空喩。能立亦成。可非能立闕不成過。然有破云等者有人云。此述淨眼師說者。未詳也。撿彼師疏。都無此事。更亦容撿餘疏等也。此破意云。若聲取遮不取表者。因喩亦容取遮不表。若許爾者。卽有二過。一者違理。二者違敎。理門論云。前是遮詮。後唯止濫。謂前同喩。是遮與詮。詮者表也。同唯取遮。故違於敎。舊疏本云。理門論云。若法有遮表。不得唯取遮。而不取於表。理門論中。都無此文。彼論唯言前是遮詮。後唯止濫。唯有此文。舊疏唯取此文義意。隱文顯義。故非虛引。若法有遮表者。前是遮詮也。卽同法喩。若有宗法。具有遮表。其同法喩。亦有遮表。若共不爾。非同喩故。此難亦非等者。此疏主破前師說也。聲論外道。不以理門爲定量故。不可以證。

文。今者解云至可名違敎者　此卽疏主更出二過。違理及敎。今者解云等者。今疏主云。此約虛空。辨無二立者。據彼本計。此

❶〔但〕－㊥　❷〔三〕－㊥　❸全＝令㊥　❹〔也〕－㊥

破意云。聲論本計。聲常無礙。具有遮表。喩唯取遮。此天主論。若說如空。對無空論無俱不成。約虛空辨無二立者。據彼本計。若彼末計。隨言轉故。隨應破之。若唯取遮等者。出違理過。宗之與因。具取遮表。喩唯取遮。可違理失。宗因喩三。俱有義故。必具遮表。或可違彼等者。出違教過。足目所造本因明論。宗因喩三。必具遮表。此約有義。若無義法。隨應可具。世間外道。以足目說爲定量。故可名違教

文論無合者至是有合義者　謂於是處者。同喩所依。卽是瓶有法處等。無有配合者。此有兩解。一云。配合者苞含義。應云諸所作者此是無常。猶如瓶等。言諸所作苞括聲瓶之因。皆是無常。總縮瓶聲所立。是有合義。今既但於瓶等。但云有所作性及無常性。此卽不合聲所作及無常性。不關宗因。名無合也。一云。配合者屬著義。應云諸所作者皆是無常。喩如瓶等。卽所立宗。屬著能立。能立❶能成所立之宗。更相屬著。是有合義。猶此合故。卽顯聲宗。其所作因。亦相合故。聲是無常。今於瓶等。但云有所作性及無常性。此卽能立。不成所立。所立不隨能立。既無相屬著義。故是無合過也。❷喩無合故。不顯聲宗與所作因。互相屬著。如何聲得是無常耶。此無配合。其義如何。但於瓶等雙現能立所立二法也。若爾何故古因明師。擧同喩云。如瓶有所作性及無常性。合云。瓶是所作。瓶是無常。聲是所作。聲❸亦無常。無此配合。名無合也。陳那等云。諸皆之言。籠括宗因。瓶等二立。更相合著。今顯聲有所作亦是無常。何勞合云瓶有所作。瓶卽無常。聲有所作。聲亦無常。旣不煩此。不合非過也

文問諸所作至無常必隨者　此問意云。諸所作者皆是無常。爲唯合瓶等上所作無常。爲兼合聲上所作無常。合宗因不者。卽合聲上所作無常耶。有❹六不合等者。此軌法師說也。故彼疏云。所作性因。敵論許諸言合。故可合因。聲是無常。他不成。皆無常言。如何合。文言少異義意無別。今不合者。唯在宗言。許因合故。此師意云。聲上所作。兩極成。可由諸言合所作。在聲無常。不共許。皆言如何合無常

文今謂不爾至名之爲喩者　此疏主破軌法師說也。今謂不爾等者。立喩之言。本欲成宗。配念之起。亦欲合宗。合既不合。於宗立喩。何關宗事。故云諸所作者。卽苞瓶聲一切所作。皆是無常者。卽合瓶聲一切無常。問。諸所作者。爲以所作合所作耶。皆是無常。爲以無常合無常耶。答。卽以無常合屬所作。不欲以瓶所作合聲所作。瓶無常合聲無常。若不爾者。如何論云說因宗所隨。若彼許者等者。若彼聲無常他許者。何更合之。立已成故。和合正說名之爲喩者。和合者卽是合義。未所見邊者是能喩之無常。卽宗是也。所見邊者是所喩之勸發及無常。幷能喩之勸發也。明知不異陳那喩法

文。又設難云至故亦無失者　又設難云等者。軌師所設難也。若以諸皆合聲瓶一切無常者。又異喩中亦云諸皆。豈欲籠括宗及因耶。答不例。異喩本欲離宗因。遣容有濫。如何得合籠（力公反。䈲也。盛矢器也。說文舉土器也。冈也）　返顯順成諸皆之言等者。順成者同喩也。順成宗因。故名順成。令屬著因者。因者因由也。定合聲上所作無常。令相屬著之因由也。謂於瓶上。先總說言諸所作者。明知聲上因第二相。是其能喩瓶上所作。是其所喩卽知瓶上因第二相是作伴而有。能所相合故置諸言。皆見無常者。瓶上無常以爲導首。聲上無常從此而行。此中還是能所相合。故置皆言。雖置皆言。而能喩中無常義者。但得名宗不可名喩。敵未許故宗須具故。故同喩中。但有所喩所作及以無常。幷能喩之所作。總有三門。是因喩義。猶如瓶等者擧所依也。故知合者。能所相對名之爲合。問。若爾喩合等者諸所作者。通合瓶聲一切所作。旣合聲上所作之義。故云喩合幷說初相。若爾云何理門云同喩等顯第二相。理門論云。於餘同類念此定有。於此文中。取意引之。餘同類者卽同喩等。念此定有者第二相也。答。同喩體王顯第二等者。諸所作者皆是無常。是同喩體。如瓶等者是喩所依。故云同喩體正顯第二同品定有性。若說合言。喩上別義離因喩外。無有別體。卽同喩上隨降名合。故云別義。是故古師別立合結。古師合云。聲既所作當知亦無常。若無此合

❶(前)ー㊥　❷喩＝由㊥　❸(是)十亦㊥　❹六＝云㊥

名能立闕。陳那云。此由立喩言無善巧故。喩言外別立合支。若如我說。同喩應云。諸所作者皆是無常猶如瓶等。卽顯但有所作因者其必無常。聲既有所作因故知性非常住。何須喩外別立合支。又於同喩等者。理門不說於同喩等唯顯第二相言。既不說唯故亦無失

文。論但於瓶至此釋前也者　謂但言譬如瓶等等者。有所作性者能立法也。及無常性者所立法也。如古師立聲是無常所作性故。同如❶喩等。異如空等。若作此立但於瓶等雙現二法。不以所作成無常也。但於瓶等雙現二法。不言諸皆。若於同喩不言諸皆。卽瓶上能立不成所立所立不隨能立。是無合義。由瓶二立不相合故。卽不能令聲上能立證成所立。所立令屬能立故是過也。若爾聲上所立不極成。不可皆言合所立。瓶上無常既共許。何假諸皆方合因。設於瓶上不說諸皆。豈瓶二立不相合屬。故但如前將爲應理

文。論如言於至別立合支者　若如古師等者。今云古師者。除彌勒無著世親等餘古因明師及外道師。是名古師。問。若爾無著對法別立合❷法。與陳那宗爲同爲異。答。無著不異陳那喩法。何以得知。若准對法第十六雖共喩外別加合法。作似同古。然於喩中已有合義。故彼文云。立喩者謂。以所見邊與未所見邊和合正說。和合卽是合義。所見邊者是所喩之勳發及無常。幷能喩之勳發也。未見邊者是能喩之無常卽宗是也。明知不異陳那喩法。又尋瑜伽論。又十五說亦同對法。故彼文云。引喩者引因所依。諸餘世間。串習共許。易了之法。比況言論。既說喩是因之所依。故亦同也。又案如實論亦同對法。故彼文中明五分義云。聲無常立宗 何以故依因生故立因若有總依因生。是物無常。譬如瓦器。依因生故無常立喩 聲亦如是合支 是故聲無常結支 准世而言。瑜伽對法。如實論等。但更繁加合結兩支。其實喩中有合義故。亦不同古師直指喩也

文。陳那菩薩至所立合支者　卽以瓶等所作幷苞聲上所作之性等者。同喩之中總言諸所作者時。卽以瓶上所作縮取聲上所作因也。故云苞聲所作。又言皆是無常時。宗首無常卽在瓶上。聲上無常隨逐此首瓶上無常。令宗作從故云定是無常也。所作是喩中能立。無常是喩中所立。是眞喩體。於中能立通取能喩所喩。於所立中但取所喩。此皆能依。以之卽爲同喩體也。爲顯所依故云猶如瓶等。顯合義云。瓶等所作有無常。卽顯聲有所作非常住。卽於喩上義立合言。何須別立於合支也。由此准知喩上諸皆具合宗喩者。雖因亦合喩中攝因故不別❸擧。問。何以得知。喩中攝因具合宗喩。答。且如因喩之中。瓶上所作能立之法。既與無常所立之法性不相離。故合喩云諸所作者皆見無常。諸皆之言顯是聲瓶二處之中能立所立。故同喩中。諸字之內攝取聲上因第二相。更置皆言。令其不離聲上所立無常之宗。故第二相卽是同喩一分❹之體。據此一分。理不可言因喩體別。若執體別終不能顯因與所立不相離性也。若未得同。聲無常義猶未得成。既得同證卽令聲上無常已成。故順合義。宗卽成立。若不如是豈得壓舊❺人所立合支。無著多聞。廣學之智不厭繁言欲生物解具立合結。豈捨此利壓彼合支

文。論倒合者至皆此相似者　今飜無常證所作等者。倒說之過有其多類。今略擧三以攝多類。一成非所立過。二違自宗過。三相符過。亦名重成已立過。如次下說。故理門云說因宗所隨等者。今此一頌。總標眞似兩喩。前三句明眞喩。後一句明似喩。如彼下云。由如是說能顯示因同品定有。異品遍無。故知兩喩卽攝因體。此爲所顯因有三相並在有法。唯於❻物相義分後二。後二如次兩喩一分。說因宗所隨者釋同喩也。因第二相由在同喩❼會取而說。故云說因。瓶上所作是其所喩。聲上所作是其能喩。能喩卽是因第二相。此能所喩並同喩攝。宗所隨者聲上無常名之爲宗。是其能隨。是宗非喩。瓶上無常是其所隨。是卽喩也。兩處所作先見已齊。瓶上無常先見爲首。聲上無常隨後見之。故瓶無常名爲宗所隨也。第二句云宗無因不有者。本宗已得因喩證訖。故得辨異而辨宗無也。宗無兩字

❶喩＝瓶㊥　❷法＝結㊥＊　❸擧＋(既)㊥　❹〔之〕－㊥　❺〔人〕－㊥　❻物＝初㊥　❼會＝合㊥

所明義意者。宗是所無也。無是能無ナリ。所無之宗是宗ニシテ非喩。能無之常是喩ニシテ非宗。卽辨所無之所作。幷取能無之非作。總說以爲因不有也。問。無與不有一體異名ナリ。寧知宗無ト云フハ但取能無。而因不有ト云フハ雙取所不有及能不有以爲ト云コトヲ喩義。答。宗是新成。理非是喩故。所無宗非喩中攝。因是舊許故所有因得在喩攝。准文知義。①喩云說因。明知含因。若不含因。應名說喩。何以乃言說因。又以同喩能顯示因同品定有。故於喩中卽含因也。而今異喩理須准於同喩之例。所無之所作能無之非作並是喩也。由無能立之因故無所立之宗得成異喩也。能無之常但非無常。卽立假名。故此常義不要有體。能無之非作但非所作。卽假立名故。此非作亦不要有體也。故此論云。此中常言表非無常。非所作言表無所作。離宗離因縱並無體不妨合之爲一總門立之以爲異喩。有法名爲虛空也。此二名譬喩者結上二句同異喩也。餘皆此相似者喩中十過。異喩之外②故名爲餘文。又云應以至已廣分別者　理門頌曰。應以非作證其常。或以無常成所作。若爾應成非所說。不遍非樂等合離。初之二句文並相違。疏主爲顯同喩倒說故作此說。應以所作證無常者此明順成也。翻以無常成所作者。此明返顯也。此中意云。本立宗時擬對敵論違他順己復爲成宗。須陳所由。故次立因。是明所由也。今說兩喩同喩卽是釋前因義。故云諸所作者皆是無常。③釋已了宗無常義。已得定成。理應簡異。故標異品以簡本宗。名之爲常。標常既訖須止能成之因。以顯異中所立義無。卽是釋其標異之事。不爲謬說。夫釋成者理合從因釋成其宗。故同喩中先擧能成。後明所立。夫簡濫者。理合標異然後止因。依此次第故無顚倒之失也。於異喩中先明非作。後說是常。於同喩中先明無常後說所作。竝是倒說。此例說者望於本宗立聲無常。陳其所由立所作因。要假同喩。釋此因義。今倒說中所明同喩。以其不攝所作之勢。故非釋因。乃是別以無常爲因成所作義。同喩既非釋因之義。異喩翻此其義可解。若爾應成非所樂者。同喩倒說卽有二過。一者無常以證所作。非本所說所樂之宗。二者瓶是所作。先以同許便是相符。非所善說。合此兩義故云若爾應成非所說。言不遍非樂等合離者不遍者宗有二種。一寬二狹。因亦有二。一者遍因。二不遍因。如立量云。內外一切聲是無常。因云所作性故。乃至廣說名爲寬宗遍因。又如量云內聲無常因云勤勇發故。譬如瓶等。此④量以電瓶爲同品。其勤發因但於瓶有。於電則無名爲狹宗不遍因。言不遍非樂等者釋其狹宗立同品中不遍之因所有兩喩倒說之過。異喩同喩各有二過。一者成非所樂過。二者別成異宗過。且如倒說同法喩云諸有無常皆見勤發。卽應無常以之爲因成立瓶等勤發之外。更成電光應是勤發。若言電光是勤發者。卽非所樂　又非樂下更置等字。取第二別成異宗過。謂異喩中非勤爲因。成常住宗。於同喩中無常爲因。成勤發宗。並非所樂。下之二字通結上過。所作ト勤勇ト遍ト及不遍トノ二因ノ量中。各有同喩名之爲合。各有異喩名之爲離

文。前之三過至恐繁且止者　三過者。能立所立俱不成過。二過者。無合倒合二過也。此後二過唯全無分。唯共無餘。初二各四者。能立不成ノ四過トハ者以喩准因亦有四種。謂兩俱等ノ四ナリ。所立不成ノ四過トハ者准前能立。亦有四種。卽兩俱等ノ四ナリ。俱不成ノ四過トハ者有ニ有トハ四者兩俱等ノ四ナリ。無ニ有二者。一宗因有體無俱不成。二宗因無體無俱不成是爲二過。後二過者無合ト倒合トノ過也。復以似因問似喩過者。以因十四過問同喩五過。數乃無量

文。論如是名至卽牒也者　簡有二重等者。應法師云。前標章中。云似異法喩。亦有五種。一所⑤不立遣乃至五倒離。今至於此。去標章⑥遺故擧異法之名。前似同中。初二過上皆有法言。何此二過無法之言。解云。略無法言。但云所立不遣。又於同喩先說能立不成。今異喩中何故先說所立不遣耶。解云。異喩之中初陳所立不遣。於正喩中云諸常住者皆見非作。今隨正喩以爲次第。是故先說所立不遣

文。論且如有至不遣所立者　釋且字中卽

①（問）＋喩　②故＋（故）　③釋＋（既）　④量＝等　⑤不立＝立不　⑥遺＝遣

有二說。觀其差別似❶於無別。然初說意。所立不遣有四不成。兩俱。隨一。猶豫。無依。不遣。今論所說兩俱不遣。故云此類非一。隨明於一。第二說意似五明一者似異五過一所立不遣乃至五倒離五中明一。故云且也。且如有言等者。此擧聲論對勝論師所立法也。應立宗云聲常因云無質礙故。同喩云諸無質礙見彼是常猶如虛空。異喩云若是無常見彼質礙譬如極微。由於極微所成立法等者。宗爲因成名所立法。然彼極微有宗義故不遣所立。何故極微不遣所立。彼立極微是常性故。彼聲勝論俱立極微體是常住。指爲異喩不遣所立也。文。論能成立至隨他准知者　准所立有等者。於極微上有所立常。故云所立有。准彼所立可有喋計顯成之句。　彼立極微有質礙故者。喋計顯成也。能立無中無此句者。文影略故所立不遣亦有兩俱等四不成。而約第四無依不遣即有三說。一云。亦有第四無依不遣。二云。或無第四。以異喩體但遮非表。若無所依即非過故。但有前三。此常軌說。故彼疏云。所立不遣必有所依。故無依不成義也。三云。或亦有之。我無宗法於空上無。無空論師。虛空無體。異喩亦無。宗法亦無。❷俱同無故不遣所立。然前解勝者初有第四無依不遣。此解爲勝。若對薩婆多隨一不遣者。若聲論師對一切有立論量者。非是兩俱。但是隨一不遣所攝。聲論師計極微常故不遣聲常。薩婆多計極微非常故遣常宗。即自隨一所立不遣。隨他准知者。隨於他宗准知過義。薩婆多翻立此他量即是他隨一所立不遣。若依略纂此所立不遣義有十二過。謂兩俱全分所立不遣　兩俱一分所立不遣　自全分隨一所立不遣。自一分隨一所立不遣　他全分隨一所立不遣。他一分隨一所立不遣。兩俱全分猶豫所立不遣。兩俱一分猶豫所立不遣。自全❸分隨一猶豫所立不遣。他全分隨一猶豫所立不遣。自一分隨一猶豫所立不遣。他一分隨一猶豫所立不遣。　兩俱全分所立不遣者。　如聲論師對勝論師。聲是其常。無質礙故。　諸無質礙見彼是常猶如虛空。諸無常者見彼質礙　譬如極微。立敵計❹微常而且礙故。　是兩俱全分所立不遣。　兩俱一分所立不遣者。　宗因同喩如前所說。加瓶等爲異喩也。　自全分隨一所立不遣者。謂聲論師對薩婆多立聲是常無質礙因。指極微爲異喩者。聲論執常有部翻此。故是自全分隨一所立不遣。　自一分隨一所立不遣者。謂宗因同喩准前加瓶爲異喩也。他全分隨一所立不遣者。如佛弟子對聲論師立聲無常。無質礙故　諸無質礙見彼無常。猶如樂等。若是其常見彼質礙。譬如極微。立者執微體是無常。敵論翻此　然俱質礙故。是他全分隨一所立不遣。他一分隨一所立不遣者。　宗因同喩如前加瓶等爲異喩。也

文猶豫不遣至一分等者　如缾烟火等者。若性火者必無有烟。今約事火而說有無。然彼經意約永無義而說此喩。如第六蘊十九界。第三手等。云何今說有無烟火。蓋恐違經旨乎。然彼經意據麁顯相。於事火中如無烟火。若約細隱相。於事火中都無無烟火。故無違也。或有疏云故無遣也。猶豫無遣故云無遣。如爇穀牙者。　文勢次故合引來耳。於此無用。勿以致疑。然隨所應有自他共全分一分等者。　兩俱全分猶豫所立不遣者。　如有立宗。聲聞獨覺二種性者必作獨覺宗。　有獨覺種性無大乘種性故因。　諸有獨覺種性無大乘種性者定作獨覺。如唯成就獨覺種性。者同喩。　若不作獨覺即非有獨覺種性無大乘種性。　如具成就三乘性者異喩。　此具成就三乘性者非有獨覺種性無大乘種性。故遣能立。然不作獨覺不決定知。故是兩俱全分猶豫所立不遣也。兩俱一分猶豫所立不遣者。謂宗因同喩如前。加准成就菩薩種性爲異喩也。　自他全分一分隨一猶豫所立不遣。此之四種准兩俱全分一分互有猶豫。繁而不錄

文。論能立不至餘思可悉者　謂說如業者指喩所依體也。具而應云。聲常無質礙故。諸無質礙見彼是常猶如虛空。若是無常見彼質礙猶如於業。文不擧宗因同喩者是論略也。以彼計業是無常故者。聲勝俱執業體無常。唯闕宗義。故言但遣所立也。不遣能立者。因成於宗名爲能立。業無礙故

❶[於]－(甲)　❷[俱]－(甲)　❸[分]－(甲)　❹[微]－(甲)

云不遣。何故業體不遣能立。彼說諸業無質礙故。彼勝論云。取捨屈申行等非心名爲諸業。依實句有。而無形段故言無礙。是立敵義稱爲彼說。然業遷故遣所立常。無質礙故不遣能立也。對薩婆等隨一不遣者。其有部計業體無常及無礙故。能遣宗因。即自隨一不遣。此能立不遣義即十二。兩俱全分能立不遣。兩俱一分能立不遣。自全分隨一能立不遣。自一分隨一能立不遣。他全分隨一能立不遣。他一分隨一能立不遣。兩俱全分猶豫能立不遣。兩俱一分猶豫能立不遣。自全分隨一猶豫能立不遣。自一分隨一猶豫能立不遣。他全分隨一猶豫能立不遣。他一分隨一猶豫能立不遣。兩俱全分能立不遣者。如聲論對勝論師立聲是常。無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如虛空。若是無常見彼質礙。譬如於業。立敵許業無礙非常故。是兩俱全分能立不遣。兩俱一分能立不遣者。謂宗因同喩准前加瓶等爲異喩也。自全分隨一能立不遣者。謂聲論師對佛弟子。立聲是常。無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如虛空。若是無常見彼質礙。猶如於業。指業非常。敵論亦許。見彼質礙唯立不容。故是自全分隨一能立不遣。自一分隨一能立不遣者。謂宗因同喩准前。加瓶等爲異喩也。他二翻自二准釋可知。兩俱全分猶豫能立不遣者。謂諸異生已發無上菩提心者。定是菩薩已發大菩提心故。諸已發大菩提心者定是菩薩トモ。猶如地上。若不是菩薩見彼不發大菩提心。如預流等此預流等發心未發。立之與敵不決定知。故是兩俱全分猶豫能立不遣。兩俱一分猶豫能立不遣者。謂宗因同喩如前。加阿顛底迦爲異喩也。自全分一分隨一猶豫能立不遣。准兩俱全分一分互有猶豫。易不繁申。問。能所二立。何故不約所依過辨。答。宗因二支。有互不遣。所依定成故不約辨。此即第二文軌師說ナリ。約餘二說亦有此過ニ文。

❶論不遣至俱不遣也者　對彼有論者。有部等宗。虛空有體也。具而應云。聲常無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如虛空。若是無常見彼質礙。猶如瓶等。文不舉三支者。以同前故。問。同法異法並是能成。何故同喩雙顯有無。異喩唯明有體。答。同無是俱不成。有無非俱不遣。故不彰無。兩宗俱計虛空實有遍常無礙。所以二立俱不遣者。以立敵者皆說虛空是常性故。不遣所立。無質礙故。不遣能立。故於虛空二立不遣。此俱不遣。義有十二。兩俱全❷分不遣。兩俱一分俱不遣。自全分隨一俱不遣。自一分隨一俱不遣。他全分隨一俱不遣。他一分隨一俱不遣。兩俱全分猶豫俱不遣。兩俱一分猶豫俱不遣。自全分隨一猶豫俱不遣。自一分隨一猶豫俱不遣。他全分隨一猶豫俱不遣。他一分隨一猶豫俱不遣。今約有體量故。於異喩中無所依俱不遣。十二句アリ。兩俱全分俱不遣者。謂立聲常無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如瓶等。若是無常見彼質礙。猶如虛空。兩俱一分俱不遣者。謂即前比量加瓶等爲異喩也。自全分隨一俱不遣等十句。煩故且止

文問似同不至故不開二者　初問意云。似同ニハ有無二種。別異喩俱不遣。如何唯有俱。答。中ニ故無非過トニハ者。故異喩中無喩所依而非過也。異喩但遮等者。次問意云。異喩ハ唯遮ノミナルヲ以異是無體。非不遣過。遮有立異。異喩無體豈非過耶。答中前望二宗對立聲常等者。前似同中。聲論ト無空ト二宗相對。望立聲常故同開二。聲論有空。經部無空。二宗別故。此約別立等者。此約聲論對有部宗。故合爲一。兩有空故。立有異有等者立有義宗。異喩有體。即有ノ不遣ナリ。爲此有宗以無爲異故。故云若無必遣。立無義宗。異喩無體即無ノ不遣ナリ。爲此無宗以有爲異故。云異有必遣。故似異中不開二過

文或可亦有至如理思准者　或可亦有等者。此第二說。當玄應說。故彼疏云。准前同喩亦有二種。但由文略故不具陳。問。若爾論說タハ如空有ノ俱不遣ナリ。無ノ俱不遣其義如何。解云。此亦有三。謂兩俱等。兩俱全分無俱不遣者。如立空無以非作故。同喩云如龜毛等。異喩云如兎角等。兎角異喩體既是無。能立所立俱不遣故。其義可知。兩俱一分無俱不遣者。宗等同前。牛角兎角合爲異喩。隨一亦二。隨一全分無俱不遣者。如佛弟子對數論師。立空是無。非能作故。彼宗

❶論十(俱)⊕　❷分十(俱)⊕

二說。一云。五唯成五大。五大成十一根。一云。五唯能成五大及十一根。今依後說。故因極成。如龜毛等同喩。如自性諦異喩。其自性諦。自宗無故其義可知。隨一一分無俱不遣者。宗等同前。卽以冥諦及四大種合爲異喩。由前一說五大能造十一根故。故四大種立之與敵。二立俱遣。一分自性不遣故。猶豫亦二。兩俱全分猶豫無俱不遣者。宗等同前。異喩云若非無者。卽是所作。取前兩俱非作因故。如在東方或應有物。然於彼處有物無物。立之與敵皆不決定。其義可知。一分者處。以此處決定之物爲喩可知。隨一全分者。卽前兩俱全分之喩。立者定知彼處有物。敵者不知。或敵者知立者不知。其義可解。隨一一分者。卽前兩俱一分之喩。立之與敵互知不知。義亦可解。今總以義分別。二喩有體無體所望寬狹。其同法喩成有義宗。要假有體。無體之法皆無所立有義宗故。若成無義。卽通有無。其異法喩成有義宗。卽通有無。若成無義唯藉有體。但無體法皆不能遣無義宗故。由此應知。同喩若成無義宗法。不得說有無俱不成。但無體法無義之宗。皆成就故。論依成立有義宗故。通擧有無二俱不成。異喩若成有義宗法。卽不得有無俱不遣。無體之法皆遣所立有義宗故。向來且依成無義宗故。復說有無俱不遣。問同喩成立無義之宗。得有有俱不成過不。答。應說有。如薩婆多對勝論者。立我非常有作受故如虛空等。此空同喩。立敵非無無常作受。二宗非有。故得名爲有俱不成。同喩既然。異喩亦爾。成無義宗。亦得說有有俱不遣。何者宗等同前。異法喩云。若是其常。卽無作受。如心心所。其義可知。

文。論不離者至故爲過也者　謂說如瓶等者。應云聲常。無質礙故。同喩云。如空見無質礙及常住性。異喩云。如瓶以無常性卽質礙性。論不擧宗因喩者。其文略也。不離者此有兩解。一云。諸無常者見彼質礙。猶如瓶等。言諸無常。離於聲常。言皆質礙。離聲無礙。故是其離。今既但於瓶等雙現二無。自是別明二無。不欲簡彼宗因。故是不離。一云離者不相屬著也。言諸無常者。卽顯瓶等常宗無處。異品無常。與無質礙因不相屬著。卽是離義。由此反顯聲卽無礙。定與常義更相屬著。故異喩須離。今既但云於瓶見無常性。有質礙性。此卽雙現異二無。不明無宗之處。因定非有。故是不離。由此不明宗無之處。辨因非有。不能反顯無質礙因。與常住宗更相屬著。故是過也。若爾何故古因明師擧異喩云。如瓶見無常性。有質礙性。離云瓶等是無常瓶等有質礙。聲體無質礙。聲應定是常。無此離義。名不離耶。陳那等云。若是無常。離於聲常。見彼質礙。離無質礙。又於瓶等常宗無處。無礙因離。已顯聲上有無礙因。定是常住。何故離云瓶等是無常。瓶等有質礙。聲體無質礙。聲應定是常。旣不繫此離非過也

文。合卽先合至合應返此者　此意由依下。疏主文也。合卽先合聲上無礙等者。釋說因宗所隨之文意也。離卽先離聲上常住等者。釋宗無因不有之文意也。雙合宗因。雙離宗因。同喩合爲順成。方便異喩離爲返破。方便故理門云。是故順成返破方便非別解因。說因宗所隨等者。今此一頌釋喩方便。理門論云。若如是立。聲是無常所作非常故。常非所作故。此復云何。是喩方便。解云。前二因中所作非常故。卽是同喩。先因後宗故。常非所作故。是其異喩。先宗後因故。卽次文云。以於此中。由合顯示所作性因。解云。釋方便義。謂二喩中皆有故字。故是因義。八轉聲中第五轉聲。合此喩處說故字意。由同喩中合喩道理。方便顯示聲有法上所作性因。故說二喩爲方便喩。卽次文云。如是此聲定是所作。非非所作。此所作性定是宗法。解云。指事顯因由合喩故。有法聲上有所作因。非非所作。❶用此所作以爲宗法。今云說因宗所隨無因不有者。如其次第頌同異喩。依第五顯喩由合故知因者。頌上方便。依第五轉所說故言說二喩者。由同喩中合喩法則爲方便故。顯有法上所作等因。令二喩處說第五轉所因聲說。故知方便所說同異喩也。此意由依第五轉聲等者。此頌意云。由之與依第五轉聲從所作生。故是無常從者依也。故者由也。依所作生。由此因故卽是無

❶用＝因

常。爲顯此義。頌云由依。及由及依等者。若如理門正喩解者。彼正喩云。由合及離比度義。解云。由同法喩合本宗因。比度義。故由異法喩離本宗因比度義故。此說意云。由及依者唯一。由義ナリ。如正喩中合之由義。以顯於喩因合方明。准此卽是雙離宗因。雙合宗因。異喩中云諸皆之言。雙離宗因。合應返此者。同喩中云諸皆之言。雙合宗因

文。論倒離者至亦准上知者　異喩應言等者。且文應云。聲常無質礙故。諸無質礙見彼是常。猶如虛空。諸無質礙者皆是無常。論不舉宗因同喩者其文略也。今應順離云。諸無常者見彼質礙。猶如瓶等。此卽辨宗無處其因非有。止濫義成。爲正異喩。反顯聲上有無礙因證常宗義。今既倒云諸質礙者皆是無常。此卽瓶有質礙。瓶是無常。反顯聲常證無質礙。不關無礙因證常宗。故倒離是過也。問。何故先離因後離宗。自以礙因成非常宗耶。答。夫釋成者。理合從因釋成其宗。故同喩中先舉能成。後明所立也。夫簡濫者。理合標異然後止因。依此次第。故無顚倒之失也。今既倒說。自以礙因成非常宗是倒非正。自有二過。一者別成異宗過。二者重成已立過。亦名相符極成過。且初過者。若將無礙證常宗者。本樂成立聲是其常。今以礙因證無常。無常乃非本所樂說。二者瓶是無常。先已同許若更證成。便是相符。不離倒離亦可有三等者。

此二過中。各自等三。合六。前似同中有四十八過。於彼加六。合五十四。或減十二等者。俱不遣中有兩俱等四。此各有自等三。合三四十二ナリ。今俱不遣中。不開此十二。故云減十二也。問。何故同中開有及無。異中唯有。不開非有。答。前量常宗。彼異法喩。必有體法。方不遣故。若依餘量亦開非有。如立我無以現比量不可得故猶如龜毛。諸有必以現比可得猶如虛空。對無空論無俱不遣ナリ。如論所說兩俱不遣。以此對經部。隨一不遣。若異喩言諸無常者見彼質礙。猶如法處。卽生猶豫。法處未必無常有礙。亦通常住及無礙故。若數論師對勝論云神我無作以無礙故。猶如虛空。諸有作者皆非無礙猶如龜毛。卽無所依俱不遣過。爲顯此意。故云餘細分別亦准上知

文。如是等似至於前等也者　向辨三支皆據申言等者。向者前也。三支過中。論文所說多是申言。少分亦有不申言過。如因過中法差別等。今從多說故云據申言也。分全單雙者。缺減過中。一分全分。一一闕單也。二闕已上雙也。故牒前三總結非❶也。牒前三支過也。前來所說。多言似而非眞故。非正立言等者相傳三釋。一云。似宗因喩是其總名。三十三過卽是別稱。舉總等別。故說等言。二云。此中且約聲等作法。准例應知餘法亦爾。等餘法量。故說等言。三云。且如宗中有犯一多不成。因有違多違一。喩亦有兩俱隨一。如是別過。竝略不論。今總顯非

故言等也。又解。宗等少過前已略論。缺減之僭從來未辨。今顯彼失故說等言。由此等言非等前也

文。論復次爲至如前已辨者　復次爲自開悟等者。謂現比量。唯自悟收。顯異悟他。故言復次。體性唯是諸心心所。但自量知境自共相。無所表示。故非悟他。卽由所量唯自共相。故說能量唯現比也。簡異古師別立聖言。又異外道立聲喩等。顯決定義。故說唯言。此卽初二者。爲自開悟者明立量意。當知唯有等者卽明遮執。此初二也。與頌先後等者。如前第一有三釋辨。

文。問若名立至立量意訖者　此問意云。立義之法有其兩種。一者眞立。正成義故。二者立具。立所依故眞因喩等名爲眞立。現比二量名爲立具。故先諸師正稱能立。若名立具應名能立。卽是悟他。如何今言爲自開悟。答中。若親自悟。唯是二量。故隱悟他及能立名。若疎悟他疎亦能立。親疎雖別。皆能立故。如二燈炬互相影顯。親能悟他及親能立。喩二燈炬。疎亦悟他。及疎能立。喩二光影。親疎雖別。能立義等。故云互相影顯。理門論云。如是應知悟他比量。亦不離此。得成能立者。卽彼論云。❷是近及遠。比度因故俱名比量。此依作具作者而說。解云。念三相智卽是近因。現比二量卽是遠因。由此近遠比度因故。解宗之智方成比度。由二緣故俱名比度。是緣彼義。然此比量近遠二緣。七轉聲中。依第三轉具聲中說。然此具聲

❶也十(者)㊟　❷是二遠㊟

有親有疎。親爲作具。卽彼憶念。疎爲作者。謂現比量。依彼二量生比度故。比度具故亦名比量。義亦無失。如斧斫樹。斧近人遠。此亦如是。有近遠因。今云如是應知悟他比量亦不離此者。如上所說自悟比量。依近遠因方成比量。悟他比量亦不離此近遠二因方成比量。若離彼因。不得成於悟他能立。明此二量親疎合說等者。親者自悟。疎者悟他。親疎合說。亦有悟他及能立義。

文。當知唯有至唯立二量者　明遮執也者。古今計執隨意各殊。陳那已前古因明師。立有三量。一者現量。二者比量。三聖言量。又諸外道有立四量。於前三上別加聲量。有立五量。於前四上加譬喩量。有立六量於前五上加義准量。有立七量。謂於六上加有性量。有立八量。謂於七上加無性量。言有性無性者。謂由有此方知此有。非此性無能知有此。如由有色方知色有。非色性無能知有色。故六量外別立有性。無性量者。謂由此無方知無此。非此性有能知此無。如由無色方知色無。非色性有能知無色。故七量外別立無性。問。依何因緣有此增減。答。心心所法有二行殊。謂無分別及有分別。無分別者親證所緣。有分別者比度知境。爲顯二行別故立初二量。以無分別爲現。以有分別爲比。聖言量者。謂諸法甚深。非下智之所測。自非藉聖言無以知其奧旨。如聖教說有四天下。除此餘三雖非所見。然由聖教方可信知。故二量外立聖言量。立聲量者。謂數論云。由能詮聲知所詮義。故我三外別立聲量。雖聖言量體亦因聲。以聲量寬通凡聖語。聖言量狹唯聖者言。故三量外別立聲量。譬喩量者。謂於事理先未曾知。說者直陳。聽猶不達。故假譬況方識未聞。如問彼物其猶何等。答如此物。以此喩彼而得知彼。故四量外立譬喩量。義准量者。謂以正因比知宗理。餘有類例義准而知。如以所作證聲無常。以義准知[1]亦無我等。故五量外立義准量。有性量者。謂由有此方知此有。非此性無能知有此。如由有色方知色有。非色性無能知有色。故六量外別立有性。無性量者謂由此無方知無此。非此性有能知此無。如由無色方知色無。非色性有能知無色。故七量外別立無性。唯言是遮。亦決定義。遮立教量及譬喩等。決定有此現比二量。故言唯有。問古立有多等者。此問意云。古所立量皆有所因。陳那何唯立有二量。答。中由此能了自共相故等者。夫能量者必對所量。所量既唯自共二相。是故能量唯立二也。陳那既立二量義說。外道等師。聞此義已。彼宗所造因明論中。卽執離此二量之外別有所量。爲欲了知彼所量故更立餘量。今爲破此。故云依二相唯立二量

文。問陳那所至如章具辨者　此會古今所立違也。解義既相矛楯者。矛莫候反。說文長二丈建於兵車。或爲鉾字。楯食准反。御敵也。構也。或爲櫓字。矛卽能破諸物。楯不爲諸物破。一卽能破。一不被破。古今乖角。其義亦爾。何得相順弘於先旨。答中古師從詮及義智開三量者。詮者能詮教也。義者所詮義。卽自性差別義也。緣自相智名爲現量。緣共相智名爲比量。緣至教智名至教量。古從此三以開三量。以義[2]詮等者。義詮雖別俱爲所緣。以義爲一。謂自共相以[3]詮爲一。謂能詮教以此三境從能緣智亦復開三。以智從理等者。理者所緣之境。境多不過自共[4]二相。境既唯二。能緣之智但分現比。是陳那意也。若陳那意順古幷詮可開三量。廢詮從旨。古亦唯二。以具從正故唯二也。或謂所馮者。聖教卽所據馮。故不得棄亦從二量。若爾既有教量。如何文云唯有二量。爲顯此意當知唯言。但遮一向執異二量。外別立至教及譬喩等。故不相違。廣此二量。如義林章及法花章第二卷辨

文。有依於此至有過不習者　此述執師說也。故彼疏云。問似現似比名得何相。答。但得共相。問。若爾卽應比量所收。何故復名似現似比。答。由緣共相不異。但是比量所收。由約所似有殊。別分似現似比。問。以似似於現卽非現量收。以似似於比應非比量攝。爲顯此難立比量云。能似比量應非所似量收宗ナリ。似所似量故因ナリ。如似現量喩ナリ。此難欲令似比量體是喩量等收。答。對所說能

[1]〔亦〕－㊥　[2]詮＋(雖)㊥　[3]〔詮〕－㊥　[4]〔二〕－㊥

似各有現比分。望境但緣共體。同比量攝。前所立量有相違因過。謂能似ヲハ比量收ムベシ宗ナリ。似所似量故因ナリ。如似現量喩ナリ。此似現比。既比量收。故言自悟唯有二量。據此自悟之中亦通似自悟也。其聖言量唯詮共相。不詮自相。如說三界。其無色界ハ非現所知。然依聖言信無色者。聖言欲色既也非虛。聖言無色理應是實。此由比知方得成量。故知卽是比量所收。餘喩量等。亦比量攝。准此可解已上有過不習者。卽軌師疏云。前所立量有相違因過。卽法自相相違過。請能似比量收等。如前已解

文。又傳立云至現量攝故者　又傳立云者。有人傳云。此卽實法師。在北川傳量。法師集此比量也。然未詳也。軌法師亦述外道二量。而其作法與此差別。陳那既立二量義訖。外導等師聞此義已。彼宗所造因明論中。卽執離此二量之外。別有所量。爲欲了知彼所量故。更立餘量。卽立二量破陳那宗。此卽第一量也。言非比等者。卽有二義。一爲簡一分相符。若不言非比。但言極成現所有量。非現量攝者。以佛法許比量是現所有。非現量攝故。二欲取比量以爲同喩。卽爲顯因具三相故。言極成現量者。簡不極成。外道不許至教亦是現量所攝。佛法亦許現量攝故。然宗中言極成現不言現量者。外道不許至教極成現量中攝所有。若但言現所有時。外道亦許。爲簡一分不極成故。但言現所有也。今簡處云極成現量顯意所許耳

文。言所有者至非現量攝者　言所有者。亦有二義。一簡自語相違。於有法中既言極成現量。於宗法中須言非現量攝。前後相違故自語相違。二欲詮至教是現所有。今現量所有及現所有。二意挾帶而說。故云所有量也。以大乘至教量一分現量攝故者。至教名義。有其二種。一者至人所說。名爲至教。唯約聖說。二者教能至現。名爲至教。亦通凡說。今云一分者。通凡至教非現量攝。此約散心爲簡彼故。云一分也。言量所攝故者。簡比量相符。大乘許非現量攝故。問。因明之法簡三支過。其處各定。云何今以因中量所攝言。簡宗中相符過耶。答。因中語勢。及於宗中能顯宗過。故於因中簡宗過失。若勢不及。卽於宗中簡之已盡。何須至因更簡宗過

文。又成立離至後簡准此者　此第二量也。陳那菩薩與作決定相違者。此爲外道第一量作決定相違也。取其一分者。夫至教量。有其二種。一唯聖者教。名至教量。二但詮至理。名至教量。此約凡說。今取聖者教名至教量。故云一分。若雖凡夫。得定凡夫。詮理之教。亦名至教。卽現量攝。今簡散心故云一分

文。又成離比至唯立二量者　此新師所立。非外道也。能別之中犯他一分不極成過者。能別比量中。散心緣教名至教者。許比量攝。此之一分。他不許故。犯一分過。義准譬喩等量。佛法陳那不別立故。亦犯不成

文。其二相體至第六廣說者　共二相體今略明之者。何者名爲自相共相。言自相者。相謂體相。眞俗諸法。自性差別。自體卽相故名自相。言共相者。但是名言增益假立。非離自相有共相體。依大乘說諸法自相。性離名言及分別智。唯無分別證智方知。諸法共相。離於自相施設無方。故對名言及分別智。於法自相增益建立。無別自體稱之爲假。遮得自相。說共相名。今云一切諸法各附己體等者。就因明宗說二相名。各附己體名爲自相。寬通諸法名爲共相。亦與經中共相體別者。佛地論中自有三釋。一云。定心通緣自相共相。並是現量。而因明中約緣自共立二量者。據散心說。二云。定心唯緣諸法自相。然由共相方便所引。緣諸共相所顯理故。就方便說。名知共相。不如是者。明知自相。三云。如實義者。因明二相。與經不同。因明意者。諸法實義。皆名自相。以諸法上自相共相。各附己體不共他故。若分別散心立一種類能詮所詮。通在諸法。如縷貫花名爲共相。如此共相要是散心。分別假立ナリ。因明說此是比量境。一切定心。離此假立分別。皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故。皆名自相。定心緣時親照自體。名緣自相。因明論說諸法上實義。皆名自相。此經不爾故不相違。經說共相ハ。因明論中自相攝故。雖有三解。親光意存後釋爲正。故於後釋稱如實義。

所以爾者。由初二解皆不分別經論共相。有差別故。既以共等。爲因明論所說共相。然因明論所說共相。謂是假智及詮所得。豈彼苦等假智詮得。故初二釋皆非正也

文。有說自相至緣自相故者　此述軌法師說而破之也。違佛地論者。佛地論述因明二相云。因明二相與經不同。因明意者。諸❶法實義皆名自相。以諸法上自相共相。各附已體不共他故。若分別散心立一種類無常宗等。能詮所詮通在諸法。如縷貫花名爲共相。因明說此是比量境。經說共相。因明論中自相所攝。若約因明意。如火熱相第名爲自相。爲名言詮名共相者。卽違佛地論述因明意。若如火熱等方名自相者等者。更約理難。非是述違論之意也。此難意云。文軌師自引理門云。非離此二別有所量。爲了知彼。更立餘量。卽自釋云。爲了自相則立現量。爲了共相卽立比量。非離此二自共相外。更有餘相可爲所量。爲了知彼。須立餘量也。若火熱等名自相者。定心緣火不得彼熱。應名緣共。諸教皆說。定心現量。❷若定心現量緣共相境者。如何自云爲了自相則立現量。及定心緣教所詮之理。亦爲言所詮。亦應名共相。若定心現量名緣共相者。如何自云爲了共相。卽立比量。若爾亦可爲了共相卽立現量

文。然外道等至故得於火者　此疏主述外道等計還破彼計。軌師疏中亦有此破也。然外道等計等者。此計意云。外道多計。名言及分別智。詮緣諸法。得法自相。如說火言。得火自相。假智隨言亦稱實境。述佛法義。還卽破云。佛法名言但得共相。外卽難云。若得共相。喚火之時應得水等。二名於火俱不得故。大乘解云等者。名言必有遮表之用。由名表詮必有遮用。故詮火等名而不說水等。如言青時必遮黃等。由此喚火而不名水。非由得火方不說餘

文。有敍外難至如何難我者　此同軌法師難也。故彼疏云。佛法難云。若爾喚火卽應燒口。此難意云。汝外道宗。若言名得火自相。以名言詮。及假智緣應燒心口。以得自相故。賓云。喚火應❸口燒者。此是西方諸佛弟子難外道詞。皆作此說。若他返難云等者。賓云。有不悟者。翻破此難云。定心緣火。既得自相。豈卽被燒。今詳此難非理。心無形質。可言不燒。名出口中。何得不燒。若肉團心與緣慮心作所依處。卽由緣火在身外故。意識緣外得自相時。火離肉心。火不燒身。此復有二。若緣實火。外亦成燒。猶如化心化爲火故。若緣假火但有火相。以不實故亦無所燒。如阿羅漢化火燒身。汝諸外道。名詮火時既無燒用。云何說言名得自相。此解非也。心無形質。誰不知之。但隨外計就言卽難。豈是過耶。此既不燒等者。外救意云。名詮火時但得實火。名得自相。不要名言與火相合。卽如眼識緣青色等。眼雖不與青❹色等合然得自相。如此名言既不附火。故不燒口

文。卽有解云至卽合被燒者　未詳何師說矣。此師意云。諸識緣境離合不同。有根識和合境至根合中知者。有因根發識。境不至根離中知者。合中知者得火自相卽被火燒。如身根等。離中知者。雖得自相而不被燒。如定心等。離合卽殊。燒不燒異。故汝爲例共難不成。若爾身識既合中知。而彼心等火豈燒著。又所燒者尙非眼等。但燒扶根。根隨依盡。如何說識是所燒耶。若云但由根與境合引生苦受。說識被燒意在苦處。亦引苦生。那落迦中苦受俱❺故。此既被燒應得自相。寧得自相卽被燒耶。又既自解。由離中知故說定心被燒者假智亦爾。非合中知。得自相時如何被燒。此成他難。何容釋通。故今解云。所燒如論。唯色等境。而根心等非是所燒。能所燒等唯八事故。*故前所徵。不應難智。對彼唯可責能詮名。❻謂能詮名必依語表。表卽依❼止由身而生。與義合時必至身故。若得自相理卽被燒。不爾外徵無由通釋。但應難他名言名言依語表。語表卽依身。是合中知若得自相。卽合被燒者。此文之中上難字至燒字下。後方讀之長讀文勢。義道亦遠

文。今問此難至得共相故者　言此難者次前文云。有敍外難云等是也。若爾此難並不應理者。爲難因明❽爲經中。並不應理。卽不得受者。舊疏本云。卽不得言以之爲好。

❶〔法〕一㊥　❷〔若定心現量〕一㊥　❸口燒＝燒口㊥　❹色等＝等色㊥　❺〔故〕一㊥*　❻（詮）＋謂㊥　❼〔止〕一㊥　❽爲＋（難）㊥

論自識說者佛地論也。佛地經意。論自說云。彼假智詮唯得共相。不得自相。故不得言假智及詮得自相救

文若據外宗至爲自相故者　外宗意云。心緣火時得自相者。彼非假智。唯此實智得自相故。可依此智以難於彼者。可依實智以難彼外。彼返難曰等者。彼外人返難前師境離合殊曰。定心得自相。應定心被燒。定心取境。亦通離合。若在定中起五識時。鼻舌身三是合中知。眼❶耳識卽離中知。第六意識與彼俱起。不可救言緣合❷境被燒。定心離取故不被燒。如入無處有所定聞象聲等。大乘卽說在定聞之。小乘出定方得聞之。由此明知。定中亦得起於五識。由此准知。色界四禪起眼耳身識。未必散心方起之。既許定中起五識者。何妨四禪亦定中起。有心定故起之無妨。又若離取卽不被燒等者。此重例難也。以不得被燒例不得自相。難前救義。今觀此難卽强抑難也。若離中知而取境者。得自相時亦離中知。雖火以熱爲其自相。而離取故不得被燒。何妨雖離取亦得自相。是故此難爲無用也。故舊疏云。又於極熱捺落迦中。意與身識。同取於火。既不被燒。應不悶絕。不與苦俱。彼既悶絕及與苦俱。明得彼火熱自相故。前救及難。二竝成非。由此明知。雖離取境亦得自相

文可通彼難至離合釋難者　此沼法師新續注加文也。竊觀此文。恐有過失。心細色麁等者。識❸與之根礙不礙別。雖得自相亦不被燒。所以爾者。心細色麁故。此意色麁被燒。心細不燒。若色麁故得被燒者。任於火中鼠何不燒。火鼠身識豈不得火熱觸自相。若得自相。如何不燒。且如上界色尙不許下界麁火燒等者。初禪爲火災頂。二禪爲水災頂。三禪爲風災頂。第四靜慮。三災不動。所以爾者。初禪以尋伺。爲內災患。二禪以善受爲內災患。三禪以樂受爲內災患。第四靜慮。無內三災患。故不爲外三災動。若欲界火至初禪時。以彼卽爲增上緣故。更起初禪火卽燒初禪。欲界麁火不得燒於初禪器界。問。欲界火災雖至初禪不燒彼器。馬勝眼❹根。雖至色界不見彼色。若不見者。梵王馬勝何得相見。答。下火上器。不但繫別。所變亦別故不得燒。賴耶變境雖繫地別。唯得變近不❺得變遠。馬勝乘❻道至於色界二人第八。互變扶根。所變同故得相見也。由此第八及身識等等者。由此道理。於極熱捺落迦中有情第八及身識等。雖取火自相。❼亦皆不被燒。第八離取。而現量得。身識合取。亦現量得。俱心性故不得被燒故不得以離合釋難

文今解且自至故應燒口者　此疏主別通前難也。若如說火得火自相等者。總難意云。外道等言。緣瓶種類有瓶名言。得實自相。故是現量所得之境。佛法離言名得自相。其名卽應附合火上。喚火之時火應燒口。以其火名出自咽喉脣❽舌之間。卽火名言在於口中。言得自相。自相亦不離口中。名親附火。故應燒口。且如身根及根依處。所起身識。所得火觸。被燒之時親附火上。觸受此境。不待比餘不觸之火方知燒身。故此觸受是自相境。是故但有與身合火名爲自相。能燒其身。汝既喚火。言得自相。理應同此身被火燒。是故喚火應當燒口

文或可❾折難至稱境知故者　准舊疏文合爲一解。故彼文云。或可抑難。非正難彼令口被燒。口是發語之緣非正語故。正難於彼尋名取境之心。亦得自相。得自相者心應覺熱 已上今新續文。開爲二解。或可抑難等者。抑 於極反。逼遣也。 同身扶塵俱有礙故者。聲雖非色質礙義同。故色蘊攝。由是義故同身扶塵。難令燒之。問。燒扶塵時。唯扶塵燒爲實根燒耶。答。依小乘說。根不可斫。亦不可燒。在地獄中雖碎千段。猶如杜中不可分斫。若依大乘根亦可燒故舊疏云。問。身根實智。俱得火之自相。云何得有燒不燒異。答。火有微盛。燒不燒異由此應知。根亦可燒或可難彼尋名取境之心得自相等者。或可難彼外道計尋名取境之心。得自相。得自相者心應覺熱。火以熱觸爲自相故。若他返難等者。他外道變難。令我佛法尋名緣火之心亦應覺熱者。汝外道自是被屈耳。非預於我佛法宗也。所以爾者。我佛法宗尋名假智。不得彼火之自相故。尋名假智。若覺熱觸卽非假智。稱境知故。熱觸卽火自相。假智若覺熱得

❶耳＋(二)(甲)　❷境＋(者)(甲)　❸與之＝之與(甲)　❹〔根〕－(甲)　❺〔得〕－(甲)　❻道＝通(甲)　❼亦＝而(甲)　❽〔舌〕－(甲)　❾折＝抑(甲)

自相故。即非假智。如境不謬。稱實知故

文。設定心中至火等自相者　上明散心尋名假智不得自相。今此文明定心尋名假智亦不得自相。問。若定心中。尋名緣火等亦是假智。不得自相者。何故諸處皆云一切定心皆是現量。理門亦云。諸❶離教分別。當知皆是現量攝故。又佛菩薩。後得智心。說法聞法並緣名句。既不離教何名現量。有漏定心諸處亦說。青淤等想名分別故。既有分別行相不同。如何定心皆稱現量。答。無漏之心。雖緣教起。然離分別。無異行轉。故無漏心皆名現量。諸有相道。有漏定心。對無相智名有分別。然於所緣如境了別。無異行轉。故皆現量。今此中言。定心亦名假智者。緣假境故名為假智。一切定心雖緣假境。不同比量假立一法。實在餘法。故名現量名得自相。既是假境何得自相。各附體故名得自相。亦現量收而不得火之勢等相。故假知攝。如假想定變水火等等者。二乘異生作十遍處觀❷者名假想定。十遍處者。地水火風青黃赤白空識也。觀一切法作地想。乃至觀一切法作識無邊想。此所作想。唯內心思不能實變。故名假想。若入地菩薩無漏心中作如此觀。是實非假。故涅槃經第十五卷云。菩薩摩訶薩。水作火相。火作水相等隨意成就。無有虛妄。與疏解云。諸佛菩薩順理修習慈定。實能轉變前境利益蒼生。非如聲聞緣覺有相而無實故。知真實不虛等。問。若菩薩變水火等。是實非假。其身在中有燒溫等用耶。答。雖有益他用而無損自身用。心得自在故。如上定心緣下界火等者。此唯約定意識緣下界火說。即獨影❸境。無實用故。若初禪眼耳識緣欲界火災等。是性境攝。雖無賴耶質。但得境體故名性境。不自界第八所變。故非是帶質境也。問。若爾實變水火等時等者。如引涅槃經說。其義可解

文。問因明自至全無其體者　現量心緣所得自相可取有體等者。依佛地論。因明二相與經不同。因明意者。諸法實義皆名自相。若散心智分別假立。名為共相。經說共相因明論中自相❹所攝。所以爾者。於諸法上自相共相各附己體。不共他故。非假立故。名為實義。不待假智分別安立。任法性理住自性故名為自性。即現量心之境界也。若無常等體性非無。該通諸法。諸法共有故。佛地論名為共相。若因明中所說共相。唯於自相增益假立。名同義別。故與經旨義不相違。若比量緣有法及法等者。有法者聲。法即無常。因三相中初相即生後二瓶空。所有二立。比量所緣皆是有義。何故今云此之共相全無其體。解云。夫共相者。但是名言增益假立。非離自相有共相體。謂假智詮不得自相。然離自相施設無方。故對名言及分別智。於法自相增益建立。無別自體。稱之為假。遮得自相說共相名。故經說云。名字所得非是實法。唯識復云。由此但依似事而轉。似謂增益非實有相。佛地亦云。如因明論所說共相。要是散心。分別假立。依此等文共相無體。故云此之共相全無其體

文。設定心緣至故亦無失者　設定心緣因彼名言行解緣等者。在定位中尋名緣火等。亦是假智。此即因名作行解緣。故是假智而名得自相。亦名現量者。不同比量分別假立計。名之與義定相❺屬故云得自相。然小乘中。名皆義合。為破此計。一切有部入阿毘達磨論云。非即語音親能詮義。勿說火時便燒於口。要依語故火等名生。由火等名詮火等義。詮者謂能於所顯義生他覺惠。非與義合。婆沙十五亦同彼論又諸外道。多計名言及分別智詮緣諸法得法自相。如說火言得火自相。❻假智隨言亦稱實境。若不爾者。喚火之時應名水等。二名於火俱不得故。定心之中無此分別。故云然不計名與所詮義定相屬著❼等。然是假智緣得名為共相等者　問。假智不得自相境者。且如五蘊中。色蘊是自相。苦無常等名共相。色蘊中色處是自相。總蘊名共相。色處中青等是自相總處名共相。青色中一樹等別青。是自相總青名共相。一樹青中。別枝等青是自相。總樹名共相。一枝青中。一一極微是自相。總枝名共相。今云假智不得自相者。於諸自相中不得何自相　答。應說俱非假智詮得。所說自相。總別雖殊。假智及詮俱非境故。問。若爾如何。唯識論云。名

❶離教＝修定者離發㊁　❷者＝等㊁　❸〔境〕－㊁　❹〔所攝〕－㊁　❺屬＋（者）㊁　❻〔假〕－㊁　❼〔等〕－㊁

詮自性。句詮差別。答。應知自性差別有二。一云。謂聲色等諸法自體。是自相。常無常等所有義門名差別。如是自性及與差別各各別有皆名自相。即彼自相對假智詮。名言增益說爲共相。成唯識等依共相說。不依自相故不相違。自性差別通自共相。今依共相自性名名詮自性等。同名句詮所依共相者。假智及詮之所增益。名爲所依。此義云何。依無始習內心計度。於離言法分別增益方發名言。依此名言更發假智。於法增語其所增語。貫在彼此故名共相。此之共相。名句轉起之所爲處。所依即共故名所依共相。此即名言詮法。雖不稱體。然杖ヨリテ所詮施設假立。杖ヨリテ自性起言者名名。託差別發語者名句。故瑜伽言。名於自性施設。句於差別施設。五蘊亦云。云何名身ナルヤ。謂諸法自性ノ增語ナリ。云何句身。謂諸法差別增語。即於所詮自性差別。施設假立。名爲所依共相。若佛心等緣比量共相等等者。佛緣共相即有二說。一云。因位現量者。唯能緣自相。若緣共相者即是比量收。果位既遍知。亦能緣共相。然由無分別。仍是現量攝。說緣共相名比量者。唯約因位中散心說。一云。佛地論難因明論ノ中ノ所說ノ共相要是散心分別假立トイフ。如來既無比量散心。如何說佛緣共相耶。若由遍知能緣共相。若也不緣。非遍智者亦應由佛ハ得タマヘルニ遍智ヲ故。能緣遍計所執我法。然所執性ハ由能計心執所遍計。爲我爲法。對執心

故說我法名。此我及法。唯妄情境。佛能執心。已永斷故所執我法不對妄情。故佛不緣所執我法。今說共相。應知亦爾。但由比量假分別智。於所緣境不稱實知。對比量心假說共相。故說共相ハ比智所緣。如來既無比量假智。云何說佛緣共相耶。佛地論說。因明論中。所說共相非佛所緣。若緣彼者。即比量攝。佛智現量故不緣彼。今此疏主即依初說

文。問瑜伽云至不證緣無者　聞謂比量即緣名[1]等者。於未自在散心位中。依比量心聞於教法。即緣名等生心中解。故云聞謂比量等。佛及菩薩。定自在位。後得智心說法。並緣名句。說聽之心。雖緣教起。然離分別。無異行轉故云現量。故云定自在位即許現緣言現緣者。現量緣故ナリ。如理門云。諸修定者。離教分別。釋云。若生得惠。及聞思惠。帶教緣故了共相境即非現量。若修惠中。一向離教緣自相故。即是現量ナリ。有說共相是有體假等者。西明唯識疏第二云。如五蘊中。色是質礙。乃至識是了別。各不相離名爲自相。苦無常等。該通五蘊名爲共相。大小乘教多用此釋。既云苦無常等名爲共相。故知共相是有體假。問。假有二種。有體無體。有體假者。如得等不相應等心所法。無體假者。如我有情等。實德業有等。共相言假。是何假收。答。是無體假。雖非所執有情及法。由假智詮不得自相。假說詮緣名共相故。廢假智詮。無共相體。如我有情

實德業等。由能執心不了所緣。執爲我法。隨情起說。廢情及說。無我法體。由此西方安慧論師。說三性心不稱實故皆有法執。護法論師。要染汚惠堅著所緣。方名爲執。餘有漏心。行相有異。無分別者現量所收。若起分別。雖不稱實不堅著故但比量攝。問。若說共相是無體假。如何爲緣生比量心。論說比量了共相故。緣用必依實有體故。答。共相ハ無體ナルヲ以理不成緣。心心所生必緣自相。故無共相亦有緣生。謂心心所所緣色等影像本質。皆是自相。本質或無影像定有。故心等生。皆緣自相。名言詮法。應知亦然所詮色等皆自相故。問。若爾如何理門論說唯有現量得自相耶。答。此由現量緣自相生而不分別稱所緣境故。說現量得境自相。比量雖緣自相而起由分別轉不稱所緣。故說比量不得自相。非不得故即不緣彼。名詮色等。不稱自相。論說名言於共相轉。非不稱法即不詮彼。若有體者百法何收等者。此師意云。所說共相非體是無。於百法中衆同分攝。諸法相似有同分故。所以爾者。以不相應ハ有體假故。此亦不然等者。此破意云不許不相應ナハ是有體假。去來生滅等。既是不相應。以緣此心豈證緣無故不相應非有體假也

文。問空無我至且止傍論者　有言有體等者。即前ノ共相ハ有體假トイフ師ノ義也。此師意云。空無我等體性非無。謂由苦等該通諸法諸法共有。故名共相　若因明中。所說共

[1] 等＋(等)㊥

相唯於自相增益假立。名同義別。故不相違。然彼苦等於因明中皆名自相。各別有故。卽此色等非我我所名空無我等者。如卽此色形相名長短方圓。色與形相不異非不異。三邪見緣無者。撥無邪見。言無因果等。明知此無體者。卽疏主義也。此義❶意云。彼苦無常空無我等。是無體假。謂諸法上無我我所名空無我。非別實有空無我義。貫通諸法名共相也。無常苦等。准此應知。故理門論常住難云。聲應是常與無常性合。諸法自性恆不捨故。論主解云。以於此中。都無有別實無常性。依此常轉。卽此自性。本無今有。暫有還無。名無常故。故知無常等共相皆是無體。此有難釋。如應疏述。問若無常等是無體者。立無常宗應非有義。又但應遮而無有表。空無我等義准應說。答。雖非別有空無我體。卽此色等非我我所名空無我。此理非無。今約離色等無別實體。說名無體。非謂無我理皆畢竟無。

因明論疏明燈抄卷第六 本❷

因明論疏明燈抄卷第六 末

日本沙門釋善珠抄

文。論此中現至謂無分別者。此中現量謂無分別者。言現量者。量謂量度。緣慮之義。現謂眼等證境明白。依現發識故名現量。無分別者。謂行離動搖心所也。卽五識等。准有部宗分別有三。謂自性分別。隨念分別。計度分別。五識中無計度隨念名無分別。依大乘宗略有兩解。一云。同薩婆多。一云。五識無自性等三種分別名無分別。次下文云。名種等所有分別者。皆計度分別差別之名也。分別雖多不過三種。此論總言謂無分別。理門亦總言現量除分別。彼依遮詮言除分別。此約表詮云無分別。謂❸但有是無分別者。一切皆是現量攝故。問。無分別名現量者。無分別心皆唯現量耶。答。無分別心非唯現量。亦通似現。何以得知。前第一云。散心有二。一有分別。二無分別。諸似現量。遍在二心。有分別心妄謂分❹別得境自體。無分別心不能分明冥證境故名似現量。論據決定唯說分別非無分別心皆唯現量故。故知無分別心亦通似現。問。分別行相。差別無邊。且對法等說三七種。三分別者。自性等三。七分別者。一任運分別。二有相。三無相。四尋求。五伺察。六染汚。七不染汚。分別性相差別。如論應知。今言無者。無何分別。答。理門論說。無分別體。總有四類。一五識。二意識。三自證分。四諸定心。對法論云。七分別中有相分別。卽是自性隨念分別。有相分別。既唯意識。說是意識不共業故。卽以尋伺爲自性故。故知五識自性亦無。然攝大乘五識許有自性分別者。隨上座部小乘相說。非大乘義。故不相違。成唯識論義亦同。彼一切有宗亦同上座。說五識有自性分別。故俱舍論第二卷云。由五識身雖有自性而無餘二。說無分別。如一足馬名爲無足。若七分別。依瑜伽論五識全無。彼說意識不共業故。意識現量。有說三七分別皆無。遠離一切分別行者。名現量故。第八現量。雖未見文義准有二。自性任運亦不違理。諸自證分一切皆無。所說分別。依見分故。若諸定心一切非有。四類現量皆無分別故。云現量謂無分別文。問以何智至名現量故者。謂心心所無分別者。證法自相。名爲正智。義謂境義。非義理也。色謂色塵等者。等取諸現量境。名卽名言。謂於色等所量之境。離名言等假分別者方現量。見於毛輪等者。依翳因緣。於❺目毛頭現輪形相。是名毛輪。名種等分別者。義如下說。故雜集云等者。雜集論第十六卷云。現量者。謂自正明了無迷亂義。自正義言顯自正取義。如由眼正取色等。此言爲簡世間現所得瓶等事共許爲現量所得性。由彼是假故非現量所得。明了言爲簡由有障等不可得因故。不現前境。無迷亂言爲簡旋火爲輪。幻陽焰等。已上解云。自正等者。卽簡三義。一自正義。二明了義。三無亂義。言自正義者。自卽眼等五根。望所取各別色等境。是色等之自根。各別配屬不相雜❻亂故云自也。義卽境義根境相稱名正。如由眼正取色等者指事也。此言等下。彰敎興也。云何言自正。便能簡世許瓶爲現量耶。答。由瓶不獨色塵所成故。不

❶〔意〕－㊥ ❷此下甲本奧書曰時元文貳年巳文月三日此卷書寫訖這抄蓋珠公選因明門之樞衡不可言之妙抄者乎尊量爲于世現行尤廣遠也癸範師捲法燈精學本宗專寺恨闕此抄求有日幸知有興福之寺內寵闕楚丈藏中命予令書寫予復雖悅弘法愚暗而不及議見誤謂甚哉雖然依貴命切不顧後嘲訖畢云爾眞心戒丘 ❸但＝俱㊥ ❹別＝明㊥ ❺目＝自㊥ ❻〔亂〕－㊥

得與眼互相屬著、以色塵與眼定相屬著故、色爲自宗根所取故。以自正之言、卽簡瓶爲眞現量境。由彼是假故非現量所得者。釋瓶爲非現得所以。由瓶等是假無實故。非現量所得。以此爲證、一切假法。竝非現量所得。此中假法。通觀待聚集相續三假皆非現量得。言明了義者。卽所緣境分明顯了。在能取前。故能取名明了。由有障等等者。言等者。等取極遠境。瑜伽十五解現量中云。現量有三。一非不現見。二非已思應思。三非錯亂境界。就非不現見現量。復有四種。相似生故超越生故。無障礙故。非極遠故。初相似生トイツハ。謂自界別根。各取自界自境。次超越生謂上地根。於下地境。次無障礙復有四種。一非覆障所礙。二非隱障所礙。三非瞙障所礙。四非惑障所礙。初謂黑暗無明暗等所覆障。第二謂藥草呪術神力所隱障。第三ハ少小物爲廣多物之所❶瞙奪。如飲食中藥等。如小光爲大光所*瞙等。第四謂幻化所作等❷是惑亂障。無此四障名無障礙。言非極遠者。謂非三種極遠所遠。一處極遠。二時極遠。三損減極遠。如是等名不現見。非不現故。名爲現量。言無迷亂者釋第三無有衆多錯亂名爲現量。初旋火爲輪者。非輪輪想。卽是形色錯亂。謂火成輪。次幻陽炎等者。明想錯亂。於幻似謂實馬等。於陽焰謂實水。伽十五云。非錯亂境界現量者。謂或五種。或七種。何等爲五。一想錯亂。二數錯亂。三形錯亂。四顯錯亂。五業錯亂。七種者。謂非七種錯亂境界。前五ト❸及餘二種、遍行錯亂ト合爲七種。何等爲二。一心錯亂相。二見錯亂相。錯亂者謂於非彼相起彼相想。如於陽炎鹿愛渴相。中起於水想。數錯亂者。謂於少數起多數增上慢。如翳眩者。於一月處見兩月像。形錯亂者。謂於餘形色起餘形色增上慢。如於旋火見彼輪形。顯錯亂者。謂於餘顯色起餘顯色增上慢。如迦末羅病、損壞スルイ、眼根。於非黃色迷見黃相。業錯亂者。謂於無業事起有業增上慢。如結拳、馳走スルニ見樹奔流。心錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。心生喜樂。見錯亂者。謂卽五種所錯亂義。忍受顯說。生吉祥想。堅執不捨。若非如是錯亂境界名爲現量。餘廣如伽。離諸*瞙障者。擧四障中第三障也。雖此因明不顯彼障。義必可爾

文。論離名種至及六句等者　謂有者。謂或有時也。離名種等所有分別者。然諸外道及以餘乘。多說名等能詮自相。大乘諸法本離名言。有分別心。亦所不及。❹諸聖者爲❺合有情。有詮表故。假爲作名。謂預流一來等。及蘊處界等。或❻謂有情隨情横計二十五諦六句義等。若卽依此分別諸法。皆不能稱諸法自相。現量不爾。故云離名所有分別等。言種類等者。種有二義。一種トイツハ卽種類ナリ。如勝論者。所計同異及大有句。彼說眼識起緣色時。合得兩境。一謂事色卽德句色。二謂性色卽同異句。及大有句。前同異性。諸法別類各別有故。其大有性是法總類同一有故。此總別類皆現量得。及數論說三德等。如此說者。但是意識分別假立。非是法性自然爾也。諸識現量無此分別。是故論言離種類分別。二種トイツハ卽相似義。卽是分別假立共相。如此共相非現量境。是故說言離種分別。名言分別者。外道計名能詮自相。今佛法宗。一切名言皆是假立。呼召諸法不得自相。譬如目瞿爲長、貧人爲富者。又如黑人爲白。貧黑人上。無富白相。但是假立富白之名。故知一切名言。不目自相。但是意識於諸法上假立無異共相之名。名爲假立分別。依共相轉。名爲無異分別。諸門者。二十三諦及六句等。及❼溫處界等諸門分別也。❽具眼等識了色等境。無此分別。故云遠離一切名言假立無異諸門分別也

文。或離一切至諦者敍之❾者　第二說也。或離一切種類名言等者。種類名言非是二種。種類卽名言。名言非一。故名種類名言也。卽緣一切等者明無異分別也。遍宗定有等者。明諸門分別也。因三相者。是比量境。若因三相不言諸門者。簡過不盡。唯簡外道及假名言。不簡比量心所緣故。若一往言無二或三所有分別等者。二者自性分別。任運分別也。三者自性等三。其第八識。雖是現量有自性任運二分別。及三分別中自性分別。故隨所應簡之。准七攝三等者。七中有任運。三中有自性。意地唯除無分別智。

❶瞙＝暎㊝*　❷［是］－㊝　❸［及］－㊝　❹(但)＋諸㊝　❺合＝舍カ㊝，令㊝　❻謂＝諸㊝　❼溫＝蘊㊝　❽具＝共㊝　❾［者］－㊝

餘散定位。及獨起後得智位。隨應有彼任運自性二分別故。唯無分別智。無有此二分別也

文。然離分別至皆是現量者　此並理門論文也。有法非一相等者。有法者謂色聲等。有無常等差別法故。是爲有法也。非一相者。相謂體相。色聲等體。有衆多故。根非一切行者。根謂五識。從[1]依得名。謂此五識。一一唯於自境上行。故非一切。又非一相者。謂色聲等有法之上常無常等。法相衆多。名非一相。非一切行者。五識但於有法中行。不於一切常無常等法相中行。唯內證離言者。五識緣境。了自相。[2]故云內證。不帶名言。故云離言。是色根境界者。此卽指前有法自相。唯此自相。是五色根之境界也。問。五識有時貪等俱起。如何唯說名現量耶。答。由意引故。雖貪等俱。無分別故唯現量也。故瑜伽言。由二緣故諸煩惱生。一由分別故。二由他引故。意識中者具二緣生。五識相應但由他力。不由分別。無分別故。次言意地亦有離諸分別唯證行轉者。釋云。此明五識同時意識。與五識同境。內證離言亦是現量。若薩婆多等。不許六識同時而生。卽以隣五意識。是其現量。阿賴耶識了境自相。雖是意地現量心收。然非大小二乘內外兩道所同許[3]故。此中不取。以之爲量。若對異宗得是量者。勝論師執。五識緣有及同異性。亦是現量對佛法宗。應亦成異。故知此中總對諸宗不攝第八。若對大乘自宗。第八卽是意地現量所攝。　又於貪等諸自證分者。釋云。一切心心所。據自證分竝是現量。然貪等者。貪等不善心。無貪等善心。及無記等諸有分別之心。昔皆等取。然前五識及散意識同緣現量幷後所說定心現量。於中雖皆有自證分。非此所說。以五識等見分。已是現量之體。豈勞別說彼自證也。故今但明貪瞋等心。有分別故。於見分中。容可量其比量非量。而不妨於自證分皆名現量。[4]兩方三釋。一云。依世親菩薩但立二分。其貪等見分。若望心外本性相境。不相攝故。非是量攝。若望自心所見影像相分。名自證分。以其見分攝相分緣。故是現量。二云。依無性菩薩。立有三分。一相分。二見分。三自證分。據第三自證分。得見分自相。故是現量。三云。若依親光等立有四分。於前三分加證自證分。第二見分。於所現相或倒非倒。或量非量。第三第四。一向無倒。證其自相。故是現量。諸修定者離教分別。釋云。若生得慧及聞思慧。帶教緣故。了共相境。卽非現量。若修慧中。一向離教緣自相故。卽是現量

文。問此入理至卽無此妨者　答中二解。初義意云。理門入理。二意竝同。但廣略別。彼廣此略。入理論意。擧初顯後。故云於色等境。後說意云。此論亦具攝四種類。言色等義者。不唯五塵。其等言中。亦攝餘三所緣之境。彼之三種。亦離名等諸分別故。問別明於五等者。此問意云。理門論云。由不共緣現現別轉。故名現量。此論亦云。若有正智。於色等義。離名種等所有分別。現現別轉故名現量。若別說。五識五根非一。各現取境。可名現現別轉。餘之三類。各唯一類。如何說言現現別轉。答各附體緣等者。雖總緣諸法。彼所緣法各附己體。不貫多法。名爲別轉。若依初釋卽無此妨者。今現所說。唯五識身。於此五識言[5]別轉現。其義無妨。問瑜[6]伽論說。非錯亂境界。方名爲現量。五識有時。數等錯亂。如何唯說名現量耶。答。此等錯亂。由根損故。眼識於境取不分明。意識同時。錯亂分別。謂見火[7]轉第二月等。非說眼識。故不相違。問。若爾如何對法第二由根變異。識亦變異。故眼等識。五名隨根。由此又釋。根變壞故。眼識變異。謂於青等悉變黃影。[8]然無分別故名現量。大論唯說五俱意識。依根鈍亂。分別黃等。不說眼識。[9]亦不相違

文。問言修定至何須佛說者　問言修定者離教分別等者。此問意云。若修定者離教分別。八地已上定心相續。豈第三劫諸菩薩等。不聞他受用身說法。若許聞者。諸定位中。豈離教分別耶。答中不同散心計名屬義等者。八地已上。定心之中。聞正法時。雖緣名言及所詮義。然不執義[10]定帶於名。亦不謂名定屬於義。由照名義各別體故。能緣後智。亦緣自相唯現量也。若不爾者。應無漏心皆不緣教。八地已上何須佛說

文。論現現別至文巧略也者　下有四說。此

[1] 依＝緣㊊　[2] 故＋（故）㊊　[3] 〔故〕－㊊　[4] 兩＝西㊊　[5] 別轉現＝現別轉㊊　[6] 〔伽〕－㊊　[7] 轉＝輪㊊　[8] 〔然〕－㊊　[9] 〔亦〕－㊊　[10] 〔定〕－㊊

初二說也。此四類心者是第一說也。此說意云。論云。若有正智。於色等義。離名種等。所有分別。現現別轉。故名現量。此一段文。具含四類。故云此四類心。卽爲第一解也。其四類心離諸分別。名現量者。上廣說已。故今略擧。故云此四類心也。此四類心者第一說也。或唯五識者。第二說也。二說同解云。現行心識其體非一。名爲現現。卽此心體隨緣現起。各附境體。親明而取。離貫通緣名爲別轉。且如眼識緣現見青。不知此靑。是不現靑相似共相。故云離貫通緣也。此與軌師第二解同也。故彼文云。又釋五識。照境明白名之爲現。五識非一故云現現。五識各緣自境而起故云別轉。現卽是量名爲現量。此持業釋也。此釋❶則通一切現量。以同緣意識。及定心等照境分明皆名爲現。現卽是量名爲現量已上文稍似別。義旨一也。彼文無故者。彼比量文無故字也。

文。或是與故至卽無此妨者　第三說也。理門論云由不共緣等者。西明三說。一云。不共別依爲增上緣。能生現量眼等五識名不共緣。二云。五識各緣自境名不共緣。三云。現量五識。不緣共相種類等相名不共緣。今疏主意同第二說。五根各各明照自境名之爲現等者。此第二說同備師說。故彼文云。五根明對諸境名之爲現。五識生時各依自根而取自境。故明現現別轉。若爾互用等者。若境各別故名不共緣者。諸根互用。豈亦別緣。諸根互用有其二解。如樞要說。前解中無不共緣言。故無此妨

文。或現之量至二種釋也者　第四說也。卽同軌師第一說也。故彼文云。五根照境分明名之爲現。五根非一。故云現現。依五現根別生五識。故云別轉。此五識心心所。是現量體。依現根起。現之量故名爲現量。此依主釋。此卽唯約五識釋現量名。以同緣意識。及定心等。雖依第七末那別起。然末那顚倒。取境不明。不得名現。其第八識。照境雖明得名爲現。然能依七識。或量非量。又七八識不共許故。故此釋中但據五識已上現唯屬根等者。顯依主釋也。唯理門釋理*則無違者。此第三說順理門旨。彼論旣云是色根境界。依根照境。識方得起。根爲所依。識得生故。故現屬根。量是識也。現之量故依主釋也。又由不共緣者。明五根五識各相依起各緣自境。此第三說亦同彼論。理則無違。若通明四意根非現者。若通明四類。第二類同緣意識之所依根。非是現故。不得說言現之量故依主釋。所以爾者。若前滅意名意根者。非照境故不得名現。若第七意名意根者。是顚倒故亦非現也。又闕其識自體現名者。若現屬根。第三類諸自證分。無別所依根。不得說言現之量故依主釋也。故云又闕其識自體現名也。識自體分。識自證分。一體異名也。

文。論云比量至所立宗義者　藉衆相者。卽比量因所觀義也。而觀於義。卽比量體所觀境也。故云初句出因。次句顯果。因相有三者。如前所說所作因等。具有三相。遍是宗法。同品定有。異品遍無。因旣是正。卽攝宗喩。故不別言。謂假藉因三相之義。而審觀察所成宗義。是名比量。或幷言因等者。約悟他門。取言生因。名因相三。又解但義等者。約自悟門。取義生因。名因相三。自比量故者。所以取義。以量是自悟門故。現比二因皆具三相等者。問。先自心中。以其因喩比而悟宗名爲比量。由此比量因具三相。其義可解。其現量者。現證生解。不假因喩名爲現量。豈現量因。亦具三相。若具三相應是比量。答。若直覩❷望現量說者。非憑因悟。故無三相。且如遠望山谷決定見烟。欲立彼處有火之宗。卽立量云。彼山谷中決定有火。因云以有烟故。谷能有烟故須有字。亦不相離。若言以見烟故。烟與谷體以相離故不得爲因。此眼見烟。現量之義。乃得立因以成比量。故現量因亦具三相。同喩云諸有烟處必知有火。如厨等處。由此當知。現比二因。皆具三相。又自心內。本解因喩。不待比校。乃立自宗。後❸方言卽以悟他。其本所解因喩之上。豈不具三相。故現量因亦具三相。此自比量等者。此自悟門比量。疎亦悟他。故能立後說。親爲言生之因。疎爲了果之因。言了果者所立宗也。悟他比量亦不離此等者。口說眞量名爲悟他。說時必說內心所解。比量門中。念智所緣三相之因。以證眞宗。故口中說。不離於此內心所緣。得成口中之能

❶則＝卽㊥＊　❷〔望〕－㊥　❸方＋（坐）㊥

立也。文云不離此者。不離自悟之處說之。非謂因宗次第相似。謂內心中要先見因。然後解宗。今口說時。卽先說宗。後說因喩。故知次第不同。卽生因因兼了果因等者。現比二因。卽自悟門智生因也。此智生因。卽言生因因。亦兼宗果因。是總爲量。此總意云。謂待言因義因三相。及現比二因所有三相。而方觀彼所立宗義。故云藉衆相而觀於義

文。論相有三至故不爲正者　相有三種等者。如前所說。所作勤勇。二正因等具有三相。遍是宗法同品定有異品遍無。相有三者因也。文但說因不彰宗喩。其文略也。又因既是正卽攝宗喩。故不別言。由彼爲因等者。彼謂彼前三相之義。謂由彼前三相爲因。卽於所比無常等❶義。有能了達正智生也。若從他生等者。敵論者智。依他立者言生因起。故云從他生。若自比解者。自內心中。比校而解。離諸過失能生正解。故名正智。或簡因濫等者。六不定等。總言因濫。而觀所立猶緣解起者。前五不定也。或違智生者。決定相違。卽第六不定過也。餘文易知

文。論了知有至是量境故者。　說近遠因有三說。中此初說也。此說意云。現比二量。望了宗智爲遠因。憶因與宗不相離念爲近因。此明了因果者。了宗之智名爲了因。所了之宗名之爲果。以能了因爲比量體故。正顯自悟比量。了謂了因卽前生果者。了宗之智依言生因爲依方生。故云生果。然下云於二量中卽智名果等者。卽名量果。卽了宗智❷爲量果。以言生因之果卽體是量。一比量體。義分智果。此意難故。偏辨了因。若言了因唯名果者。攝因不盡。以了因中有智果故。正比量智而爲了因者。卽上云。以生因果卽體是量也。正比量智。卽了宗智。火無常等是所了果者。有火之宗。無常宗等。是了宗智之所了果也。以其因有現比不同者。　如以現烟知火智起。卽現烟故因以之卽爲現量因也。由所作故。無常智生。卽所作故因以之卽爲比量因也。故云❸以其因有現比不同也。了火宗智。現量因生。以現見烟比知火故。了無常智。比量因生。由比所作了無常故。二智既別。故此雙陳。知火無常二種眞智。此二望智等者。現比二因。望了宗智。俱爲遠因。以現比二量遠生宗智故。望宗智以爲近因。現比二因雖是疎❹遠悟他比量不離於此。亦成比量。故名量具。烟與所作爲智境界。故云量境

文。或緣於因至理將爲勝者　此後二說❺也。或緣於因等者。此說意云。了因之智。望了宗智爲遠因。憶因與宗不相離念爲近因。卽了因智以爲量具。或緣此二因之智等者。智俱有念。非唯是智。及緣因之念者。念俱有智。非唯是念。互影顯之。此說意云。現比二量。　望了宗智爲遠因。緣二因智及緣因念爲近因。卽了宗比量智。從遠近因生也。軌法師云。了宗之智爲比量體。此比量體從遠因生。從遠因生者。或從現量生。或從比量生。如見山谷中烟。是現量。卽比度云此山谷中。彼定有火。宗。以現烟故。因。諸現烟處皆悉有火。如廚等處。喩。若無火處卽不現烟。如無火處。異喩。此知有火比量。從現量生也。如聞宗等多言。卽知三相因。智是比量。從此比量了無常等宗。此知無常等比量。從比量生也。從近因生者。從憶念因生。謂從前現量比量之後。准知現烟之因。所作之因。具有三相。然未卽了有火無常等宗。從此三相因。後復更憶念此現烟之因。所作之因。既於同品定有。異品遍無。定與所立有火之宗。無常之宗。不相捨離。由此憶念故。方了有火無常之宗。故此憶念爲近因也。如此❻因現比近因憶念並是比量之具。俱名比量也。今言由彼爲因者。卽含此遠近因也。有正智生者。卽總指比量體。了知有火者。別指從現量生比量體。或無常等者。別指從比量生比量體已上

文。故門論中至俱名比量者　此引理門證。初解遠近理勝也。擧二量已復別說念等者。卽此說現比二量爲遠因。憶因與宗不相離念爲近因及量境量具。俱名現比量。故理門云謂於所比審觀察智等者。此文意云。現比二量遠生宗智。如作具作用。如似伐樹斧等爲作具。人爲作者。彼樹得倒。入爲近因。斧爲遠因。憶念義因三相之智。親生宗智。如作者作用。近遠雖別。俱比度因。

❶義十(者)⑨　❷(名)十爲⑨　❸[以]一⑨　❹[遠]一⑨　❺[也]一⑨　❻(遠)十因⑨

故遠近因總名比量

文。問現量者至名爲量故者　問現量者爲境爲心者。此問意云。前說境具合名爲量境非是心。何得名量。故有此問。答中有二義。初義云。境之與心。俱是現量　境是現量所緣。從能緣心。名爲現量。第二義云。境體顯現爲心所量。是故境體名爲現量。後問意云。前說了知有火之宗無常宗等。是比量體。及烟與所作是比量因。故今疑云。比量者。爲比量智爲所觀因。故有此問。答中齊釋。卽所觀因及比量智。知聲所作因智者卽比量智也。此所觀因及比量智。望了宗智。猶是遠因。未能生了宗智比量體故。憶知所作與宗不相離念。以之卽爲宗智近因

文。問若爾現至斧爲遠因者　此問意云。現量與知因智幷念此三。俱非比量智之正體。何名比量。唯以了宗智爲比量體故。答中此三能爲比量之智近遠生因等者　現量及了因智爲遠因。念爲近因。以現烟因爲現量因。了有火宗。比量之智。從現量因生故。有人云。今云現量者。顯現之境名現量是也。非是現量智正體也。此問意云。顯現之境及知因智幷念三。俱非比量正體。何名比量。此依作具作者而說等者。現比二量。遠生宗智。如作具作用。如伐樹時。斧等爲作具。斧望樹倒爲遠因。憶念義因三相之智。親生宗智。如作者作用。如伐樹時。人爲作者。人望樹倒爲近因。此八轉聲中。第二業聲。第三具聲。而釋之也。依作具說者以智爲具也。依作者說者。以念爲作者也。念是作者名之爲近。成事由人。不親由斧。斎斧百年。若不造❶屋。終不成故。知人是成屋近因也。智是作具。名之爲遠。雖緣二處所作無常。若不憶念以因相證。新解未成。故知是遠。如斧不用屋逕遠年。終未成也

文。有云斧親至近遠之因者　有云斧親等者。西明說也。故彼理門疏云。此比量智近遠二緣。七轉聲中。依第三轉具聲中說。然此具聲。有親有疎。親爲作具。卽彼憶念。疎爲作者。謂現❷比量。依彼二量生比度故。比度具故。亦名比量。義亦無失。如斧斫樹斧近人遠。此亦如是。有近遠因。❸或復翻此等者。舊疏本云。或復翻此。避前二釋　故名比量。避隨相替。此後二釋。未詳何師。然此說意。前後喩法。其義不定　憶因之念爲作具。現比二量爲作者。避前二釋者　斧人二種。所喩不定。作具作者。❹亦卽不定。隨一取決。其義難解。又解作者正了宗智等者。前三說意。現比與念望了宗智。說遠近因。今此義意了宗之智。望所了宗以爲作者。卽爲近因。現比二因及憶宗與因不相離念。望所立宗以爲作具。卽爲遠因。俱名比量者。親疎二因總名比量。故云依作者作具而說。然此義意解俱名量之所以。不欲宣解能生比智近遠之因。以之卽與前❺義差別

文。問理門論至略廣故爾者　理門論中現比量境及緣因念等者。此問意云。案彼論文。現量門中有現量境。無緣因念。故彼文云。此中現量除分別者。謂若有智。於色等境。遠離分別。乃至現現別轉。故名現量。言於色等境者。卽所量境也。比量門中有緣因念。無比量境。故彼文云。餘所說因生者。謂是前智餘。從如所說能立因生。是緣彼義。此有二種。謂於所比審觀察智。從現量生。或比量生及憶此因與所立宗不相離念。由是成前舉所說力。已上前現量中有境無念。後比量中有念無境。互舉爲文。故云隨其所應俱名現比。此小論中唯說於智名現比量。彼約境念俱名現比。此但約智名爲現比。如何相違。此一問意也。何理得知等者。理門論中現量文云。謂若有智。於色等境。卽❻指彼文。何理得知彼於現境亦名現量。理門論中比量文云。是近及遠比❼度因故。俱名比量。卽指此文。何理得知。比量之因亦名比量。此一問意。合爲二問也。答中引理門論。答前二問。何故此中與前現量別異建立者。此問詞也。❽問意云。比量文中釋比量義。云從現量生。明知現量。卽是比量門中所含。應攝現量入比量門一章解釋。何故與前現量義科別建立也。若不別立者。但有比量無別現量。何故上文非離此二別有所量。又云故唯二量。豈不相違。總問意云。❾何故於此明比量中。是比量因。解因之智以爲比量。不說其解宗之智。而現量中。是現量果。根所生智以爲現量。不說其因。眼等現

❶屋＋(屋)㊥　❷比量＝皆㊥　❸〔或〕－㊥　❹〔亦〕－㊥　❺〔義〕－㊥　❻指＝此㊥　❼度＝推㊥　❽〔問〕－㊥　❾〔何故〕－㊥

根。如是前後別異建立スルヤ。爲現二門等者。此答意云。爲現二門者。見烟之時。有比不比。且相比者。山谷與厨兩處見烟兩處現量。以相比故。此卽約於比果義邊。說其烟因俱名比量。是此間文意也。自有見烟不相比者。且如見烟不用相比。雖與比量堪爲現因。然未比故說爲現量。卽前文中。現現別轉所量之境ナリ。是前文意也。既有相比未相比時。俱不遮止。既不遮前。復不止後。故便得成前後二門也。言此處者。此後比量章處也。言彼處者。前現量章處也。亦應者。一見烟上。亦比亦現ナリ。比ハ望於果。現ハ直就因。二智生故。相望亦スルナリ之。也。總答意云。於二量中各舉一門。影略互顯。俱不遮止。由是理門說因比量。入理論中說果比量。亦不相違

文。論是名比至辨能了果者　故是二字如前應知者。前現量中結云故名現量。故者結上所以。是名現量トイツハ顯定其名。文上雖無是字。准解比量。卽合有之。彼文無故。闕結所以。影顯有故。文巧略也今云。如前應知者。是名比量トイツハ顯定其名。故名比量トイツハ故トハ者結上所以。文上雖無故字。准❶解現量。卽合有之。彼文無是闕顯定名。影顯有故。文巧略也。問前有正智等者。此問意云。前❷論云了知有火或無常等。卽疏解云。此明了因果。或舉所了果意明能了因。正顯自悟比量故。了謂了因卽前生果。今指此前文故云以明果訖。後論文云。

於二量中卽智名果ト。卽指此後文。故云如何此處復明量果。卽有重言失。豈有❸處構哉。答中有三說。一云。前明比量智所量之果。此明了宗能量智果。二量別故。二云。前望生因果此辨能了果。三云。爲除伏難。如次下述

文。或除伏難至卽能量故者　此伏難中。總有三難。初小乘外道通難。次小乘薩婆多難。後諸外道難。絹居椽反。字書生繒也。初難意云。引喩難云。尺爲能量。絹爲所量。智爲量果。今汝論主。唯立二量。宗爲所量。智爲能量。何爲量果。次難意云。今小乘❹我レハ境爲所量。根爲能量。依根所起心王心所以爲量果。汝大乘中智爲能量。何爲量果。後難意云。今我外宗。境爲所量。智爲能量。我爲量果。汝佛法中既不立我。何爲量果

文。論主答云至依二分解者　初立ツルノ分ヲ別。後隨文釋。立分別トイツハ者。西方論師總有四釋。一者立一分。謂唯識義。如楞伽經。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。解云。識外之相卽言非有。不遮了知識內變作所緣之相。此相似外而實非外。故此卽用識心爲體。猶如夢境卽用夢心爲體。如金剛藏及安惠等。依此經文唯立一分。從此已後至九百年。無著世親等開爲二分。謂相及見。故唯識論引厚嚴經說此義云。一切唯有覺所覺義皆無。能覺所覺分。各自然而轉。解云。覺與所覺心差別相唯說爲有。除此已外。所執義中。能所俱無。法爾而轉。爲見及相。千年之後。陳那菩薩造集量論等。立有三分。故唯識論引論頌云。似境相所量。能取相自證。卽能量及果。此三體無別。解云。此立三分也。似境相者謂相分也。能取相者謂見分也。自證者自證分也。相分爲所量。見分爲能量。自證爲量果。是爲三分也。從此已後至千一百年。護法菩薩。親光論師等。依厚嚴經造成假論立四分義。故唯識論引經頌云。衆生心二性。內外一切分。所取能取纏。見種種差別　解云。外相分爲所取也。❺是分ハ外ニハ能取他。內ニハ爲他所取也。自證ハ❻內ニ爲能取所取也。證自證分亦於內爲能取所取。謂還是前自證所取故。四中見分。通現比及非量差別。故云見種種差別。然此四釋開合不同不相違背。故論中云。如是四分。或攝爲三。第四攝入自證分故。或攝爲二。後三俱是能緣性。皆見分攝。此言見者。能緣義故。或攝爲一。體無別故。此ハ立分別竟ル。約上四釋。說所量等三量義者。答云夫言量果至亦名爲量者。明立一分師義也。卽此量智親能明證彼二境相等者。謂現量證諸法自相。比量證諸法共相。自共二相是所量。二量之體爲能量。卽此能量證二相智。自照明白爲量果故。云是證相故。此二量體無實作用。但所量境相於能量心上顯現。假名爲量。譬如衆色於鏡上現。假說鏡照。卽是心之一分。如有能量之用。故言如有作用。心之一分。如有所量顯現。故云而顯現故。既於

❶解二下㊥　❷論十(文)㊥　❸處二虛㊥　❹〔我〕一㊥　❺是二見㊥　❻〔內〕一㊥

證相一心之義上有此能量所量之義。故此證相量果。亦名爲量也。或彼所量卽於心現等者。此立二分師義也。問。何以得知。是二分師義。答。軌師疏中述上說已。別更解云。①若立二分者。本質爲所量等。故知上文是一分師義。其上所說與此疏意。其旨無別。故知上所說。一分師義。上文云。旣於一心義分能所。明知安惠義。安惠於自證上假立見分名爲能取。假立相分名爲所取。若立二分者。本質爲所量。相分爲能量。見分爲量果。或可。相分爲所量。見分爲能量。卽此見分。審決明白爲量果。今云。彼所量者。或是本質。或是相分。旣云於心現。故知相分也。以之爲勝。若本質者。不離心故。亦名爲量。前云。是故量果亦名爲量者。以果亦智也。今云以境亦心者。卽境亦智。智者卽前能量

文。或此中意至相分名相者　此述立三分陳那菩薩義也。天主旣依陳那造論。唯自證分名爲量果。②由末③建第四分故。故云能量見分。量果自證分體不離用。卽智名果等。問。豈二量果。唯智自證。何故但說智名果耶。答。此有二解。一云。由智用勝。就智彰名。果實通取諸自證分。二云。諸心心所。自證分體。證見審決。總說智名。故無有失。是能證彼見分相故者。卽釋論文是證相故。何故二量卽自證分名量果者。卽釋成云。謂由二量證自體分。是能證智。二量見分自體相故。故名④果量。又解。是能證知二量見分之自體相。故名量果。此後解意。是能證分自體相故。故自證分說名量果。有說。自證是能證知自共相。故者非也。聖說後二名內分故。若體若緣。俱名內故。若證自共名緣外故。若許緣外。應外分故。由是應知。前解爲正。或依世親說證二相。亦無過失。彼不立有自證分故　今此依陳那作論。故不取也。　相謂行相體相非相分名相者。若自證分。緣見分時卽緣行相。非境相分也。約用有二。一者本用。二者末用。言本用者。除自證分餘之三分名爲本用。見分緣青等。隨境有多。緣用亦多。是名末用。今云體相者。本用見分名爲體相

文。如有作用至三分義解者　如有作用而顯現者。問。所量能量量果別。三體別故。量得成。離能量心境果無既能量量⑤果應不立。答。心心所法。雖無別體。如尺丈等有⑥實作用。然⑦卽彼以有用故。假名爲量。於理無違。此意說云。心心所法。照境之時。皆似所緣能緣相現。故名顯現。似所緣相說名相分。卽是所量。似能緣相說名見分。卽是能量。識之自體卽自證分名爲量果。故心心所亦名量也。亦者亦實作用。顯量非唯實作用故。理門⑧論中亦作是說。簡異正量等者。彼部計云。凡心取境。如日等舒光到境照物。今者大乘無別量果。以卽此體似義生故。似有用故。假名爲量。卽依自證起此見分取境功能。及彼相分爲境生識。是緣和假。如有作用自證能起。故云而顯現故。不同彼部執直取境。如言唯識等者。攝境歸識。言唯識時。境心及識無不唯識。卽自證分。見分。相分。皆名爲量。心境唯量。豈非唯識。此順陳那三分義解等者。若立三分明三量者。相分爲所量。見分爲能量。自證分爲量果。若立四分。明三量者。相分唯所量。見分是能量。自證分爲量果。又見分爲所量。自證分爲能量。卽自證分爲量果。又⑨證自證分爲所量。⑩自證分爲能量。卽*證自證分爲量果。如此四師立分雖異。同釋此文。並皆無妨。金鼓古迹云。有說陳那容許四分。以時漸故。略說三分。漸也（似斂反。流也。進也）　西國傳說不許第四。此應有理。若無諍論。對誰立量。卽立量云。自證應有果。心分攝故。猶如見分。餘無許有見分果故。若爾三分宗如何遣此量云。執四分者。破三分云。自證必有。卽體能證。心分攝故。猶如見分。自證應非心分所攝。以無卽體之能證故。如兎角等（此後量中。自宗相違。同⑪評心分。豈不違也）　如⑫判簡說。此二比量皆似非眞。有不定故。眼識生相雖心分攝。而無卽體之能證故。耳識相分三相雖無卽體能證。而心分攝故。證云。此似能破。⑬心分言取能緣故。謂量可言第三分定有。非見卽體能證。心分所攝能緣慮故。猶如見分。有說心分並簡生相。生相非色非心分故。加緣慮言。有重言失。此救不然。一切傍用。自體

①［若］－㊥　②［由］－㊥　③建＋（立）㊥　④果量＝量果㊥　⑤［果］－㊥　⑥［實］－㊥　⑦卽＋（如）㊥　⑧［論］－㊥　⑨［證］－㊥*　⑩（證）＋自㊥　⑪評＝許㊥　⑫判＝前㊥　⑬（彼）＋心㊥

分攝無別能證應不定故。量既無過三分何成。誰言無過可得法差別相違故。極成自證不以第四為正量果。心分攝故。猶如見分。此中若不言極成。便有相違決定。謂❶彼量云。汝第三分應非能緣。無量果故。猶如相分。今極成有法之上。諍不共許有無果義。故不得言汝第三分。若言非能緣。便違自宗失。又避他不定。彼許佛果證自證分。通緣見分。兼為果故。說無此過。賢更立言。證自證分非自證正果。自證所證故。猶如見分。此以別理敵彼本量。況乎一用親證二能。無無窮失已上今助解云。立四分者。本量可言極成自證定有。非見即體能證。自許心分攝能緣慮故。猶如見分。因云自許者。共中自許。立敵共許中取立者許名。❷為自許。故云共中自許。為遮法差別相違過。故言自許。非顯極成自證。心分所攝。他所不成。唯自所許。謂定有。非見即體能證。是法自相以第四分為正量果。不以第四為正量果是法差別。立者意許。以第四分為正量果。他遂作法差別相違言。極成自證不以第四為正量果。心分攝故。猶如見分。為遮此過故言自許。與彼比量作不定言。極成自證為如見分。心分攝故。不以第四為正量果為如自許佛果見分。心分攝故。以第四分為正量果。若因不言自許。即不得以佛果見分。而為不定。此言便有隨一過故。汝立比量。既有此過。非真不定。凡顯他過。必自無過。成真能立。必無似故。明前所立。必定都無法差別過。故言自許。此後實量即有多過。如數論師對佛弟子。立我是思。所別不成。佛法不立有實我故。立三分師。本來不立證自證分。豈宗中無所別不成。又彼不許自證所證。故因中有隨一不成。有法既無。因中亦有所依不成。能破之量既有多過。護法四分。義❸善成立。故賢自云。即靑丘有三絕事。者末絕言絕。豈非❹可咲。由此可言。即日本有三絕事。遮法差別。第一絕。今助決疑第二絕。四分獨❺存。第三絕。三絕相望無勝劣。若爾三四以何為正。俱善說。四分理勝故。三分師宗故

文故理門云至假說為量者　此釋量果義也。此陳那義。即是三分。尋之應知。且言量果者。是證知義。猶如世間綿絹穀米以為所量。惠數執持稱尺升斗數。知其數以為能量。心中任持所有❻□兩尺丈升斗多少之數令不墜失。以為量果。今大乘中唯識道理。相見自證。體實是一。轉變差別非有似有。假立為三。然於三中不無差別。猶如乳中乳體與甜并潤濕性。非不差別。故自證分離相見已無有別體。名為量果。故論文云。又於此中者。此前四位現量之中也。無別量果者。於四位中皆有自證分。然離相見無別體也。次文即釋無別體義。論文意云。以即於此自證分❼體於中即有似義相分轉變生故。復有見分似有用故。故不離此相見分❽外。說自證分以為量果。故唯識云。相見所依自體名事。即自證分。然論文云。假說為量者。應知假門自有二種。一者假立名言之假。不能實詮所詮之義。所以詮火火不燒口。又復喚瓶瓶無體性。而今現量全無此假。二者唯識體事中。其實是識轉變似三。即三分門非別似別。故名為假。現量於此不妨取假。且如見分。已是假有。自證證時說❾為現量。復亦是假。故論文云。假說為量。若望親取自相義邊。復不妨實。以其實故。前❿文簡棄假立無異諸門分別故。須識此文意差互也。且依陳那三分義者。前說五識及散意識。并定心中。相分為所量。見分為能量。即能量中已成現量。其自證分以為量果。復是現量。唯有貪等自證現量。於其門中。相分為所量。見分為能。然此能量不名現量。有分別故。或量其相或量非量。其自證分以為量果。方名現量。又以貪等自證分者。亦得說言見分為所量。自證分為能量。即能量體。自是量果。此等諸義如前已說

文。論有分別至標似名也者　有分別智謂有如前帶名種等諸分別智等者。此等有分別智。不稱實境。別妄解生名於義異轉。此意云。五識之後。分別意識。及五同時。尋求心等。起名種等諸分別者。名有分別。此分別智緣境之時。非如現量無分別轉。別前現量而生起故。故名異轉。又分別心。所有行解不如所緣境自相故。故名異轉

❶彼＝比(甲)　❷〔為〕－(甲)　❸〔善〕－(甲)　❹〔可〕－(甲)　❺存＝在(甲)　❻□＝斤(甲)　❼〔體〕－(甲)　❽〔外〕－(甲)　❾〔為〕－(甲)　❿〔文〕－(甲)

文。論謂諸有至是似現收者　謂諸有緣瓶衣①等智等者。謂若有智了瓶衣等而生分別言現量得。此等行相名似現量。瓶等非是現量得故。如勝論說。極微細者。能生於麁。乃至積成瓶衣等物。能成所成。竝實句攝。皆眼等識。現量所得。如此等類。皆分別生名似現量。眼但見色。不見瓶故。然今論文。且隨顯說。理實緣境。但生分別。謂見色等。亦名似現量。現量證時無此行故。准理門而說有五種智等者。如次下引。憶念等五。一散心緣過去。卽憶念過去事。二獨意緣現在。卽比度現在之事。三散意緣未來。卽悕求未來之事。此卽三世法門之中。各取相似之共相。四者緣三世疑智。謂前三世中且辨不疑。故今對彼以說疑智也。五緣現在惑亂解。如見杌爲人。覩陽炎爲水。及瓶衣等名惑亂智。皆非現量。②是似現收文。或諸外道至及瓶衣等者或諸外道及餘情類謂現量得等者。如勝論外道等。自數說云。瓶衣等物竝實句攝。皆眼等識現量所得。及餘情類。眼俱意識。自謂我眼見瓶衣等物。是現量得。如此等類。皆分別生名似現量。眼但見色。不見瓶故。爲證此義。故引理門云。但於此中。了餘境分。不名現量等。五智如次下。疏主文也。餘境分者。鹿愛等境。是現境外。故名餘境。或亂等智。自分之境名之爲分。由此卽說等者。由此前文。了其此境與餘境③分。有同相故。不名現量。故云由此言憶念者。第一散心緣過去智。比度者。第二獨意。緣現在智。悕求者。第三散意。緣未來智。疑智者。第四緣三世疑智。惑亂智者。第五緣現在惑亂智。此上五智。望鹿愛等皆非現量。隨先所④受分別轉故者。且如憶念過去曾得可貪之境。是今未得可貪之境同種類故。卽於過去先受事中。起可愛分別立可愛名。或有現在心受貪境。比度同於先曾受時可愛之境。或於現⑤愛。比現不*愛。卽於現在起可愛分別立可愛名。或有先受可愛之境今更不得。然於未來定知當得。故悕未來可愛⑥之境。卽於未來起可愛分別立可愛名。卽三世中。可愛之名。皆是隨先所愛。於三世中分而轉。轉者旋遊歷覽義。歷覽三世故。智下言等是向內等等者。五智之中。從下向上。其類非一。故名內等。離此五智更有可外等。故名外等。今約內等。故云或亂智等。然鹿愛等者。約外等言。有更可外等法故。賓云。智下言等者。等取一倍顚倒智也。於鹿愛者。鹿愛卽是惑亂之境也。等者等取無常常倒等境。與前一倍倒智爲境也。故約外等名之爲等。若幷等言可⑦云有六智。非唯五智。言五智者。追緣過去名憶念智。構畫現在名比度。逆想未來名悕求。疑智有二解。一云。人耶杌耶爲疑智。軌師等說也。二云。緣三世境疑彼物不名疑智。今疏主說也。緣現在境。或亂見杌爲人等名或亂智。西域共呼陽炎爲鹿愛等者。以鹿熱渴。謂之爲水而生愛。故名鹿愛。皆以隨先所受陽炎等實境。別起分別。謂爲水等。故皆非眞。但是似現攝

文。故彼復言至分別轉故者　理門論文。是假非眞下。疏主文也。如是一切世俗有中者。如是前說。憶念比度等五種法門。理盡卽是一切也。世間懸俗。有分別言。皆假非實。故名世俗有也。世俗。衆多且約數勝二論名世俗有中也。瓶等者。是釋勝論實句義及數論五唯也。於實句中總有九法。謂五大及時方我意也。今言瓶者。意說四大常散極微。兩兩合故。生子孫等。成器世間及世間中一切瓶等。等取盆瓮及衣等所受用物。眼現量得。自餘時方我意等非眼現量。且闕不論也。問。准天親佛性論中。破數⑧勝瓶是現量。皆據四大四塵八物破之。今此何故。但論四大以成瓶也。答。四大是實。四塵是德。由⑨常微生子孫等麁相。已去方有瓶相。瓶相之上。方有色香味觸四塵以爲德相。今據本實。且說四大。若兼德相亦卽八物。故此彼論不相違也。又復應知瓶是極微生麁相時以之爲體。體上復有同異句義。與瓶作性。如第五句。應當知之。若約通論實德兩句。八物成瓶。佛性論中。天親菩薩破彼⑩意云。瓶有八物。云何眼見色物之時得餘七物。此是外道。愚癡邪義。故不可數也。次數等者。德句義中二十四德。謂數量一異合離等故。擧數言等取餘者。卽第二德句義也。如有一

①〔等〕―㊥　②〔是〕―㊥　③分＝成㊥　④受＝愛㊥　⑤愛＝受㊥*　⑥〔之〕―㊥　⑦〔云〕―㊥　⑧勝＋(論)㊥　⑨常＋(細)㊥　⑩〔意〕―㊥

瓶。眼見是一。若有二瓶。眼見是二。故云現量也。次擧等者。第三業句之中。擧ナリ。下屈申行等五業ナリ。有入擧手眼見其擧。故亦現量也。次有性者。第四大有句。與前實德業等作總有性。此❶性在瓶。眼見是有。故亦現量若依聲中。卽耳識現量。故大有句是一切❷眼所取也。軌師疏云。問。大有句義。亦爲耳聞。何故不名聲性。答。聲之同異。唯與聲爲性。不通餘法。故是聲性。有通一切。不名聲性也。今此意同。大有句義。雖耳所聞而通體故不名聲性。次瓶性者。第五同異句義。與前實句四大極微。幷德句中所有四塵成瓶之上。作差別性。瓶與瓶同異於盆等。次云等者。自有兩釋。一者擧其瓶性。等取盆等故。前實句亦云瓶等。卽但五句。是現量境。共和合句。且如四人和合成僧僧身之中有和合性。雖卽實有而離四人。不得別見。由此故非現量所得。四樹成林等其義亦然。故除和合句也。第二釋云。等取第六和合句義。現❸量見四人共聚之時。與不聚時其相不同。林等亦爾。故亦現量。陳那總非云。如是六句。或說五句。執爲現量者。皆似現量。❹陳那總非云如是六句或說五句執爲現量者皆似現量。非眞現量也。此等皆於五塵實境之中等者。理門論云。於實有中作餘行相。假合餘義。分別轉故。爲止繁言交雜釋之。今釋文云。兩種道理。破之卽盡。一者於實有中作餘行相。分別轉故。二者於實有中假合餘義。分別轉故。且初義者。汝實句中。且如地實立地名者。良由汝等隨先所受識共地名。今此所立。地名之時。作餘先受行相之解。分別此彼兩相轉故。是取比量。仍非現量。現量必無此分別故。況汝所說。五句六句。何成現量。此卽妄說比量爲現量也。第二義者。汝立瓶實及瓶性者。本是四大實有之事安布成瓶。先代共傳如此之名。以瓶義理。應離於四大之外無別瓶義。猶如五指本別。是攬之成拳。亦是先代共❺得此名。似有拳義。離五指外無別拳義。拳義假合餘五指義。有名無體。分別安布。有此拳解。及拳名生。由習先代隨先所受。故云分別轉。故汝立瓶名。假合自餘四大極微實句之義。有名無體。分別安布。有此瓶解及瓶名生。亦由習先隨先所受而分別轉。此乃非量中妄說以爲現量也

文。問此緣瓶至故是非量者　應知非量不要執心等者。有執心必是非量。設是非量非必執心。問。此因明旨。所量唯二。謂自共相。境唯二故。能量亦二。若似現比。入非量攝。非量心境豈在此論。若言有者。唯有二相。除此以外以何爲境。答。依疏主意。似現似比。總入非量。雖❻緣共相。非比量攝。故前第一云。有比非量非眞現量。卽證共相❼皆量智。及諸非量。此依見分。若依心體見分通比非。自證必現故。既云證共相比量智及諸非量明知。非量心。共相爲境。軌法師云。以現似比但得共相。問。若爾卽應比量所收。何故復名似現似比。答。由緣共相不異。但是比量所收。由約所似有殊。別分似現似比。若准軌意。緣瓶等心比量所收非是非量

文。問既有瓶至故名分別者　問❽既有瓶衣緣彼智起等者。此問意云。勝論等云。如有一瓶。眼見是一。若有二瓶。眼見是二。故云現量。若無瓶衣。豈緣彼智起。既緣彼智起。應是稱知。何名分別。此卽問起下論文也。由彼諸智於四塵境不以自相爲所觀境等者。此一段意云。瓶衣等是假。四塵合成。非眼所見。而謂眼見瓶衣等者。名分別智。由分別智不以自相四塵爲境。於共相瓶衣假上而作人想謂見瓶衣。❾且勝論云。瓶衣等物。是實句中。地大所攝。爲眼所見及身所觸。是現量得。然佛法宗。此瓶衣等。攬四塵成。無別瓶體。如眼見瓶時。但見瓶之一分。咽細腹麁之色。後分別意識謂其眼見之自相。理實眼根不見瓶體。但是意識。假施設有非現量境。以瓶衣等體卽四塵等者。四大四塵。八物成瓶故。天親佛性論中破勝論等云。瓶有八物。云何眼見色物之時得餘七物。云何今云體卽四塵。且約顯相而說四塵。理有四大以成瓶體。問。法有衆多何故諸敎多取瓶等以爲譬喩。答。百論疏云。❿四方外道。頂有周羅。此云小髻也。執三奇丈修於淨法。多提瓶行。故擧瓶與論

文。論名似現至前解局故者　此文之中。卽有二解。一云。意識分別作瓶衣解。謂門眼

❶性＝相㊥　❷眼＝根㊥　❸〔量〕－㊥　❹〔陳那…量〕二十二字－カ㊥　❺得＝傳㊥　❻緣＋（體）㊥　❼皆＝比㊥　❽〔既〕－㊥　❾〔且〕－㊥　❿四＝西㊥

見約實言之。眼但見色。不見瓶衣。此解但約意識而說。一云、論且隨顯取似❶眼現名似現量。理實緣境。但生分別謂見色等。亦名似現現量證時。無此行故。此解稍寬。前解局故

文。論若似因至如次配釋者　初標所因等者。即論文云。若似因智。爲先所起者。初標所因也。諸似義智者。次標似體。名似比量者。後標似名也。以之爲三句亦爲三文也。前似現中亦有此三。前論文云。有分別智。於義異轉名似現量言有分別智者。初標似體也。於義異轉者。次標似因也。❷名似現量者。後標似名也。文句雖三。與似比文前後別也。似因智者。似因及緣似因之智トナリ。爲先等者。論文云。若似因智者。滑シテ文ヲ可云似因與智。言似因者所緣之境ナリ。即所知因ナリ。非眞正故名爲似因。言智者能緣之智ナリ。即緣似因之智ナリ。此境與智爲先。生後了似宗智名似比量。此義意云。不具三相名爲似因。能了彼智名似因智。❸因智因智爲先。而觀似義所生宗智名似義智。問何故似現先標似體等者。此問意云。似現文云。有分別智。於義異轉名似現量。有分別智者。先標似體。於義異轉者。後標似因。似比文云。若似因智。爲先所起者。先標所因也。諸似❹義者。後標似體也。何故似現似比。標因與果。前後別耶。此答意云。彼之似現。由率コワカニ❺過於瓶衣等境。即取妄解。謂爲實有。非後疇度。故先標果。疇直流反。類也。❻政也。等也。此似比量。要所知因❼在先以現烟故。必定有火。如是推度。邪智後起。故先舉因。此爲一解。或復影顯等者。第二解也。似現之中。先標似體。後標似因。以之影顯似比亦爾。似比之中。先因後果。以之影顯似現亦爾。故云或復影顯。三句三文者。似現似比。各有三句。似現三句者。論云。有分別智。於義異轉。名似現量。是爲三句。句即文故。云三句三文也。似比三句者。論云。若似因智。爲先所起。是爲一句文。句雖二義勢是一。故爲一句。諸似義智。是爲一句。名似比量。即爲一句。今問各初二句前後。不問後句。無前後故。若爾可言三句二文。如次配釋何須言三。語勢故三。故無妨也

文。論似因多至亦略不說者　如先所說宗之九過等者。若似因體。唯約因過。名爲似因。約兼生智。取宗喩過并名似因。軌意亦爾。故彼疏云。即前所明。不成不定相違。爲似因也。即竝攝似宗似喩。用彼知似因智。爲因。於似因所比宗義之中有果智生。解不正故名似比量已上　今釋亦有所知之因等者。十四過因爲所知因。智所知故所知能知。皆不正故。俱名似因。即擧因顯用彼因智以爲先因者。論云用彼爲因。是名擧因。用彼因智者。用彼所知因。及能知智。以爲先因。准理標中亦合云若似因智及邪憶スル彼ノ所立ノ宗ト因ト不相離念ナハ爲スト先ト。文略故爾。釋スルニ隨標ヲ略スルカ故ニ不說耳

文。論於似所至名似比量者　於似所比者。猶豫邪因名似所比。如於霧等妄謂爲烟。名爲邪因。由此邪因。邪證有火。知似宗智。即於中起。故云有智生。由彼邪因起❽妄知似宗之邪智。不能正解彼❾火有無等宗。是眞之流而非眞故。名似比量。應法師云。以因多種者。謂前所說不成不定。及與相違。名爲似因。用彼爲因者。謂即用彼似因之智。爲比度因。於此所比似宗之義。生似宗智。此似宗智。不能正解。名似比量。如聲論師對佛弟子。立聲爲常。所聞性故。即於常宗。生決❿定解。似宗之智名似比量。自問答云。問三支有過。皆似比收。何故但云似因爲先。所生宗智。名似比量。答。理應具顯⓫三分過失。然因有過。過失重故。且擧似因。餘略不說

文。論復次若至其失者何者　初總標能破等者。眞能破中作三科段。第一作三段科。第二作四段科。第三作二段科。第一三段科中。初總標能破。即復次至說名能破是也。次辨能破境。即謂初至及喩過性是也。後兼顯悟他結能破名。即顯示至故名能破是也。第二四段科中。初二如前。第三出能破體者。即顯示此言開曉問者是也。第四結能破名者。即故名能破是也。第三二段科中。標中三者。如文可知。後釋中。先境者。即謂初至喩過性是也。次體者。即顯示至問者是也。後名者。即故名能破是也

❶〔退〕一⊕　❷〔名〕一⊕　❸〔因智〕一⊕　❹義十(智)⊕　❺過＝遇⊕　❻(等)十政⊕　❼〔在〕一⊕　❽〔妄〕一⊕　❾火＝大⊕　❿〔定〕一⊕　⓫三＝一⊕

文。論謂初❶能至竝如前辨者　或總無言等者。闕有二種。一無體闕。二有體闕。無體闕者。謂不陳言。但在三支。非在三相。因一喩二。是爲三支。若陳因言。必有體闕。三相旣義。故非無體。有體闕者有二。一者。以因三相而爲能立。雖說因❷三相。少相名闕。二者。因一喩二三爲能立。雖陳其體。義少名闕。今云或總無言者。無體闕也。或言無義者。有體闕也。或總無言者。雖有申宗。不申因喩。如數論者立我是思。不申因喩。豈非過也。此約因一喩二之三支也。或言無義者。又雖有言而相竝闕。如聲論師對佛法者。立聲爲常。德所依故。猶如擇滅。諸非常者皆非德依。如四大種。此德依因。雖有所說三相竝闕。何得非似古師約宗因喩。或七六句者　前上卷云。世親菩薩宗因喩中。闕一有三。乃至闕三有一。世親已後。皆除第七。以前準後。應言世親已後陳那已前。皆除第七古師宗中有二說故。故云或七或六。陳那菩薩因一喩二。說有六❸過。是也。無闕三者。賢愛論師亦除第七。唯有六過。自餘諸師不肯除之。亦有第七。故有七過。故云❹亦六七。古師六句者。謂或無宗有因喩二。或無其因有宗喩二。或無其喩有宗因二。或無宗因唯有一喩。或無因喩唯有一宗。或無喩宗唯有其因。此卽闕一成三。闕二成三。合有六句。應法師云。古師闕過非約三支。古師能立旣有五支。如何但說宗因喩闕。是故應以宗等五支說其闕過。若依陳那。卽有兩解。一云。除所立宗因一喩二。更互相望。准前作法。亦成六句。不說宗者。是所立故。今說能立缺減過故。問。若爾且如淸辨菩薩立色等空。此無異喩。以眞諦中一切空故。此說能立唯有二種。闕過何得成六句耶。解云。陳那說有六句別者。依有異品。而不成立異喩者說。若無異品。不立異喩。以非過故。卽無六句。淸辨所立。旣無異品。不作異喩。非能立闕。二云。陳那宗等三分互除作法。如前說六。若無其宗。因喩二無所立故。又宗過中。隨有所犯。卽名似宗。敵者顯示。尙能破收。豈全無宗。但說因喩。非缺減耶。由此道理。後解爲勝。若爾何故論文但說能立缺減。故今解云。唯說能立缺減過者。意不乖古。古師❺以宗爲能立故。故論雖說能立缺減。亦攝宗也。是故下文。別顯過中。初卽說云。立宗過性。又今更於喩中開二。二喩別故。卽有四分。依此四分辨缺減❻者。或無初分唯有後三。無第二分有初後二。無第三分有後初二。無第四分唯有前三。或無初二唯有後二。無後二有初二。無第一第三有第二第四。無第二第四有第一第三。無第一第四有第二第三。無第二第三有第一第四。或無初三唯有後一。無後三分唯有初一。無一三四有第二分。無一二四有第三分。此卽闕一成四。闕二有六。闕三有四。總十四句名缺減過文。或且約陳至三相俱闕者　闕一有三中。瓶色等爲同品者。以瓶上色爲其同品。此但闕初而有後二。是爲一句。聲論對薩婆多立聲爲常。宗所聞性故。同喩如虛空。異喩如瓶等。所聞性因。聲上有故。卽有初相。空上無故有第三相。瓶上無故闕第二相。是爲一句。又聲論對有部立聲爲常宗所量性故。同如虛空。異如瓶等。所量性因遍聲上故。不闕初相。瓶上有故有第二相。空上有故闕第三相。是爲一句。餘文准此。其義可解。問。如理門說二喩隨一。或二俱無。亦成能立何名缺減。故彼論云。若有於此一分已成。隨說一分亦成能立。若如其聲。兩義同許。俱不須說。或由義准一能顯二。解云。彼約敵論先❼已解了一分二分。或義准知。故成能立。今依敵者先未曾解。故隨所闕名爲似立。

文。立宗過性至作如是說者　故理門云此中能破闕減等言者。謂前所說等者。彼論頌云。能破闕等言。似破謂諸類。今言此中者。此頌中也。能破闕等言者。牒頌文也。謂前所說者。謂上文說似能立中。宗有九過。所別不成。能別不成。及俱不成。卽闕宗支。世間相違等。卽似宗支。四不成中三不成者。卽闕因支。所依不成。宗因互闕。六不定中。不共不定。卽闕喩支。法自相相違。卽闕同喩。同喩中無俱不成。亦是其義。俱不遣者。卽闕異喩。自餘隨似。或隨一闕。隨其所應。前似立中竝是所說。今能破中❽結入頌文以明闕過等取似過。而能破者彈彼諸過。所有

❶（生）＋能㊥　❷〔三〕－㊥　❸過＋（卽因三相六過）㊥　❹亦＝或㊥　❺〔以〕－㊥　❻〔者〕－㊥　❼已＝以㊥　❽〔結入〕－㊥

言詞。即是出彼諸分過失。分者支也。即當此入理論云謂初能立。缺減過性。闕支立宗過性。不成因性。不定因性。相違因性。及喻❶因性。(意取似支過也) 彼一一言皆名能破者。釋義也。或於所破等者。或於等八字。疏主文非論文也。理門又云云何同法相似能破等者。此問意云。同法之義。即是喻中所立之義ナリ。何得同法說爲相似能破也。 於所作中等者。答也。此答意云。此文中意。約所爲聲以明義也。於所作中說能作故者。 謂彼同法。本由無礙以爲能立。能立即是能作之義。由能立力立空同法。同法是常。即是所作也。所作常義。能作破他眞立之事。故墮似中。是故文云於所作中。說能作故。又云傳生起故無礙之因。以爲能作。傳生空常。以爲所作。❷常空所作。復爲能作。傳生眞立。以爲所作。眞立所作。是僞難家之所破也。即是展轉傳生言詞。以爲起說。故云傳生起故。作如是說者。謂無礙因。是其能爲ナリ。常空所立。是其所爲ナリ。即此所爲復是能爲ナリ。將彼眞立以爲所爲。所爲謂所破也。即是於所立中說能破言。故作如是能破說也

文。問云何能至何須後說者　答中此於能破說所破名等者。能立缺減是所破名也。或於所作說能作名等者。能立缺減。是能作也。爲因能起能破言故。 起者作也。亦如於果立彼因號者。能破之言。以之爲果。能立缺減。即是因也。或可此唯約境等者。前文云謂前所說闕減言詞。闕減即境ナリ。非是言詞。若前是言。何須後說。後文云顯示此言等故

文。論顯示此至非正能破者　開曉問者。敵爲所問。立證トハ能問ナリ。軌師云。立敵證者更相問故。俱名問者。若皆問者。誰爲所問。故依疏主。❸取決可也。一段大意。謂立論者所立量中。宗等三分。隨有所闕。或於宗等。違現量等。不成等中犯隨一等。敵者顯示。令彼識知所立非眞。即此言詞是名能破。理門亦云。謂前所說。闕等言辭。諸分過失。彼一一言。皆名能破。由彼一一。能顯前宗非善說故

文。論若不實至思之可悉者　若不實顯等者。敵者イ量圓ナルニ妄生彈詰。故言若不實顯能立過言。名似能破。敵者量圓妄言有闕等者。敵者量圓自有二義。❹一圓具。謂三支滿。宗依須圓因喻必具。故言謂於圓滿能立顯示缺減性言。二者須正。謂三支中各不犯過。宗無九過。因非不成不定相違。無喻過。破者妄言。故言於無過宗至有過喻言

文。論如是❺言至與眞能立者　如是者指前之❻詞。牒其妄出所有過言。其言何也。即圓滿ナル能立ニ於缺減性言等ノ詰破非眞。名似能破。以不能顯他宗過故。彼無過故者。敵者量圓。名彼無過故。妄生彈詰。名以不能顯他宗過失。謂過破者。於敵能立無過量中不能緘口。或亂立人證者聽衆。欲顯己勝妄施此難。故是似破ナリ。 問。亦有於他ノ過アル量ノ之中。不知其過妄出餘愆。是似破不。一設爾何失。二俱有過。若是似破。何故論云彼無過故。若非似破。何故論云以不能顯他宗過失。應說是似破。然出他愆。不當眞過。亦名以不實顯他宗過失彼無過故。此論亦可舉多分說。亦不相違。又解他量宗中有失。因喻無非。敵者イ說彼因喻有過。如是乃至喻中有過。宗因無過。敵者乃說宗因有過。又宗過中唯違現量。敵者乃顯違比量等。如是乃至異喻過中。唯有最初所立不遣ノミ。敵者乃云犯不離等。此亦不能顯他過失。皆名似破。所以爾者。由不善知他過失故。若爾何故論釋成云彼無過故。理門亦言若於非理。立比量中。如是施設。不名過類。答。且此論言彼無過故者。彼立者量。唯宗有過。敵者乃顯彼因喻過。宗九過中。唯違現量。敵者乃顯違比量等。論即於彼敵論之人顯過處說。是故釋言彼無過故。又他過量不如實知等者。此說意云。不能顯他宗因喻過。名似能破。然論文云若不實顯。能立過言。名似能破者。且據決定與眞能立ノミヲ。

此論餘義。並皆其足。❼唯似破文中總略。若依餘論。更有十四過類等義。釋其似破。此論❽既無。亦須略分別之。其過類者。依正理門論。陳那菩薩。多分依彼大梵天王化身。足目仙人之所說也。此即是釋似能破義。論其過類。乃有無量。撮其綱例。不過十四。何故說此名似能破。理門論云。由彼多分。於善比量。爲迷惑他。而施設故。言善比量者。略舉二條。約此二量作法而已。言二量者。

❶因＝過(甲)　❷常空＝空常(甲)　❸〔取〕－(甲)　❹一＋(者)カ(甲)　❺〔言〕－(甲)　❻詞＋(者)(甲)　❼唯＋(有)(甲)　❽〔既〕－(甲)

且如內道對聲生論立宗義云。聲是無①常。所作性故。因。諸所作者皆是無常。譬如瓶等。同喩。若是其常必非所作。如虛空等。異喩。又佛弟子對聲顯論立宗義云。內聲無常。宗。勤勇無②間發性故。因。諸勤發者皆是無常。譬如瓶等。同喩。若是其常必非勤發。譬如空等。異喩。由此二量。宗因喩等。皆無缺減。又宗無九過。因無十四過。喩無十過。既無過失。名善能立耶。敵論者離三十三過失之外。妄作相似過類誹毀正義。故名似破。此諸過類。若委細釋。其③言繁廣。故括宏綱錄其大意。且於一一過中先標④過之名。次擧相似之難。後述正解。顯難非眞。言十四者。集施頌曰。同異分無異。可得猶義至。無說生無因。所作生常住。

釋曰。一同法相似過類。瓶有所作故無常。猶聲所作亦無常。亦可空有無礙故是常。顯聲無礙亦是常。正解云。我以所作證無常。無有所作非無常。汝以無礙證聲常。樂等無礙應是常。

二異法相似過類。虛空是常無所作。聲有所作是無常。亦可瓶是無常有質礙。聲既無礙應是常。正解云。一切常法皆非作。可顯所作證無常。無常不必皆質礙。不顯無礙證聲常。

三分別相似過類。聲若燒等同於瓶。可使無常亦同瓶。瓶之燒⑤等不同聲。云何無常以例聲。正解云。聲瓶燒等異。不許齊無常。亦可聲性與聲殊。不許⑥齊常住。

四無異相似過類（於中有三。初是古師。次是陳那。後是古師）初云。聲瓶齊所作。無常亦例同。亦可所作貫聲瓶。燒等應無異（從初過類至此過類。皆是似共不定及似相違決定過）二云。所作與無常一種。非畢竟兩法。齊生滅宗因應不殊（此似不成過也）三云。瓶上無常順所立。卽以所作證無常。亦可瓶之燒見違所成。所作令聲有燒見（此似相違過也）正解初難云。所作無常爲喩體。法喩兩處必齊同。不以瓶等爲同喩。云何燒等全無異

解第二難云。兩法雖取成宗因。可言二立無差異。宗滅因生成二立。何得說言全不殊

解第三難云。成立無常具三相。所作可得顯無常。成立燒見不決定。所作何能證燒見

五可得相似過類（於中有二）初云。電等非勤發。餘因可得證其滅。聲⑦雖是勤發。何得用此顯無常（此似不定過也）二云。一切無常皆所作。遍所立故成能立。電等無常非勤發。不遍所立不成因（此似不成因過也）正解初難云。本以勤發證無常。不得勤發非無常。不言無常必勤發。何妨電滅有餘因

解後難云。若立一切滅壞義。不遍所立不成因。唯立聲上有無常。何妨電等非勤發

六猶豫相似過類（於中有二）初云。無常含生顯。或顯或是生。宗法既不定。勤發成何義（此似不定過也）二云。勤發含生顯。或顯或是生。其因既猶豫。何能證宗義（此似不成過也）正解前難云。勤發若於常亦有。可⑧使說不定。此是疑因。生顯既許齊無常。如何此因成不定

解後難云。生顯不俱成。滅壞可使二種是疑因。兩法皆得顯無常。如何說此成猶豫

七義准相似過類

聲是勤勇發。聲卽是無常。電既非勤發。應常體是常。非勤翻於勤。非勤不定常。勤既變非勤。云何定無常（此似顯得不定過也）正解云。非勤通常無常品。可許非勤不定常。勤發不通常處。轉云何不許定無常

八至不至相似過類

能立之因。爲至所立名能立。爲不至耶。若爾何失。二俱有過。若至所立名能立者。應無能立者難云。如池至於海名海不名池。因既至所成。不得名能立。又難云。所立若極成。何用因相至。所立不極成。因應無所至。若不至名能立者難云。因若至所成。可使名能立。既不至所成。應非是能立（此於言意因。是似因闕。定於義因。是似不成）正解云。解至難。如燈光至所照。能照所照殊。因雖至所立。何妨能立所立異。解不至難。⑨如磁石不至鐵。而能吸於鐵。何妨因不至所立而能立所立。又返難云。此因至不至。卽說名因闕。餘因至不至。應此不成因。當知。卽是謗一切因。何名能破。又汝所言應成自害。應反問言。汝破我義。爲

①常十(宗)カ㊥　②間十(所)㊥　③〔言〕一㊥　④過十(類)㊥　⑤〔等〕一㊥　⑥〔齊〕一㊥　⑦〔雖〕一㊥　⑧使＝便㊥　⑨(知)十如㊥

至我義名爲能破。爲不至耶。若至我義名能破者。難云。如池至於海。不得名爲池。既至所破義。不得名能破。又難。汝許我義立。何須更相破。汝既不許我義成。汝破應當無所至。若不至我義名能破者。難云。若至我義破我義可使名能破。本來不至於我義。應不名能破。故汝所言有自害過。九無因相似過類

能立之因爲在無常前名爲因。爲在無常後名爲因。爲與無常俱名之爲因。若在無常前名爲因者。難云。若有無常義。對果可成因。無常義既無。其因應不立。若在無常後名爲因者。難云。常義不立。可須能立因。宗義既先成。其因復有何用。若與無常同時名爲因者。難云。如牛兩角同時有。不得名果名有果。能立無常時不別。何得名因名有因(此於宗裏。是似因闕。望於義因。是似不成也)

正解宗俱無因難。過現若無現在果。可使宗前宗俱不成因。過現許有現在果。何廢宗前宗俱復有因。解宗後[1]難無因難。唯據相生說名因。後法不得生前果。亦隨相顯以明證。何妨後得有因。又返難云。所作之因有三難。即說是無因。一切餘因有三難。應皆不成證。當知即是謗一切因。何名能破。又汝所言。有自害過。應返問言。汝破我義。爲在我義前名爲能破。爲當在後。爲俱時耶。若在我義前名能破者。難云。若有所破義。對彼所破名能破。未有所破義。對何辨能破。若在我義後者。難云。我義不立。汝破名能破。我義既已成。汝破非能破。若與我義同時者。難云。如牛兩角同時有。不名能破及所破。我立汝破既同時。不名能破及所破。故汝所言有自害過

十無說相似過類

立因言所作。聲即是無常。立宗未說因。聲應是常住(此似不成。或似因闕也)　正解云。唯立言因名所作。未說所作可無因。立宗之時有義因。何得言聲是常住

十一無生相似過類

已生之聲有勤發。可使是無常。未生之聲非勤發。應當是常住(此似不成過。亦似不定。義准分故)　正解[2]云不成難。若於已生未生立宗義。不遍未生不成因。唯約已生立無常。[3]何得言因不成就

解不定難

同品遍有是正因。未生無因可常住。同品不遍亦正因。何妨未起是常住

十二所作相似過類

瓶之所作異於聲。瓶可是無常。聲之所作不同瓶。何得是無常(此似瓶所作。於聲上無。是似不成。聲所作於瓶無。是似相違。若於常亦是無。似不共。若於喻上無。是似能立不成過也)　正解云　若以別義立比量。可使汝破成能破。但取總[4]法成立義。當知汝難即非眞。又返難云分別此因有此過。不許此因證無常。分別餘因有此難。不應許餘因顯宗義

十三生過相似過類

聲上有無常得因方乃顯。亦應瓶上有滅壞無因義不成(此似喩中所立不成過)　正解云。聲上無常不共許。待因方極成。瓶上滅壞兩俱成。何須藉因顯

十四常住相似過類

生滅遷於聲。即立聲無常。恒與無常合。應當是常(此似宗中自語相違過)　正解云。據聲起盡立無常。唯顯其生滅。不說體恒生滅合。云何[5]言常。良爲此論無文。略辨能相。其問委細。具在理門。此即略明似能破訖

上來總是依標正解釋頌文中八門義已訖

文。論且止斯事者　略辨爲入廣[6]之由等者。其略辨者。爲入廣文之所由也。若具顯者。恐無進入廣文之漸端也。漸似斂反。何休曰。漸者物事之端。先見之辭也。軌師云。上明八門之別。流兩悟之總趣。已分邪正。頗隔雲泥。然天主造論之懷。存乎簡省廣文。既屬他部。略論聊不煩詞。故云且止斯事

文。論已宣少至具廣妙辨者　顯略指廣等文。論一部之中大文有二。初頌及長行標宗隨釋分。末後一頌顯略指廣分。今此一頌。即第二分。已宣少句義等者。句少而義豐。言約而理宣也。爲[7]始立方隅者。爲始入道者。假立一方。爲始趣學者。略舉一隅。唯其樂[8]指繁過者。減一方而蕩方外。貪益茂才者。增一隅以通三隅也。如經說言。爲學者日益。爲道者日損。損之又損之。以至於無爲。至於無爲而無不爲。其斯之謂歟　上來已略宣說因明教義。但因明之旨。理幽文廣。始學之

[1] [難]ヲ－㊉　[2] 云＋(解)㊉　[3] [何得]－㊉　[4] 法＝破㊉　[5] 言＋(是)㊉　[6] [之]－㊉　[7] 始＝如㊉＊　[8] 指＝損㊉

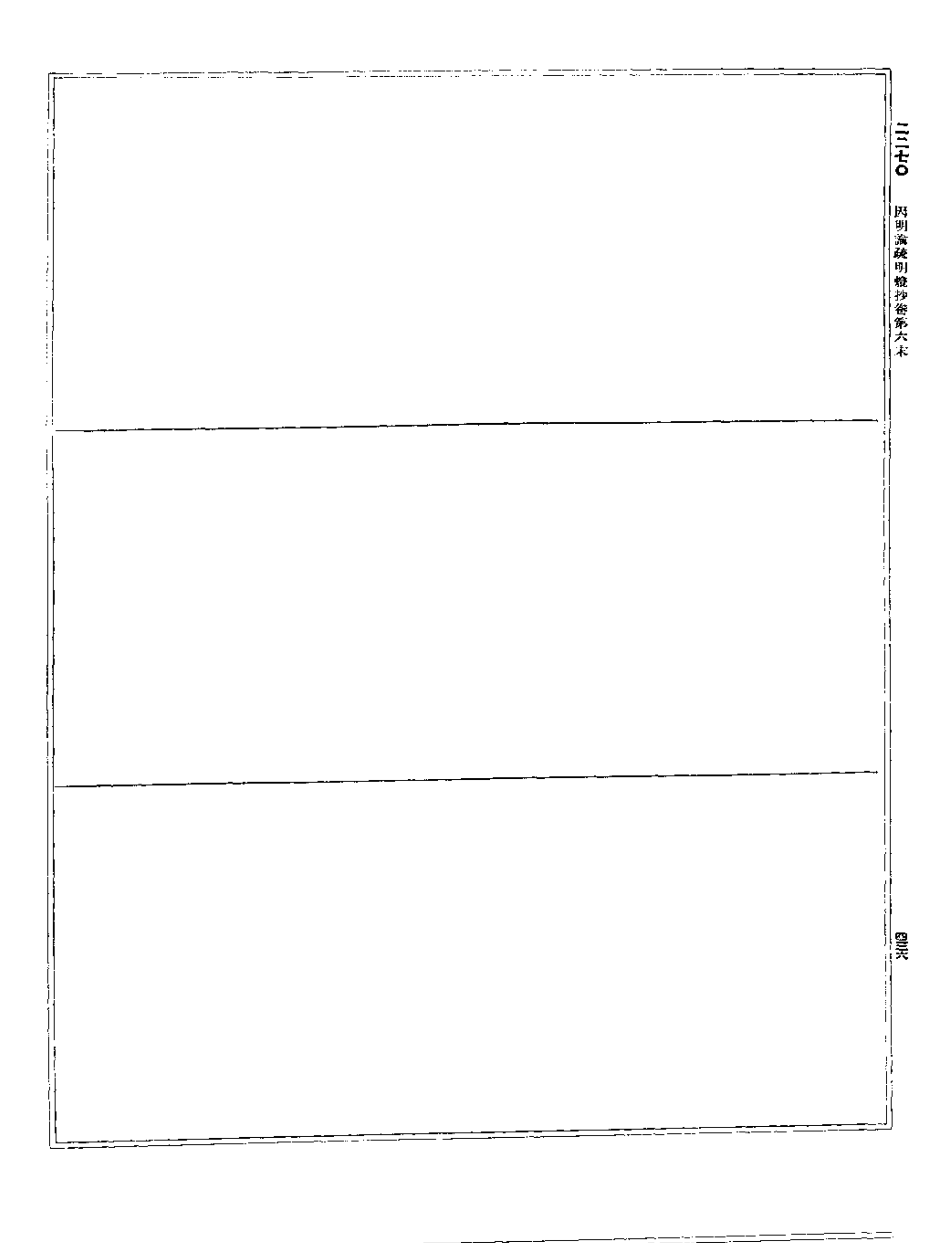
徒難知涯際。故我天主。於諸因明等論。撮其宏綱纂。(1)樞要文約而義弘。言易而理顯。示始學之迷徒。令識方隅之範也。其間理非理妙辨於餘處者。理者。謂能立能破。現量比量。非理者。謂似能立似能破。似現量似比量。又解。若眞若似。說眞如眞。說似如似。名之爲理。說眞不如眞。說似不如似。名爲非理。前解爲勝。下言妙辨於餘處故。不應天主指理門等。說眞不如其眞說似不如其似故也。妙辨於餘處(2)者。妙之言細也。謂因明正理。所有旨趣。我於此中。麁括大綱。道理雖具。然子細窮研盡。(3)其微妙。如彼理門。因門集量等諸論。詳之備矣。故言妙辨於餘處也。言因明者。沼略纂云。陳那菩薩。敬受指誨。奉以周旋。於是覃思研精。廣因明論。恐學者懼其文約。及舉其大義。綜其微言。作因明論。似因明論。因明正理門論等。今指彼論。故言因門論文。沼雖廁法至。幸爲詳定者　此沼法師自述懷也。沼者正等寺沙門惠沼。卽續主名也。廁測蓂反。雜也。去聲。朽情難飾者。論語曰。宰予晝寢。注云。宰予弟子宰我。子曰。朽木不可雕也。注云。朽腐也。雕雕琢。刻書也。濫因承乏無以緘言者。承乏者。潘安仁秋興賦序曰。攝官承乏。公孫羅曰。乏無也。言承(4)此無人之時。緘居俺反。緘紩也。說文曰。束篋也。孫卿子曰。周廟金人三。緘其口。而銘其背曰。古之(5)誠言人也。於師曾獲半(6)珠闕末蒙全寶者。有唐本疏。能立不成終注云。後闕未得。且獲半珠。已上重修序云。旣遍半珠之情。遂有獲麟之望。今意如彼。言絲闕者爲師資乎。未詳何(7)也。盍(8)重者。蓋謂禱牧童子乎。曦日光也。珠殖宿緣。幸預緇侶。少厠學衆。心尋文義之筌。長强講肆。志慚傳燈之術。雖有玆業。虛費信施。迄過半百。無利他德。蒙篤信請。不得辭退。天應之年。敬披天主之洪論。春花之時。叨濫法花之高座。欲吹法螽。八義交音。擬陳立破。一乘啓妙。忽逢斯務。隨迹抄錄。尋閱舊見功。有太半之益。探採新意。實爲造次之要。自洛牛跡之汙。豈若(9)游於溟海。所以浮記雖繁多。大疏爲抄本。孶布裹金玉。錦囊所不及。勤爲六卷。藏之祕府。庶螢光助曦。臨講者(10)無智退之憂。草露添海。披疏者絕難知之懼。其間是非。後哲爲鏡耳

因明道理深難思。　非一切智誰能解。
故蒙篤請採百家。　爲始學徒授近慧。
述而不作爲抄意。　披覽後生勿疑滯。
今依先迹舉一隅。　願通佛道流三世。

因明論疏明燈抄卷第六(11)末

（奧曰）
(12)寬元二年甲辰三月三日於東圍院寫了
執筆興舜

(1)(其)＋樞(乙)　(2)〔者〕－(甲)*　(3)〔其〕－(甲)　(4)〔此〕－(甲)　(5)誠＝誠(甲)　(6)珠＝絲(乙)，珠＋(絲)カ(甲)　(7)〔也〕－(甲)　(8)盍＝盍(甲)　(9)游＝遊(甲)　(10)無智退＝退無智(甲)　(11)〔末〕－(甲)　(12)(寬元…舜)二十字＝(元文二年六月二十八日書寫畢貫心拜書，時元文二年丁巳晚夏下旬書寫[illegible]此鈔[illegible]公[illegible]于世現行尤廣遠兮[illegible]求耳近頃於興福寺內[illegible]文得尋求予闇鈍而雖無使用而[illegible]師命不顧後[illegible]者乎益[illegible]此[illegible]種可[illegible]兮可[illegible]依勞筆力而令利他願望成就[illegible]生生世世一切有情俱拔苦云[illegible]貫心法臘五)百三十五字(甲)

No. 2271 〔cf. No. 1840〕

❶因明大疏抄卷第一 （第一帖）

陳那菩薩之事

疏云 私不錄疏文

明燈抄一本云。言域龍者。若依梵音。摩訶陳那伽。此云大域龍。佛涅槃後一千餘年。南印度境案達羅國。有一論師出現於世。聲德遠振。智冠千古。於五印度大域之內。立破自在。如龍勢力。名大域龍云云

又云。暨乎正法初隱像敎纔暉。爰有菩薩。名曰摩訶陳那伽。此云大域龍也。學高衆聖。位階極喜。嘉聲遍於五天。雅譽流於四主。重裁祕典。製造理門。因明於是爵興。二量從茲鑒徹。故能碎網見之靈石。神天捧遵。捨權運之小心。依求大果。受眞言於王子。傳慈氏之中宗。異道莫不敬崇。餘乘亦皆歸仰云云

此者引西域記委釋之可見

又云。今案西域記。都無陳那說賢劫中一佛之文也。未詳何文。可撿誠文也云云

定賓疏一云。千祀之外。東印度境案達羅國。有大域龍菩薩焉。彼菩薩無量劫中修諸梵行。無邊佛所種諸善根。總持之力已成。弘濟之心彌廣

下文云。西明法師云。佛涅槃後一千餘年。南印度境案陀羅國。有一大士。名大域龍。今尋西域記。是東印度境。法師❷借叙也 以下文

異群衆心

天主菩薩之事

疏云。商羯羅主乃至以爲此論云云下文云。商羯羅者乃至骨瑣主菩薩造外道有言

明燈抄云。夫天主菩薩。習❸海爲師。❹說賚明於上聖。善秀因宗。朗惠海於理門。妙閑兩喩。欲使立破之術愚智共知二量之言有心咸奉。撮彼綱要成茲略文。辭約而義弘。言易而理顯。爲法門之仙術。入正理之樞機。作玄關之鈐鍵。暢幽隱之眞詮。容二能之祕局。盡生了之宗極。異道莫不敬崇。餘乘亦皆歸仰云云

問。疏云。敘天主云。善窮三量。妙盡二因文爾者三量者何等耶。答。明詮云。自他共云三量也。明燈抄現比聖敎云三量也云云付之

維摩會東大寺

問。付因明門疏中。豈若蘇張之師鬼谷獨擅縱橫。游夏之事宣尼空聞禮樂而已文顯何事耶

明燈抄云。然今引外典語相例意者。卽顯陳那菩薩之門人與鬼谷宣尼之門人。得業疎別如天地之玄隔也。其鬼谷宣尼之門人者。習縱橫術聞禮樂敎。唯飛一世之名。無萬代之益。今陳那菩薩之門人者。篡二先之妙。鳩群藉之玄。奧義咸殫。深❺幾並控。匪唯提綜周備。實亦易業成功。旣彰四句之能。兼明八義之益。遠啓萬代之益。以蘇秦張儀比之。蚊子之與大鵬。爲世大珍。豈以比類。故云豈若乃至而已云云

私云。上文云一段ト又轉妙範上云一段ト。此二段。共註疏文豈若乃至而已。今略

因明者佛說之事

疏云因明乃至正道云云

尋云。劫初足目說因明。如何云源唯佛說耶。又仁王般若云。內道論外道論藥方工巧呪術故文外道論豈非因明耶

邑記云。疏因明論者源唯佛說者。如❻涅槃經破十外道。具宗因喩。正明立破。諸經所言自相共相。卽明現比。故源佛說。問。劫初外道已說因明。何故此言源唯佛說。答。且據內敎因明。或過去佛說。皆不違也云云

明燈抄云。問。若五明敎唯佛說者。何故瑜伽四十八云。聲聞菩薩諸佛語言名爲內明。一切外論爲因聲醫。但諸世間工巧業處爲工巧明。又諸外道五明皆具。豈唯佛說。答。有二解。一應法師云。如是五明初唯佛敎。其後四種義亦通餘。伽論旣云。除初內明餘但外論。明知五明非皆佛敎。其後四種亦通餘言。然諸外道各別說云。卽我先師所造敎藏名爲內明。非餘師敎。且如僧佉。劫初已來五明皆具。劫比羅仙劫初已說諸諦義。故今依自義故作是說。佛未出時。但有其四。二❼疏云。五明唯佛敎。引證如文。故知五明本唯佛敎。但諸外道於過去佛所說五明。生異分別。謂本所傳。又梵王等大地菩薩示現權身。豈於外敎生分別耶。故知五明源唯佛說此因明理散在衆經。如來略說。菩薩廣演。

❶原 寬文延寶年間寫東大寺藏本，㊥藥師寺藏古寫本，校者曰題簽新加，原本但有第一帖三字，下同 ❷借＝錯カ㊥ ❸海＝謝イ㊥ ❹說＝旣イ㊥ ❺幾＝機？ ❻原本傍註曰第三十卷 ❼疏＋(主)イ㊥

如深密經誠證道理略有二種。一者清淨。二者不清淨。雜心論云。因明論方便。是則爲義辨。所以大聚散說因明。門入纂成別部。大小經中。處處皆有。故云文廣義散等云云
定賓疏一云。竊尋。大乘菩薩妙行將欲求成一切種智。必須遍學一切教門。於中若欲求其宗致。勿過五明攝宗備盡。是以大乘莊嚴論第五卷偈云。菩薩習五明。總爲求種智。解伏信治攝。爲五五別求云云 引長行文委釋。可見
又云。而今意辨因明論者。自有三義。一者以別助總故須因明。若不學此。於遍學中應非遍故。二者爲成四無礙故。婆沙百八十云。辨無礙解。以習因明論爲加行故。涅槃經第十七云。樂說無礙者。於無量阿僧祇劫說❶辨說義而不可盡。是名樂說無礙。既據說門。故有立破也。又云。亦於無量阿僧祇劫修集世論故。得樂說無礙。既言世論。故是比量道理也。三者爲成大智立正摧邪無畏種子。佛果之中四無所畏。由此因成云云
先師上綱云。四相違之中。法自相聲無常量。顯諸行無常道理。法差別必爲他用量。顯諸法無我義。後二相違。顯破法執。既破我法二執。顯有爲無常之旨。豈非顯眞理耶。況大佛頂經眞性有爲空之讖法。清辨二宗之諍。又以比量顯法性也
尋云。傳教難云。四記之答幻智所須三支之量。何顯法性云云依之大乘經中義心云
瑜伽論遁倫記卷第十八云。諍訟究竟論者謂諸外道因明者繁云無出離意。但求過非。新羅凸法師云。因明之興。本始外道。理實通內。論主約本爲語。故云外道因明論。陳那等論師欲伏外道。故造因明論名爲內論。今解。邪義因明名外因明。正義因明本是佛說。寔以一切外論法從教而漏出也
勸發菩提心集下云。云何無散亂心聽聞正法。謂由五相❷○謂諸菩薩○求因明時。爲欲如意了知外道所造因明論是惡言說。爲欲降伏他諸異論。爲欲於此眞實聖教未淨信者令其淨信云云

足目仙人之事

疏云。劫初足目創標眞似云云
明燈抄云。言足目者。先德四釋。一云。約事釋。劫初有此仙人。足下有目。二云。不但遍身有目。乃至足下亦復有目。三云。約理釋。以此仙人智慧速疾。如足行運亦復有目。四云。但是父母隨意立名。復有釋云。若依眞諦三藏記言。大梵天王與勝論師論義。梵王即墮負處。爾時梵王額上顯目。爾時勝論。若汝額上有目爲❸言者。我亦顯足下目。是故號勝論爲足目也云云
邑記有四釋同之。而以初釋爲正。可見
邑記云。劫初雖有因明。眞似紛亂。未有刊定。時大梵王化仙人。名爲足目。創定眞似。故理門論結十四過類云。如是過類足目所說。多分說爲似能破性云云
或九句義私記。足目或云數論。或云勝論。然存數論義也
永超大僧都云。勝論之師爲足目。非勝論即足目云云 似邑意歟
前記云。足目者。相傳兩釋。一云。足者多也。目者慧也。以多❹起慧名爲足目。二云。❺足脚也。足下有目。名爲足目。如闍俱胝比丘足下而有毛等。○相傳。足目者。足下有文。共如於目。因此名焉云云
後記云。疏劫初足目者。此有二解。一云。足者多。目者智慧。智慧廣多名爲足目。一云。足下有目名爲足目。此即劫比羅外道有別名。非九十五外道中。不定充屬也云云
定賓疏六云。言足目者。先德四釋。一約事釋。劫初有此仙人。足下有目。二云。不但遍身有目。乃至足下亦復有目。此亦約事釋也。三云。約理釋。以此仙人智慧速疾。如足行運。加復有目。四云。但是父母隨意立名。復有釋者。此是劫初大梵天王化作此仙。啓世愚癡說因明法流布世間。復有釋言。因明之法無始有之。足目仙人知過去事憶昔所聞。故於劫初流布人間。此即多是混迹菩薩最初起教。雖非純眞。然於後時佛出世間。假彼以爲堪化之由。譬如此方詩書禮樂先若無者。佛亦不化。足目過類要而不繁。自此已外廣立似門。繁多流漫。故陳那裁行也云云
九句義私記下奥云。問。言足目者。指誰人

❶辨＝辭？　❷校者曰○印者示中略，下同　❸言＝奇イ㊥　❹起＝智イ㊥　❺足＋(者)イ㊥

者誰。答云。此先德云云不同也。有人云。數論足目云云有人云。勝論云足目云云問。此二中何勝。答。勝論云足目。未明其所依文。至數論云足目。疏文顯然也。問。爾者疏文如何。答。疏上卷云。劫初足目創表眞似云云中卷云。數論出成劫初云云上下文相順。故數論云足目爲勝。勝論外道出成劫末云云勝論云足目爲不正義也。問。上下文和會如何劫初足目之足目可言勝論。所以數論云足目者。先德義准而言也。若人國調度中有爾說耶。答。爾有。所以❶云周記云。足目有二解。一足者多。目者智。智慧廣大故名足目云云一足下有目所以云足目。是劫比羅外道云云言劫比羅者梵語。此云黃赤色仙人。即此數論外道。疏上下相順之上。人國調度明說數論云足目。所以數論云足目爲勝也。問。爾者如何邑記足目云又云鵂鶹師。其所好鵂鶹梵云粲那僕。漢云食米齊仙人。即是勝論外道云云答。約人國調度。智周記・邑記・勝論云足目。數論云足目爲正義也。然今依疏文。數論云足目。問。爾其足目者如何言耶。答云。此有四釋。即一者足下有目。所以云足目。二者足多。目者智。智慧廣大。所以云足目。三者父母隨意立名。四遍身有目。所以云足目云云問。調度文唯有足者多。目者智。智慧廣大。所以云足目。一足下有目。所以云足目之二釋。如何更加二釋云四釋耶。答。二釋意智周記意也。四釋邑記意也。問。就邑記意此四

釋中何爲正釋耶。答。即記判云。繫隨初釋云云意第一足下有目故云足目爲正義爲言也云云

三藏習因明之事

疏云。大師乃至用訓初學云云

慈恩傳二云。至迦濕彌羅國○彼僧佉師者○自午已前講俱舍論。午已後講順正理論。初夜後講因明・聲明論。由是境內學人無不悉集。法師隨其所說領悟無遺。研幽擊節盡其神祕云云

同傳第三云。歸那爛陀寺。方請戒賢法師講瑜伽論○法師在寺聽瑜伽三遍。順❷道理一遍。顯揚・對法各一遍。因明・聲明・集量等論各二遍。中・百二論各三遍云云

同第四卷云。南憍薩羅國中印度境○其國有婆羅門。善解因明。就停餘日。讀集量論云云

鉢伐多國北印度境○有低羅擇迦寺。有出家大德。名般若跋陀羅○於薩婆多出家。善自宗三藏及聲明・因明等。法師就停兩月。諮決所疑云云往杖林山居士勝軍論師所○先於賢愛論師所學因明。又從安慧菩薩學聲明・大小乘論。又從戒賢論師學瑜伽論○法師就之首末二年。學唯識決擇論・意義理論・成無畏論・不住涅槃十二因緣論・莊嚴經論。及問瑜伽・因明等疑也云云

世親造幾因明論之事

明燈抄云。世❸親立論法式。造三部論。謂彼少時作論軌論・明論軌則。故名論軌。至於長大。恐不當理。更造兩論。一者論式。二者論心。諸論之心故名論心云云

問。疏云。依此標名合爲五釋云云其五釋如何

第一釋之事

疏云。一云。明者五明之通名乃至無重言失云云

尋云。足目眞似爲因明軌轍。何云餘雖解釋邪而不中耶

又慈氏・無著・天親等因明豈非中道耶

纂云。依此論標五釋之中。第一解者乃至是此別目云云

邑記云。問。足目・世親因明准的。何得說餘邪而不中。答。既說時移。即簡於彼云云

明燈抄云。此第一釋即當泰師之一解也云云

尋云。正理者可所立宗。何云取因少分。況云因之明時因中取義生義了耶

又入者能入智也。正理者所入之自性差別也。何以入屬正理乎。又以因及明屬正理之入耶

又入智不過立敵智。何云不約立敵八分耶

今云

第二釋之事

疏云。二云。因明者一明之都名乃至並依主釋云云

尋云。明詮僧都難云。入者即明也。如何云入正理之因明耶云云此難可然。如何可會之耶。難意云。因之明者。即出立者言

❶云＝智？　❷道＝正カ㊥　❸親＋(菩薩)ィ㊥

所起之敵者智也。則以此智名入。卽能入之智也若爾入正理之能入智。卽因明之明也。可言入正理卽因之明。豈非持業釋耶

又因者言生因也。望敵證智立因名。何故疏云建本宗之鴻緒耶

明燈抄云。因明入正理論。明者照也。卽照❶別也。由立論者能立因言。敵證智起。照解幽致。因是所緣。智卽能緣。依境智起。此明之因。依主釋也。由言生智。達解幽致。名之爲入。卽入屬正理。故云正理之入。彼因與明能生此入。入於正理故。因與明屬正理之入。故云入正理之因明。並依主釋云云

又云。問且論題中。因明在前。正理在後。若言因明之正理。依主釋者。❷共義容成論題正理本不在先。何以輙稱入正理之因明。並依主釋耶。答。若文次第應如所責。今約義次第故無有妨云云

又云。此第二釋卽同備師之一解也云云

明詮導云。問。言生因者。立論者立因等者言。此生敵論決定解。故云生因。何故云建本宗耶。若爾不可言明之因。答。生敵者智了因。故所立無常宗所顯既由智了因彼宗所顯故。云建本宗也。問。何故爾耶。答。由立因等言敵者智了因起。解所作道理也。由此卽顯外宗果也。故生智了。此卽立本宗也云云

第三釋之事

疏云。三云。因者言生因乃至略無餘也

尋云

明詮導云。問。由言生因得生智了因。何故越云了宗智生耶。答。雖言生因是了因智之因。而此說意者。本發言者爲了宗智果也。卽入是了宗智也。既❸具了所立宗故起言也。故云由言生故未生之智生也云云

明燈抄云。此釋卽當文軌師說也云云

纂云。今於第三解下。更助二解乃至正理如前云云

第四釋之事

疏云。四云。因明者乃至正理トヲ入シムル論トイフ❹依主釋也云云

尋云。倫師釋云。陳那造五十餘部文如何

又以諸法本眞自性差別名正理者。與第一釋有何差別耶

明燈抄云。眼法師云。西方內道外道一百餘部。皆申立破之義。總號因明。此通佛末出世之前。始從足目等。總而論之百餘家也。今云四十餘部者。蓋是百餘部之內數乎。泰法師云。正理者。陳那所造集量論等五十餘部名也。此理門論爲彼門。故名正理門云云

定賓疏亦有此文

明詮導引孝仁記云。❹唯取陳那論之自性差別云正理也。第一說意通一切言故別也

纂云。第四五解又約人乃至餘文自顯云云

明燈抄云。若爾一四兩說有何差別。解云。言同意別第一釋中。諸法眞性者。顯大主論之正理也。第四釋中法本眞自性差別者。顯陳那論之正理也。故知意別云云

又云。有記云。問。前三何別。答。義亦有別。初取諸法眞實自性差別名爲正理。次取能立能破幽致道理。後取自所立宗。故三義別。此解龐也。欲顯義別遐著文異。是有何❺別。故今解云。初約體義以爲正理。後二約義以爲正理。而義萬差。所憑不同。或取幽致或存義宗。故三義別云云

明燈抄云此第四釋卽當邁師之所說也云云

第五釋之事

疏云五云因明トハ正理トハ乃至並持業釋云云

明燈抄云。文五云因明至並持業釋者。第五釋中更加二說。合成七釋。並疏主說。非餘師義。消文亦別云云

五釋差別之事

疏云。此五釋中乃至故略不述云云

明燈抄云

今依五釋訓因明入正理論名云

一云。因明アカシテ入サトル正理ヲ論

二云。因ヨシトシテ明ガ入ル正理ヲ論

三云。因ト明トヲモテ入ル正理ノ論

四云。因明ヲモ入ル正理ヲモ論

五云。此中一云。因明ヲモ入シ正理ヲモ論入字二度讀

二云。因明ヲ以入スル正理論

三云。

問。解因明之名。疏有五釋。第五釋中有四義。合有八釋。淄州大師第三第五釋中各有助釋云云爾者總有幾釋耶。進云。纂

❶別＝解？　❷共＝共？　❸具＝令イ㊥　❹原本傍註曰此第四釋也　❺別＝利イ㊥

云。總解因明有十一釋文付之。疏主八義之外。第三釋下有二助釋。第五釋之下有三助釋。所謂一云。因明正理並佛經名。入者天主論名也。二云。因明者通內外道之名也。正理者佛說之名。入此論名也。三云。因明者佛經之名。入正理者天主論名也云云若爾可云有十三釋。何云十一釋耶。爾者除何釋取何釋為十一釋乎

纂云。於第五解下更助一解乃至若綺互單重數即更廣云云

導云。總解因明有十一釋者。唐記云。疏中有五釋中。初四各一。第五有四。纂中但三助釋已上十一第三有二助釋。第五雖有三或總為一釋云云

尋云。何故置三箇或字為ルモノヲ別義總為一釋耶

若爾疏第五釋下雖有三或字。可非四釋如何

明燈抄云。第五釋意。因明正理入論入於因明正理論也。因明正理者。陳那本論之名。入論者。天主論名。由達此論故。能入因明正理。沼法師於第五解下更加一解云。或因明正理並佛本經之名。入者即天主論之稱。以能入彼根本佛說因明正理故。第六釋意。因明入正理論。以因明入正理論也。第七釋意。因明之入因明正理論因明者。能入所入論之通名。由之消耳。第六釋下更加一解云。或因明者。通內外道之名。正理者。根本佛說之名。入論者。天主論之目。天主欲令趣入於佛說正理故。第七釋下更加一解云。或因明者。佛根本名。入正理者。天主論稱。或此應云因即是明等者。第五釋中總有三說。此唯取第三釋中。入與正理。釋其持業。因即是明。解入也。正者即理。解正理。即入屬天主。正理屬陳那云云

下文云。沼法師云。於第五解下更助三解。一或因明正理並佛本經之名。入者即天主論稱〇二或因明者通內外道之名。正理者根本佛說之號。入乃此論之目〇三或因明者佛根本名。入正理者天主論稱。此三之中略中正理加二正理。佛根本名或天主論稱本五正理加二正理。總成七釋。以歷於前五解因明成三十五釋。若細分別。總解因明有十一釋。於本五釋更加六解。第四釋下更加一解。又約人屬教。立者言生敵者智了。並名為因。各望果故〇第三釋下更助二釋〇第五釋下更助三解。如前正理中述。總有六解。加本五釋合十一釋。以七正理歷十一釋成七十七。恐文繁廣故略不述云云

尋云。第五釋下既云更助一解。何為三釋耶

又疏第五釋下自有四釋。何不數之耶

纂抄云。言結略中加二正理者。疏中有五箇正理。一者諸法真性。二者立破幽致。三者所立義宗。四者陳那本論。五者總通前四。故下疏云。恐文煩廣故略不述。此名結略也。但說有五正理也。六者正理佛根本經名。七者正理是天主論稱。已上二箇正理。是纂主於疏第五解下助解加二正理。所以參前總成七箇正理。故總成七釋。歷前疏中五解因明。總成三十五釋。即七箇正理歷一箇因明。歷五因明。盡成三十五釋。五七成三十五故。言若細外約總至成七十七釋者。意云。疏家解因明及纂家因明。總成十一解。即有十一種因明。謂疏中有八解。纂中有三解。故成十一釋。且疏中八種者。一云。因者生了二因。明者即是教此疏第一解二云。因者謂立論者言。明謂敵證者智此疏第二解三云。因者言生因。明者謂智了因此疏第三解四云。因明者佛本經之名此疏第四解五云。因明但屬智了。故疏第四解中云。因謂智了照解所宗。或因明總屬言生因。故疏云。或即言生淨成宗果。明謂明顯。因即是明。故因與明俱遍立敵言生智了二因此一解於第四釋中分出六因明正理是陳那本論之名此疏第五解七因明者入論之名此第五解中分出八因明者能入所入之通名。即陳那天主二論通名也此第五解分出。已上三解是纂主釋九云。因明者謂立論者詮因喻言。十云。因明者並通立言敵智已上纂主於疏第三解中助二釋十一云。因明正理並佛本經之名。或通內外道之名。乃至已上能入因明正理故者。總屬第十一因明也已上纂主於疏第五解中助二解纂主既自言於第五解更助一解設有多釋亦總屬十一釋也。故因明名總有十一種將七正理歷十一種因明總成七十七釋

問。但名因明不云宗明喻明。有何故耶

疏云。一問。何故乃至總名因明云云

略纂第一云。第一三支有闕妨者。宗。因。喩三並稱立破何故[1]顯首猶號因明。不云宗喩耶。此有兩解。一云因中有三分寬故名因明。宗。喩各二支[2]其非宗喩明。二云。兩支俱是能立。能立總是其因。[3]顯其因明意彙其喩云云

問。因明之名可攝似因耶

疏云。二問。眞因眞明乃至非正明故云云

尋云。若爾因明入正理論之名可通似因歟。如何云不攝耶

問。於能破有顯過立量不同。爾者俱可有論文耶。進云。略纂云。顯過有文立量無文云云付之。四相違幷相違決定皆有立量破。何云爾耶

略纂云四此論有無妨者。過破論有文。破他是因明。量破文非有。破他非因明。[4]但是量破皆過破。約寬標過破。量破令他敵證解因明亦量破云云

善珠云。此第三問下沼師加之云云

明燈抄云引略纂文量破文非有者。恐義不然。四相違中能違比量及決違中能違比量。豈非量破。何言無文云云

問。現比二量可以智爲體耶。進云。現比無智言文付之。現比即以現比二量智爲體。何云無智耶

疏云。四問。立破有言智乃至故皆因明云云

明燈抄云。現比無智言者。體非是言故名無言。不能親生敵證智故名爲無智。雖體是智。不起他智故云無智云云

又云[5]此有二說。一云見因亦明等者。約三分解。見者見分。由能爲境發生自證故名爲因。見體了別名之爲明。因即明故。持業釋也

邑記亦有二釋。雖然約三分解非此要故不記云云

問。以宗可名正因明耶。又不名正因明有何故耶

疏云。六問。因喩能立乃至宗亦因明云云

明燈抄云。不決定者有二義。一古今互諍故不決定。古師宗爲能立。今義宗是所立。如是不定。是故所立非是因明。二立敵互諍故不決定。因喩二支立敵共許。是故決定。違他順己方說名宗。故所立宗非是因明。問。下會違中。初釋例云猶如於因喩所成故。既言喩成。豈非所立。若是所立亦應同宗不決定故。應非因明。答。雖是喩成非自愛樂不名所立云云

纂云。解妨難中第六乃至所立宗義明也云云

問。但名因明不名果明有何故耶。答。果明不定。義亦有濫。因明兩定。義亦無濫文問。既云果明之時簡果非明之法。了何有不定義幷有相濫耶。況宗言顯了宗義故亦明也。若爾云果明之時何物致濫耶。若强求相濫者。因明云時亦可有濫。所謂宗因之明非因。既有明非因之義。豈非因明之名濫耶

疏云。七問。何故不名果明乃至成因義故云云

前記云。果有[6]三。一果即明。二果之明。三果非明。敵證智了是言生果體即是[7]明。立論言義是果之明。能淨成宗名之爲明。不從他起不名爲果。此言生等雖依義[8]智。非他故云生因。不得[9]名爲果即明[10]也。所立宗者是果非明。文中之言意顯依主云云

尋云。立者言義智生因之果也。何不云果耶。六因互有果義乎。仍明燈抄不受

此記心也

明燈抄云

問付於言生等六因分別果即明果之明等不同之義。亦言生因義生因可有果即明之義耶。樸楊釋云無此義云云付之。智生因果。即淨成宗。若爾既具果及明二義。豈非果即明之義耶

世友菩薩不證無學果之事

癸丑仲春二十八日。以原本校近已畢

明燈抄云。西域記第三云。時諸羅漢結集三藏。欲作毘婆沙論乃至推德請爲和上。凡有疑議咸取焉

准此世友不證無學。何故唯識義私記等。以此出菩薩證小果之證耶。仍可案之

裏書私。此一段。世親造三部因明下段。今補寫。此下五釋也

問

疏云。外道有言成劫之始至自在歸天等文

尋云。色界頂大[11]自天外道何知之耶

[1]顯首猶＝題首燭？　[2]其＝局？　[3]顯其＝題號？　[4]傍註有答也二字　[5]傍註曰述答意也　[6]三＋(種)イ㊀　[7]明＋(持業釋也)イ㊀　[8]智＋(義智)イ㊀　[9]〔名〕イ－㊀　[10]〔也〕イ－㊀　[11]自＋(在)？

私准此可言大自在天有三。一外道所知。二二乘所知。三第十地所居也。可尋

云私。右一段釋妨難上段。今補寫

❶因明大疏抄卷第一 終

因明大疏抄卷第二（第二帖）

疏云。前之一頌擧❷頌標

准此文。可言以八義爲今論宗也。然依玄應心。今論以立破爲宗。故理門云。爲欲簡持能立能破義中眞實故作斯論云云

八義者

一者。能立。因喩具正乃至正智生故

❸有云。善中比量獨顯己宗。邪敵屛言故曰能立

若准此釋。善申雖名離過。缺減仍未解之言。若縱表宗圓有屛言。而未悟

二者。能破敵中過量乃至故名能破

*有云。妙斥宗非。或彈因喩。威同逐北。故名能破

若准此釋。妙彈雖申出過量破。曾不師言威同逐北之詞。仍恐未爲盡理

問。顯過量破俱可有證文耶。答。疏云。諸論唯彰顯他過破。理亦兼有立量徵詰云云

明燈抄云。今案彼意。立量破文卽在論中。四相違中能違比量三支無過。豈非立量破之文耶。如何今云理亦兼有等云云

今見廣百唯識等說。皆有立量破之文。可抄其文耳。如下抄之

三者似能立三支互闕乃至故名似立

*有云。謬緣三支妄陳僞執。危同累卵。故名似立

若准此釋。三支之謬雖顯。闕減之義未彰。似不通諸門。何煩累卵之喩

四者。似能破。敵者量圓乃至故名似破

*有云。蝠鼬怒臂當轍拒僞難同之故名似破

若准此釋。因明宗旨先法後喩。創擧蝠鼬。豈符正理

五者現量行離動搖乃至亦皆現量

問定心中可有非現量之義耶。答。皆現量也。付之

明燈抄云。問。入定意識皆是現量爲有非現量耶。答。曉法師云。一切定心皆現量者。此義不然。❹所以得知。如瑜伽論明三摩地所緣中云。一者緣有分別影像。二者緣無分別影像。從方所作成就。超過影像所知事中有無分別現量知見生。由此文知。雖入定心而前有分別影等非是現量。超過影像方爲現量知見。今救之云。定心念念麁細不同。緣前影等是細中麁。超過已後有無分別現量智見細中細。雖麁細別俱同現量故。諸定心隨緣何境皆名現量。不違彼論云云上文云。若定心現量者。入無常觀定心之內見無常相。直是定心自所變相。獨觀此境卽知無常。不待比瓶而成量智。故是現量。如散眼識得現量。如散色境時稱可長短方圓等相。獨受此境不能分別此得長等與餘長等同不同相。而得前境說爲現量云云

雖作青解之文以此可案

*有云。證法自相不帶名言。如鏡鑒形。故名現量

六者。比量用已極成乃至故名比量

問若爾相違決定可攝比量耶。答。疏云。雖將已許成未許宗。智生不決。非比量攝云云

明燈抄云。簡決定相違也云云

准之違決被帶比量相違非眞失歟。可案之

*有云。託驗於顯幽旨可包。類契眞宗。故名比量

七者似現量行有籌度乃至故名似現量

問若爾如何論下云有分別智於義異轉名似現量耶。答。疏云。論據決定唯說分別。非無分別心皆唯現量故云云

*有云。目覩玄黃謂見瓶等。猶觀旋火。名似現量

八者似比量妄興由況乃至名似比量

*有云。圖形於影未盡麗容。擬而失眞名似比量

於現比等四門。雖出有云。無能破文。直出正義。不似前四門矣

❶尾題新加，下同　❷頌標＝類標宗？　❸傍註有略纂文三字*　❹所＝何カ

問。今於八門。如何分別二悟耶。答。論云。能立與能破及似唯悟他。現量與比量及似唯自悟文付之。似立似破通自悟。何云唯悟他耶

唐決云。論云。能立與能破及似唯悟他。慈恩釋云。似立悟證及立論主。由他顯己證自解生。此釋未決。何言。且由他顯其似立主過證及自解生者。此但由他眞能破證自解生。非是似立悟自。又未知由顯己所生解是何解耶。

以上東大寺圓明大法師進

疏云。宗義各定乃至從眞名唯云云

今案。疏文其心難解。仍料簡可云。解唯悟他文可有二釋。初釋云。能立破悟敵證他。似立破悟證者他。百四門有悟他。故從多分云唯悟他也。若似立破亦通自悟。二云。似立破雖有自悟。今從眞證故唯悟他。謂於似立敵者出過。立者解生。敵者出過。是眞能破中顯過破也。故是能破悟他也。以能破者而爲主。似立之人爲他故。望立論者雖言自悟。從眞能破者是悟他也。由此義故似立破亦唯悟他也爲言

尋云。若如此頌者。向三・四因皆自比違自之文。如何可會之耶

邑記云。故此頌中據其他分至從眞名唯者。此中兩解唯字。既許少分自悟。唯義理(1)從未明。夫言唯者決定義故。更解者。且似能立中。若由敵者出過立者解生。此非自悟。即是眞能破中顯過破。悟他所攝。以能破者而爲主故。若不爾者。彼眞能破應非悟他。似立更然。似破亦爾。非自悟也。若爾似立既非悟他。便違論旨。若約悟證人。無違理失。又一解云。似立似破本欲悟他。從本爲論。不名自悟。此二解唯俱不違理。幷

疏四解應更詳之云云

明燈抄云。然此論云唯悟他者。此有三解。一云。言總意別。二云。以少從多。三云。陳那意盡理而言。天主之意簡略說也。故彼此文義者乖反云云　下文引元曉義可見

問。理門論中。隨其所應爲開悟他。謂此能立及似能立文爾者可同此論能立與能破及似唯悟他之文耶。答。疏云。正與此同文付之。理門論既云隨其所應。爲開悟他。顯有自悟義。今論文唯悟他云云

不許自悟。何云同耶

明詮導云。問。此論云似能立不悟他。門論云似能立悟他。既二論違。如何云正同耶。答。門論悟他者。據(2)證者他也。此論不悟他者。據不悟敵者他也。故不相違也。二論意同云。似能立唯悟證者他。不悟敵者他也云云

立破等四門二悟了

疏云。法有幽顯乃至悟自非他

現比等四門二悟了

問。未轉依位五識可緣空無我等理耶。答。進云。樸楊大師釋之緣云云付之。未轉依五識偏緣色等境。何云緣空無我耶

何況

前記云。問。因位五識現量緣境。境(3)上五識不緣。如何名明。答。今據因果二位合說。若言果位諸識及因中定位五識及五俱第六識。理事俱明。若散(4)位事明理昧。或散五識親證事。故雖不緣理。然事無倒。理事自得明。更思云云

釋眞現比於境幽顯俱明之文也

後記云。疏理幽事顯者。五識(5)親境名爲事顯。境上苦空無常無我等義名爲理幽。此據因位。若果位者。空無我等亦名爲顯。見道已前加行菩薩。於定位中亦緣空無我等道理。亦合名顯。今據因中況散心說。及(6)未云云及未二字可勘他本

明詮導云

問。婆達喃等三聲中。依何聲說能立之言耶。答。疏云。今此能立婆達聲說文付之。理門論中又以一言說能立者。爲顯總成一能立性文既以一言說能立。可云婆達喃聲。如何云婆達聲說耶

疏云。然依聲明乃至宗是(7)能立云云

前記云。言(8)即此能立婆達聲說者。今將能立在婆達聲。然恐錯也。理門云。(9)以一言說能立。彼論意說。一言聲中說此能立。如何今說在婆達聲。又解。此論能立之中。疏主亦引理門一言證能立義。故知今錯。又即(10)談疏意。或(11)可不錯。彼說能立在一言聲。說因喩(12)三能成一能立義故。今者據實能立有多。合在婆達。婆達若共不攝能立。婆達乃攝多言不盡。若作此釋。應亦

(1)從＝似イ●　(2)(悟)イ＋證●　(3)上＋(之理)イ●　(4)位＋(五識)イ●　(5)親＋(緣)？　(6)未＝等？　(7)能＝所？　(8)即＝今イ●　(9)(又)イ＋以●　(10)談＝詳イ●　(11)可不＝不可イ●　(12)三＋(共)イ●

無違。更思云云

明燈抄云。有記云〇❶此解非也。賓云。謂於多言之上。而以一言作名。文有二義。一明眞立一言。其義圓備。二明似立一言。其義缺減。且初義者。問。既實多言。何故但以能立一言而爲名也。故須釋云。又以一言說能立者。爲顯對敵能明自宗。要由宗因喩等多言總成一巧。而能存立自宗比量。外難息言也。依聲明法。能立之言自有三種。一者婆達南。此云一能立。即是一言也。一言顯是一比量也。二者婆達泥。此云二能立。即是二言也。二言顯是二比量也。三者婆達那膩耶。此云多能立。即是多言也。多言顯是三比量已上也。今梵本中。以婆達南一言。以呼宗等多言。良由宗等多言。總成一量合爲一巧。能存自宗。故也故不以婆達那膩耶以呼宗等多言也。泰云。頌中宗所等三言。總說名能立者。爲顯一因二喩總成一能立性。如椽梁壁戶多總成一舍。不可以椽等別故其舍亦多已上云云

善珠御心存定實義歟。若爾似違疏文。可審定之

邑記云。問。理門論云。又以一言說能立者。准彼即是婆達南聲。今能立婆達者。豈不相違。答。彼自會云。爲顯總成一能立性。彼會意云。能立雖多。總名能立。故以一言而說能立。今此疏中。約一一法名爲能立。故婆達聲而詮能立。此開彼合。亦不相違。又解。能詮言一。所詮乃多。如言於三能詮之聲唯有一字。所詮之法實有三種。彼以所詮從能詮故。以一言而說能立。此中以能詮從所詮故說三言云云

理門論云

定賓疏一云

明燈抄云。今能立二字以一言聲說。非二言等。云何因喩二以爲能立耶。此即理門論中。外人作此難也。答。中因有三種相者。言有二種。一者義言。二者言言。亦名相言。因三相者是義言也。一因二喩者是言言也。據義論之。即有三義。據支談之但有三支。義三支三。豈非多言。問。何以得知亦有義言。答。疏下云。多相之言名爲多言。非言多故爲多言。即依彼文。沼云。天主約因三相以爲能立。可勘彼纂云云

以此文可案。若加言已即名爲法之文也

問。陳那天主心。以宗可爲能立耶。答。疏云。今者陳那因喩爲能立。宗爲所立乃至故能立中定除其宗文　問。理門論中。宗等多言說能立。是中唯取隨自意文又瑜伽對法等中。明八種能立。即以立宗爲能立。豈陳那天主心違無著天親釋耶

第一釋之事

疏云。陳那以後悉獨名所成云云

問。瑜伽論中明八種能立法。爾者以因但名能立云云有何故耶。進云。喩所成故但名能立文付之。若爾可名所立。喩所成故也。例如宗因喩所成故亦通所立。如何

明燈抄云。猶如於因等者。引喩顯之。即引因通能所之義。以喩宗言也。喩助成因。因爲所立。喩爲能立。因能成宗。宗爲所立因爲能立。宗言亦爾。宗能成義。義爲所立。宗爲能立。因能立宗。宗爲所立。因爲能立其義無二。故云猶如於因等云云

明詮導云。備云。所詮義能詮言所成事。猶如前因喩所成故。此能詮言但名能立云云此意不了。唐本疏云。猶如於因對所成故但名能立云云　喩對二字之草相濫。故寫人誤之云云

義斷引疏云。猶如於因喩對所成故但名能立云云

問。瑜伽論心。宗能詮言詮自性差別故。雖名能立。因喩所成故。亦是所立也云云爾者名所立之事。以彼論何文證之耶。進云。先辨立宗事。爲顯示自所愛樂宗義也云云以此文證也。付之。先此文既云自所愛樂宗義。可云所詮義。何證能詮之言耶。次見彼文。上列八種能立之中。立宗在其中。至次下文顯示自所愛樂宗義。故先辨立宗文。明知此辨能立宗也云事。如何以此文證通所立之義耶

邑記云。問。彼論但言何故先立宗耶。爲先顯示自所愛樂宗義。不說宗言亦爲所立。何以爲證。答。既言顯示自所愛樂宗義。故知即是詮宗之言。既言何故先立宗耶。故

❶傍註曰前記初釋也

知宗言得為所立。彼論又問。何故次釋因耶。又問。何故次引喩耶。又問。何故次說因喩耶。既因喩等皆不言立。唯於彼宗獨名為立。由此故知。詮宗之言得名所立。今約能成❶義說為能立也云云
後記云
纂云。隨爭於此至俱為能立云云
尋云。既除言教云云若爾何依此文證言為所立之義耶
問。瑜伽論中所成立義有二種。自性及差別也文爾者此文但限論通對自性差別歟。為當可通先陳後說言陳意許二對耶。進云。通云云付之。若爾何以自性名所成立耶。依之疏中處處引此文證局通對如何
纂云。今又解云。所成立義有二種乃至常無常等云云
今案。依此釋。瑜伽論所云自性差別通三重對也。仍以此可精局通對證文矣
尋云。付瑜伽論文。成自性方如何
纂云。問。既言所成有二至即爭有法云云
今案。准此文局通對自性差別非一具比量歟
同抄云。即須加言者。如言聲定是無常。加無常言也。言不加言者。如立我有無等。但諍我體有無不諍我上別義。故云不加言云云
第二釋之事
疏云。二云。諸法總聚至唯能立故云云
尋云。若以別宗立總聚者。總聚之中。有有為簡混立無常者。即有違宗失。豈以聲無常立色等無常之義耶。若總聚中。且立許無常之法者。可有一分相符失。若總聚無常中。別取敵者不許無常者。若爾以別成別也。如何以別成總云耶
纂云。且隨應言簡無為法至故實無過云云
前記云。問。若以別法成於總聚。隨是何宗皆有二過。且如佛法以聲一分成立總聚。令決無常。乃有違教相符二過。自宗無為體是常住。雖非蘊攝。仍❷界處攝。若十八界❸總立為無常。此乃違教。❹自許無為是常住故。如瓶盆等。隨何宗亦許無常。今者成彼即相符失。答。文說隨應簡前二過。隨其所諍而成立聲故。是即識蘊及❺相受蘊。雖計常者。即是所立無諸過。若爾。即是以別成別。非別成總。答。且如五蘊名為總聚。為所立。取此總中一分❻之聲自性差別名為能立。先且對敵成立此聲是無常已。即舉此聲。成總聚中隨所諍者亦決無常。總別俱有所作性故。得有正因。故名為別成總云云
明詮引備云。第二釋意。未立宗時。諸法自性差別。若名若義。總是所應立法。故云所云。此中且舉一聲立❼並時。若名若義。皆云能立。今立總故。非如因喩名能立之云云
第三釋之事
疏云。三云。自性差別至說所為能立云云
尋云。因明門心。以共許成不共許。而不相離性合宗。敵者不許。豈以不極成立極成自性差別耶
邑記云。問。如何以總立二別耶。答。若無不相離性和合彼二。不知自性誰之自性。不知差別差別於誰。故由合宗二義悉云云
尋云。合宗者。若自性差別俱總為所立歟。若爾同古師義。淄州破云豈可二合為所立云云如何
明燈抄云。古師意云。法有法和合為宗。未立不相離之名也。古師有三說。一但說有法為宗。以法成有法故。二但說法為宗。有法上法是所諍故。三以有法及法為宗。彼別非宗。合此二種宗所成故。今云合者。當第三師義。但言能依合宗。未言不相離性。陳那等意。古師所說法有法等此皆先共許。何得成宗。既立已成而無果故。但應取互相差別不相離性有許不許以為宗體。他未許者。唯是合宗者。古詞未止故云合宗意在不相離性名為合宗云云
又云。有記云。能依合宗者不相離性名為合宗。即此合宗名為能依。此解非也。古師未立不相離名。何不相離應名合宗。故知非也云云
此抄云破有記之事。尤以可爾。古師未立不相離性之名。瑜伽等是古師也。何云不相離耶。況疏直可言不相離。何云合宗耶。抑所引有記者。智周前記也。處處引前記云有記。處處破之。若爾不許智周之作之事

❶(於)イ＋義㊀　❷界處＝色界イ㊀　❸總＋(自計無為是常住故)イ㊀　❹〔自許…故〕八字イ－㊀　❺相＝想？　❻之＝與イ㊀　❼(比)イ＋量㊀

歟。若於作者有疑之事歟。可尋學之

尋云。今此第三釋當纂主所破。如何

纂云。古有解云。以諸法自性差別至爲所成立云云

三釋邪正之事

纂云。慈恩唯識法師亦有三釋。初後無違。中釋似過云云　如上抄之

義斷引疏三釋了云。此卽撮諸❶幾要。提彼宏綱。足悉不違。何勞煩重。諸論互申異義。並不相違云云

准此忽不可有正否歟。纂主雖言中釋似過。下文以隨應言簡諸過了云云故知不辨第二釋歟。但明詮僧都釋云。三釋之中。此釋爲正云云卽指初釋爲正義也。邑記同之

邑記云。然❷疏中上來所序三釋義各不同源。❸其慈氏・無著大師所說宗爲能立。不必具有此之三意。故此所❹論三釋不可俱契聖心。以余管見所窺。初釋理應爲當。何以然者。且第二釋。若以一分別宗成立總聚之義者。此所成義爲對敵耶。爲不對耶。若不對敵。何❺須立之。若對敵❻事。還爲宗法。❼既能立所攝。總聚便非所立。又以別宗聲無常等而成總者。此如何成。若望爲宗。於彼無力。何名能立。若爲同喩。便不名宗。如何說宗以爲能立。第三釋中。若以能依合宗成立自性差別者。且不相離性ナハ敵者不許自性差別彼此極成。如何未許宗而成共許法。以所見邊顯未顯了。❽徒便施設

故後二釋且述宗支得爲能立。非無此理。然唯初釋以能詮言成所詮義。理明顯也云云

尋云。三釋之中第三釋疏主新義也。如何辨之耶

明燈抄云。第一釋者淨眼師之所傳也。第二釋者文軌師之所傳也。第三釋者大乘基之所傳也。前二傳者各見彼疏。第三傳者卽此文耳云云

纂抄云。言慈恩唯識法師亦有三釋。指疏中三解。初二是古師。第三解是陳那解云云

❾又云。問。豈以別聲爲宗。立餘所有無常法爲所立耶。答。古師計耳。不可和會云云

此抄不審也。可尋之

問。立量破・顯過破可有寬狹耶

疏云。次解能破中至顯彼之過故云云

尋云

明燈抄云。賓云。近代諸師更立立量能破之義。今尋諸論。雖則有文立量破他。論其義意終不離前闕等名破。破本對立。良由邪宗立義非眞或闕或似。致令破者立量モテ顯彼或闕或似。是故離闕等過更無別義而可別立立量破也。此解非也。不知二破之寬狹故。終致此解。立量破者。必是過破。顯過破者。不必立量。二既差別。是故別立。故知非也。實出敵過還不被破名顯過破云云

定賓疏五云。近代諸師復云更有立量能破之義。今尋諸論雖則有文立量破他。論其義意。終不離前闕等名破。破本對立。良由邪宗立義非眞或闕或似。致令破者立量顯彼或闕或似。是故離於或闕或似更無別義而可別立立量破也。且如佛法立聲無常。所作因喩支既不闕。不墮似中。外人縱以百千比量。終不能破。儻若破者墮過類中。故不別論立量破也云云

因明大疏抄卷第二終

寬文十三年癸丑仲春念八日　以原本校正已竟

因明大疏抄卷第三（第三帖）

問。瑜伽論中明立宗等八種能立。爾者同類異類闕而引喩不闕。或引喩闕而同類異類不闕之義可有耶。進云。闕二有二十八云云故可有此義也。付之。引喩者是總也。則合同類異類爲引喩也。同類異類者是別也。開引喩爲同類異類也。若總闕引喩之時。必同類異類闕。闕同類異類之時。引喩必闕可云。如何有此不同耶

可見理論抄第□帖

問。對法論中說八種能立。爾者合結闕而因喩不闕。因喩闕而合結不闕之義可有耶。進云。有也。付之

疏云。顯過破中。古師有說。八爲能スルニシイナ立至闕八有一云云

明詮導乃至云。闕三有五十五。闕四有

❶幾＝機？　❷疏＋（之）イ（甲）　❸其＝甚？　❹論＝說イ（甲）　❺須＝假イ（甲）　❻事＝申イ（甲）　❼（宗）イ＋既（甲）　❽徒便＝便徒イ（甲）　❾原本傍註曰第二釋處文也

三十五闕五有二十。闕六有十。合成一百六十六闕云云

明燈抄云。問。八能立中。引喩者總•闕引喩時同異亦闕。如何闕二有二十八耶。答。闕引喩不闕同異者。且約一分不約全分。如聲常所作如。答。有宗同品引喩。闕因同品引喩。依此等義有二十八句云云

二十八句闕減過性圖。在明燈抄。可見之

邑記云。此中且據八支全數作法。論其實也。未必定然。且喩之總別。離合爲三。隨闕一時。卽便闕二或三俱闕。現比二量既必不俱。如闕一宗。現比隨闕。卽便闕二。如何闕一成八句耶。故可隨應非要定爾云云

前記云。云闕二有二十八等者。❶乃此總談作法而已。若論其體。瑜伽❷八中。卽不得有二合闕成二十八等❸者。何以故。引喩是總。闕❹引時同異亦闕。故不得也。若准此理。闕一亦復不成八句。而闕引卽亦❺同異闕故。對法同此。亦不得有闕八等句。合結無體。闕因喩時。彼亦卽闕云云

今案。依邑周心。進頗不得心。雖然不叶疏文。又於宗因隨一明闕減。於同異有多喩依。何無此句耶。仍可存明燈抄

問。疏云。因一喩二則因三相文與一因二喩同歟

答。兩方

❻疏云。問。因一喩二與一因二喩。其言別故義亦別耶。答。以言別故義亦有別。一因二喩者。取言三支也。因一喩二者。取義三相也。因一者因三相中初一相。遍是宗法性也。喩二者。後二相。同品定有性。異品遍無性也。卽義三相名因一喩二。言一因者。總三相義名爲一因。二喩者。同異二支名爲二喩。往往疏文多有此言。當處可解云云

義骨下云引明燈抄云。問。其疏云。因有三相。一因二喩云云又云。因一喩二卽因三相云云既同云因三相。何名別耶。答云云

准顧曉心。不背明燈抄之義歟。追可審定之

問。聲論師對佛弟子立量云。聲常。德所依故。同喩如擇滅。異喩如四大種云云爾者此因三相俱闕可云耶。答。進云 疏云。三相並闕云云付之。第三相不闕如何

疏云。又雖有言。而相並闕至亦缺減過云云

前記云。如聲論師至三相並闕者。問。德所依因。聲論佛法俱不許有。宗與同喩二處皆無可闕二相。四大異喩因亦不轉。如何得闕第三相耶。答。此文錯也。應云聲勝二論相對。因望勝論三相皆闕。彼宗許德依於實句。德不依德。聲❼是德句故。德❽依因於聲不轉。故闕初相。彼無擇滅。德因亦❾無闕第二相。四大實句攝德依。因亦異喩轉。闕第三❿相云云

邑記同之

明燈抄云。有記云○引前記也已上此解非也。四大異喩是宗異品。而非因異品。既非爲因成異法喩。豈不闕異喩。是故於因雖有異喩言。而義相闕無因異品。故應知疏主符理非錯。不探疏旨妄疏錯者。迷中迷耳文

道獻云。異喩四大種既實句攝。卽爲德依。異品遍有故。闕第三相。又此因佛法無故。卽是自三相闕也云云

今案。可依獻第二義也

抄叙糅云明燈○問。凡因明法見立敵兩附過避過者也。而今立聲常。德所依故。同喩如擇滅。異喩如四大種之量。若對佛法者時。唯闕前二相。德所依因四大異喩不轉。是遍無性。而不闕異品遍無性之後相。而何云三相俱闕故立第七闕耶是周邑等師難意也答 明燈抄云○云云意云。德所依故之因。聲論佛法俱不許。故因立敵不成。有何因第三相乎。故對佛法亦闕第三相也。問。既德所依故因。立敵不許。自因有不遍異喩四大種之義。何可闕第三相耶。答。以因體立敵不許無因體故。無異品遍無性之義。以此云闕第三相也云云

義骨上云。問。三相俱闕之意何。答。平記云。立敵二人並不立德句。故不遍於有法。及同品不定有。既不立德句故。無非德句法。故異品遍無亦闕也云云

問。世親菩薩心。以宗因喩三支名能立云云三支俱闕可名缺減過性耶。答

疏云。世親菩薩至而得似名云云

尋云。付初義。既無三支以何爲能立

❶乃此＝此乃イ㊥　❷八＋(十)イ㊥　❸〔者〕イ一㊥　❹引＋(之)イ㊥　❺同異闕＝闕同異イ㊥　❻原本傍註曰明燈抄文　❼〔是德句故〕イ一㊥　❽(所)イ＋依㊥　❾無＋(同喩轉)イ㊥　❿相＋(也)イ㊥

付缺滅過耶。次今二說。俱述世親宗歟。若非世親心者。誰人世親以三支為能立耶。若世親心者。何後義心云世親以後耶

❶明詮導云。問。初義云。若宗因喩三並無者。有何所闕而得似名。答。宗有二。一能詮宗。二所詮宗。謂宗能詮言為能詮宗也。宗言之所詮義故為所詮宗也。今闕宗者。據能詮宗不闕所詮宗也。故有第七闕也。問。既無能詮宗言。豈有所詮宗義耶云云

明詮導云。闕三有一者。此第七故。准知闕八有一。闕四有一亦是非也云云

闕滅過性之事

疏云。陳那菩薩。因一喩二至亦缺滅過云云

今見文相有二段。一自陳那菩薩至亦除第七者。述陳那賢愛不立第七句之義也。二自自餘諸師至亦缺滅過者。述天竺自餘諸論師等立第七句之義也。第二段中亦有二。一自自餘諸師至豈非過也者。約無體闕立第七句。如數論師立我是思。不立因喩。無因言支。故名無體闕。既無因何有義三相耶。故知於因三相有無體闕立第七句也。二自又雖有言至亦缺滅過者。約有體闕立第七句也。向文可知

爾者二師中以何為正耶

明詮導云。問。疏主意者立第七無體闕耶。答。不立也。卽以陳那及賢愛義方為正也。問。何故不立。答既本無體。有何所闕立為過耶。意云。因一喩二之三相中。闕一一相名為闕滅。既本無因喩體。此卽全無。何名為滅。於何法上立闕滅名。問。若爾立我為思。是唯有宗❷未舉因喩。豈非過耶。答。疏主意者唯有宗。是非比量。以因比宗名為比量。既無因喩。故非比量。故不立為闕滅過也。陳那等意。約三支不立闕。是故今此作法非闕滅也。唯約三相立闕滅也。問。若爾約因三相不立第七無體闕耶。答。不立也。問。若爾何故云闕有二種。一無體闕耶。答。約三支立。故不相違也云云

義骨上云。問。七六二說之中。何為正耶。答。平記云。無第七句為正義云云今云。言六句者據無體闕。言七句者據有體闕也。問。以何知有二闕耶。答。基疏下云。能立闕滅過性。此則辨闕支。或總無言。或言無義云云燈抄云。或總無言者。無體闕也。或言無義者。有體闕也云云意謂。言支不舉名無體闕。若舉言支名有體闕也云云

下文云。問。陳那立有體無體二闕耶。答。立也○疏云。闕有二種。一無體闕。二有體闕云云○問。此疏主約此二闕立幾闕。答。約無體闕立六。約有體闕立七也有云。有體闕六云云問以何知爾。答。基疏上末云。賢愛論師。陳那菩薩等。以無體為闕故唯六句云云同疏下末云。陳那因三相為七句。問。爾者同疏初云。陳那菩薩。因一喩二說有六過。則因三相六過是也。闕一有三。闕二有三。無闕三者云云答。此約無體闕故無失也。問。爾者約有體闕有七句者何。答。同疏下末云。或且約陳那因三相為七句等文

疏下卷云。此之缺減。古師約宗因喩至三相俱闕云云

尋云。闕二有三之中。初句不明。眼所見故。因。於異喩瓶盆等亦轉。既無異品遍無性之義。何具第三相耶。依之。闕一有三之中第一句。以眼所見故。因成聲無常宗之時。此因具同品定有性云云例是可爾。是以淄州大師改此因云。鼻所取故云云依有此等文理。明詮導云。第三相亦闕。何故云唯闕初二相云云

又此三相俱闕之量既有其作法。不立第七句之義心。何可會之耶

明詮導云。問。聲非勤。眼所見故。同如虛空異如瓶等者。此闕三相。何故唯云闕初二相。答。疏下卷周記云。問。眼所見因。瓶既是異。卽合闕異。如何不闕異喩。答。舉瓶為異。眼但見四塵。不見瓶盆等。故成異喩云云此約聲論對佛法立故。如是說也。問。若爾疏下卷解第七闕云。如立聲常。眼所見故。虛空為同。瓶等為異。三相俱闕云云此三相闕者。前第四句亦三相可闕。答。此第七句是聲論對勝論立。故三相俱闕也云云

❸導引備云。第四句雖三相闕。然今取闕初二相邊也云云

義骨上云。瓶盆等。大乘云不眼所見。小乘云眼所見。故對小乘時闕三相也。對大乘時第三相不闕也云云

疏上卷下文云。賢愛論師至故說七闕云云

❶節註曰下卷處文　❷未＝不　❸傍註曰下卷處文

❶明燈抄云。且因中三分。辨闕有二。初云唯有六句〇此賢愛論師・陳那等義。後云容有七句〇此陳那以後諸德皆作此說云云

又云。不言成能立以成過等者。此說立有第七所以。若言能立要有一二。對彼有者方名闕能立。可無第七。但言能立闕名闕能立過。能立三總闕。何非是闕過。故立第七也云云

有體闕無體闕之事

疏云。若談闕過至二有體闕云云

明燈抄云。夫無體闕者。約能詮言陳不陳而說之也。有體闕者。約所詮義闕不闕而說之也。又無體闕者。唯約因一喩二之三支之也。又有體闕者。約因三相及因一喩二之三支說。故有差別云云

明詮引仁云。陳因喩言。名有體闕。此即約三相而闕。約三支而不闕。若不陳因喩言。名無體闕。此即約三支而闕。約三相而不闕。既是無體何亦立闕云云

後記云。無體闕者謂不陳言等者。但陳其宗不擧因等。名無體闕。三相既一義故非無體者。意云。若陳因言。隨闕何相。即有體闕。以❷相義。但闕義❸故相。而非無體。體即所作性也云云

無體闕之事

疏云。無體闕者。謂不陳言但在(タイナイフ)三支至非餘過攝云云

尋云。第四句何必非過耶。如相違決定。非闕因。非闕同異喩。是失之故也。依之疏❹下文云。不闕不定。雖有所陳。似立生故云云

明燈抄云。問。此四句中。何句爲正。答。第四句爲正。問。若爾相違決定具宗因喩言義不闕。既是第四句。豈是正因。答。相違決定非第四句。是初句攝。雖具三相。他智不決。非是正因。故闕因非同異喩句攝。由此義故。相違決定不九句攝云云

又云。第四句非過者。由此明知。決定相違非第四句。若入第四。豈非正因。故初句攝。然具三相是正因者。其言可簡。但是正因必具三相。有具三相而非正因。故無過也。由此有師。相違決定隨一不成攝等。如前已解云云

又云。不闕不定雖有所陳似立生故者。即前聲論所立最是也。德所依因。同喩擇滅。異喩四大。於聲論宗皆所不立。雖有所陳似立生故。又解。相違決定雖有所陳。似立生故。是似非眞。二八正因有其所陳。似立不生。故眞非似。如是差別故云不闕不定。問。以下義少闕中。不闕有過。何故今此不闕不定。(ト云ヤ)答。有體闕中。體唯是有。義亦不闕。故俱不闕。而非是過。今此無體闕。其體不無。故得不闕名。不廢體上義有過失。故名不定云云

此後一重問答。全同前記。可見之

後記云。不闕不定者。意云。亦有不闕三相。即名爲正。亦有不闕三相。即是不正。如決定相違不生他智。三相雖具。但名似立。❺約爲有過及非有過。故言不定云云

此記同明燈抄後義也

尋云。一個兩句之中。三皆不闕。有體無體中何。若言無體闕者。既陳因言。何云無體耶。若言有體闕者。疏中列無體闕之中

後記云。問。不陳其言名爲無體。三立不闕。即是陳言。如何在此無體闕中。答。❻句❼欲屬對故在此中。實非無言名無體也。合是有體中所攝也云云

下文云問。三皆不闕。雖有❽此立。豈成闕過。答。雖立論言具顯三相。由敵論者於三相上智不決❾失。亦得名爲三❿並皆闕云云

有體闕之事

疏云。有體闕者。復有二種至義少名闕云云

明燈抄云。問。少相・少義二闕何別。答。少相但是闕因三相。少義闕三相。即是因同・異二喩(ナリ)。雖陳其言。無因等義。同喩即是俱不成過云云少者闕也云云

義骨上云。問。二闕差別何耶。答。基疏上卷云〇平說云。以因三相爲能立等者。雖申因言。然三相兼闕故。云少相闕也。言因一喩二爲能立者。雖申因言及同異二喩之喩所依言。其所詮義各互有失。故云義少闕也云云

燈抄云〇云云

邑云。此之二種皆有言陳。意許有體。初但闕其因。後乃陳言。而無因義。同喩俱不成。異喩俱不遣。故前後別云云。雖有諸釋。未得意。今云。相闕(トイフ)時。但有因十四過。若言

❶傍註曰二末文　❷相十(卽)イ(傍)　❸[故]イ一(傍)　❹傍註曰一個兩句之處文　❺約爲＝爲約？　❻句＝爲イ(傍)　❼欲＝顯？　❽此＝似イ(傍)　❾失＝定カ(傍)　❿並＝立イ(傍)

義闕時。即有因及同異過也。問。以何知爾耶。答。疏云。少相闕者。有闕初相非後二。乃至隨應唯有不成不定及相違過。皆因過故。若因一喩二陳爲能立義少闕者乃至隨應合有因四不成。同喩俱不成。異喩俱不遣。或具二過。或具三過云云准應悉之也云云

前記云。問。少相少義二闕何別。答。少相但是闕因三相少義闕三相。即是因同異二喩雖陳其言。無因等義。同喩即是俱不成過。餘次可知也云云

明詮導云。師云。闕因一一相云少相闕。由此有因之過。闕喩之義云義少闕。由此有喩之過。由因之過喩之過二別故。有差別也云云若爾何故疏云。且闕因義非後二四不成過云云豈但闕喩義云少義闕耶云云

少相闕之事

疏云。且因三相少相闕者。乃至皆因過故云云

義少闕之事

疏云。若因喩二陳爲能立。乃至或具三過云云

尋云。義少闕之中。闕第三相可有不定。闕後二豈非相違耶。例如少相闕中有不定相違。如何

前記云。問。何故於少相闕中。初名不成後二名不定及以相違。今此義。少闕中後二名俱不成不名不定過。答。同品之上闕其因相。不廢得有所立之宗。異喩准知。爲此但名不定相違。若闕喩者。二立俱無。一俱不立。方名闕喩。故但言不成及俱不遣云云

明燈抄亦有此問答。同故不記之

似能立有三異說之事

異纂一云。第三似立略有三種。足目仙等說三支爲二十七過。宗無後四。因有初二。陳那等說二十九過。因不成中加後二故。商羯羅主於似立中三十三過。准文可知云云

❶初過破者。於所破中略有三種。一云。對商羯羅三十三過。二云。對陳那二十九過。三云。對足目仙二十七過。少犯一過。多犯隨應於中數句委如義決云云

問。陳那菩薩心。可立能別不成等四過耶。答。不立云云付之。見理門論文云。又若於中由不共故無有比量文不共者。所別不成也。無有比量者。能別不成也。俱不成者合前二也。又下文云。又於此中。非欲成立火觸有性。共知有故文豈非相符耶。依之淄洲大師。餘處中陳那菩薩立宗九過云云如何

明燈抄云。賓云。陳那亦說後四種過。依文約隱。人多不解。故作異說。彼論下文以眞簡似中云。又若於中由不共故無有比量。言不共者。即是所別不成過也。無比量者。是能別不成。是故約似反顯眞。亦應論云極成有法極成能別。俱不極成即合前二。相符極成者。即論文云。又於此中。非欲成立火觸有性。共知有故。解云。烟下有火。火中有熱。是人共知。若更成立。犯相符過。論文既云共知有故。明知相符。如此諸文論中散在。故具九過。此解非也。取所含義指示教文。如闇室中教人取物。還惑遣迷。是何勝利。故三藏說爲龜鏡云云

上文云。問。宗過之中。陳那唯立五種相違不立後四。天主既承陳那作論。何故別立後四過耶。答。西明測師述三藏說云。此有三釋。一云。教法後勝於前。以論釋經。以章解論。展轉分明故。今論主依就相顯。且說五過。天主就實。具說九過。二云。後四非宗過攝。第一能別不極成過即入同喩中所立不成。第二所別不成即入因中所依不成。第三俱不成合前二失故不別立。第四相符無不成宗故亦不說。三云。四種皆有二義。攝在宗過。如第一說。喩過所攝。如第二說。陳那天主各據一義。是故二論互不相違。今此疏主述初二說。此即三藏第❷一說也。第三釋者。合前二說。無別勝用故不述也云云

燈二云

問。足目仙人於似因不成過。立兩俱不成隨一不成。不立猶豫所依。有何故耶。答。略纂釋云。前二所攝。意樂略故文付之。猶豫所依二種不成。不必兩俱隨一。何云如此耶

略纂云。足目仙等似立二十七過者。宗無後四。同陳那說。因不成中不立後二者。前二所攝。意樂略故。陳那天主以理具開故加後二。何者。有兩俱不成非猶豫不成。謂兩俱不

❶倍註曰同文　❷一十(第二)カ

成。有猶豫不成非兩俱不成。謂隨一・猶豫不成。有兩俱不成亦猶豫不成。謂兩俱・猶豫不成。有非兩俱不成非猶豫不成。謂隨一不成等。有兩俱不成非所依不成。謂兩俱不成。有所依不成非兩俱不成。謂隨一・所依不成。有兩俱不成亦所依不成。謂兩俱・所依不成有非兩俱不成非所依不成。謂隨一不成等。有隨一不成非猶豫不成。謂隨一不成。有猶豫不成非隨一不成。謂兩俱・猶豫不成。有隨一不成亦猶豫不成。謂隨一・猶豫不成。有非隨一不成非猶豫不成。謂兩俱不成等。有隨一不成非所依不成。謂隨一不成。有所依不成非隨一不成。謂兩俱・所依不成。有隨一不成亦所依不成。謂隨一・所依不成。有非隨一不成非所依不成。謂兩俱不成等。有兩俱不成非猶豫・所依不成。謂兩俱不成。有猶豫・所依不成非兩俱不成。謂隨一・猶豫・所依不成。有兩俱不成亦猶豫・所依不成。謂兩俱・猶豫・所依不成。有非兩俱不成非猶豫・所依不成。謂隨一不成。有隨一不成非猶豫・所依不成。謂隨一不成。有猶豫・所依不成非隨一不成。謂兩俱・猶豫・所依不成。有隨一不成亦猶豫・所依不成。謂隨一・猶豫・所依不成。有非隨一不成非猶豫・所依不成。謂兩俱不成。由是廣略故不同也云云

因明大疏抄卷第三終

癸丑二月二十八日晡時。以原本校正已畢

因明大疏抄卷第四（第四帖）

問。陳那菩薩心。於宗過不立能別不成等後四過之事。疏主如何釋之耶

疏云。似能立中。且九似宗至自爲辨楯云云

後記云。第二釋云。陳那菩薩乃至是故加之已來。總是古師錯會陳那師意也。但是影略說者。此正是陳那菩薩第二解意。所以得言非是師資自爲辨楯。若如前言。乃是難破和上。何成師資不爲辨楯。此處文隱。熟細尋方旋了云云

尋云

今案。述陳那不立能別等四失之義。疏有二釋。一後之四種至故申九種者。初釋也。二自第二釋云至後之四過者。第二釋也。次文云今者天主之下至于是故加之者。疏主難第二釋也。結文云但陳那影略說等之下。還歸第一釋以爲正義也。依之明詮僧都云。前第一說好也云云周後記釋分明也。若爾依此第二釋積聚性因可有不共不定云傳。頗難依憑。追可審定

略纂第一云。不立能別不成過者。此有二解。一云。不異同喩所立過故。如佛弟子對數論師。立聲滅壞因云。所作性故。同喩如瓶等。異喩如空等。彼數論宗不許滅壞。同喩瓶等即闕所立宗。不許異因中不共不定。即前比量同喩瓶等所立不成。無所立故。即無同品。同品無故。名同品非有。異喩空瓶等所作非有因不轉。故名異品非有。既於同異因中並非有。故即不共不定過也。相四同心。不立所別不成過者。亦有四義。一云。不異似因之中所依過。故不立所別。所量因闕所依也。二云。不異似因之中共不定過。即前比量所量性因同異品有故。是因中共不定過。三云。闕第三因相。四爲闕異喩。不立俱不極成者。不異前之四種過故。不立相符極成者。相符本不是宗。若爲成過。故陳那似宗唯前五過。商羯羅主於似宗中加後四者。義相例故。若云不異同喩之中所立故不立宗中能別過者。能別既無違誰不離以不相離名爲宗故。又云。不異因中不共不定者。因三相中第三相過。不異同喩能立不成。何煩復立。此既立之。彼亦須有。如聲論師立聲常。所作性因。同喩空等。異喩瓶等。此所作因同品非有闕第二相。即是不異同喩之中能立不成。若云不異因不成中所依過故不立宗中所別過者。不相離性名之爲宗。所別既無遣誰不離。又云。不異因中共不定者。因三相中第三相過。不殊異喩能立不遣。如聲論師立宗聲常。所作性故。同喩空等。異喩瓶等。此所作因異品有故闕第三相。即是不殊異喩之中能立不遣。彼既立之。此亦何咎。若云不異因中所依同喩所立不異宗中俱不成者。能所別無遣誰不離宗法有法不相離故。又云。不異因中共不共者。三相因中闕後二相。不異同喩能立不

成。不殊異喩能立不遣。如聲論師宗云、聲常。因云、所作。同喩云、空。異喩云、瓶。此所作因於空。同品遍無、於瓶。異品定有。即是不異同喩之中能立不成、異喩之中能立不遣。何煩復立。彼既存之。此立何咎。若云本非宗故不立相符極成過者。兩俱不成本不是因。應非因過。喩俱不成及俱不遣本非是喩。應非喩過。故天主似宗加後四過也。問。天主加後四過、有違教失。故理門云。宗等多言說能立。是中唯取隨自意樂、爲所立說名宗。非彼相違義能遣。解云。相違義遣定是似宗。自爲似宗。無前五過。故加後四。無違教失。此即天主以理具申。陳那意存簡略。師資意別。取捨無違云云

問。陳那心不立能別不成失云云有何故耶。進云。疏云。因中不共不定等失、并喩中所立不成等失故。則不立之也文付之。數論對佛弟子。立眼等必爲我用。積聚性故之時。雖有能別不成、無不共不定。何者。不定相違不並。此因有法自相相違因違法自相。不云有不共不定也。何云能別不成即不共不定耶。又第五句所聞性因。雖有不共不定、無能別不成。若爾例雖有能別不成、不可有不共不定耶。次立聲無常所聞性故。如聲性之時。雖有所立不成而無能別不成。如何

先記云。問。能別喩❶者。名爲不共。可如所說。宗犯能別、即成不共。因二喩無、名爲不共。何❷闕能別。言能別過即因不共。答。能別不成非即是彼因中不共。然有因彼不共。如對數論云聲滅壞。能別不成。所聞性因。不共不定。若所作因分有滅壞。所作爲因。數論不許同異喩中有此因故。亦名不共。據少分說。又彼不是疏主釋也。叙古人解。不共等❸言等法自相。是能別過。即亦是彼法自相過。如言眼等必爲我用。望大乘師。是能別過。積聚性因。於異亦轉。成法自相相違之過。如四違中解云云

後記云。❹似能別不成即因中不共不定等者。如佛弟子對數論師。立聲滅壞無常。滅壞無常他所不許。即是能別不成。因云所作性故。所作性故、因有是轉變所作、生起所作。意言生起所作。同喩如瓶。異喩如空。同異二喩俱無所作性因。即是不共不定因中之過。等者等取餘不定及法自相相違也。同喩瓶上無所立滅壞無常。即是喩中闕所立過。數論宗內總無滅壞之法。更將何法得爲同喩。所以言闕無同喩等過。向內等也云云

明燈抄云。賓師破云。如勝論師對聲論云。聲是無常。所聞性故。如聲性。聲性是常。喩闕所立不成。宗中能別自成。以更別有所作。如瓶爲因喩故。合能別成。何得浪攝也云云

義骨上云。問。若宗有能別不成。必因有不共不定者。若因有不共不定者。宗有能別不成耶。答。必不爾也。問。何故爾耶。答。九句中第五句無所別不成。故言爾也

又云。問。數論師對佛弟子。立眼等必爲神我他用宗積聚性故云云時。有能別不成故。有因不共不定耶。答。平記云。無不共不定。所以者何。不可云不積聚他所用物無故。積聚他所用物亦無故云云今謂。此量亦有三過也。問。其過相何。答。能別不成顯也。見敵於臥具上無神我他用積聚義。故不共不定也。敵者不許臥具神我用故。所立不成也。

問。有能別不成之時必有不共不定及四相違中之一一耶。又有不共不定。因必有能別不成并四相違中之一一耶。又有四相違之一一因。必有不共不定及能別不成耶。答。有不共不定因。無餘二過。即第五句也。餘必有二過。作法如上也

能別不成必有不共不定耶云事。德清大德唐決也。委如四相違文集

問。陳那菩薩心。不立所別不成。有何故耶。進云。所別不成有法無故。即因過中所依不成過云云付之。因有不共不定相違因之時。同喩有能立不成。因有共不定等之時。異品有能立不遣。若以彼此相讓不說者。亦不可說能立不成、能立不遣等失。況定賓難云

明燈抄云。賓師破云。如立虛空實有。德所依故。即是宗中立無爲有。不闕所依。但立因時。德所依故是有義因。無有共許有體之空以爲所依。猶如力士足步虛空無由施力。此乃唯是因過所攝。不攝宗

❶者＝無？　❷闕＝關（原）　❸〔言等〕－（原）　❹似＝以（原）

過也云云
義骨中云。問。唯有因過無宗過耶。答。本疏
有二釋。一云。世間共許有虛空名。然各
不知實非實有故。得成宗無所別過。立因
無依故成因過。一云。若有因中所依不成
過者。必有宗中所別不成過。此且許宗標
其因過。非謂宗無過也云云甚同後釋。故彼
疏云。標空實有。有法已不成。更復說因。因
依故何立云云
依文軌師初釋并定賓師意可難之故。論
文但出所依不成。不云有所別不成也
問。不立俱不極成。有何故耶。進云。俱不
極成卽合是二過云云付之。定賓難云。別
敍兩意。既未契當。❶含前二失。尤非道
理也云云如何
問。不立相符極成。有何故耶。進云。破
云。既曰相符便非所立。本非宗故。依何
立過文付之。設雖非宗。既有立宗之言。
何不爲失耶。況若如此故者。兩俱不成
非因。俱不成俱不遣亦非喻。何立因喻
失耶。又定賓難云
明燈抄云。賓師破云。下論文云。又於此中
非欲成立火觸有性。共知有故。既言共知
有故。知陳那許有相符之過云云 私補入散
在文。故理門中亦有九過。與入理同也
問。古師心。於宗過中立宗因相違失。爾
者陳那菩薩可許之耶。答。不許也。付之。
既宗立常。以一切皆是無常故爲因。豈
非宗因相違耶。況比量相違是其例難也。

如何
疏云。又陳那以前古師至立常宗也云云
明燈抄云。問。古師何故謂爲宗因相違。答
以於此中立聲爲常。皆是無常故〇聲論
立其一切皆是無常故者。但加故字作
謂是因。其實是喻。謂於異喻置故字者。矯
設方便假借異喻之力。翻顯本因。且如
異喻云一切皆是無常故者。從此翻顯非一
切故以之爲因。意欲成常也。況論兩喻
不須故字。今置故字。方便約喻而用顯因。
故云是喻方便也。准是異喻仍是惡立云云
今疏文頗隱。仍料簡可云。陳那以前佛弟子
古因明師。見聲論立聲常宗。立異喻離方
便立一切皆是無常故依有故字謂之
立因。謂一切無常離。顯非一切因常宗也。
置故字卽有此意許之故也。非欲以此爲
因。何云聲常宗違一切皆是無常故因耶
有一實因有意許之事。以此文證可見。明
燈抄也
問。理門論中破古師宗因相違失云。此因
非有。以聲攝在一切中故文爾者指非一
切故因歟。指一切皆是無常故因歟。答。
依疏心可云一切皆是無常故因也。付
之。聲論師心。立聲常宗。云一切皆是無
常故。明異喻離也。古師見此誤謂立因。
陳那正之。云以非一切故爲因云云若爾
一切皆是無常故非因。何云此因非有
耶。況見文相云由合喻顯非一切故。
此因非有等文指此豈非近差非一切

因耶。加之隨一不成并倒離二失。既付
非一切故因難之。例是可爾。依之餘師
心多指非一切因也云云如何
疏云。復云。此因非有至非一切因云云
先記云言此因非有至有法有故者。觀文意。
此者此彼一切皆是無常故因。此無常因有
法上無。名爲非有。此中意言。一切之因不攝
於宗。因可宗有。一切言中既攝宗已。因更
依何。立敵❷家共許因中攝宗有法。故❸不
許因更依宗。名兩俱不成〇有云。此因非
❹有者。非一切因有法無也。立敵共許聲是一
切。非一切因於聲不轉。名兩俱不成云云
義骨上云。問。且兩俱不成意何。答。據異
說云云甚〇云云周云〇云云上二師云。一切無
常故因有兩俱不成也。邁疏云。非一切故
因有兩俱不成。賓俊備等意亦同也。問。此
二說邪正何。答。若言無常故因兩俱不成
之時。卽違理門論。故爲不正也。問。論文如
何耶。答。諸有說言。宗因相違名宗過者。此
非宗過。以於此中立聲爲常。一切皆是無
常故者。是喻方便。由合喻顯非一切故。此
因非有。以聲攝在一切中故。或是所立一
分義故。此義不成名因過失云云問。以何
知違此論文耶。答。邑云。今更助解其理
門云。彼云此因非有。但說非一切因。於彼
聲宗非有。由聲攝在一切中故。是故此因
立敵兩俱於彼聲宗非有。名爲兩俱不成。
問。何知彼文不依一切皆是無常故因而
爲難耶。答。前文既云由合喻顯非一切故。卽

❶含＝合？　❷(兩)イ＋家　❸(兩)イ＋不　❹有＋(等)イ

是改舊因。其大郎云此因非有者。俱是指近之辭。故難新因不取舊也。又准後之二難。唯據非一切因。故知前文類亦應爾。此解無多妨難。又順理門文。然違疏文。更詳審云云准此文可悉之。問爾者正外量作法何。答。測理門疏云。古師量若具足言立。聲爲常。非一切故。諸非一切皆悉是常。猶如空等。若是無常卽是一切。猶如瓶等云云問。此因有兩俱不成何。答。邁疏云。凡論立因必須遍在有法宗上。聲是一切所攝。今因云非一切故。此非一切故因。豈得遍在一切所攝聲上。此因既不遍宗。卽兩俱不成。以彼此兩家皆不許爲因故云云准之可悉之云云

尋云。若如此義者。可有所依不成失。如何

先記云。問。有法既是攝因中。因無所依。何故不名所依不成。答。有法無體。卽是因中所依不成。今聲有法不是無體。非所依過。但爲因寬攝宗有法。亦❶名爲因。不可以因而依因故名兩俱不成云云

邑記云。問。既爾卽是所依不成如何說是兩俱之過。答。然實亦是所依不成。若但言所依不成。恐當隨一所依不成。今說兩俱意顯卽是兩俱所依不成過也云云

明燈抄同先記心也

問。理門論中破古師宗因相違失云。或是所立一分義故文爾者明不共不定失歟。答。疏云。隨一不成云云付之。所立聲有法之上非一切一分之義爲因之時。非一切義限聲有法不通餘法之上。因於二品非有也。尤可云不共不定。況若隨一不成者。可云能立一分義。不爾一分之言似無共詮依之餘師心如此釋

疏云。陳那復云。或是至不成因過云云

前記云。言或是所立一分義故者。疏主意說。因於所立一有一無名爲一分。雖不相離名爲所立有法是彼所立一分亦名所立有云。外道救云。我宗許聲不是一切。因非兩俱不定之失。今正破彼云。是所立一分義也。正破云。汝宗說聲非是一切。以名說。豈得還以所立宗之一分有法以爲共因。既是所立分不至同品。故所立因有不共不定過也。問。彼難意說。聲非一切。然彼有法但言共聲。法言是常。不以非一切爲法有法。如何得言一分所立❷爲因❸也。所作性因聲上亦有。取彼爲因。應是有法一分爲因。此既不然。彼云何爾。故後解難。應更審思云云

義骨上云。問。聲論師救云。我言非一切言。非是一切非一切。但少分非一切。謂除聲一法餘一切法皆是非一切故。此救義何破耶。答。理門破云。或是所立一分義故云云問。文意若爲耶。答。邁云。汝若非去一切。留聲爲因。此因便所立宗之有法一分。此亦兩俱不成。以彼此皆悉不許所立宗之有法一分以爲因故文基云○云云邑意同此釋也。賓云。儻若救云。聲局是聲 體既獨一。卽非與彼香味觸法等衆多共聚一切之義故。云非一切者。卽是所立聲爲一分。常爲二分。於二分中取一分義故作此說。其義局是聲上之義。不共他類。猶如入論釋不共不定云聲定是常。所聞性故言所聞性局在聲上。下共他類。無定類處。故名不共不定也。云云備理門抄周因明記亦同此釋也。測理門疏云○云云問。諸釋中何爲正耶。答。私意以不共不定爲依憑也。問。何故爾耶。答。非去一切唯留聲一法爲非一切之時。聲外無爲同喩故不共不定也。問。不定相何。答。瓶非非一切無常。聲既非一切是共常耶。空非非一切常。聲既非一切是無常耶云云

邑記云。問。若據非一切因唯聲論許。內道不許。是隨一過。名一分義者。彼論應云或是能立一分義。何言所立。答。彼外道許因依於聲。卽是所立聲之一分因義耳云云

問。理門論中破古師宗因相違失云。此非宗過。是因喩失也云云古師難此義云。若以因過宗中不立宗因相違者。相違及不共不定是喩過。故應不立因過云云

爾者陳那菩薩如何遮此難耶進云

疏云。若以因過宗中不立至如陳那說云云

明燈抄云。若以因過等者。此古師難也。相違者。四種相違同無異有故。其同喩不能成因故是故喩中能立不成過。不共不定者同無異無故。喩亦有能立不成。今陳共宗等者。陳上八聲常宗未有宗因相違過。界一切皆是無常故因時方有兩俱隨一等過。故是因

❶名＝必イ[illegible] ❷(以)イ＋爲[illegible] ❸也＋(若一切有法上有分以爲因卽言法一分爲因)イ[illegible]

過。非是宗過。彼但舉宗已違因訖者。彼比量
相違。如立宗云。瓶等是常。立此宗時。即
違後正比量初無後無故因已。作違量云。
瓶等無常。初無後無故。如燈焰等云云
邑記云。疏不同比量相違等者但舉宗云。瓶
等是常。即已違於所作因訖。故是宗過。彼
立聲常。未舉非一切因。猶未相違。舉因方
過。故但因過。非宗過也云云
私云依善珠心云。舉因方過者。一切皆是無
常故之因也。明詮義同之。淮邑法師義。非
一切故之因也
尋云、立聲常宗之時。雖違因義未顯。
舉一切皆是無常故因時。違因義既顯。
何不立宗因相違過耶。例如宗因相形
名相違因之時。有相違宗失之例難。如
何
又相違不定雖有喩過。但立其因未立
喩之時其義已顯。故因過。非喩過也。以
此可云。有人云。我所執我體應非是一
更相遍故。如汝大乘同處不相離色之量。
以同喩勘。付有法差別相違之事。尤可
難之也
今案。付聲論師所立聲常。如虛空之量。
若以非一切故為因者。常宗不違非一
切故因故。無宗因相違之失。立因之時。
有隨一等過。何為宗失耶。不同聲常違
所作因。既不云有宗違因義。今陳其
宗。猶未有過。舉因方過。何同文軌之釋
耶

問。兩倶不成以一切皆是無常故為因之
時也。常宗既違無常因。何云今陳其宗
猶未有過等耶。若有常宗違無常故
因之義云爾者。常宗違所作因云宗
言常住等。如何不許之耶。答。今於此因。
古師引一切皆是無常故因。陳那引非一
切故因。且付古師心。雖付兩倶不成。至
下文正問答事。約陳那所正非一切因
也。故今陳其宗等之文。不約一切皆是無
常故之因。故無此難也
問。若爾且付古師。以一切皆是無常故
為因之時。宗因相違耶。答。聲既攝一切
皆是無常故之因。既無宗。何云宗因相
違耶。況兩倶不成。本無宗因相形之例
難。何有此難耶
有私記云可尋作者問。比量相違宗因相違
何別。答。比量相違宗過也。宗因相違因喩過。
故別。問。因喩過者四相違有。何差別。答四相
違闕後二相過也。宗因相違是初相。第三相
過也。故別也。問。若爾其宗因相違之作法何。
答。聲常。一切皆是無常故。同喩如虛空。異
喩如瓶等言也。此聲論量也問。何故此云宗因
相違耶。答。立常宗以無常宗為因也。因既
違宗。故云宗因相違也。問。宗因相違因喩
過者。其過何。答云。此師師說不同也。慈恩。
因有兩倶不成隨一不成。喩有倒離過云云
靖邁師云。有兩不成倒離之過。測法師云。
有兩倶不成不共不定倒離之過也云云問。
且就慈恩義。其有兩倶不成方何。答。一切
皆是無常故之因。有兩倶不成也。然靖邁等
諸師。非一切故因有兩倶不成也。問。其慈
恩一切皆是無常故之因。有兩倶不成意何。
答。所立之聲皆是無常故之因攝。所立聲常
宗曾無有法體性故。是立敵共此因不許
遍有法故有兩倶不成也。問。既是所依不
成。如何云兩倶不成耶。答。實是所依不成
也。雖然為簡隨一所依不成。有兩倶不成
云云意約所依不成有隨一兩倶。今兩倶之
所依不成トイハムトシテ云兩倶不成云云問。何以
知有兩倶不成耶。答。邑記云。問。既爾即是
所依不成。如何說為兩倶不成耶。答。實亦
是所依不成。若直者所依不成。恐尚隨一所
依不成カトイハムカト今說兩倶意。顯即是兩倶
所依不成過言也。問。何故知疏主一切皆是
無常故因有トノタマフヤ兩倶不成耶。答。疏上卷
云。陳那意云。此古人所引一切皆是無常故
因。於其所立常聲非有。以聲攝在一切皆
是無常中。便是因中兩倶不成。或共不許因
有法云云問。立者聲不云無常。故一切皆是
無常故之因。不遍有法。是隨一不成。敵者
聲云無常。故是有遍是宗法性之義。如何
云兩倶不成耶。答。論云。以聲攝在一切中
故云云意云。是所立聲一切之處攝。故體都
無。有法之體無。故因無所轉。云コトハ爾立敵
共許。故有兩倶不成也。問。兩倶不成既爾
也。隨一不成何。答。疏上卷云。立聲常非一
切因。陳那復云。或是所立一分義。故唯外道
許非一切因於宗中有。內道不許聲非一

切。因於宗無。即是隨一不成云云言或是所立一分義故者。是理門論文也。此意。一切皆是無常故之因。改非一切故之時。有隨一不成也。問。其所立一分義故者。可云一分所立不成。何云隨一不成。若隨一不成者。其文可云或是能立一分義故耶。答。外道因是所立聲一分許故。云所立一分。不云能立一分。故邑記云。問。若據非一切因。唯聲論許。內道不許。隨一過。一分義者。彼論應云或是能立一分義。何云所立耶。答。彼因依聲。即是所立聲之一分因義耳云云問。此隨一不成。自他隨一不成之中何。答。他隨一不成。問。何故爾。答。聲常立時。他非一切故之因不許。聲有法上轉。即是有體隨一不成也。無體隨一不成等。可見疏中卷之。問。一切非一切者何物ナレハカ非一切故之時。有隨一不成。一切皆是無常之時。有兩俱不成耶。答。聲論[1]此云。無常法品類衆多也。品類多故云一切。常法非品類衆多。故云非一切意無有常法云一切。常住法云非一切也故非一切故因遍有法。內道不許。故有隨一不成也。問。一切無常故之因。是外道本因也。非一切故ト改ルハ何人耶。答。陳那外道云方改也。故疏上卷云。陳那正云。立聲爲常正因。應云非一切故。以外道說非常之法有多品類種種差別名爲一切故。立聲常。應非一切因。合喩中云。諸非一切故。皆體常。猶如虛空。何得乃以一切皆是無常之因立常宗也云云問。靖邁師測法師。非一切

故因有兩俱不成云意何。答。理門記云。此即宗中一分有法以爲因故。立敵不許。是故是成兩俱不成云云意云。非一切者是有法之一分也。以此爲因。立敵二不許。故是兩俱云也。問。此兩俱不成。一分全分中何。答。全分兩俱不成也。意云。有法之處具有二義。一者爲能別。一者爲能立之因。宗成立物也。而有法上常義爲能別亦爲因宗成立。立敵共不許。此不許因故有兩俱不成云也。問。爾何故理門或是所立一分義故云耶。答。即宗有二分。謂有法之分法分。此二之中。取一分有法爲因。非謂一分兩俱不成有也。問。有不共不定之言何。答。理門記云。彼說非一切故。無同喩故。便成不共不定之失云云意云。非一切故之時。餘法無可爲同喩故。有不共不定。除聲餘法云一切。此諸法皆被名一切。彼不除故。無同喩云也。問。若爾所量性故。故因可有此不共不定。所量性故立時。彼無餘物故。其既不爾。是何爾耶。答。可有一分所立不成也。瓶一切故。預因不成同喩。若亦置異喩。有不定也。問。其不共不定作法何。答。瓶非非一切。故無常。聲既非一切。此常。虛空非一切。常。聲既非一切也。是無常也。是不定相也此不共不定問答有疑也且可云。外人聲云非一切。除聲外餘法名一切。而聲常非一切故立時。此因不轉同品異品。同異二品非非一切物故有不共不定云也此兩俱不成・不共不定。或是所立一分義故之依文付二過也。[2]次上文此因非有。以聲攝在一切中故之文。就有兩俱不成一也故其西

明疏云。此因非有。以聲攝在一切中故。或是所立一分義故ト云此義不成。名因過失。釋曰。自下第二論主雙顯二種過失。於中有二。初明因過。後明喩過。就因過中。復分爲二。初釋二失。後結二失。此即正釋二過失。一兩俱不成失。以聲攝在一切中故。便闕遍是宗法因義。二或是所立一分義故者。牒救重破。謂外救云。非一切者。或除聲以外餘一切法。名爲一切。是故便無俱不成過。是故破云。或是所立一分義故。然釋此過三說不同。一云。亦是兩俱不成。所以者何。彼所立因非一切故ヲハ即以遮詮顯聲故因。此即宗中一分有法以爲因故。立敵不許。是故還成兩俱不成。一云。彼說非一切故。無同喩故。便成不共不定之過。一云。俱有前二過失。由前說故。後結二失。如論可知第三說有然不正義也。故此爲正也。問。一切皆是無常故之因有俱不成。非一切故ノ因有ト云ヲハ兩俱不成。何爲正義耶。答。有人朋三論云。一切皆是無常故之因有兩俱不成者。不正義也。何者。理門一切皆是無常故者。是喩方便惡立異法トスチ置非一切故之因付過也。而一切無常故爲因付過。違理門論也。故邑記云。今更助解。源其理門云。此因非有者。但說非一切因。於彼聲宗非有名爲兩俱不成。問。何以知其文不依一切皆是無常故因而爲難耶。答。前文既云由合喩顯非一切。即是既改舊因。其欲云此因非有。此者但是指近詞。故難新因不取舊也。又准後二難。唯

[1]此＝計カ [2]次＝以カ

校非一切因。故知前文類亦應爾。此解無多妨難。順理門。然違疏文。應更詳思云云以知慈恩不正義云云今云不爾。其理門論云一切皆是無常故者。是喩方便惡立異法者。其此以喩方便惡立異法者。有兩俱不成云也。若不立異法者可無兩俱不成過。何云慈恩義理門論文。此勘不可也又邑記今更助解云云此疏說之外。殊作助釋。非非疏說。此不得記意也。若非疏說者燈中頻作助解。此亦可云非疏師說。若爾者。師弟子山之成雜栖耶。若理門文順違疏文。此猶疏主違理門文者。此亦不爾。順理門文者。非一切故因有過者。順理門文也。約此慈恩亦同無有過。言疏文違者。助釋疏釋別故違疏文云也。疏釋非謂理門文違。亦邁法師等。非一切故者有法之上一分也。此爲因立敵兩俱不許。故是兩俱不成者。違本作法也。共本作法云。勝論師對聲論師云。聲無常。眼所見性故。如瓶等。是眼所見性故因。有法聲上有。立敵兩不許。故全分兩俱不成云也。爾何有法一分爲因者。兩俱不許。故可云有全分兩俱不成。此亦不可也。問。其喩過有方何。答。此有過。一云。無同喩過。二倒離之過。問。其二過之言何。答。除聲一法餘皆云一切故。無可爲同喩。故云無同喩。倒離者。一切無常之故倒離也。問。爾之意何。答。可云無常一切。而一切無常。故倒離也。問。何以知耶。答。理門云。由異法喩先顯宗無後說因無。應如是言。無常一切。是謂

非非一切故義。然此倒說一切無常。是故此中喩亦有過云云問。理門說宗因相違文何耶。答。諸有說言。宗因相違名宗違者。此非宗過。以於此中立聲爲常。一切皆是無常故者。是喩方便惡立異法。由合喩顯非一切故。此因非有。以聲攝在一切中故。或是所立一分義故。此義不成。知因過失。喩亦有過。由異法喩先顯宗無後說因無。應如是言。無常一切。是謂非非一切故義。然此倒說一切無常。是故此中喩亦有過云云可見疏上文・又理門上文・邑記・周記文也

諸量異說之事

疏有五異說

一　二量之事陳那・天主

一現量　二比量如第二帖

二　三量之事

一現量　二比量

三聖教量亦名正教量。亦名至教量。亦名聲量。觀可信人聲而比義故

三　四量之事

一現量　二比量　三聖教量

四譬喩量如不識野牛言似家牛。以喩顯故

四　五量之事

一現量　二比量　三聖教量　四譬喩量

五義准量謂若法無我。准知必無常。無常之法必無我故

五　六量之事

一現量　二比量　三聖教量　四譬喩量

五義准量

六無體量入此室中見主不在。知所往處。如入鹿母堂不見苾芻知所往處

略纂有七異說

一　三量之事如上

二　四量之事如上

三　五量之事如上

四　六量之事

一現量　二比量　三聖教量　四譬喩量

五義准量

六有性量如俗說言舍中有物。果如所言。開門見物。稱有知有。名有性量

五　七量之事

前六如上

七無性量如俗說云舍中無物。入門見無。醒如所言稱無見無。名無性量

六　八量之事

前七如上

八呼召量呼人人來。召招物物來。名呼召物物來名呼召量

七　二量之事如上

問。付陳那二量。爾者以無著所立聖教量何量攝之耶

疏云。陳那菩薩但立二量云云

後四種者。聖教量・譬喩量・義准量・無體量也

後記云。隨其所應攝入現比者。聖❶公至聲。此四多分現量中攝。譬喩・義准・無體多分比量所攝也。尋文配取也云云

邑記云。然准道理。後之四種皆是比量。定心觀教可現量收云云

詮引備云。至教量通現比量。謂依至教量無分別智等觀知諸法自性故。名爲現量。又有分別智等比知諸法差別。名爲比量。自餘譬喩量等皆比量攝云云

義骨上云。問。爾者何但立二量耶。答。陳那

❶公＝亦イ㊥，正？

意。餘之五量攝在比中故。云二量也。問。以何知爾。答。理門論云。爲自開悟唯有現量及與比量。彼聲喩等攝在此中。故唯二量云云西明云。擧聲及喩等取後四。故說等言。今陳那意。雖有如上所說諸量。以言說故但詮共相。故比量攝。由此理故。唯有二量云云備抄云。謂彼所量唯有自相共相二法。彼聲量等若知自知卽現攝。若知共相卽比量攝。故二量外無別餘量。以實而言。此聲喩等諸量皆比量攝。以皆能生共相智故云云

今案。言說詮共相。緣之智亦得共相也。故至敎量比量所攝。餘義准等量。皆以餘比餘故。共相智トシテ比量所攝能能可案之

纂云。問。古師能立至不越二量故不違也云云委如二十五依處抄

問。至敎量可通弟子說耶

又云。問。所言至敎取何敎耶至各自宗故云云

准此慈氏所說瑜伽論。是弟子至敎量也。

佛法大乘宗何不爲定量耶

現量十一異說之事略案文・明燈抄同之

外道二說。小乘五說。大乘四說。都有十一說

外道二說者

一數論說　十一根中。五知根爲現量體。若歸於本自性爲現量

二吠世史迦說　德句義中。覺爲現量

小乘五說者

薩婆多中

一世友說　五根名現量

二法救說　識名現量

三妙音說　惠名現量

四正量部說　心心所合名現量

五經部說　根識和合假名見。假能量境故假名現量

大乘四說者

一無着以前但說二分。唯一見分爲現量體

二陳那以後立三分者。見自證分爲現量體

三護法以後立四分者。見自證分證自證分爲現量體

四安慧諸識雖皆有執。然無隨念計度分別。分明現取境亦名現量

問。無著以前可立三分耶。淄州釋云。但說二分云云付之。攝大乘本論中見三分義。如何

攝論第四云

問。聖敎量之名可通凡夫所說之敎耶。

進云。通云云付之。既云聖敎量。何依之大師不通釋

顧曉律師引略纂云。至敎量云云故非聖敎量歟可尋之

略纂一云。言聖敎量者。梵云阿弗多阿笈摩。此云聖敎量。量者非得。聖者說名爲聖敎。但是世間無差。亦可信者語。皆聖敎量契至理故。合實事故。如八語品四聖言等也

伽抄八云。先云聖言。今言聖敎者。卽至極之敎。以理至極。無間內外。皆名至敎。先言聖言者卽不如此。三十二種聖言有十六。何必要是佛語名爲聖言。以先相言聖者。卽佛菩薩等。今言至敎者。卽無所簡相云云

第四帖口表紙裏

玄應云。數論師對佛弟子立我是思論文

德所依故云云

顧曉大德引之

因明大疏抄卷第四終

寬文十三年癸丑二月二十九卽晦日。以原本校正已畢

因明大疏抄卷第五（第五帖）

問能立能破相對分別四句方何

疏云。有是能立而非至似立破云云

備德難初句有釋云。顯過破非立量。此句既立量。豈無此句耶

又難第二句有釋云。眞能立必立量。顯過破無立量。何云無此句耶云云

前記云。有是能立至破謂就他宗者。問。此之三句更互相違。初句之中。有釋不許。但是能立而非能破。何故第三俱句之中。有釋又復不許能立亦能破耶。若言破謂就他宗者。❶第二句中。何故有釋不許能破而非能立。答。能立之中。有唯申自而不破他。有亦立自亦破於他。能破亦爾。若言能立皆非能

❶第二後イ無

破。則違能立是能破者。若說能立卽是能
破。復違能立非能破者。今顯能立立自破
他能破破他及以自立。皆不定故。故置有
釋簡定執也。初句有釋。據其自立兼破於
他。第❶二有釋。約唯自立不破於他。說彼
破他不立自義。❷卽擧一義。總不相違。如
佛法中破外道神我無常等。但破彼我是常
住等。不欲成立無常我等。此卽唯遮而非
表也。如破聲論是其常。兼卽成自聲是無
常。具遮表也。但自立自不毀他宗。卽唯
立自義而非破他也。有云。如佛初鹿野中。
爲憍陳女等轉四諦等。唯立自義不破他
也。餘❸下諸句相對准此。各取少差以爲
句數云云

明燈抄同之

邑記云。疏立謂能申自破謂就他宗者。此第
三句之後釋。卽初二句之前解也云云

問。付能立似立相對四句分別。且可有
能立亦似立之義耶。進云。有云云付之。眞
似既異也。何有此義耶。依之無能破亦
似破之義。例是可爾耶。況淄州大師破他
師義云

疏云。有是能立而非似立至所成立義云云

明詮導俱句云。具三相故云能立。不生
決智故云似立云云

略纂云。有能立亦似立。此有兩釋。一云。有
第三句。如相違決定三支具故。得名能立。
以犯過故。不悟他故。復名似立。二云。無
第三句。眞似別故云云

纂云。有解。能立有四至深爲無用云云

問。能破似破相對不作四句。有何故耶。
答。疏云。能破定非似破。眞似異故云云付
之。設雖眞似異。何不四句分別耶。所謂
或能破而非似破。如眞能破。或似破而
非能破。如十四過類。或能破亦似破。如
相違決定。具三相故名能破。不生決智
故名似破。或非能破亦非似破。如申
自宗無過量。況能立似立雖眞似異。既
四句分別。例是可爾。如何。依之淄州大
師能破似破相對有四句云云

後記云。言能破定
明詮導引備德云。顯能破與似破相對而
不作句所以也。由能破定非似破故。無
相對爲句云云

纂云。疏解。能破定非似立似破至無文相
障云云

略纂云。有能破非似破。謂能破。有似破非
能破。謂似破。有能破亦似破。此有兩解。一
云。無第三句。眞似異故。二云。有第三句。如
決定因等。三相具故。可名能破。犯因過故。
不悟他故。得名似破。有非能破非似。謂
申自宗不犯過量云云

問。疏云。若依心體見分通比非。自證必
現故文智周何釋之耶

後記云若依心體者。見分自體總名心體
也云云

尋云。不順疏文何者

問。疏云。眞現眞比似現似比。智了因攝。二

智了故文心何

明詮導引備云。問。頌云。現量與比量及似
唯自悟者。此立論者現比量智。何故云智了
因攝。答。頌據本說。今此約末。故不相違。謂
立論者發現比量智。方起言生因。由此敵
證者智了因之現比量智起。是故頌據本立
者智。今此文約末敵者智也云云

明燈抄云。二智了故者。雖似現比有智了
因。而非量攝。唯眞現比所有智了。卽以之
爲二智了因云云

前記云。現量比量名爲二智。卽此二智名爲
智了。可云二智了。二智了中。通含眞似。故
了因中攝此四也云云

後記云

尋云。智生因立者記所作等因言之智也。
若爾。眞現比似現比智。何非智生因耶。
依之論中能立與能破及似唯自悟文豈
不立者智耶

天承元年御八講番論義玄勝問之

問。宗家有處於能立能破等八門判體義
同異。且似能立似能破似現量似比量體
義各有幾種類耶。進云。似立似破體義各
別。體不合故。體義各別也。似現似比各別
擧。體合故。義有八種。體七種不同
也。付之。既云八門不同。體義可各別之
故也。體義俱可有八門不同。況似立似破
體義各別擧。體義各別也。例是可爾。如
何

疏云。似現似比總入非量至故義成八云云

前記云。問。似現似比眞現比外別有體性。如何二量得攝盡耶。答。現比二量攝諸量盡。似現似比體非是量。名爲非量。故二不攝。於理何妨。有云。二似皆比量收。若作此解釋。眞似何別。理不可也云云

見道章云

問。付因明門。以眞能立名論所依。以眞能破名論莊嚴云云能立能破俱是極成圓滿量也。如何如此不同耶

東大寺樹朗問之了。維摩會

問。付以論體等七種因明。分別能立等八門之義。且八門何攝之耶。進云。雖說八門。即彼四種。第一第三第四第五文付之

疏云。匪唯提綜爲備。實亦易業成功云云

明燈抄云。實亦易業成功者。疏文多別。有本云。實亦易來葉功不好也有本云。實上易葉成功上字不好也有本云。實亦易業成功業字不好也有本云。實亦易葉成功。四本不同。今依後本。實亦易葉成功。以之爲正。此文意中。傳有三說。一唐前記云。易葉者。多重樹葉也。意者。天主菩薩傳來此論。實成多功用也。二復有記云。實上易葉成功者。易者從上展轉相。葉者葉葉相從。成得此功勳也。三易以釋反。轉易也。先代聖人多有造論。其旨幽遠。後學難入。至乎天主之代。製造斯論。生解得中。故云易葉成功也。葉餘涉反。傳曰。葉世也。孔子曰。移風易俗。莫善於樂。今言易葉。其義亦同也云云

問

疏云。言此中者至二簡❶疏義〇清辨至擧簡・指斥云云

明燈抄云。問。理門說二義。燈論說四義。理門之意。豈盡理耶。答。理門約合說二。燈論依開說四。何者。理門論意。發端中攝標擧。簡持中攝指斥。所以爾者。發端・標擧多同少異。其發端者。發語之端。如若夫等。西方之法。凡欲發言。多云坦坦羅。唐言此中。標擧者。言兼當說。且如今造此論。四字之中。今者發端之語也。造此論者標擧之語也。發端義寬。標擧義狹。故疏文云。凡發論端。汎詞標擧。故稱此中。起論端義。故知寬也。簡持・指斥。其義亦爾。簡去餘所說。持取當所說。故云簡持。當所說中。❷者斥不正義。指示正義。爲當所說。故云指斥。二義寬狹准前應知云云

略纂云。言此中者。自有四義。一發端義。二標擧義。三指斥義。四簡持義云云

能立體之事

疏云。陳那但以示必多言故云云

明燈抄云。問。如立宗言。聲是無常。所作性故。末擧二喩。所作性故者。是一因言。豈是能立。非多言故。答。言有二種。一者言言。二者義言。初言者。約一因二喩三支說。其言有三故云多言。後義言者。約因三相義說。其言是一。義有三故。故云多言云云

以上疏文可准意許可言之義也

問。論云。此中宗等多言名爲能立文心何

尋云。陳那・天主心。何以宗支爲能立耶

疏云。今言宗等至擧其宗等云云

略纂云。宗等多言名能立者。此有四解。一云。擧宗等七。八爲能立。二云。擧宗等三。四爲能立。三云。擧宗能等。意取所等因一喩二。三爲能立。四云。擧宗等取因中三相。三爲能立。所詮之義隨應多種。能詮之教名❸四多言。然四解中。此論意在後二。何故文擧其宗。文順於古。義恒有異。唯取一因兩喩或因三相云云

略纂一云。問。詮三支等言可能立。因唯一支說。故擧宗等詮非能立。答詮三支等。言即是多。詮因三相。即多之言。多言能立通之與即。故無過也云云

又案。以此釋多言之言偏目言陳歟

疏下文云。問。何故能立要在多言。一二之言寧非能立。答〇因之三相既宗法故至名爲能立文

此文以三相義名多言見 私以上二段首書

以多言爲能立之事

略纂云。要藉多言爲能立者。對他申旨。定資由況。況若順成。名爲同喩。況若反立。即名異喩。故八囀聲中。一一各有三義。謂一言。二言。三言。第一囀聲。呼一言云婆達嘮。呼二言云婆達儞。呼多言云婆達那膩耶。此言能立。梵云婆達。故云能立要❹之言等。因此義故。解八囀聲。八囀聲者。一儞利上二字合聲提勢此云體聲亦云汎說聲 二鄔婆提舍悉義反泥此云業聲亦云所說聲 三羯匿都結反喇上二字合聲迦上聲儸上轉舌泥奴皆

❶疏＝持？ ❷者＝去（歟） ❸四＝曰カ（歟） ❹之＝多？

反。此云能作具聲。亦云說聲。四三鉢羅(上三合聲)陀儞鷄(居梨反。此云所爲聲。亦云所與聲)五裒波❶陀(此云所從聲)六莎弭婆(上聲)者儞(平聲。此云所爲聲)七珊儞陀那(長聲)囉嚩(上二字合。此云所爲聲)八阿❷差恒羅(上二字合)泥(奴皆反。此呼聲也)上說總八囀。此中
❸若有一言二言多言之聲。合有二十四聲。
又有男聲・女聲・不男不女聲。更各有二十
四。合總別有九十六聲。并會瑜伽第二卷
七例句。廣如唯識抄云云
問。釋開示之文有三義。第三義如何
疏云。開示有三〇三者爲廢至而問爲示云云
後記云。三爲廢忘宗・爲欲憶宗。此二何別。
答。先曾已解。多時廢忘。宗徒既多。爲欲令
知隨所立宗。名爲欲憶宗。故二差別也
先記云。問。廢忘與憶而何有別。❹亦爲❺忘
而方憶故。答。忘據先解。憶前未解。凡
所憶者皆非先解。雖先不解差別。皆憶
差別。而釋亦無妨❻矣。爲欲憶宗而❼問爲
示者。如先不解聲之無常。今由問故。立者
具說因喩。令憶卒未解宗之無常也。非
先已解今方言憶。審。或可。敵者雖先知有
所作瓶❽盆而是無常。而不了聲是無常。今
由問故爲說瓶等。令解聲無常。此解卽憶
本解因喩。故理門云。令彼憶念本極成故。
本極成者。卽因喩也。審云云
邑記云
問。付八囀聲幾聲有依主釋之義耶
先記云〇第五・第三兩聲之中。皆有依主。今
由故等卽其事也。問。八囀聲者。簡諸法差
別攝法盡。三・五・七中俱有依主。豈非雜
亂。第七復有攝依主。法不盡之失。答。然
未見解。今且一釋。依主寬。三總得名依主。
事義有別。三・五・❾七・攝別。所作從彼能作
立名。所因從彼能因立稱。能依❿主彼所依
得號。如次三・五・七中別收。亦如色言通
至十處。根境有⓫差。各各別處。此亦如是。
無前過也。又相傳云。准彼西域。三・五・七中
無依主釋。誰是誰非。然未詳也云云
問
疏云。問。能立有多至能立性故云云
明燈抄云
問。疏引瑜伽論云。於欲顯示能成道理之
所依止現見事故文心何
前記云。云能成道理之所依止現見事故者。
能成道理。卽是因法。現見事者。卽是瓶瓫或
同喩等。名能成理所依止故。謂現見瓶是無
常故。已上記文見事故者。擧彼喩依之所依止
者。卽此喩依。是彼喩體所依之處。名之所依
止云云
後記云。能成道理卽因體也。之所依止卽瓶
瓫等現量事也云云
明燈抄云。能成道理者。能立之因能成立宗。
故云能成道理。此因貫通之所依卽是
引喩。故云所依止。瓶瓫等事打破無常。是
所現見。故云現見事云云
問。疏中引瑜伽論云。爲欲開示因喩二種
相違不相違智故文疏主何釋之耶
疏云。問何故復說同類至眞似所攝云云
尋云。現比量相違在宗中。何云因喩耶。
又隨其所應眞似所攝者。似名相違。眞
名不相違歟。若爾違疏文云。相違謂同
類。不相違謂異類故也。若不爾者。眞似所
攝之文詮何義耶　依之周記中如此釋
耶
先記云。云卽於因喩云眞似所攝者。此意
於此八能立中。但是似者俱名相違。一切眞
者俱名不相違。⓬故隨其所應眞似所攝。細
尋此已下疏文。兩重釋相違不相違。思之
可審。或可。二並似者名相違。眞者名不相
違。審。此疏主釋彼論中相違者異喩不相違
同喩。隨其所應眞似所攝者。⓭且亦不定因。
據異品有卽相違攝。據同品有卽不相違。
四不成四相違准而可悉。眞現等不相違攝。
似現等卽相違攝云云
明燈抄云。因喩皆有現比並等相違不相違
等者。且如遠見山谷中烟。欲立彼處有火
之宗。卽立量云。彼山谷中(是有法)決定火有
(是法)〇因云。以有烟故〇同喩云。諸有烟處
必知有火。如廚等處。此因之中。眼識見烟
是現量之義。以因比宗是比量之義。現比所
量不違至敎。故是正敎量也。因三相中。知
異品遍無性是相違智。知同品定有性是不
相違智。因中既爾。喩中亦爾。隨其所應眞似
所攝者。因喩所有現比量等。皆有眞似。如
非錯亂眼見有烟等。是眞現量。如見春野
之炎。卽謂溢岸流波。又望白雲西行。卽謂
明月東馳。是似現量。如見上有烟知下
有火等。是眞比量。如見水上霧謂下有火

❶陀＝泥イ㊥　❷差＝甚イ㊥　❸若＝各イ㊥　❹亦＝只イ㊥　❺忘＋(已)イ㊥　❻矣＝也イ㊥　❼問爲示＝同爲業イ㊥　❽盆＝瓫イ㊥　❾七＋(中)イ㊥　❿主＝從？　⓫差＋(別)イ㊥　⓬故＋(言)イ㊥　⓭〔且〕イ一㊥

等。是似比量。如此眞似現比二量。因喩皆有。故云隨其所應眞似所攝。有記云。卽於因喩至眞似所攝者。此意於此八能立中。但是似者倶名相違。一切眞者倶名不相違。故云隨其所應。者非也。違疏旨故。疏中但言卽於因喩。不擧其宗。故知非也云云

今披此釋。散不審了

邑記云

問。瑜伽論中付於八種能立。明相違不相違。且相違有不決定故。同所成故。二義。爾者於因十四過。如何判之耶。答。不決定故者。亦不定過也。同所成故者。四不成及四相違也云云付之。相違決定者。具三相。因各自決定。成相違宗。何云入不決定故耶。又猶豫不成者。疑惑不決。何不入不決定故耶

疏云。彼又重言。又相違者至亦在此攝云云

明詮導云。或成者共不定等。或違者不共不定。因違於同異喩而不遍故云云

或人依此疏文。被立論文所說皆共比違共者共因違共喩之義耳

明燈抄云。四不成中。猶豫不成疑惑不定。何故不入不決定句。兩宗乖反名相違。三分無非名決定。第六相違決定既是決定。何故入之。猶豫不成雖是不決。闕初相義同三不成。故不入不決。共相違決三分無非他智不決。故入不決。有前記云。因亦不定亦是似因。何故不言同所成耶。答。以理而言。亦同所成。且望不定義名不決定也云云

後記云

問。不相違有決定故。及異所成故之二義。爾者何釋之耶

疏云。不相違者至異於所成云云

尋云。二義倶眞因眞喩也。有何差別耶。依之明詮僧都問云。初後二句何別云云

問。難可爾。如何

又異所成故者如何。上疏文因喩所成故亦通所成耶

明詮導云。問。初句後句二何別耶。答。初句是眞因喩故不可更成立。是故名眞因喩。後句有過因喩。今更須成立。故無有過。故無有過。是故名眞因喩。故二別也云云

今案。初句眞因喩。後句眞因喩上無過之義也。二云。依明詮導案云

明燈抄云。問。若言眞因異所成者。前會違中云猶如於因喩所成。故眞因既是喩之所成。何異所成。答。似宗因喩更須成立。眞因異此故。云異所成。不論眞因同喩所成故無妨也云云

問。疏中引瑜伽論云。不相違者於爲成就所立宗義能爲正量故名爲量文　疏主何釋之耶

疏云。其相違者。於爲成就至正名爲量云云

明燈抄云。問。眞現眞比正成宗。故正名爲量者。前六段中。眞因喩等名爲眞立。現比二量名爲立具。故先諸師正稱能立。陳那以後非眞能立。如何今云眞現比正成宗故正名量耶。答。現比二量於自悟門。親正成宗故名正量。若悟他門。內心量已後方發言故爲立具。前文約悟他門爲立具。今此約自悟門爲正量。故不相違云云

第五帖口表紙裏

玄應音義二十三文

迦末羅病　舊云迦摩羅病。此云黃病。或云惡垢。腹中有惡垢。卽不可治也

因明大疏抄卷第五終

寬文癸丑仲春二十七夜。以原本一校畢

因明大疏抄卷第六　(第六帖)

問。付同異二喩。且無異喩依。之付。可具異品遍無性之義耶

斷云。有人云。若因一喩二至比量無過○又解。誰言至卽是異喩云云

尋云。初釋心。無異喩依不具異品遍無性云歟

問。有人心。唯識論云依似比量撥無此識等文此非破掌珍論有爲空等比量云云

斷主可許之耶。進云。不許也。付之

斷云。若云彼說餘量至撥無一切法耶云云

尋云。遍學三藏於那爛陀寺破智光義云。聖人作論終不相違。但是學者有向背耳。卽造會宗論融會瑜伽中百之旨云云又淨影釋云。大乘之中。情無異執。言無諍競云云香象釋云。色卽是空。淸辨所立。空卽是色。護法義立。此乃相成。非相

破也云云求那跋摩三藏云。諸論各異端。修行理無二。偏執有是非。達古且違諍文而清辨者文殊之化。護法者賢劫之佛也。豈以相破耶。依之論所破可瑜伽等所破。
惡取空之見。如何
三論大義抄三云玄叡律師問。清辨大士不相諍者。唯識論云似比量等。豈非掌珍之量耶。又掌珍二量對相應師。蓋護法耶。答。此皆不爾。唯識論破方廣道人。非是清辨。基測師等謬云破清辨。 珍量所對瑜伽學❶訖非是護法。何者。廣百論中護法所許相應師義。與珍量破相應師同。 廣百論中護法正義。與掌珍論清辨義同。如是義故。明知清辨護法不諍。但門徒諍。若言似量是珍量者。護法之量亦是似比。 護法所立廣百比量。與掌珍量無有異故。 護法菩薩豈還破自比量耶。若言清辨所造中觀心論。立破第八識之比量。今指此量故云似比。撥無此識是亦不爾。彼論未翻。未知有無。何因得知。掌珍比量就勝義諦明諸法空。若約世俗非空。八識。論有誠文。云何得言撥無此識。明知此是破方廣道人之比量。非清辨量。 已上一條。問者法相。答者三論云云
掌珍記云。道詮
問。因及同異二喩卽因三相歟
斷云。 既云唯此三分至比智生故 〇又理門云。又比量中至定目因喩云云
唯此文因三相卽因及同異二喩也。又一因二喩卽因三相。 可得心闕減過性之文也

謂極成有法極成能別之事

疏云。此顯依也至法本眞故云云
尋云。若宗依非極成者。有何失耶
疏云。若許有法至便有二過云云
且初過如何
疏云。一成異義過。謂能立至異無果故云云
第二過如何此有二。一能別。二有法
疏云。更有餘過。若許能別至或遍轉過云云
今案。闕無同喩者能別不成上義之事。以此文可爲證
又依此釋。有能別不成之量。不必有不共不定。若爾德淸大德於法淸居士所所決之義。頗以難依。慚安大德之難尤可翫之。具如別紙耳
疏云。若許有法非兩極成至本所諍故云云
問。疏云更有餘過云云何過耶
先記云。更有餘過者。卽能別過也。第二過也云云
尋云
明燈抄云。更有餘過者。若許有法能別非兩共許。卽有成異義過。亦更有餘過。疏下文云。問。既言極成。何所簡別。有幾非成言成簡別。答。能別定成。且所別中。有自不成。有他不成。有俱不成。有俱非不成。如是廣有二十餘句。說能別所別不成之過。今指彼過故云更有餘過。唐前記云。更有餘過者。兩俱全分・一分全分・俱一分至等過。如下當知已上。卽今所擧文是也。有記云。更有餘過者。卽能別過也。第二過也者非也。違疏旨故云云

體義三名之事

疏云。一切法中略有二種至不定屬一門。不同大乘云云
尋云。今文所出體義三名。明局通對歟。爲當可通三重對歟。若局通對者。何云不定屬一門耶
又何引佛地論證之耶。若通三對者。瑜伽論所說自性差別。卽局通對心也。又先後對等心。豈必以體爲自性。義爲差別耶
又局通對心可有能別成體之量耶。若有者。今疏文如何。若無之者
後記云。佛地論云。彼因明論者。但是明因明處總名爲彼。或偏指此論也云云
唯此釋可案。下者所引彼因明論等文耳
明詮導云。言一切法中。略有二種至名之爲義者。備云。此義通瑜伽・對法・佛地・因明四論也。卽三重中初局通也。局體名自性通他名差別也云云
明燈抄云。此之二種不定屬一門者。唐前記云。自性差別二種不唯定屬。前陳後說作法不定故。或可一門者。下三重門中一一門也。不唯前陳後說一門也。 有本云。此之二種。體三義三合名三種。卽二之三種合爲三種。不屬一門者。差別亦名法亦名能別。法亦名差別亦名能別。能別亦名差別亦名法。

❶訖＝徒？

非是差別唯名差別不名法等。故云不屬一門。體三亦爾云云

明詮導云。備云。體三種名及義三種名。即爲二之三種。故本疏文可云此二之三種不定屬一門者。意云。體之三種名。義之三種名。不定屬一門。由自性成差別。差別成自性故。大師云。因明自性差別不定屬一門云云

又有古德云。此之二種不定屬一門者。此因明所說自性差別。不定屬一門。前陳名自性。後說名差別。由自性作差別。差別作自性故云云

邑記云

三重對之事

疏云。今還因明總有三重至之別義故云云

上文云。今此因明至以通他故云云

尋云。言陳意許對心。以何義以意許別義可名差別耶

或人云。言顯必爲他用唯是爲他用。非非他用。故名自相。眞他用之義。言顯自相之上別義之故。名差別也。今此必爲他用之別義トアル神我他。通異三德依食者獨離等多義。故名共相也。以通他故ト云此意也

或人云。自性差別之義如上。意許別義通言陳他。故云共相也。謂眞他用之別義通言顯必爲他用之故云以通他故也

體義三名之中。且初名如何

疏云。釋彼名者至一名如前云云

爾者如何難此名耶

疏云。若爾此三名皆有失至分別思故云云

明燈抄云。文若爾此三至分別思故者。我爲自性思爲差別者。擧比量作法法相也。顯難意者。若體名自性者。何故不言思是我。我是義思即體故。若義名差別者。何故言我是思。思體爲差別故。我差別爲有法及所別。思自性爲法及能別。故知不要自性爲有法所別差別爲法能別也

爾者何釋此難耶

疏云。釋初難言此因明宗至者名差別云云

明燈抄云。文釋初難云至者名差別者。初難意云。思是自性。我與無我是差別。如數論者立我爲思。此乃思自性爲法及能別。我差別爲有法及所別。如何今言自性名有法及所別差別名法及能別。今答意云。若必決定體名自性。義名差別者。即同諸論。應如所難。然因明宗不同諸論。前所陳者局在自體。故立我爲思。我性不通無我等故。何故不許名爲自性。後所說者。義貫於他。亦通非我及我等故。何故不許名爲差別。故對法云。一者自性。謂我及法即無自性。二者差別謂即我法種種差別。故各二名。此依實義。非從多分說各二言。貫於他者義。對衆多者思。通非我及我等故。局自體者義。對使少者我性。不通無我等故。由此義故立我是思。前陳我名自性。後陳思名差別。若不爾者。如何論云立我是思所別不成耶。我爲前陳故。云所別不成云云

第二名如何

疏云。第二自性亦名有法。差別亦名法至復名有法云云

明燈抄云。法謂軌持等者。軌謂軌範可生物解。持謂任持不捨自相。此有四對。一體有無對。二自性差別對。三有爲無爲對。四先陳後說對。前唯有體。後亦通無。問。因明宗以無義法❶亦得爲宗。如何今云前唯有體。後亦通無答。雖無爲宗。敵者緣之相分必有。似無名無。今准因明義。未必爾。前亦通無前後不定。玄應師云。緣必有體。無非緣故。依本質說宗法有二。無義宗法雖無本質。親所緣緣理定有故。謂敵論者於立宗言要變似無方生心故。問。若爾量法非唯大乘。餘無影像宗如何立。解云。即以宗言爲所緣故。又緣蘊等無我理故。故無我行不緣無生。不應說無有軌持也。前唯有爲。後通無爲。前唱者名持。後唱者名軌。合有四對名爲軌持。而陳那等說諸法有二。謂先陳者名有法。能有無常常等法故。後述者名爲法。立敵互諍起物解故。問。何故先陳者名有法不名法。後述者名法不名有法。答。先陳非所諍。但名有法非法。後述不能有他。名法而非有法。言他異解者。敵論之人今新所解故云異解云云

明詮云。言方有屈曲者。非逕廷故名屈曲也。生他異解者。本來執常。今別新悟無常故。云異解也云云

爾者如何難此名耶

疏云。難次名云。若具一義至得有法名云云

❶亦二不ノ歟

邑記云。疏具一義至我具二義者。思之與我義實無差。此中且據思之自體未有表彰我無我者通餘法故爲難矣云云

明詮導云。備云。此難意云。依瑜伽論等諸論唯以持自體一義得有法名。以具二義得法名者。如數論師立我是思。何故。依道理者。思唯一義。乃得法名耶。我具二義。得有法名耶云云

爾者何釋此難耶

疏云。釋次難言。先陳有法立敵無違至一切決定云云

明燈抄云。文釋次難言至一切決定者。次難意云。若具一義名有法。具二義名法者。立我是思。何故思唯一義乃名法。我具二義名有法耶。今答意云。凡立量法。先陳有法立敵無違。此上別義兩家乖競。立我是思。違立量法。先陳有法自成他不成。所別有法不極成過。眞比量法。先陳共許。後陳互諍。後陳之義彼此相違。可生軌解。名之爲法。先陳有法立敵共許。彼此無軌。直守自體無別軌解。但名有法。談其實理。我雖先陳卽具二義。持自性故卽有持義。分別思故卽有軌義。故法有法未必決定。然立量法但成後說。不以先陳卽爲所立。今依量法。後陳之法二義增勝故。論與別名。法與有法。先後之名各各別立之。理門論云觀所成故等者。卽引論文證法有法不決定義。理門論意。別人疑云。本立烟火以爲有法。論主別取相應之物以爲有法。豈可不違眞比量中。聲是有法。無常是法。聲卽是體。無常是用。必如是決定。不可改耶。故擧論文答此疑云。又於此中觀所成故。立法有法。且如有人但信無常不信有聲。如小乘師不信十方佛說法聲。卽應立云。彼十方中定有佛說法聲。因云。彼諸有情必有感故。如此方有情。卽有聲爲宗中法也。若亦有人但信有聲不信無常。卽應立云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。故法有法。有善巧者臨時廻換。非如勝論德句爲所有。實句爲能有。一向決定故。云非德有德也云云

第三名如何

疏云。第三自性亦名所別至名爲能別云云

爾者如何難此名耶

疏云。難後名云。若以後陳至爲能別所別云云

爾者何答此難耶

疏云。釋第三難言。前後所陳至以得其名云云

又答之事

疏云。又但先陳皆名自性トモ有法トモ所別トモ至前後各定云云

明詮導云。仁云。自下總答三難也云云

明燈抄云。文釋第三難至以得其名者〇今答中卽有二釋。一者齊釋。二不齊釋。此初齊釋答也。如前所問許而答故。故名齊釋。如成宗云差別性故者。陳那等說。取聲無常不相離性以之爲宗。以敵論者不許不相離故。謂聲是何聲。爲常無常。是無常聲。此以無常別常聲。無常是何無常。爲色爲聲。是聲無常。此以聲別無常。故言差別。如言青蓮花。青是何青。爲葉爲花。是蓮花青。花是何花。爲白爲青。是青蓮花。青與蓮花更互差別。互爲所別。互爲能別。此亦應爾。前後所說更互差別。今陳兩諍但體上義。前陳別後其義少劣。後陳別前其義多勝。故約增勝以得其名。問。何故後陳別前其義增勝。答。敵論但疑聲常無常。立者卽以無常簡別常聲。云聲是無常。故後無常簡前常聲其義增勝。不疑無常是聲非聲。不可以聲簡無常。云無常是聲。故聲但是所別。設有此疑其聲亦則是能別也。雖以後陳爲其能別。然名必遮故。但云聲是無常。其聲卽簡色等無常。故聲無常更互差別云云

又云。文又先陳至前後各定者。此不齊釋答也。不如所問以別義答。故云不齊。此說意者。今依於宗立敵所諍。唯是後說。先陳共許。不必於彼生新解。故能立因喩唯立後說。不立於前。起敵智了不由前陳。若唯於後生新解者。如成有法自相。豈不是於先陳解生。何不名法。解云。彼意雖欲成其有法。然立量法但成後說。不以先陳卽爲所立。如五頂量。雖成有法。對敵申宗。但立後說。非實等法既成立已。方便顯其有法自相。今依量法法名唯後。故法有法先後各定云云

今案。准此等文。有人云。有法能別。法故名能別。會依謂能別之文事。不可依學耳

尋云。依此疏文。局通對自性差別者。約一具比量有法能別判歟。若爾如何以自性為所立宗耶。有法非能立因喩之所成立故。如何可云耶

義斷自共相文。破古師義之事

斷云。釋二量中。以有古解至經說二相何別云云

尋云。聖教量比量攝之事。是常性相也。何云非之可爾耶

佛地・唯識・因明三文自共相同異之事

斷云。佛地經論・成唯識論及因明等。說自共相各少差別。乇此卽會釋幷出體訖云云

尋云。佛地經論中。以三科諸法・名自相。苦無常等義名差別云云可同唯識論名詮自性・句詮差別之自共二相耶。若同者。佛地論心。以體義為自共相。唯識心。設雖苦無常等名。名詮自相。設雖色等法體之句。句詮差別。何云同耶。又瑜伽論所說自相共相。先陳後說對之事不明。彼論中既以自性為所立義云云而先後對。自性非所成。差別為所成之所成非所成對之文。既在次下。依之疏下自瑜伽・對法自性差別。為局通對之證耶

又瑜伽自共相。因明先後對攝。有何故耶。進云。斷云。立我為有無。名立自相故云云付之。以我為有法。以有無為能別。而既以我為有法及自性。卽是為所成立宗。此義可在局通對。何以此義證先後對之義耶

黃私記云

經論自共相之事

義斷云。且諸經論中。自共二相總有四對。一體義對至除因明理攝諸說盡云云

尋云

疏云。不同大乘。以一切法不可言說至非眞自性。非離假智及於言。故云云

自共相多重以之可案

明燈抄云。夫現比二量為能緣智。自共二相為所緣境。故入理云。為自開悟。當知唯有現比二量。理門論云。由此能了自共相故。諸聖教中。建立二量之與二相少有差別。要先得意後遇教文。自然曉悟。故且懸叙理門・入理・因明論中所說二量。一向決定無有雜亂。自有餘教隨宜說故。互有交涉。言交涉者。於比量內。有極易解分明可見者。假立以為現量之義。又現量中。定心之內極善比校。亦有假說以為比量。且總略釋。因明宗中所明比量。要以散心分別比校了知同異。且如立聲為無常者。比校瓶上諸所作者皆是無常。謂以能立簡去不同。復以所立正表共同。而成量智。是相比義。若唯獨取聲無常義。不成相比。故說無常。兩處相比知其同。名為共相。共者同義也。既同瓶等。亦卽了知異於空等。故有分別比校同異而成量也。若論現量入無常觀。定心之內見無常相。直是定心自所變相。獨觀此境。卽知無常。不待比瓶而成量智。故是現量也。先德同說。離名言相。立為自相。取名言相。立為共相。卽依二相以立二量。故論文云。由此能了自共相故。非是因明所判之意。夫因明意。且如比量立無常名。由於瓶上先識無常。比校聲上復有無常。故於聲上立無常名。乃由相共二處相同。方始安立。故取共相以立名言。謂為比量。若在定中觀無常相。佛菩薩等後得智中。立無常名。雖復亦是取名言相。而是獨受此現前境。不待餘境相並而立。此但得說因明宗中離比校名立為現量。不可全說不取名言方名現量。故知古德但以名言立為共相。卽依此立以為比量者。不盡論意也。問。如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相。若共相境現量所知。云何二量依二相立。答。佛地論中通此難云。如實義者。彼因明論立自共相。與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。定心所知自共二相皆是實義。以諸法上自相共相。各附己體不共他故。卽如定心所觀色等自相。所有無常但附所依色等己體。不於自外他處相比也。此卽佛地論師釋因明中自相之中卽攝餘教自性差別自共二相。佛地論又云。若分別心。立一種類能詮所詮。通在諸法。如縷貫花。名為共相。卽如色名。以為能詮。復以色體以為所詮。於現前色立此名義。由香等及無常等。一切諸法皆

有此通。如穗貫花也。此要散心分別假立。是比量境。此卽佛地論釋因明宗共相之中。卽攝餘教自性差別自相共相入共相中。由此故知。諸餘教中共相一分。入因明中自相之門。復有一分。入因明中共相之門。又餘教中自相一分。入因明中自相之門。復有一分。入因明中共相之門。故須識共教門差互也云云　引定賓疏也

因明大疏抄卷第六終

因明大疏抄卷第七（第七帖）

因明自共相之事

斷云。若因明中所說二相亦有四對。一體義對至更無別體云云

尋云。因明體義對卽內明體義對也。以三科法爲自相。苦無常等爲差別也。局通對卽體義對者。如我是思。豈我爲自性思爲差別。亦是此對耶

又總別對與言陳意許對。有何差別耶

又言陳意許對可通正比量。何必限四相違所違量耶。依之疏下卷云

又雖違有法及別義者。有法之言顯有法差別歟。若自相歟。若意許者。次文云及別義是何耶。不可云法差別名別義。下文云如法差別爲例之故也。若言陳者。名二差別相違之因之文如何耶

先德義如別紙抄之

因明與經二相不同之事

斷云。問因明所陳不トイハ、過經中自共二相如何說與經義有別。答有三義別至故有差別云云

尋云。若依此釋局通對自共相體義不定歟。豈與前後對有差別耶。況上文。因明體義對。卽經論四門中第一對也云云彼既體義決定。何今云然體不定耶

又前所說者不必須通者。可有有法貫通喩之義歟

問論云。謂極成有法極成能別文有法對法。能別對所別。若云極成有法者。可云極成法宗。若云極成能別者。亦可云極成所別。如何如此云耶

疏云。問○又復不以法及有法。能別所別相對爲名。而各擧至理實無。答云云

明燈抄云。二燈二炬二影二光等者。大毘婆沙論第九十六卷云○復次欲現二門二略。二階二隥。二炬二明。二光二影故作是說已上論文　隥徒亘反去聲。燈丁恒反平聲。案云。婆沙意者。二門二略以爲一雙。二階二隥以爲一雙。二炬二明以爲一雙。二光二影以爲一雙。合爲四雙。今疏中云二影二光以爲一雙。其義可爾。順論文故。二燈二炬爲一雙者。未詳共旨。隥燈二字去平音別。不相通故。二炬光影詮義已足。更標二燈。是何所詮。唐前記云。此有二說。一云。導東邊燈卽擧西邊燈二炬亦爾。言二影二光者。導影時卽擧光。導光時卽擧影。二云。導二燈時卽擧二影。導二炬時卽擧二光。有法法等亦爾。導有法時卽擧法等。此皆應說。不足取決。依上誠文容爲決定云云

邑記云。疏二燈二炬二影二光者。二燈發二影。二炬生二光。問。但言二燈光影俱二。旣言二炬。豈不繁重。答。雙陳二喩。任取一邊。又以法有兩對。故擧二喩云云

明詮導引備云。二燈二影。及二燈二光也。如一室內有二燈。此方之燈以現人影。准知彼方燈亦現人影。又如一室內有二炬光也云云又云。如二燈互相照。如是以有法影顯法。又以能別影顯所別也云云

如闇得燈。如炬除暗之文。以此可沙汰

問。極成有法極成能別之文。可攝盡宗名耶

進云。爾也。付之。有法不擧所別及自性之名。能別不出差別及法之名。何云攝盡耶

邑記云。疏宗之別名皆具顯故者。問。自性差別此中不言。何名具顯。答。彼二通諸法有。此說宗之別名卽簡訖。又彼通稱。宗必有之故皆具也云云

明燈抄云。宗之別名等者。宗有二種。一者總宗。卽不相離性。二者別宗。卽有法與法。故理門云。以其總聲於別亦轉。如言燒衣。或有宗聲唯詮於法。今云宗別名者。卽別宗之名也。光陳三名。自性有法所別。後說三名。差別法及能別。是名宗之別名也云云

上文云。文一切法中至名能別是者。一體二義等者。文軌師云。諸法有二。一自性。謂色聲香等。二差別。謂常無常等。自性有兩名。一有法。二所別。差別有兩名。一法。二能別已上今軌師意。唯顯諸法義名差別。不顯諸法本性自體。諸法自體本離名言。爲生物解。以義立名。自性等名。皆是體上以義立名。故瑜伽云。所成立義有三。一自性。二差別。故知自性者法體之上以義立名。今疏主意。標體上之二名。而顯諸法自體。軌師意。擧體上之一名。更開二名。不顯法自體。由此愚情謂自性是諸法自體。其有法所別卽自體上所目之名。既由名迷體何生物解矣。故據疏主取決。是可也云云

問。付於所別不成分別自他一分等四句。且於第四句。如何判。是非耶。進云。第四有是文意有是非見付之。偏可云是。

如全分第四句

疏云。能別定成。且所別中至第四有是云云

明燈抄云。有俱非一分所別不成。如無過量等是也。此二四句俱唯俱不遮。非是過攝。餘皆是過。問。若說我是思所別不成者。如何可立我等爲有。答。若有所簡。卽便無過。謂我能詮必有所目。如色等類。便無過故。不爾便成云云

後記云。第四❶有者。此意卽說。俱正皆無一分之過。名俱非一分不成。若自他俱是全過。亦得名爲俱非一分。以全不成。由此第四句俱非一分言中。通有是者及非是者。故言第四有是也云云

前記云。云第四有是者。自他俱正及俱全過。皆得名爲俱非一分。一分中通過非過故言有是云云

問。於俱不極成有五種四句之中。於初二種四句。何判體同異耶。進云。雖總有四。體唯有二文付之

疏云。其俱不成全有五種四句至但名二四句云云

邑記云。疏雖總有四體唯有二者。能別所別更互爲首。各爲二四句。體無別也云云

問。宗九過之中。今論但簡三過。有何故耶。進云。此論以彼簡五故。但說三文付之

疏云

明燈抄云

問。論中明宗依。云極成有法極成能別。不言共成。有何故耶

疏云。問。既兩共許。何故不名至而不言共云云

尋云。若有自比他比。故不言共成者。又云極成之時。何有自比他比等差別耶

明燈抄云。答中三說。初說意云。眞極之法元來自然。不待言說。性相條然。此卽諸法至極之理。於此眞極邪正異途。立決定理。引現見事。建立眞宗。莫不共許。是名共成。今云極成有法者。所立自性。極成能別者。所立差別。從許已來共成之名アリ。將顯眞極。但言極成。不言共成。又因明法有自比量等者。第二說意。且自比量三支共許稱順於宗。設他不成量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許義故。雖他不共許。然無比量之非。若爾自量應非能立非破他宗。不悟他故。於自宗義雖先已知。爲令無非以量成立。故雖能立非破他宗。量既立已。他許所成。卽能悟他。亦名他悟。故自比量名爲能立。若他比量三分共許。宗等妙成。設自不容。量亦無過。所以爾者。他量唯破他宗。非成自所許義故。雖自不共許。亦無比量之非。若共比量宗因喩三立敵共許。其量方成。若互所無。卽不成立。所以爾者。由共比量。一立自宗。二破他義故。三支內並須極成。若不極成。卽名似立。既知三量義有差別。自比量名能立。他比量名能破。義既差別。若言共成。應無此別。又顯宗依先須至於理極究竟等者。第三說意。所依別宗從本無諍。任於理極。卽名極成。能依總宗。立敵共許セル因喩之後。遣疑共許。故言極成。不言共也云云

明詮導云。第二答依因明。若言共成。應無自他比量。爲顯宗言決定極成。不言共成云云

今案。第二義心。極成者眞極至理也。於自於他皆有眞極理。故極成言可通三量。若言共成之時。全無此義

問。若爾何唯識比量以極成言簡他方佛色幷後身菩薩染汚色耶。故知極成言簡自他不許之法也可尋之

❶有+(是)?

又案云。且欲顯言共成之時。無自他比量之義云爾。故不云極成言通自他比量歟

表書云

斷云。故須共許有法及法方名極成。此據共量○若自許量。隨自他教。或至理有總名極成云云

問。於宗依如云極成。又於因喩可置極成之言耶。答。有者。今論不言之。隨疏中委成不置極成言之義。若依之不爾者。唯識論中極成六識隨一攝故文如何

疏云。問。宗依須兩許言成。乃至故知此略云云

尋云。宗因喩皆有依體。何等耶

明燈抄云。答中四說。卽爲四對。一體依對。二自他對。三成宗對。四眞似對。初體依對者。宗體名體。宗依名依。初說意云。宗體敵論不容。宗依主客俱許。宗依置極成言意簡宗體不極。不極宗有所依。故因喩兩支之義體依無有不極。賓主俱許。是能立故。旣無所簡。不言極成。今此初說與玄應師一說同也。故疏云○已上因喩依體者。以宗有法爲因所依。所作言義以爲因體。瓶空有法爲宗所依。瓶上所作無常空上常非所作。以之卽爲二喩體也云云

尋云。第二三義。因喩無不極及不成故不言極成者。若爾因有兩俱隨一等不成。又喩有能立不成所立不成等耶

明燈抄云。二因喩能立皆須極等者。第二自他對也。立論名自。敵論名他。違他順自爲所立。自他共許爲能立。第二說意。宗有乖諍。要須極成。因喩不爾。故無極成。三因喩成中無不成等者。第三成宗對也。能立爲成。所立爲宗。第三說意。宗義名他所立。宗中須極成言。因喩能立於他。故無極成兩字云云

尋云

明燈抄云。文四因不成至故知此略者。第四眞似對也。無過名眞。卽❶眞因喩也。有過名似。卽似宗因喩也。第四說意。眞宗違似宗。似中有不極。似宗違眞宗。故眞言極成。眞因喩翻似。似無不極成。似喩因翻眞。眞中無極成。因不成等攝非極等者。因中四不成過。六不定過。四相違過中攝非極。宗中亦有四不成名。喩中亦有四不成名。宗中亦有四不成者。前三可知。且猶豫不成中。若所別定。卽是能別猶豫不成。若能別定。卽是所別猶豫不成。互生疑故。互決定故。若兩俱疑。卽是兩俱俱不極成。若隨一疑。卽是隨一俱不極成。論似宗但說所依無體俱不極成。義准亦有有體猶豫俱不極成。不生自他決定智故。若其宗中。初別過亦名所依不成。能別有故。後能別過亦名能依不成。所別有故。兩俱隨一皆悉具有。義准亦有所別能別猶豫不成。偏生疑故。故不成名亦在宗中。不成等名最是寬故。從寬爲名。因喩之中不名極成所立宗中。能別所別俱不極成等諸過中。更不能攝餘過等故。是故宗中說極成言。簡不極過。兩俱等寬從餘爲稱者。兩俱等名通宗等故。其義卽旣寬。故宗喩等從之爲稱。名宗所依不成喩所依不成等。因喩二支有體無體皆是過故。且如立宗云聲是常。眼所見性故。眼所見因立敵俱許。故云有體不遍聲宗。故是過也。宗所依中。聲是無常。聲勝二論所別能別兩許有體。故非量過。故於宗內獨言極成。以理而言。宗因喩三皆言極成。但此論略耳。下引二文證三支皆言極成也。此第四說與玄應師一說同也。故彼疏云。問。因及喩中不言極成。何故宗中極成言以簡。答。三支極成理應齊等。舉初顯後。故不名之似因喩中有不成過。故眞因喩其必極成已上沼義斷云。有人云。因喩何無極成。卽自解云。因喩必要極成。以無濫故。眞似相翻。皆無此說。其義云何。答。此亦不然。因中旣有兩俱不成隨一不成。翻彼故❷論極成。但言略故。准理定有。故成唯識論第五卷云。極成六識隨一攝故等。是故此中唯取彼此俱定許義。故知因喩亦有極成云云

前記云。言答有四義。一能依所依。二能立所立。三能成所成。四寬狹差別。據此不同故分四釋。自此言許他比言執者。此釋伏難。難言。宗中有不極言極簡不極。因喩有不極言極簡之。答。因喩之中❸要許執言。卽無不極。所以不言極也。若爾宗中亦著汝執言簡。何故言極。答因喩言許執。簡過盡故。不須極。宗中言簡之。有法所立必違。故言極審云云

❶眞＋(宗)イ㊥　❷論＋(說)カ㊥　❸要＝安？

又云。言宗不成中無別攝者。問。宗唯後四過。無前五過。可得說言無別攝。既有五。何故不以五攝不極別言極簡耶。返難因喩。思可知也。答。雖有前五俱名相違。不得名爲不成。後之三過立敵兩許。卽名極成。不許卽名不成。故前五不攝後四也。又解。雖有五。由狹不能攝於不極。名無別極。故置極言。前五過中雖有自他全分一分及俱分過。無俱有體而成過者。因喩得有云云

尋云。四義之中何爲正耶

斷云。有人云。因喩何無極成至亦有極成云云

疏中引理門文之下同斷心也

疏文如上

導云。言然理門云等者。古德云。此依理門論爲一解也。旣云決定同許。故知於因喩亦須極成言。但此因明論略不置極成之言也云云

問。以非共許法爲宗依立共比量之時。可有無過之義耶。進云。有云云付之。不共許者不極成法也。擧之立共比量之時。何於宗依無不極成失耶。依之。論中。釋宗義云。謂極成有法極成能別文豈簡不極成之失耶

纂云○設共比量他雖不許。以言簡略。亦❶彼無過皆悉具有云云

尋云。若准此釋。淸辨比量無有法一分不極成失歟。尤不審

導云。言如眞性有爲空等者。記云。此量雖有簡別。唯識疏中還深爲過。何得言以簡略卽無過耶。答。彼言過者。是自餘過。非是宗九過中能別所別及俱三種過也云云

今案。雖有此記釋。未遁其難。疏中付所別不極成過故也。且可云。疏心若擧淸辨眞性。護法不許。若擧護法眞性。淸辨不許。故互有不極成也。今纂要心。擧淸辨眞性爲簡別之時。淸辨許之。故無不極成失云云歟

此義未一定。追可審定之

同抄云。言以言簡略亦復無過者。意云。如立共量。敵若不許有法法者。以言簡之。如下指眞性有爲空等。是故無過也。今觀纂主此義不當。如眞性有爲空。意在簡現量等相違。不是約敵者不許有法等。置眞性言。亦如眞故極成色。但簡他方佛不極成色置極成言。不是約不許有法置極成言也。此是獻法師假纂主解非。復可。纂主解是異性極成之言意簡於過。有法有過。卽宗不成宗。若極成明立有法法皆無過。文雖簡過。意在有法等。故知纂主亦復無愆。各據義別。任情取捨云云

問。於宗依古今諸師有幾說耶

略纂云。古今宗依略有四對。一自性差別對。二有法及法對。三所別能別對。四先陳後說對。一自性差別者。慈氏等說。諸法有二。謂色聲等體名自性。常無常等義名差別。廣如瑜伽第十五對法第十六等。二有法及法對者。陳那等說。諸法有二。謂先陳者名有法。能有無常常等法故後述者名爲法。立敵互諍起物解故。廣如理門等論○三所別能別對。天主等說。諸法有二。初謂所別。爲無常等所差別故。後謂能別。能別聲等常無常故。廣如此論○然天主等不取自性及差別對。以不定故。謂且如思是法自性。我與無我是其差別。然數論師對佛弟子立我是思。我差別爲有法及所別。思自性爲法及能別。故知不要自性爲有法所別差別爲法能別也。意存後二對。故此論中言有法彰能別名法。言能別影彰有法名所別四名不可並彰各擧一號云云

尋云。准此因明論心。不用體義對歟

若爾何義斷出之耶

又尋云。第二第四二對有何差別耶

問

略纂云。然於七種四句之中三句全是。十九句全非。六句半是半非。宗法旣有容是容非。故置極成深爲有用云云

尋云

問

略纂云。問似宗九過。何故唯簡能別所別俱不極成。答。此有兩解。一云。現量等亦非宗依。故不簡也。二云。理應具簡。略不說也。不言共成有自他故云云

纂云。問。宗過有九。何但簡三。有云五違一順原非是宗云餘有云云繁不能述云云

疏云

因明大疏抄卷第七終

❶彼＝復？

癸丑仲春念六夜。以原本校正已畢。第六帖第七帖

因明大疏抄卷第八（第八帖）

宗體之事

疏云論差別性故述曰。出宗體差別者。謂以一切有法及法至方是其宗云云

明燈抄云。差別者。法及有法相簡別也○若依聲無常謂聲是何聲。爲常爲無常。是無常聲即簡常聲。無常是何無常。爲色爲聲。是聲無常簡色無常。故云差別。如云白蓮花。白是何白。爲衣爲花。是蓮花白即簡衣白。蓮花是何蓮花。爲黃爲白。是白蓮花即簡黃花。白與蓮花相差別也。性者體也。法及有法更相差別不相離義。是其宗體。故云性也云云

　尋云。若爾能別之名何限法宗耶

疏云。問。前陳能別至亦不相違云云

明燈抄云。前陳者。非是有法三重名中先陳名也。指陳疏中前所說也。疏前文中。陳說能別唯在法中。有人云前陳之能別唯在法中者非也。此問意云。聲與無常既相差別。何故能別獨在法中。答意云。如其名也。簡法實齊。對敵申宗便爲能別。何者敵論但疑聲常無常。立者即以無常簡別常聲。云聲是無常。故無常爲能別。不疑無常是聲非聲。不可以聲簡無常云無常是聲。故聲但是所別。設有此疑。其聲亦則是能別也。雖後述者爲能別然名必遮故。但云聲是無常。其聲無常即簡色等無常。故聲無常相差別也。此說立敵相形法爲能別義意也。體義相待互通能所者。如言色蘊無我。色蘊者有法即體也。無我者法即義也。此之二種若體若義互相差別。謂以色蘊簡別無我。色蘊無我非受無我。及以無我簡別色蘊。無我色蘊非我色蘊。如言青蓮花。青是何青。爲衣爲花。是蓮花青。花是何花。爲白爲青。是青蓮花。青與蓮花互相差別。是即體義相形互通能所也云云

　玄應師義似叶道理。如何云互相差別耶

明燈抄云。玄應師云。差別性故者。此明宗體。謂有法聲自他共許。無常能別他自亦成。故但宗依非爲宗體。唯聲無常二法和合不相離性。以之爲宗。敵者不究我所立故。爲顯宗體說差別言。謂立論者說聲無常。以無常言簡別有法。是無常聲非常性故。即顯無常與聲和合不相離性之宗體也。諸人釋云。聲與無常互相簡別故名差別。引喩顯之。如前已說。若如青蓮花互相簡別法有法。爾者立宗應有說言無常是聲。或應有言是聲無常。既無此事。故但依前。問。若爾但言聲是無常。豈不已簡色等無常。答。此表詮名必有遮用。故定能簡色等無常。立者但以無常別聲。故聲無常非互相簡。由此能別唯在無常。不爾便應有相濫失云云

　爾者何簡古師義耶

疏云。則簡先古諸因明師至以爲宗體云云

　今案。准此等文。法自相爲諍者。直以無常爲所諍者。不異古師以法爲宗。法與有法不相離性爲宗體。其宗能別法自相爲諍云也

纂云。問。辨依之中。何故能別至互相差別云云

同抄云。言今謂解云至相差別者。意云。此纂主解。非唯據體明差別。意說。若望與敵相對。後相差別亦同前。但名能別。別他宗故。若據明宗體。前能別同於後。亦得爲能所別。又解。先約增勝明所別能別。後據具足明所以言差別性故云云

　問。有部心。立聲無常之時。可有違宗失耶。進云無云云付之。有部心。既許能相所相有別體。何無違宗之失耶

纂云。有問云。大乘經部許能所相無異體者。可不違自云相差別至故名無常。非唯四相云云

　以十六行相爲理觀之義。以可爲證。多緣諦理之釋。准而可知

尋云

問。本頌中。非異非不異。如無常等性文爾者以大乘所立十六行相爲喩歟。進云。不爾也。即以有部十六行相爲喩也云云

　付之。依圓非一異之義。以自所立十六行相爲喩。即自相與共相非一異之事爲

例也。依之見論文

抄云。言有問云至無違自者。此範法師義。意問云。大乘經部同計能所相無異體者。亦如聲性上假立無常常。能相離所相聲以外更無別實性。互相差別可不違宗。如薩婆多。能所相❶返然體異。如何云互相差別不相離耶。法師自說云。雖然體異。以能所相互相互屬。所以對敵申宗。亦得言即相差別不相離也。言今謂至須言相屬改動論文者。意自難云。若說四相無常能所相相離合言不相離。何不違宗。又本宗不言互相屬。何須言對薩婆多宗論應言相屬性故耶。又本宗但說體異。而不言相離。設互言不相離。於理何違。而乃改動論文立相屬性故之畀。此即範公疏中轉動法師解云。應言互相屬故。言若言十六行之無常寍非唯四相者。意云。法師第二解。如苦諦下四種行相中有無常。此無常是道理無常。以無彼常故名無常。不是聲體上無常以作十六諦觀名爲理觀。以理事不相離故。問。不離可爾。何故言不即耶。答。據理事別說〇言學如薩婆多者。意云。如唯識如無常等性者。意說。圓成與依他非異非不異。如薩婆多師。十六行中無常與法體非即離故。今約理言互相差別不相離性。亦不違也。此上二解並是範法師自解。如下纂主破云云

今准此文。自今謂通難至非唯四相。敘他師義。非纂主之破也。自若爾二皆有過云下。纂主能破也。然准文相。自有問云至于亦無違自者。舉他師義。自今謂通難至非唯四相者。纂主能破。自問若爾二皆有過云下。纂主自問答也。披文可知之

纂云

問。付聲無常量。有部心。聲者所相法也。滅相者能相也。既聲非滅相。云聲應無常。豈無違宗失耶

又聲所作十六行相無常之日俱是無常也。宗因無異。何非過類之中無異相似過類耶

纂云。問。若爾二皆有過至不成無異。大乘准釋云云

抄云〇意云。陳那云。雖無常所作一種是不常之義。今立宗無常。取滅義。所作爲因。取生義。此亦約事故。無無異相似之過〇意云。據理說。宗因一種無彼常法。總是無常。今時約道理。滅爲宗。生爲因。亦不成無異。薩宗既爾。大乘准知。大乘不立過未。准於現在世假立三世生住異滅。雖然假立亦得據滅生爲因亦無異相似之難也云云

問。文軌等古師心差別爲性文何破之耶

疏云。問。互相差別則爲宗性至差別性故云云

定賓疏二云。然軌法師本親稟承三藏。譯論云差別爲性。後有慈恩法師。亦云親承三藏。論本應言差別性故。今詳梵本。蓋有兩異。前本義者如前已釋。後本意者〇兩本會通。不相違也云云可見全文

爾者此義可然耶

斷云。有人云。論云差別爲性。言差別性故者非也。云何。答。此亦不然至如本疏明云云

明燈抄云。違因明之軌轍者。論體等七皆名軌轍。然今此指立宗之法以號軌轍。言故者所以也。謂立宗之法不得一向極成。亦不得一向不極成。要須非極成非不極成和合所以方始名宗。是故稱故。言非極成即簡合說也。非不極成即簡別說。由如此所以。宗義方立。亦可具簡別所以同性所以其宗方立。是以稱故。今違斯轍故云違因明之軌轍。闇唐梵之方言者。呂才軌師唯知簡卻古師之過非。未知釋成所依之所以。是以不解故字之意。謬言爲性。故云闇唐梵之方言也。轍改論文深爲可責者。若依賓意。有二梵本。軌師即依一梵本言差別爲性。今基師意。舊無兩本。唯一梵本云差別性故。軌師不解故字之意。改故作爲。云轍改論文深爲可責也云云

准此等文。雖無故字。可簡古師宗依爲宗之義。輒斷并抄心見其心

若爾燈文如何可會之耶

燈二云。亦如因明論文云。此中宗者〇是名爲宗。後文軌法師輒改論文云差別爲性。爲之作言。以差別爲宗體性。若爾前標此中宗者。釋云差別爲性。即顯宗詮。何須更說是名爲宗。文言煩重。元本論云差別性故。有其二義。何以故。以差別故宗體。隨自下簡過。今言故者。意簡古師以有法及法

❶冠註曰以別本可改

俱名爲宗。今簡古師義。以差別性故。互相
乖反是其宗體。若言爲性。無簡古失。二云。
古師宗過有五。今陳那菩薩更加後四。以
極成有法及法俱極成可爲宗依。以差別
性是宗體故。依彼有法及法上立。是名爲
宗。方始結之云云
尋云。既云極成有法極成能別差別爲
性。豈不簡古師義耶。彼以有法爲宗。
或以能別爲宗。或合以有法及能別爲
宗。而文中有法能別差別爲性故也。依
之明燈抄。文軌呂才雖知簡古師過之
義不解釋成所依之所以云云義斷文亦
見其旨。如何
義骨上云。問。論差別爲性意何。答。此明體
也○古師或以聲爲宗以成立聲爲無常
故。或以無常爲宗。以不許聲有無常故。
或以聲無常合以爲宗。以聲無常別非宗
故。今陳那破云。聲及無常元來共許。何得爲
宗。故我但取聲及無常不相離性。以之爲
宗。以敵論者不許不相離故乃至爲性者。
更相差別總合爲一不相離性也○問。基云。
論差別性故乃至或有於此○深爲可責云云
此何會通耶。答。言改論文者。此妄語。何者。
論本有二。莊嚴牒差別爲性本。如本解釋。
不言改釋。故賓法師理門論疏第二卷云。軌
法師○兩本會通不相違也云云又言違因
明軌轍者。此未見其明所由。何者。基云。差
別性故述曰○合之一處不相離性方是其
宗云云此與莊嚴無異也。又次疏云。問。互相
差別○更成立耶云云今案。基疏文未見持
所以故即文可求也云云　可見全文
問。於因喩不言差別性。有何故耶。進
云。因喩唯成無不成。無簡不說差別性
云云付之。若爾以所作性因對聲顯論師
之時。即有隨一不成之失耶
疏云。問。何故但宗說乃至不說差別性故云云
明燈抄云。問。因喩唯成無不成者。且如所
作性因立聲無常。對聲顯論隨一不成。豈
唯是成無不成耶。既正因中有不成義。何
故不說差別性耶。答。所作性因對聲生論
無有不成。立敵同許。是故不說其差別性。
若對聲顯。即還爲宗。聲應所作。隨緣變故。
猶如瓶等。由此當知。因喩唯成。無有不
成云云

四宗之事

疏云。凡宗有四。一遍所許宗乃至不須定顧
云云
邑記云。疏四不顧論宗者。疏有二意。言隨
立者情所❶等便立等者。此即唯立自宗所
愛樂義。於餘三宗既非愛樂決定不立。唯
隨自意不顧彼三。故此第四名不顧宗。言
若善外宗樂之便立等者。此據就彼外宗
立量破斥。於彼敵論不須顧戀。名不顧論
宗云云
明燈抄云。四不顧論宗者。亦名隨自宗。謂立
論人隨自善解即便立之。如鵂鶹子立佛
法義。或佛弟子立鵂鶹義。今言隨自正顯
因明立論之道。但取隨自能立。賓師云。其
義准宗任其隨有。亦不欲顧自餘兩宗。若
要顧者。鵂鶹若立佛法中義。或佛弟子立
鵂鶹義者豈名違自失也。或佛法對敵成
立自宗中義。或若鵂鶹立自宗義。豈要顧
其共許之宗。如唯識理共許中無豈即名爲
違共許過也云云
問。法差別意許神我他用宗。傍義准宗
歟爲當不顧論宗歟。兩方。若義准宗者。
既是樂爲。何云爾耶。若依之不顧論宗
者。疏文如何
問。傍義准宗可有過耶。疏云。未見其過
文付之。立聲無常之時。苦無常等義准成
立之時。可有違宗及不定等失。依之疏
下文
疏云。此中前三不可建立乃至皆是自不樂
故云云
今案。然於因明未見其過者。義准之
故無其過爲言意云。自於二品有非有
故。如有共不共不定。亦義准故。出來
過。未見之云也。傍成苦等之時。雖有
不定等。然義准之故不出來。然依餘義
邊出來之故也。此疏一段大意云。傍義宗
非本樂爲故。不可爲正宗。然因明門
未見義准出來之過。因過之中准法差
別有意許過。傍義准宗可有意許宗過
義。然非正所立宗云也
後記云。然於因明未見過者。意云。因明論中
未見義准宗過。明知義准宗得是眞宗。問。
何以得知宗中而有義准。答。准下因過四

❶等二樂？

相違中說法差別有法差別相違之因。明知得有義准也。問。既無其過。如何不立。答。本意但諍言所陳者名不顧論。可樂所立非言所陳不是正諍。但傍准故今不立。然非正立所以故在所簡之中也云云

前記云。然於因明未見其過者。❶卽助一釋。亦得有過。立聲無常傍顯苦無我等。亦有一分違宗之失。彼言無常之時。亦傍顯苦無常等。亦❷有。以無漏聲雖是無常而非苦故。更思之云云

邑記云。疏然於因明未見其過者。諸有爲法既許無常義許無我。若更立之犯相符過。今約非言所顯故言未見其過云云

明燈抄云

❸問。四相違之宗。遍所許等四宗之中何。答。是不顧論宗也。問。先其四宗者何。答。一遍所許宗。二前承稟宗。三傍義准宗。四不顧論宗也。問。何故四相違之宗云不顧論宗耶。答。此比量之宗樂爲之宗也。樂爲宗皆不顧論宗也。四相違之宗皆樂爲之宗。故云不顧論宗。問。先如何云不顧宗耶。答。疏論宗者。隨立所樂便立。如佛弟子知佛法義。若善外宗樂之。便立不須定顧云云邑記云。不顧論宗者。疏有二意。言隨立者性所樂便立等者。唯立自宗所愛義。於餘三宗既非愛樂。決定不立。唯隨自意不顧彼三故。此第四者不顧論宗者。若善外宗樂之便立者。此據彼外宗立量折破。於彼敵論不須顧意也。問。其顧彼三渚意何。答。不顧前三宗云也。意云。比量之物當時爲破他立故。其當時樂爲爲所立。故其前三宗不顧言也。問佛弟子對外道聲無常立等。是前承稟宗也。何此云不顧論宗耶。答。佛弟子類立前承稟宗。外道他宗異覺對故。非前承品宗也。問。爾佛弟子知比量。皆前承品宗歟。答。約其非前承品宗。是不顧論宗也。問。爾之意何。答。且就眞性有爲空量者。一人諍有。一人諍空。偏諍空違非空非有之道理。非空非有之中道。是前承稟宗也。故此眞性有爲量亦非前承稟宗。故知佛弟子類立量。亦是不顧論宗也 問 爾其眞性有爲空量何云不顧論宗耶。答。大乘教說非空非有之中道。偏空不顧自論宗也。准此一切內外道所立比量。皆可云不顧論宗也。問。若四相違宗皆不顧論宗者。何疏傍義順宗云耶。故其疏文云。問。何故宗中傍有義准名爲差別。因喩便無。答。能立本成之自所立隨應之義立。乃乖角共自相違故。於宗中傍有義順。卽四相違所違差別言中決定兩成能立故。據於因喩不說有義順能立云云其意云。言顯宗下意許勝爲立所言顯宗傍所有宗。如是傍義順宗故云爾也。指此非謂傍義順宗也。疏問答之中答意。能立因喩從本決定故。隨學言決定成能立。約所立之宗。擧自所樂宗時。敵者指此自相相違等故。其宗下勝本極成故。約宗有義順宗。約因喩無義准之因喩言也。問。何故宗之中。四宗之中問義順宗。答中答四相違中意許差別耶。答。所立之宗傍有差別之義。意許差別正所答。此四宗中義順宗爲顯。以意許差別答也。非具四相違中意許差別爲義順宗也。問。四相違之中意許之差別非義順宗者。不與傍義順宗之名耶。答。以有可名傍義順宗義。名傍義順宗。非四宗中傍義順宗也。問。若爾約傍義順宗有種耶。答。不爾。四相違之中意許差別。不顧論宗可有如傍義順宗義故。名傍義順宗也。問。疏云。既於因過說法差別相違因。卽傍准宗可成宗義。然非正立。今簡前三。皆不可立。唯有第四可以爲宗云云故四相違之中意許差別猶可傍義順宗也。答。其文說四宗中傍義准宗文也。其意云。約傍義順宗無顯其過。說法差別相違因。聲之上可聞不可聞。無常之上作彼緣性非彼緣性。皆是差別之義也。准此所作性因皆能成其因云云所諍望意許差別。可聞不可聞等。皆當其傍義順宗此因共成故。云不成過。故約傍義順宗其過不見者。約意許差別。是以爲證。四相違之中意許差別。不可云傍義准宗也。故疏云。次義准宗非言所諍。此復何用。本諍由言。望他起解傍顯別義。非爲本成。故亦不可立爲正論。然於因明未見其過云云又云。於因過說法差別相違因。卽傍准宗可成宗義。然非正立云云

裏書云

今案。此私記尤可翫之。今約因過說法差別相違相之時。要是立敵所許別義以

❶卽＝今イ㊞　❷有＋(一分違宗之失)？　❸傍註曰有私記文

為差別、如聲無常量、聲上可聞不可聞。無常之上作彼緣性非彼緣性等。非正差別。此是傍義准宗。然非正所立故不為宗云也

問。理門論中。樂為所立說名宗云云爾者可簡似因似喩耶。疏云。但簡真因喩云云付之。見理門文。樂為所立。謂不樂為能成立性。若異此者。說所成立。似因似喩應亦名宗云云既簡似因喩。何不簡之耶。依之。邑記意簡真似因喩云云如何

疏云。樂為所成立性。簡能成立至不簡於似云云

邑記云。然准理門。既言樂為所立。與此相似。亦應具簡似真能立。彼樂為言。意簡似因似喩。彼非所樂故。彼所立言。意簡真因喩。彼是能立故。若不爾者。彼論何須後言若異此者。說所成立似因似喩應亦名宗。然彼意說。若異前說樂為所立。即應於第二時。彼所成立似因似喩。應亦名宗。既爾彼應已簡於似。宜更詳之云云

私云。理門論文樂為所立之言。簡能成立性真因喩也。若異此樂為所立能立真因喩名所立者。似因喩亦可名宗云也。故若異此者等之文。顯簡真因喩之所以也。不云直簡似因喩。況若以樂為言簡似者。何論云雖樂成立由與現量等相違故。名似立宗等耶

尋云。若爾何纂中云簡似因喩耶

纂云。雖自問言若樂為簡至應亦名宗云云

私云

問。疏云。即四相違所違差別文爾者出義准宗之體歟兩方。若為義准宗體者。意許宗是不顧論宗也。何云義准宗耶。若非義准者。見一具文可言義准宗體。如何可云耶

疏云。問。何故宗中傍有義准至義准能立云云

上文云。要言所陳至無義准失云云

尋云。因喩要是言陳無意許之事不明。因者有法之上義也。若有法有意許者。於因可有意許。依之明燈抄中。有一實故之因。言陳者不無之有。意許者大有之有也云云

四相違私記中(三卷書本院私記云)疏云。問。何故宗中○義准能立云云問。此問意。問四宗中義准宗歟。為當問四相違中意許差別耶。答。問四宗中義准宗也。問答文意何。答。答文意。因喩本極成物。適舉言決定成能立。約所立宗。自所樂宗舉時。敵者著法自相相違等故。其宗下挾所樂宗故。約宗有義准宗。約因喩無義准也。問。何故問問中四宗中義准宗。答中以四相違中意許差別答。彼所立宗傍有差別義。意許差別正所言。故以此四宗中義准宗顯。而意許差別答也。爾云故非四相違中意許差別為義准宗也。問。四相違中意許差別非傍義准宗者。不與傍義宗之名耶。答。以有可云傍義准宗義云傍義准宗。非四宗中傍義准宗。問。若爾約傍義宗可有種耶。答。非爾。四相違中意許差別不顧論。以如傍義准宗之義名傍義准宗言也。又云疏云。既於因過說法差別相違之因。即傍准宗可成宗義。然非正立云云以是見四相違中意許差別。猶可傍義准宗。答。其文四相違中說傍義准文。其意約傍義准宗無顯其過。法差別准因。聲上可聞不可聞。無常上作彼緣性非彼緣性。皆是差別義。望此所作性故因皆能成其因。望所諍意許差別為相違因。其可聞不可聞聲皆當傍准宗。此因能成故不為過云云故約傍准宗不見其過以此為證。四相違中意許差別。不可云傍准宗也云云

此文可祕之。不知此旨之人。多致異論耳

問。以樂為之言可簡似宗過耶。答。疏云。簡云云付之。見論下文云。雖樂成立由與現量等相違故名似立宗云云明知似宗名樂為之事

疏云。問。何故宗內獨言樂為至不言樂為云云

明燈抄二末云

問。疏中釋宗義有三釋。一以言對理。詮義之言。為自宗所許。二以別義對總。總言及義名自所許。三以合對離。取能依不相離性合。為自宗所許云云爾者上文會古今同異之文同歟。為當如何

疏云。此中三釋。一者以言對至正與此同云云

前記云。言此中三釋者。釋彼各別隨自等也。卽與前會古今三釋爲異也。前第一釋中但取自性差別爲宗。今此但取詮自性差別上言爲宗。不取二宗依故。言自宗所許。第二以別對總者。總者五蘊中且取聲爲宗。若言若義皆名宗。卽是自宗所許。第三釋中同前取不相離性。云正與此同。者。瑜伽說宗❶名各別攝受。此名隨自樂爲。隨❷自各別義一種故名同也。又彼取合不相離性名之爲宗。同此論也。又前古今同異中。第三與此同云云

後記云。此中三釋等者。卽前古今同異中三釋無別。任自思之云云　明詮導同之

尋云。前後兩記既相違。可依何義耶

又若如第三釋者。陳那以前立不相離性之義歟

明燈抄云〇如此三宗有此等過。所以簡之唯約第四不顧論宗。言自宗所許。雖爾未唱不相離性之辭。至於陳那之代。方唱不相離性之辭也云云

問。疏云。覺眞實自悟故文付之。違能立與能破及自唯悟他之文耶

明燈抄云。問。前文云。能立悟敵及證義者。由自發言生他解故。似立悟證及立論主。由他顯己證自解生。今覺眞實自悟故者。既眞能立。應唯悟他。如何今云若覺眞實自悟故耶。答。因明本宗爲欲令他於未解處得生新解。是故立者必是先時內心自悟。此自悟中但有二因。一者智生因。二者義了因。智生因者。以智觀義。借同品中所作義力。從此了知聲是無常。既自悟已。方能對敵立義悟他。義了因者。謂宗前智必緣於義。其所作義與無常義。天然自有。然以智力先見所作在於瓶。聲二處齊有。方比瓶上所作之義不離無常。始解聲上所作義因亦不離無常。故知義因證了其宗。此但了宗而非生宗。既不相生。故知定有義了因也。其自悟門唯有如是立宗之前智生義了。既不假言。是故未有言生言了。今云覺眞申宗趣者。約宗前智。既不假言。故云自悟。由立論人立宗之後。以內智力取共許因。了前所說無常之義。此卽內心忽遞比校了所說義。故云自悟。前言能立悟他者。約宗後因。彼卽假言。故云悟他。故不相違云云

第八帖口表紙裏

肝心記五末

案云。彼間者俗語也倭言加之去 此間者俗語倭言擧去

因明大疏抄卷第八終

寬文十三年癸丑仲春二十七日。以原本一校了

因明大疏抄卷第九（第九帖）

因三相以下

因有二種

一生因　如種生芽。能起用故。名爲生因

明燈抄云。謂種生芽等。親辨體故

二了因　如燈照物。能顯果故。名爲了因

明燈抄云。謂燈照物。疎顯物故

生因有三

一言生因。謂立論者立因等言至未了義故云云

明燈抄云。此義意云。謂立論者所作言因。能生敵論解所作智。故名言生因。論文既云宗等多言名爲能立。開示諸問未了義故。故知定以立論因言。令他解因顯了於宗故。有言生因也云云

尋云。明燈抄引定賓疏云。夫因明之中。生因義者。唯據宗說因。豈容得據言生敵智名之爲因。望宗說因。不可濫通。故此論中所言因者。據宗辨因。宗則先立。因則後說。以其宗中敵論不許故。立論者以因成之。言因既爾。發言之智將其義因以爲所緣。及是言詮還用證宗。是則智義得因名者。還望前宗以立後因。後因望前唯應名了。不得名生。豈得妄據生敵智故立言生因。若必生敵智故名生因者。宗言亦是能生敵智。同異喩言悉生敵智。則應宗言及兩喩言並得名爲言生因也云云 定賓疏第一文。可見。本文尤繁多也

明燈抄云。問。依疏主意何容救之。答。宗言生敵智者。理卽不爾。立無常宗。敵智未生。豈容宗言得生敵智。擧因言時。敵智方生解宗無常。故言生因望敵者智爲親生因。同異喩言雖生敵智。是疎遠故。不爲

❶名＋(爲)イ　❷自＋(與)イ

生因。但令敵智見所立邊。成立究竟。爲喩勝能。非如言因親生敵智。故非生因云云

二智生因。謂立論者發言之智至故名生因云云

略纂第二云。雖復能生敵證者智。由隔於言故無持業云云

明燈抄云。此義意云。謂由此智能生自言。卽由此言能生他智。故云智生因云云

尋云。抄引賓云。其智生因以能發言。是言之因。生因因故名生因者。因明論中。豈有由言是果義。故須立智因也。義生因等並應廣破

明燈抄云。此難可爾。依疏主意。何容救之。答。返應問彼。立論者智觀所作義。既自悟已。對敵立義。將悟他時。爲唯觀義悟敵論者。爲亦發言悟敵論者。若唯觀義。但應自悟。豈悟他耶。若亦發言。其所作言是立者智之所發生。豈非智果。因明宗中。非唯據宗說名爲果。以言亦是智之果故。言因既爾。義因亦同。是故言・義二生因爲智生因果。妙符深旨。不可異推。此等問答如理門論問答抄述云云

尋云

明燈抄云。玄應師云。智生有二。初智生因者。謂敵論者有解極成義因之智。由此親能生解宗智。故名生因。諸人解云。親生因者。是立論者立因之言。說宗因喩多言。開示未了義。不云智義生起解故。差爾既云未了義。應許立言名親了因。故非證也。問。若爾如何理門論說。若爾既取智爲了因。是言須失能成立性。此亦不然。令彼憶念本極成故。彼論既說。解極成智名爲了因。如何今說名生因耶。答。彼論意說。由立論言令敵因智憶本極成。能生宗智。故說宗智名爲了因。非謂因智名了因也。第四智生因者。名雖同初。依義各別。謂立論人解因之智。必有此智方起因言生宗智。故名生因也。生屬能生。因能生故。皆持業釋云云

義生因。義有二種。一道理名義。二境界名義至本藉言生云云

略纂云。所作因義雖能爲境生敵證智。隔立者言。亦無持業云云

明燈抄云。道理義者。能詮言者筌也。所詮義者旨也。筌旨相稱必然之理。故言道理

❶此義意云。取敵論者了宗智爲果。卽知敵論所作智因能了宗果者。是從立者言之所生故。生因中言爲正因。智・義依詮通名生因云云

尋云。爾者於此三因。如何分別兼正耶

疏云。言爲正生至時名能立等云云

略纂云。生雖有三。言生是正。以對敵等決定解故。智義亦名生因者。言依詮故云云

尋云。若爾何論云因有三相耶。相者義也。豈非義因是正因耶

賓疏一云。問。若云言生是正因者。何以入理論云因有三相。及理門云宗法於同品謂有非有俱等答。欲明言說詮三相義方是正因故擧也云云 明燈抄二引之

以上三因局約立論釋之也云云

了因有三

四智了因。謂敵證者解能立言至了所說義云云

尋云。解所作性言了宗之智。立聲無常宗之後解所作因之智歟。爲當未立宗之前解因歟。若立宗之後者。先解聲無常之後知所作也。何云解能立言了宗之智耶。況立論者自悟門之中。先起智惠解所作義了。從此生智解聲無常。今敵論者悟他門也。若如此義者。了宗之智從解因智生。可言智生因

若依之。前者何云解能立言了宗之智耶。立論者必立宗之後說因。豈敵證者先解因後了宗耶

又了宗智與解因智。是可各別。何云一智耶

又以理門論但由智力了所說義之文證敵證者智了因之事不明。凡見彼文說立論之人立宗。後由智力故。以共許因了前立宗之旨。更非敵證者智了因之義。依之一具文云。此中宗法唯取立論及敵論者決定同許。於同品中有非有等亦復如是。何以故。今此唯依證了因故。但由智力了所說義。非如生因由能起因文是以定賓疏云。破此義云云

賓疏一云。又云。智了因者。是敵論者解所作智了宗無常。今當問彼。解所作因是

❶傍註曰此定賓疏文

宗前有宗後有耶。若未解宗。而於宗前先以智力觀所作。從此生智解宗無常。此是自悟比量門收。解宗之智從因智生。此是智生何得名了也。又立論者立宗之後。證宗之智能說所作。豈非智了因也。何以專說立論之人智是生因。而不說其立宗之後有智了因了所說義。而乃倒說是敵論人證宗之了也。前者浪引理門論文。但由智力了所說義。將證敵論有智了因者謬也。理門正辨立論之人。立宗之後。由智力故取共許因證了前宗。非是敵論智了之義。不應謬引也。故彼文云。此中宗法唯取立論及敵論者決定同許。乃至文云。但由智力了所說義者。 謂但由其立論之人立宗之後。以其智力取共許因。證前所說宗無常義。故知妄用證其敵智也云云

明燈抄云。今疏主意。立論者智不名了者。非能親顯所成宗故。隔言智故。敵證者言不名生者。以不能生敵證智故。救疏主意。如問答抄云云

上文云。❶此義意云。謂敵證者解所作智。從立論者言因而生。然此因智了宗無常。以之爲果。故卽望於了宗果邊名智了因。是故論云。但由智力了所說義。玄應師云。智了有二。初智了因。謂敵論者解宗之智。親能顯了所立宗理。故名了因。後智了因。名雖同前。親疎義別。謂敵證者解因之智。念三相義。親生宗智。智了因、因故。遠能顯宗。亦名了因。此師意云。親了宗智非是因智。了因之智何名了宗。若了因智名了宗者。應色等智名聲等智。故親了因非因智也。今疏主意。但取敵證了宗之智爲智了因。理門既云。但由智力了所說義。豈由因智了所說義。故知宗智是親了因云云

五言了因。謂立論主能立之言至故名了因云云

略纂云。雖由言生了所成果。果隔敵證智。不得了名云云

明燈抄云。❷此義意云。此因應約二門解釋。一約立論者自望了宗名爲了因。二約能生敵論之智。名爲了因。且約立論了宗釋者。謂由因言了所說義故名了因。然此因言自有二義。一者能生敵智名爲生因。是前門攝。非此所明。二者以所作言了其所說宗無常義。是此門義。故云謂由因言了所說義也。後約能生敵論之智以釋了因者。謂立論人所作之言望能生彼敵論之所作智。了無常宗。是正了因。今與了因作能生因。了因、因故亦名了因。故理門云。若爾既取智爲了因。是言便失能成立性。此難意云。若取敵者解所作智。望了宗邊名了因者。是立者言便失能立了宗之性。次云。此亦不然。令彼憶念本極成故。此答意云。正由立者言因能成故。令敵者智力憶念故。有言了・智了之義云云

私云。言了因有二義。一立者言因生敵證了因故。以了因、因名了因也。二立者由所作言因了宗無常故。直名了因也。

疏有其意可見之

六義了因。謂立論主能立言下至於義所立云云

略纂云。雖三相義成於宗果隔智了。不得了名云云

明燈抄云。此義了因還有二門。一者前門之中。言生所詮名爲生因。是前門義。非此所明。二者。了所立宗。復名了因。是此門義。又敵論者所作之智正是了因。其所作義是了因境。亦名了因云云

尋云。於了因三種。何分別兼正耶

疏云。立者之智久已解宗至亦了因攝云云

又總於六因分別兼正之文

又云。分別生了雖成六因至爲因相體。兼餘ニモアリトイフニ無失云云

於果體類義分別生等因之文

又云。辨差別者。雖依建立至望義爲六云云

得果分兩言對生果了果分生了二因也。約體成四者。立論智・敵論智・能詮言・所詮義也。據類有三者。言・義・智也。望義爲六者如上列之

問於六因分別因果方如何

疏云

又云。以言望於義。亦成顯了因至謂所立宗云云

尋云。義是言之所詮也。可言以言爲因。以義爲果。如何云以義望於言亦作能生因耶

明詮導云。言生因詮故名生因者。此釋生因

❶傍註曰定賓疏文　❷傍註曰定賓疏文取心引之

之言也。意云。所作道理義。言生因所詮。而所詮トシテ生能詮言。故云生因也。見有所作義而方發立因等言故云云

問

略纂云。一生了因對句者。於六因中。有唯生因非了因。六中攝一。謂智生因。有唯了因非生因。六中攝一。謂智了因。有亦了因亦生因。六中攝四。謂言生因・言了因・義生因・義了因。有非生因非了因。不攝六因。如所立宗果是也云云

尋云

問

又云。第二生了果對句者。於六果中。有唯生果非了果。六中攝二。謂智生果・義生果。有唯了果非生果。六中攝一。謂智了果。有了果亦生果。六中攝三。謂言生果・言了果・義了果。有非生果非了果。不攝六果。如智生因等是也云云

尋云。既云智生果。何了果非生果句體取之耶。須云生果非了果句取之。依之上文生果而非了果句取之也

又義生因果即可智了因。彼亦是義了因之果。若爾可言生果亦了果ニモアリト。何如

義了果爲了果亦生果句如何

明燈抄云。沼法師云○

第二生了果對句者。於六果中。有唯生果非了果。六中攝二。謂智生果・義生果。有唯了果非生果。六中攝一。謂智了果。有了果亦生果。六中攝三。謂言生果・言了果・義了果。有非生果非了果。不攝六果。如智生因等是也云云

准此所用文第二句云智生果者誤歟。或本不同歟

問

又云。第三生因果對句者。於生因果六中。有生因非生果。六中攝二。謂智生因・義生因。有生果非生❶果。六中攝一。謂言生果。有生因亦生果。六中攝三。謂智生果・義生果・言生因。有非生因非生果。不攝生因果六。如所立❷果是也云云

尋云。義生因是言生因所詮之義也。言之果故可云亦生果ニモアリト耶

私云。義生因者是言生因所詮之義也。依有義發言故。以義因以言生因爲果也。故言生因爲生因亦生果句也

久安六年春日御八講番論義弘永爲之

問。宗家有所付。於生因等六因因果自類他類相望有多不同之義。且了因了果相對有多句之中。了果非了因句體何物耶。進云。智生因之果也。付之。言・義・智各有生因了因之中。以生因之果名爲生果。了因之果名了果也。既云智生因之果。何云了果耶。況了果生果相對❸於多句之中。生果非了果者。謂智生因之果也云云如何

又云。第四了因果對句者。於了因果六中有了因非了果。六中攝二。謂言了因・義了因。有了果非了因。六中攝一。謂智生果。有了因亦了果。六中攝三。謂智了因・言了果・義了果。有非了因非了果。不攝了因果六。如智生因是也云云

問

又云。第五因果總對句者。有是因非果。十二中攝一。謂智生因。有是果非因。二六中攝一。謂智了果。有是因亦是果。謂餘十法。有非因非果。不攝因果六。又解。有是因非果。二六中攝三。謂智生因・義生因・義了因。有是果非因。十二中攝一。謂智了果。有是因是果。謂攝餘八句云云

因四義之事

疏云。因者所由。云建立順益道理言論云云

尋云。若爾相違即因之義難。有此四義耶

因三相之相字事

又云宗同異喩各有一體云又此相者面也遍也。三面三邊云云

明燈抄云。三面者方面。邊者邊畔。如▽一物有三方面有三邊畔。上一面邊喩宗法性。下二面邊喩同異性。因體亦爾。於一體上三義具足。故云因有三相。由此解云。相者面也邊也。三面三邊也

因相貫圖

初相方面邊畔。有法宗處

因

第二相方面邊畔同品瓶處

第三相方面邊畔異品空處

於三相中。致一因言。所依貫三別處。故示此圖顯其貫處。理門論云。又比量中唯見

❶果ニ因カ㊇　❷果ニ宗ノ㊇　❸於ニ出カ㊇

此理。若所比處此相定遍（遍是宗法性也）於餘同類念此定有（同品定有性也）於彼無處念此遍無（異品遍無性也）是故由此生決定解。卽是此中因貫三處。如縷三分貫於三花。青喩有法。黃喩同品。赤喩異品。所作性因是宗家法。何故乃言瓶上亦有。猶如一縷貫於三花。貫青花縷非貫黃赤。縷相同故言貫青花。此亦如是。一所作性通貫聲瓶。聲之所作實不在瓶。所作同故說瓶有性。故掌珍云。因義不應分別。此上▽字倒❶△字也。*△音相杳反。野王案。今並爲私字。今以此字音相委之船二反。義與某甲之某字同也。經中依倒品字顯涅槃之三點。今卽示倒*△字標能立之三相。智者依贊領慧得生。是故象圖生童蒙解云云

以一所作因名多言之事

疏云。若爾既一因。如何說多言名爲能立至名爲多言云云

明燈抄云 其相義多能詮言一等者。答也。此答意云。況言有二。一者言言卽是音聲名句文身。二者意言。卽立論者能說之意。今此因言雖無言言多言。而有意言多言。卽用義相多言。名之爲因。其一因言詮多義相故。雖一因名爲能立。多相之言名爲多言。非言多故名爲多言。玄應師云。有二說。一云。因一喩二名爲多言。非。❷說一因名爲多言。一云。一因亦名多。詮三相義多之言故。今但依前說。言卽多名多言故已上今疏主意同後義意也云云

以此文可證意許加言之義也

問。付因三相。且後二相可取瓶所作空無之性耶

疏云 古師解云。相者體也至故相非體云云

明燈抄。云初相同此。後之二相如次卽以同異二品有法爲體。故云餘二各以有法爲性。陳那不許等者。陳那難云。若取同異有法爲體。與聲體別。何名宗法。又第三相。若取異品對無空論。異品既無。應所立因闕第三相。故云同異有法非能立故。但取彼義等者。陳那今云。取同品上所作性義爲第二相。於異品上無因之義爲第三相。故有差別。無如前過。說古今別。基說如是。玄應師破云。今詳彼說。亦未應理。且說陳那同品上因爲第二相。異品無因爲第三相。此亦與宗有法體別。還非宗法。何異古師。古師卽是世親等說。豈世親等以同異有法爲因成立宗義。況如實論意未必然。不可相傳卽爲定說。所以別解。古師三相雖三體別。不取同異有法爲因。第二相取瓶上所作。第三相取空上無因。後二既不在宗。故說三相體異。陳那質云。既後二相不在宗依與宗體別。何名宗法。又第三相既稱體相。異品無性體既是無。卽應凡所立因皆闕異品遍無一相。故我但取宗有法上一所作性有三相義。說三相言。謂所作性遍宗有法極成義別。是因初相。卽聲所作能於同品瓶等上有。是第二相（所作是先義。故瓶上有也）不取瓶上所作性也。又聲所作能於異品空等上無。是第三相。不取空上無因之義。故體是一。謂聲所作所望不同。有三義也云云

纂要云。釋因三相。陳那釋云。卽取義相破古諸師至然唯一分且說爲因。言遍是宗法性云云

尋云。所作性因。聲上所作幷瓶上所作俱爲因歟。若俱立因者。以因既云宗法。如云宗法於同品謂有非有俱等也。瓶所作既非聲宗法。何得宗法之名耶。又於因三相辨缺減過性之時。小相闕可有喩過。闕因同品定有性可有喩過。故同品定有性云。卽瓶所作性故。依之理門論中。或云。然此因言唯爲顯了是宗法性。或述然唯一分且說爲因文故知聲上所作性乃遍有法宗。轉同喩瓶所作上遍無空上名因三相也。若不爾者。因後二相與宗別體。何云因相貫三更無別體耶。若依之。限聲所作者。疏文因喩之法不應分別。故總建立文若不含聲瓶所作者。何云故總建立耶。依之理門論云。若爾喩言應非異喩顯因義故。事雖實爾文如何

以纂文可案之。因喩之法短冊。可精義耳

定賓疏三云

就後二中。軌法師云。卽是二喩。且如因第二正取所作。兼取無常。第三相中。正取所無之所作。兼取能無之常者。良由此理門文云。若爾喩言應非異分。顯因義故。論卽答

❶△=ム？* ❷說=謂イ

云。事雖實爾。是故法師作如是釋。今詳法師錯解論文。論文意者。因第二相於同品中定有所作。其第三相於異品中遍無所作。及其兩喩。同喩之中。所喩即是所作無常。能喩即是聲上所作。合此三門以爲喩義。異喩既以常非所作以爲能離。并聲所作是其所離。還以三門❶以三門以爲異喩。是故應知。因後二相但是兩喩各少分義。所以論云。事雖實爾。此謂實爾少分體同。非謂二相即兩喩之全分也云云

以此釋可難證文也

略纂二云

故今解云。相者義相。第二相因但取瓶等一分所作。第三相因但取空等一分非所作。不取二因所依之體爲後二相。故無前過云云

問。遍是宗法性。若望能別宗者。有何過耶。進云。有兩俱不成失云云付之。若立聲無常之時。誠可有此過。若立聲常之時。豈有此過耶。常住者是所作性故也。

如何

疏云。此共許因唯得遍是至不欲成宗有法故云云

明詮導云。言因犯兩俱不成者。意云。遍是宗法性者。有法宗非法宗也。若法宗者。因犯兩俱不成。立敵兩俱不許所作性因於無常上有故云云

先德云。疏文就一相義說。即古師之義也云云　如別紙抄之

問。聲無常之量。可有如是成立於有法之義耶。兩方。若有者。違斷文。若依之無者。疏釋云。如是資益有法義成文如何

問。若以遍能別宗名遍是宗法性者。可有兩俱所依不成失耶。進云。有他隨一所依不成失云云付之。立敵共不許所作因爲無常宗。可有兩俱所依不成失。何云隨一耶

疏云

理門頌云。有法非成於有法至有法之法。非法。法也云云

邑記云。疏凡所立因皆有似隨一所依不成者。謂所依不成中有兩俱隨一。宗中之法一許一不許。其不許者。因無依故。非實隨一。故置似言。以實隨一據有法故云云

准此可有或本不同也

今案。約不相離性能別法宗說。立許敵不許之故。有隨一所依不成。次義約極成能別。明兩俱所依不成歟

疏云。有法之上所有至則因體是云云

又云。宗中所陳後能至非別後故云云

准此等文。以不相離性之能別爲宗法也。不相離性能別宗。在極成能別故也。又又可案之

第九帖口表紙裏

略纂上卷奧云

此纂中云。同同喩者同異喩也。現現者現量也。智周師等此中亦有如是文。皆准此知也云云

因明大疏抄卷第九終

寬文十三年癸丑三月朔日。以原本一校了。二月念九日三月初一日書寫

因明大疏抄卷第十（第十帖）

問。理門論中。不以有法成法文爾者有何過耶。進云。及有法成法。亦犯兩俱不成及相違過乃至亦犯相符文付之。火下有熱觸有火故。如餘火。因具同品定有性。既非闕後二相。何有相違過耶。又理門論中不立相符極成失。何云如是耶

纂云。理門論云。有法不成於有法至故亦不得以有法成有法等云云

記云。言若以有法成有法至相符過者。意云。若有法爲因成有法及法。因皆有兩俱所依不成過。立敵俱不許此因有所依故。以將有法爲因。更無有法故。亦如立聲爲有。以是聲故。因有相符過。如下說云云

定賓疏三云

第二過者。文云。又於此中非欲成立火觸有性。共知有故。謂烟下有火。火中有熱。是人共知。若更成立。犯相符過。若如❷我立遠谷有火。覆火之灰於中有熱。人即未知。故須立之。方乃無過　准此論文。先德云。陳那不立相符宗過者。違此論文。故知謬判也云云

黃雙紙云

相違之過者。乖正理故云相違。非四相違

❶〔以三門〕―ヵ㊙　❷我＝成ヵ㊙

之中相違〇問。爾相違之過者。乖於正理故云相違。非四種相違之中相違云。以有法成有法有兩俱所依不成幷相違之過相符之過云。何但以有法而成法。有兩俱不成及相違之過相符之過云耶。答。理應爾云。然擧一而影餘也云云

今疑云。纂以有法成法者。有兩俱不成及相違過之文。若符字誤作違字歟。依之下文相符過云云但陳那立相符過之事。違疏文可見之也

問。以法成有法之量。闕同品定有性。有有法自相相違過云云爾者其作法如何。薩婆多對大乘立量云。眼識所緣定是離識實色。以五境中隨一攝故。如香味等云云付之。五境隨一攝故之因。既遍同喩香等。何闕第二相耶。又可言法自相相違過。又宗中能別爲因成有法云。以法成有法。五境隨一攝故因非取能別。何云爾耶

纂云問。若以法成有法者。何過非耶至闕初相過云云

釋此過先德有二傳。一云。有法自相相違。二云。法自相相違也。在別抄可見

問。成有法爲有之量。可有正比量耶。進云。有云云付之。既無同喩。何云正比量耶。 況理門論中云及法此非成有法云云如何

纂云。問。如立最勝無云。何名爲有法爲所立至先陳後說名有法法。有正不正時

有四違云云

黃雙紙云不知作者

問。爾以法而不成有法云。何得有四相違等耶問意云。約能違之量。而以法而爲宗。而成正因。以有法而爲宗。而所以云正因等也。本量之因宗方宗之體成。能違之敵取其而能成宗云 答。今非不許以法而成有法言。不許以與宗同體法而成有法云言。不障以餘理而成云言也云云

此記得但不得將宗中有法等文意如此云也。 理門論中云。法及有法約體義門說。火觸處火大種也。烟色處顯色也。俱法自性故名有法也。熱火之上作用差別也。故名法也。 而以同體有法等爲宗及因之時。無所依故。有所依不成等失也

尋云。因明門意。不得直以有法成有法有若立有法爲無。可有此義者。如所說無性決定應有之量。豈非有法爲有之量耶。 若言有立爲有方便成立義即無妨。直成有法即有前過者。前比量是可直成有法故。若言所說無性爲有法。決定應有爲法。此即方便成立也。謂我自性法自性。若有若無所成立故之文。則其意了者可然矣

又准。若望比量成立即名爲法。瑜伽說其法體名自性差別之文。瑜伽對法所說局通自性差別不約比量門明歟。本意所爭之文准而可知矣

問。若以因遍能別名遍是宗法性者。有兩俱不成云云爾者何釋之耶。釋云。無常之上本無生故文付之

疏云。又如立宗聲是無常至有法之法。非法法也云云

前記云。言如立宗至本無生故者。問。此唯大乘經部立。可俱不成。若薩婆多正量等立。如何得有兩俱不成。彼宗皆許滅待因生。正量滅待客主兩因。有宗滅待主因生故。答。有宗滅相雖待因生滅至現在滅。若滅時小滅滅大滅。大滅滅小滅。不由生滅方滅也。故亦無違。問。正量如何。答。今且釋。正量滅相因生方滅云云

明燈抄云。問。大乘滅相居在過去

問。付遍是宗法性。且可有遍而非宗法之義耶。釋云。無云云付之。以別體因成別體宗之時。雖因遍有法宗。以別異故非宗法性。彼如薩婆多立眼識非見以四相故。如色等。四相遍眼識上。以別體故非宗法也。依之玄應定賓等因明師。如是判。況理門論云。有法非成於有法云云此即以別體有法成別體有法之時。遍而非宗法故。有所依不成等過云也。如何

疏云。必無是遍非宗法句至非有體非云云

尋云。若是正因者。大乘心可言命根實有歟。明詮云。作決定相違云。命根非實。除無爲等非心法故。如瓶盆等云云

邑記付法差別相違。頗非通途矣

邑記云

纂云。遍是宗法性。先云四句。或三二句。且四句云。有是宗故遍非宗法云云

定賓疏第二云
此以四句料簡。一者是遍非宗法。軌法師云。如薩婆多云。眼識是有法。定非能見。是法總性爲宗。因云。以四相故。其四相體眼識上遍。然四相體與其眼識各自別故。非宗法性。此義理是。又如山谷是有法。決定有火是法總性爲宗。因云。現見烟故。此中應知。若望能有火烟之義。是眞宗。因而乃取其所有火烟故。亦是遍非宗法也。而璧法師云。必無是遍非宗法句。但遍有法。若有別體。若無別體。並能成宗。義相關故。必是宗法。今詳。一言足爲褒貶。准此而論。極迷因明之軌則。彼製造都不堪用。以甚麁故也。如理門云。有法非成於有法。今彼宗中。自許眼識已是有法。其四相體復是有法。特違陳那之聖旨。故甚不可。此義如下釋之。恐底林師多分影響璧法師義云云
明燈抄二末云。今救之云。因明不許以宗有法還成有法。不障以餘有法成此有法。故理門云若烟立火以火立觸。便成宗義一分爲因。如云彼烟下定有火。因云以現烟故。卽取宗中有法爲因。故宗義一分爲因。宗因別體。既非宗法。四相等因不可言遍。前第一句遍非宗法。卽是第四俱非句攝云云
略纂云。有釋。因有四種。於前三句加有遍非宗法 謂薩婆多云。眼識非見。因云。以四相故。其四相體遍眼識上故是其遍。以體別故非宗法者。理卽不然。以四不成所不攝故。又其以四相因亦非別體。以眼識能有四相之義故。卽是俱句亦非俱非句也。別體義准何道理不得成因耶云云
以此等文。可案有性有法一實因不相關預之問意耳
斷云。有人云。若據似因說遍非宗法者。卽不定因是。其義云何。答
問宗法而非遍之句體。何釋之耶
疏云。初有宗法而非遍者○如勝論師至是兩俱有體一分不成云云
裏書云
問。疏云。餘無體兩俱一分一種不成文撲陽大師何釋之耶
前記云。言餘無體一種者。卽與前有體而一種也。此兩俱過。但分有體無體。所以但爲二句。以是兩俱不分自他及共隨一。所以但以二。四種一分隨一不成者。謂有體自隨一。有體他隨一。無體自隨一。無體他隨一。卽爲四也云云
明燈抄云。有記云。餘無體○爲二句者非也。不見疏下文。以爲臆說。豈是可乎云云 私自問疏至可乎 元本裏書
尋云。明詮導云。問。聲生論不許此因。何今云有耶文此難可然。何可會耶 又勸發因宗法性邊遍有法。不遍有法之邊非宗法。若爾可言宗法非遍耶。依之有人意不許此句。如何
纂云。或立二句云。無是宗法而非遍。如立一切聲無常至但非遍故云云
邑記云。問。本意欲明有是宗法而非遍。今此一分勤勇之因。既於外聲不轉。便非宗法。如何此句攝耶。答。此言宗法。卽約二一分內聲勤勇。言非遍者。約彼一分外聲而說。二合言之故此句攝云云
理門論云。謂有說言。如前成立聲是無常。勤勇無間所發性故。現見勤勇無間所發。或顯或生。故成猶豫。今所成立爲顯爲生。是故不應以如是因證無常義云云
以此文可會明詮問難也
問。於遍是宗法性作句分別。且宗法非遍句。四不成中皆有一分過。所謂兩俱一分兩俱不成有四種一分不成。餘三不成各有三種一分不成。故有十二一分不成云云付之。有體無體若自若他。各有四種一分不成。合可言有十六個一分不成。若爾除何如此云耶
維摩會講師論義可用之。如是論義尤多可見疏文
疏云
問。理門論中。與所立法鄰近均等文爾者言陳意許俱可名所立法耶
疏云。言同品定有性者。顯第二相至應當深義云云
尋云。若意許若有法自相俱名所立法者。便違所立。謂宗法謂能別之釋如何
如下抄之
問。付同品定有性云何同品耶
疏云。同品有二。一宗同品至宗之法故云云

尋云。若一所作故。以因之同品名同法者。若無常一故。可名同法。何以宗同品不名法耶

邑記云。問。瓶之無常同彼所立宗法。何不名爲同法。瓶之所作亦與因類相似。何不名同品。答。體類各別而義相似。名爲同品。聲瓶無常。其類各別而相似故。但名同品。不可名法。聲瓶所作總貫爲因。無別體類。不可名品。但同於法名爲同法云云

今案。同品定有性者。於其同品有二。一宗同品。卽瓶上無常也。二因同品。卽瓶上所作也。若宗同品名同品之時。定有性者定有因所作性爲言故疏云。因之在處說宗同品。欲顯其因遍宗喩故云云若因同品名同品之時。定有性者定有宗無常性爲言故疏云。宗法隨因說因同法。顯有因處立法必隨故云云

尋云。爾者兼正如何

又云。然實同品正取因同定同品定有性也云云

今案。以因同品爲正同品。顯以因成宗。故云因同品正名同品。此因同品所作性有處。宗無常性定有顯也。其不以宗成因故。宗同品無常有處。定有因所作性顯不云也

問。付宗同品。有人意。於法宗名同云云可許之耶。進云。不許也。付之。與所立法均等義品之文如何

又云。且宗同品。何者名同云何得取法而以爲同云云

明燈抄云。此有二解。一軌法師云。瓶等有法以爲同品。一璧法師云。所立無常與瓶上無常相似義邊名爲同品。今云。若同有法全不相似等者。破軌師義。瓶有法體有可燒等。聲有法體有可聞等。二有法體全不相似。若法爲同等者。破璧師義。如文可解云云

今疑云。璧法師心。宗無常名同品歟。若爾無常有法聲上有云義。敵者不許。何聲有法上義爲因之時。其因有同品定有性之義耶。仍能破意如此可云歟尚可詳之

斷云。卽以瓶上無常與聲無常法法相似名爲同品云方可說同云云

今尋云。又彼此同有此所立法之文心何。

若如有破文者。不叶下文

問。正義意如何釋宗同品之義耶

疏云。此中義意不別取二云名因同品云云

明燈抄云。陳那天主但取極成法及有法二不相離義爲宗性故。瓶與無常別二總一既非同品。未知同品何者是耶。同者相似義。品者類別義。除宗以外法及有法二不相離瓶上總義。名爲同品。以陳那等取法有法不相離義爲宗性故。如立無常等。謂立聲性定是無常不相離義名爲宗性。瓶等有法與無常法互不相離。與宗相似故。云如立無常瓶等無常。若准舊釋。結有法體是名同品。今云。結法有法不相離體是名同品云云

尋云。若如此釋者。聲無常不相離宗。以瓶無常不相離性名宗同品歟。若爾所立不成過。直望能別論之例是可爾。況與所立均等義品之文如何。依之纂云。由此故知。宗之同品卽取與宗能別法同名爲同品文若依之。如是者疏文難消。況理門論云。爲於所比顯宗法性故說因言。爲顯於此不相離性故說喩言。爲顯所比故說宗言文如何

纂云。難云。聲及無常和合不相離。名爲同品者至卽取與宗能別法同。名爲同品云云

今案。准雖和合名宗等文可會疏釋耳

略纂云。有云。除宗以外一切有法俱名義品不得名同。若彼義品有所立法與宗所立法均等者。如此義品方得名同品云云者。理恐不然。以瓶等有法與宗有法不相似故。設雖不相似而說同者。空等異品應是同品。空瓶與聲俱非等故。若瓶等上所有無常與聲所有無常相似。與空異者。聲上所有立論許。瓶有無常品可同。宗中能別敵不成瓶有無常應異品。有云。除宗以外瓶等無常爲同品者。理亦不然。立論聲無常。瓶上無常是同品。敵論許聲云常。瓶中無常應異品。又不可因依無常言同品定有性。以初相因不依宗中能別法故。有云。除宗以外有法能別雙爲同品者。理亦不然。以天主等但取極成法及有法二不相離義爲宗性故。瓶與無常別二總一。既非同品。未知同品何者耶。同者相似義。品者類別義。除宗以外法及有法二不相離名爲同

品。以陳那等取法有法不相離義為宗性
故云云
尋云。瓶等上無常與聲無常相似義品名
同品之義道理可爾。何不許之耶。若爾
何異正義耶
纂云。問。言同品定有性。何法為同品至依
宗有法非法故也○問。前之四釋至合為同
品皆悉未可云云
私云。略纂初義轉救之義。即纂要所出第
二三義也。雖以無常為同品之義似正
義因之所依與正義殊也。若爾其心何
又云。問。其能立因為依瓶等有法之上名
定有性至故得為因依云云
尋云
又云。問。若無常同品定有所作至因生始滅
故不有違○二解無常。後解為勝云云
私云。此依宗同品之義論之。然異正義
者。言因依之義殊之故也。可案之
問。付因三相。可言同品遍有性耶。答。不
爾付之。若因不遍同品者。可有能立
不成失。況初後二相俱有遍字。是何不爾
耶
疏云。問。何故此因於宗・異品皆說遍字至
遮不盡故不定等起○同喻本順成宗至宗・
異品中皆說遍也云云
略纂云。問。何故異無說遍。同有言定耶。答。
順成立同有。但有即順成。止濫立異無。非
遍濫不止。問。若第二相非要遍有成正因
者。何故因之云初相要遍方。是若一分有則
是一分不成攝耶。答。初相是主要遍方。豈第
二助成少有亦正云云
明燈抄云。豈由喻遍能順所立方成宗者。九
句之中第八句云。二同品有非有異品非有。
如勝論立內聲無常。勤勇無間所發性故。喻
如電瓶。此無常宗空為異喻。勤勇之因於
同品瓶等上有電等上無。異品空中一向非
有。既勤勇因於其同喻電等上無。非是遍
能順所立之因。豈同喻中有一分能立不成
過。既是正因故。同品上獨說定言。不說遍
字云云
又云。問。第八句中。電瓶為同喻。勤發之因
於電不遍猶成正者第二句中。瓶空為同
喻。所作之因於空不遍。若亦成正耶。答。若
作是作法者。即第八句所收。非是第二句。
故不可致疑也云云

九句者

宗法於同品　謂有非有俱
於異品各三　有非有及二

九句宗者

常・無常・勤勇　恒住・堅牢性
非勤・遷・不變　由所量等九

❶基・測・賓云。一恒。二住謂常住。三堅牢性。此
三皆是常名差別。為成巧詞故綺其文也。
曉云。第二句三宗者。一恒住。二堅。三牢性。
此三並是聲常之宗云云
定賓疏云。前頌第一句三宗者。一常。二無常。
三勤勇。第二句三宗者。一恒。二住謂常住。三
堅牢。此三皆是常名差別。為成巧詞故綺
其文也。第三句三宗者。一非勤。二遷。是無
常之異名。三不變。是常住之異名也云云
第七句非勤宗者常宗歟。依之明詮導云。
非勤者常宗也。然疏意不爾歟。故疏云。
恒・住・堅牢・及不變。此四皆常義云云若非
勤是常之異名者。何不云之耶。可思之
先德有誦。如九句義。勤文可見

所量・作・無常　作性・聞・勇發
無常・勇・無觸　依常性等九

問。九句中第三句作法如何
疏云。三同品有。異品有非有。如勝論師立
聲。勤勇無間所發。無常性故。喻如瓶等
○云云　異品一分轉同品遍轉不定也
又云。後三句者。一同品有非有。異品有。如
聲論師立聲。非勤勇無間所發。無常性故。
喻若虛空云云　同品一分轉異品遍轉不定也
尋云。此兩句似能所違。若爾第七句疏下
文云。聲生對聲顯也云云依之明詮釋今
疏文云。此聲生論對聲顯論云云若如此
文可云對勝論師歟。豈不相違耶
明詮導云。今云。下卷疏文為盡理說。此因
唯有兩俱不成。無不定過。何者。以有法上
共許之義為因。今此立敵兩俱不許聲上
有無常義。是故此因非宗因也。兩俱不成
之因。立敵不許有法上有。不定之因。立敵
俱許有法上有。是故不並有也。問。若爾何
故論中說同品一分轉異品遍轉不定耶。答。
為示作法且舉之。可以理實言但有兩
俱不成也云云

❶傍註曰明燈抄文

問。付九句因。且同品有異品非有句。可攝相違決定耶。進云。第二句正因也云云

付之

明燈抄云。問。第二正因相違決定俱具三相。何故九中不說違決。答。有二說。一玄應師云。相違決定二八句攝。具三相故。二云。相違決定其過最重。故入隨一不成過攝。且依此義略而不說。問。若相違決在二八攝。如何二八名正因耶。答。玄應師云。但說正因並是二八。不言二八唯是正因。今疏主意不入二八其。故九句不攝過盡。問。第二說中若相違決隨一過攝。其所聞因立敵共許。云何名爲隨一不成過攝。隨一不成既闕初相。所聞性因豈三相耶。答。相違決定雖具三相。而似非眞。不能令生他決智故。既言非眞。故說闕相。亦無有妨。問。若爾不定是疑。不成卽決。疑決既別。云何相攝。答。若二別因雖具三相。各自決定成相違宗。令敵證智不隨一定名相違決云云

又云。淨眼疏云。問。第二第八是正因收。且如不成因。亦於同有異無。應是正因耶。答。因遍宗法方論九句。既不成因。何用同有異無之相。故非第二第八所收。問。相違決定及法差別相違因等。亦是第二第八所收。應是正因耶。答。正因必是第二第八所收。不得第二第八皆正因攝。約此義說亦不相違云云

玄應淨眼共心同也

疏下文云。攝餘不盡云云。准此可云不攝違決也。依之

問。第八句可有不定過耶。若有。何正因耶。若無。作法云。若如瓶等。勤發故。聲是無常若如擇滅無爲勤發故聲是常耶

又云。問。第八句因中。內聲無常。勤勇無間所發性故。猶如瓶等。因中可有不定過。有勤勇無間所發而是常住。擇滅無爲。此卽正因有不定過。爲如瓶等。勤勇無間所發聲。是無常。爲如涅槃。勤勇無間所發性故。聲是常耶。又作法自相相違量云。內聲應常。勤勇無間所發性故。如涅槃。答。軌師云。梵本理門釋論解云。聲從勤勇無間所發性者。約近因等起。其擇滅涅槃。遠因所顯。謂由散心求發入方便。或隔無量心始顯涅槃。故非勤勇所發。資云。勤發但是斷煩惱用。而涅槃理。勤發亦有。不發亦有。是故不關勤發之事。亦勿浪稱涅槃勤發。是故不得作不定過。曉云。所發者發勤義。以常住法無發勤故。非是勤勇無間所發。問。若爾加行無間生正體智。正智無間斷惑。斷惑無間得無爲故。豈非是勤勇無間所發。答。大乘宗中。自許涅槃垢淨無常。位轉變故。❶以成唯識論第八卷說。卽基疏云。約詮爲論。圓成涅槃亦名無常。卽垢淨無常也。由此前云相違量中喩有所立不成之過。故第八因無不定相違等過云云

此因亦有一分能立不成之事

又云。問。內聲無常。勤勇無間所發性故。同喩如電。異喩如虛空。此勤發因。於瓶等有。於電等無。以空爲異品。於彼非有。此卽第八同品有非有異品非有眞因也。此勤發因於電非有。同喩之中有一分能立不成過。既有此過。應非正因。答。由此義故。❷但同品定有。不言遍有。若言遍有。此因不遍於電等上。應有一分能立不成。既言定有。故無此過。如美好珍菓雖有少疵。卽稱爲上味。而不捨之。此因亦爾。同喩別體卽有兩物。一物能助能立之因。得成其宗。一物有過雖不助因。而不爲過。若引一物爲同喩中有一分過。此必爲過。若一分不成能立因者。是一分能立不成過。若一分不成所立宗者。是一分所立不成過。問。因第二相於同喩上一分非有而成正者。因初相中於有法上一分非有亦應成正。卽不應有一分所立依不成之過。答。初相主。分無成過。共第二相是助非主。雖無一分而得成正。約第八句說遍定義。意在此也。此義玄妙。學者應思云云

問。於九句因如何判正因相違因耶

疏云。言是因者。此之二句至法自相相違因故云云

尋云。二八四六能違所違卽法自相相違因也。若爾如何上文出立者云

上文云。二同品有異品非有至喩如瓶等○空爲異品○第二句也

中三句者。一同品非有異品有至喩若虛空○瓶爲異喩○第四句也

三同品非有異品有非有至喩若虛空○以

❶以＝如？　❷但十(昔)？

電瓶等爲異品〇第六句也
後三句者〇二同品有非有異品有至喩若電
瓶〇空爲異喩〇第八句也 云云
二八句以勝論師爲立者、四六句以聲
論爲立者。若爾聲・勝相對之義尤以分明
也
問。第八句正因者。有人付比量相違過
云。第八句非正因攝。同品俱故。如七九
句云云如何可遮之耶
疏云。問。第八句因若正因攝至他智不決定
故云云
今此二釋如何可得心耶
明燈抄云。一云。相違決定雖具三相、是疑
因故二八不攝。或決定相違不具三相他智
不決故者。由此有云。相違決定過者。隨一不
成攝。故理門論。九句因中不攝違決。如前
已解云云
今案。依抄意者。相違決定無九句者。初
釋心也。若後釋云不具三相者。隨一不成
攝云也。即以抄上文可案之。尤珍之義
也
邑記云。疏或決定相違不具三相者。三相本
生他智。他智不決故。雖有三不名三相。
故言不具。或如勝論所作性因、聲顯不許
於聲上有。但闕初相云云
先記云。此有決定相違等者。今助一釋、亦
違自救。理門論中❶◎
九句義私記下云
問。九句中相違決定不攝云。西明疏有三
釋何。答。測法師理門疏云。其過最重故今不
說云云問。此文意何。答。約六不定。共等五不
定其過輕。第六相違決定其過重所以。今九
句門過輕共等不定說所以。第六相違決定
過重故不攝九句中爲言也。問。相違決定
過重云意何。答。問。疏次文云。入隨一不成
攝之意何。答。相違決定過重故。入隨一不
成攝爲言也。問。何故隨一不成攝。其過可
重耶。答。三相之中。初相闕過爲重所以。共
等五不定爲因初、初相不闕故其過輕。第六
相違決定。雖具言義三相。而闕智三相。故
隨闕初相所以初相過隨一不成攝爲言。第
六相違決定其過重。故入隨一不成攝爲言
也云云
理門疏西明上云
如理門論抄第三帖可見之
◎❷說爲正故。若外道立九句、既是陳那所
立。豈可外道亦同許耶。若不。❸自許、因何
須言九句因中具三相耶。若言他前依九
句難故。今故簡者。即彼量中亦復不唯相
違決定。宗中亦有自❹別所成等過、故知前
量隨內外立皆宗有過。言不具三相他智
不決故者。問。三相之中闕何相耶。答。雖立
論者具顯三相、敵於三相皆智猶豫。三總
闕也。又敵者智於三相上智皆不決。亦得
名爲三相智俱不決。又相二種。一義二智。
初闕義相、後闕智相云云
仁德云。雖具三相、而云三相之他決定知
云云不生故云不具三相也云云
今付破文、尋云。若爾違比量相違前邪後
正之釋耶
九句義私記泉球大德
問。爾比量相違前邪後正者。所違前量邪。能
違後量正云事定。是云時。第八句正因攝
之量邪。第八句正因非攝之量正可云。
答。道理可云爾是。今此第八句正因攝之
量付比量相違。是似比量相違。故如例
不可云前邪後正云云
明詮引備云。前不作比量而立宗云。第八
句因是正因攝也。爾時敵者發比量智云。第
八句非正因攝。同品俱故。如第七九。既前
宗違後比量因故。云比量相違也云云
尋云。有人於第八句作相違決定云
明燈抄云。問。若二八因是正因者。第二正
因應有決定相違之過。量云聲應是常。兩
俱極成無常所不攝故。猶如虛空。既有此
過。如何二八名正因耶。答。此是似破。此因
非但違害他宗。亦害自宗。故非眞破。即立
量云。聲應無常兩俱極成常所不攝故。譬如
瓶等云云
二八爲正因之事
纂云。問。何以得知至於同有〇皆不定至而
爲正〇故作頌云。二八爲至應當知云云
九句無違決之事
又云。然此九句狹於天主、闕無相違決定
過也云云
九句義私記異說可見之
問。九句中第四句以龜毛等可爲異品

◎ ❶ ❷校者曰，理門論中說爲正故云云，如是先記之文當連續也 ❸自＝同？ ❹別所＝所別不？

耶
又云。又復唯依有體法說至亦是同非有異
有非有也云云可見纂抄釋
明燈抄云。問。陳那天主。兎角等無皆入異
品。卽第四句亦同非有異有非有。第六句無
有差別。唯應八句。何立九句耶。答。夫九
句者。唯依有體而作九句。若依無體。四六
無別等文
問。付同品及定有性相對四句分別。且同
品非定有句體何物耶
疏云。有同品非定有至第五句者不共不定
云云
尋云。後三句有同品非定有之義。何不取
之。依之淄州取釋
纂要云。一者是同品而非定有性。卽中三
句同品皆言遍非有。故至彼既是正。故不言
遍云云
略纂云有是同品非定有者。此有兩解。一
云。於同品中。因❶通非有。名是同品非定
有。謂九句因內中三句。二云。於同品中因少
分有。亦是同品非定有。謂九因內後三亦是。
然❷能兩解中。兩句相違因攝。三句不定因
收。故文不得唯據同品也。問。第八句既是
正因。如何第二解云後三亦是同品非定有
耶。答。因明文云同品定有。自有兩義。一云。
因於同品遍。故言定有。二云。因於同品少
有。亦得名為定有。既對少有。第二解云同
品非。定有亦攝後三句也云云
尋云。何以第八句為同品非定有體。若爾

動勇無間所發性因。可闕第二相歟。依
之疏中不出之。如何
問。定有非同品句體何物耶
疏云。有定有非同品至第九句者俱品一分
轉云云
略纂心同之
纂云。二是定有非同品者至若取全有。卽第
一
問。非同品亦非定有句體可取二八句
耶。答。爾也。付之。既同品有或同品有非
句也。何非同品亦非定有耶
疏云。有非同品亦非定有至二八正因。第五
不定云云
明詮云。且第二句所作性因。於異喩虛空
上非定有。故云非同品非定有也。五八准
知云云
纂要裏書云
言非同品非定有性者。問。且第二句是正
因。何非同品非定有耶。答。所作性因於異喩
虛空上非定有。故云非定有也。第八句亦
爾也。由第五句因同喩上非有故云云
問。同品定有性相對四句分別。爾者非同
品亦非定有句體。可有少分正因之義
耶。進云。不取云云付之。二八句既為其
體。何無正因之義。況第三同品亦定有句。
既有少分正因之義。如何
疏云。此初三句內。唯第三至故說同品定有
性也云云
前記云。言第三句少分正因者。卽此作四

句料簡。唯三句中攝第二第八。故言第三
少分。又更一解。卽此第三句中對有過句
亦名少分。問。此第四句中亦少分正因。何故
獨言第三句耶。答。其第四句雖有少分正
因。今言正因者。唯約第二相為論。是以不
取第四中正因者。第三相攝也云云
問。理門論中釋異品喩云。非與同品相
違或異云云能破意何
裏云
仁平元年雜摩會裏語寫之
問。於同品定有性有四句不同之中。一
句少分正因也。少分及餘邪因也云云何一
句中邪正不同耶。次四句者何等耶私此三
行寫本裂
理門論云。若所立無。說名異品至若別異者。
應無有因云云
疏云。古因明云。與其同品相違或異。說名
異品。如立善宗至無所立處則名異品云云
第十帖口表紙裏
普賢經玄賛上云守朝初賓糙位。於分別俱
生二障現行。雖有漸伏之義。而未全伏
文
又云。摩訶摩耶經云。佛涅槃後。摩訶迦葉共
阿難結集法藏。悉事畢已。迦葉於狼跡山
入滅盡定。我亦當得果證文
第十帖奧
祕釋四云。祕❸□通治非別治故者。第六
見道通治一切見道煩惱。不□無明故。第六
無共無明云云

❶通=遍？　❷〔能〕一？　❸傍註曰文字不見若曰六有三字歟

因明大疏抄卷第十終

寛文十三年癸丑暮春初五日。以原本校正已畢

因明大疏抄卷第十一 (十一帖)

❶問。付異品遍無性相對四句分別。且異品非遍無句體何物耶

疏云。有異品非遍無。謂宗異品至餘六句是等文 纂要同之

略纂云。有是異品非遍無者。此有兩解。一云謂初中後三因中。各取初句。❷此三兩不定一相違。文標遍無也云云。三三句中。加各取後三句等文 後釋同疏云

尋云。初解意何除三四九耶

問。異品遍無句可取第五句耶

疏云。有異品亦遍無。謂宗異品至第五不定文 略纂同之

纂云。三亦異品亦遍無〇異品遍無性也云云

尋云。如疏亦取第五句。具第三相故。如何

問。於此四句。如何分別眞似因耶

疏云如上所說至故說異品遍無性也云云

周先記云。當句之中雖無者。今此正明異喩同喩亦❸他也云云

尋云。第四句亦有二八正因。何不取之耶

問。付同品定有性。且與宗同而非因同。可名同喩耶

纂云。問。同品但與因同至無能立故云云

此釋可祕之。千金莫傳

❹裏書

明燈抄云

纂下文云。又正明喩。喩具二立方名正喩。若唯明因第二者。豈唯一立卽爲正喩文

問。付於因三相分別四句。且遍是宗法性非同品定有性句體何物耶。釋云。九句中，中三句及第七九二句云云就之。第七句者。聲生論師對聲顯論師。立聲非勤發。無常性故也。立敵俱不許無常性因於聲有法有。何具遍是宗法性耶。依之疏主餘處釋云。此因雖是兩俱全分兩俱不成。今取不定故無有過云云如何

纂云。又復以因望宗同喩至中三句是云云

又云。以因望宗及異法喩至卽三，三句中各除中句云云

九句義私記云。第七句令具遍是宗法性義。有二傳。一如第三句立敵改立。今此句勝論爲敵者時。無常性故，因。見敵者勝論遍有法云云二謂不改敵者有初相。何者。此因遍響一分所故也云云

可見上文

有九句義私記下云

問。爾雖有兩俱不成。今取不定者。何纂文初相與第三相相對作四句之中。或是遍是宗法性而非異品遍無性。謂三三句中各除中句云云以此見無兩俱不成可言有不定。今如疏文。有兩俱不成無不定云云何可言。答云。云不同也。有云。約聲生論師有一分聲全分聲。若全分人爲立敵時。有兩俱不成。若一分聲爲立敵時。有不定無兩俱不成也。疏與纂約一一邊云爾耳云云有云。今第七句非聲生聲顯相對。若云爾之時。有兩俱不成。不定成似過。今此句聲生論師對勝論立。所以無常性故，因。見敵者遍有法。故有遍是宗法性義。故不定眞過也。問。若爾有隨一不成。何云不定。答。彼隨一不成與不定有相雙義。故疏云。若有後三不成。可有不定及相違云云問。若此句聲生論對勝論立。所以無兩俱不成者。何疏中卷云。聲生對聲顯立云云答。彼中卷言聲生對聲顯。說同分異全不定處。所以次下文云。此因是兩俱全分兩俱不成等云云今上卷說第七句之處。言聲生論立不明敵者。所以以此不定爲九句中第七句時。可言聲生對勝論也。問。上卷說九句處明不❺言對勝論。以何知今此句聲生對勝論立。答。今第七句第三句能違。以此知聲生對勝論立也。問。何故第七句。第三句能違故。言聲生對勝論。答。思而難悟可問口決。妄不可傳說此願文後有云。有法聲所有能詮響音。然則立敵❻共許有法一分響音無常。所以無常性故，因。見立敵遍有法。所以無兩俱不成有不定言也。問。以何知有法聲處有響音耶。答。邑記云。響音入宗理亦無過云云

❶甲本註曰基辨考云此卷初脫數紙 ❷(爲簡)+此？ ❸(名)+他？ ❹此裏書甲本無之 ❺言=定㊥ ❻共=俱㊥

法隆寺長賢律師云。聲論信聲無常之後。以爲第七句云云 本文如別紙

此祕決也可案之

問。同品定有性非遍是宗法性句何物耶

纂云。二有同品定[1]有而非至以許聲等有質礙故云云

尋云。既無初相何爲九句耶。理門論云。宗法於同品故也。若無初相。何得宗法之名耶。況初相第三相相對。四句之中異品遍無性而非遍是宗法性者。約九句門闕云云例是可爾耶

又云。有是異品遍無性而非至而於宗不有云云

私云。九句中第九句。佛弟子取之。可爲此句云歟。不云九句所攝。若爾依此文可案。且如九句第二之因等祕釋矣

闕減過性義。如第三帖抄之

問。可有但闕減過性非三十三過所攝之義耶

疏云。無體闕者○如是合有三個四句至非餘過攝云云

尋云。闕減是總過相也。豈無別三十三過耶

明燈抄云。但名闕過非餘過攝者。三十三過所不例故。名爲不攝。非不相從。彼過所攝。故次文云唯闕初相四不成攝云云

八能立私記云

問。付有體闕有二種。且義少闕之時。可有不定相違過耶。進云。無云云付之。既約因三相判闕減之義。闕後二相之邊。無相違過等耶。況少相闕不定相違等過云云例是可爾耶

疏云。有體闕者復有二種。一者以因三相至義少名闕○云云

少相闕者○隨應唯有不成不定至陳爲能立○隨應各有因四不成至異喩俱不遣云云

今案。此義極難知。但試會云。因三相合爲因之時。名小相闕。既俱名因。故有因十四過也。若初相爲因之時。餘二相卽二喩也。故闕初相有四不成。闕後二相有俱不成俱不遣過也。後二相不爲因之故。無不定相違也。理門論云。雖一切分顯了所立。然唯一分且說爲因文。依初二句明少相闕。依後二句明義少闕歟。雖有諸德義。未探意趣。追可案之

問。正因必具三相歟

疏云。問。此之三相爲具方成至故異體無亦具三相云云

尋云。設以無義因成無義宗。何異法必有依體哉。又此文心何

邑記云。疏此說有體成有體宗者。謂此說言同喩必須依體者。此據成有體宗也。若成無體宗。同喩不[2]須有體。如大乘對薩婆多云過去未來非實有。非現常故。如虛空等是也云云

纂云。有問云。若是正因要具三相耶至出此量非。如唯識抄云云

尋云。緣生故之因。何具三相。依之淄州餘處。此因付法自相相違過。如何云誰言此因不具三相耶

同抄云。言誰言此因不具三相下遍無之相者。問。此量正不。答。准下不正。若爾何故今言具三相耶。答。且抑他爲難。然非卽正也。卽指如唯識抄辨過也云云 文字甚惡。可見

問。九句因可攝後三相違過耶

疏云。問。理門論料簡九句云。於同有及二至由此餘過不攝之盡云云

前記云。此答意云。因親成宗。若有初相卽能順成。無卽不爾。理門論意說親成宗者故不定中但說於五。有初相故。四種不成既闕初相。所以不說。決定相違三相皆闕。故亦不說。問。此五不定不能成宗。與四不成而有何異卽說之也。答。由餘相過不相順成宗。非初相失故。不爲例。同異喩因後二相望成宗。[3]陳。故標順違。不具而顯順卽正因違卽四相違。相違者後二相[4]故過也。言同異成宗疎遠故但標其順違者。疎違爲隔因故。順者雖多正因。略說二八。違者雖有四相違。略說有一法自相相違云云 明燈抄似此記耳

邑記云。疏以因親成於宗等者。謂三相中。因是初相能親成宗。與宗相順。四不成因不能成宗。與宗相違故。此九句於初相中但取相順故。無四不成也。同異二喩後之二相成宗疎遠。因於二喩同有異無名順。同

[1]有十(性)　[2]須=俱　[3]陳=疎？　[4][故]—

無異有名違。於九句之中、二八正因順。餘並有違。雖不定相違皆二相過。今於九句但擧順違以例餘過。故攝不盡云云

平備大德云。以因親成等者。不說四不成之所以也。同異成宗等者。不說後三相違之所以也云云

顯曉大德義骨。委細沙汰可見之

纂云。問。彼九句中。何故無此餘三相違。答。誰言不攝餘三相違。至言陳意許故有四種云云

尋云。及非勤勇者。第七句宗歟。若爾彼不定因也。何爲法自相相違耶。若爲不定相違者。豈二過並耶

私云。於此文或云第七句。或云第六。是因明師之諍也。依之東大寺❶貞勝。大安寺❷令辰。常寺❸本源等。各勘文如下抄。卽以之可難。不定相違不並之義也

及非勤勇文勘文

勘申

因明入正理論義纂要中。❹又彼九句等事

淄❺州大雲寺沙門惠沼集

文若云。九句具攝四違。如何說言如法成法。不言成有法。又彼九因望於當及非勤勇。此但違法。如何攝四云云如理記云。若云至如何攝四者。此有二問。一云若云九句具攝四違者。如何說言但由法故成其宗法。不言成有法二云。九句望常宗非勤勇宗。但違法自相。如何具攝四耶云云今件記文既言九句望常宗非勤勇宗。但違法自相。明知常宗者。四六二句常宗也。及非勤勇者。第七句非勤勇宗也。又疏云。且九宗中。五常。初三・一中三句皆後三句一。二無常。初後三皆中一勤。初三後一。一非勤勇。後三初一。總爲四類云云既總九句以爲四類。一非勤者是卽第七句宗也。今記云。疏文以爲證據。明知及非勤勇者既是第七句。專非第六常攝。今就中。及非勤勇之文。若第六句常宗者有多過失。一者初後二問無差別過。何者。初若云九句具攝四違等者。擧四六兩宗爲問。又彼九因望於常等者。擧前二違宗及第七宗合三宗爲問。此卽初後問之差別也。若設非第七非勤勇宗爲第六句宗者。初後二問既無差別。二者不知似相違過。何者。九句中。非唯四六二爲相違。勤與非勤兩宗相違爲法自相相違之過。但四六相違闕後二相。正相違也。第七相違不闕後二相似相違也。而或有於此不悟所由。及非勤勇者。亦第六常宗。非第七句非勤宗。若勤與非勤兩宗相違不爲法自相相違更何違乎。但論云翻此名相違者。此於正相違言也。不取似相違也。若似相違不爲相違卽違纂要云然法師意。據不定不離與作決定。非據不定復作決定之文云。此文意具見唯識比量中。恐繁且止。若細尋其理有衆多過失。今則取最要以顯其二過。仍以勘申

延長四年三月二十七日。傳燈大法❻師

❼令辰大安寺

勘申

纂要云。＊又彼九句望違於常及非勤勇此但違法。如何攝四之文中。非勤勇宗諍之事

先述九句宗後辨非勤勇宗

先述九句宗者。理門論云。常無常勤勇恒住堅牢性非勤還不變云云言常者第一句宗也。無常者第二句宗也。勤勇者第三句宗也。恒者第四句宗也。住者第五句宗也。堅牢者第六句宗也。非勤者第七句宗也。還者第八句宗也。不變者第九句宗也。疏此九句宗分四類云。九宗中五常。初三初一中三句皆後三後一。二無常。初後中一。一勤。初三後一。一非勤。後三初一。總爲四類云云言四類者。一常類。二無常類。三勤勇類。四非勤勇類也。言常類者。第一句第四句第五句第六句第七句宗也。無常類者。第二句第八句宗也。勤勇類者。第三句宗也。非勤勇類者。第七句宗也。後辨非勤勇宗。纂要說九句攝四種相違。有數問答。故彼九句中。何故無此餘三相違。答。誰言不攝餘三相違云云問意云。何故此中唯有法自相相違。無餘法差別等三相違耶言也。答意云。九句攝後三相違。誰言不攝言也。次准文如是。立聲爲常所作勤勇二法爲因。唯法自相。豈名爲餘云云此文意云。立聲常宗所作勤勇二法爲因時。唯有法自相相違。何可云攝後三相違之言也。言准文如是者。准論文如是言也。次文云。若不收四。次下攝頌何

❶甲本貞作眞，同朱書曰三論宗　❷甲本令作合，同朱書曰法相宗　❸甲本朱書曰法相宗　❹又＝文㊥＊　❺州＝洲㊥　❻師＋(位)㊥　❼令＝合㊥

故云邪證法有法自相或差別此成相違因。長行既無別解。總攝於上。故知九因亦有攝四云云此即纂師依理門論攝上頌文。顯九句攝後三相違也　次文云。若云九句具攝四違。如何說言如法成法。不言成有法。*又彼九因望違於常及非勤勇。此但違法。如何攝四云云此文有二問。卽言若云九句具攝四違。如何說言如法成法。　不言成有法者。初問也。又彼九句因望於常及非勤勇此但違法。如何攝四者。後問也。初問意云。若云九句具攝四違者。如何理門論言以因法成宗法。不言成有法。既不言成有法。以之見之。唯可攝法自相相違。如何言具攝四相違耶言也。但明後問意。今有此諍。所以先德傳後問意云。此問文中。言常者第四句宗也。非勤勇者第六句宗也。何重不言常常。而言非勤勇也。今尋見纂文　先德所傳恐違論疏等。何者。論既說第六句宗云堅牢性云云卽疏說云恒住堅牢性及不變。此四皆常義云云又疏第六句宗攝常類。不攝非勤勇類。又論及疏出第六句本作法云。聲常。勤勇無間所發性故。同喩如虛空。異喩如電瓶。既論及疏幷立量門。皆第六句宗不言非勤勇。而何云非勤勇者第六句常宗耶。　若云第六句者。違論及疏過。又❶寔非勤之名雖舉常無常。而聲非勤者❷□無常義。故定賓疏及明燈抄云。非勤與遷者。是無常之異名云云既唐和師俱云非勤者是無常之異名。❸而何可云非勤勇者常義耶。纂上問答中。具顯四六句唯法自相相違畢。何後此重顯四六句唯法自相相違耶。若爾上下文同說四六句唯法自相相違之出者。後問無用。所以今者可言常者九句中諸常宗也。非勤勇者第七句宗也。故問意云。九句中所有諸常宗皆唯違無常法自相。非勤勇宗唯違勤勇法自相。何攝後三相違言也。既論說第七句宗云非勤也。又疏此句宗攝非勤勇類。又疏本作法云。聲非勤勇所發性。無常性。同喩如虛空。異喩如瓶等云云取以非勤勇者是言。第七句宗時。順論疏等無過也。但上問答就四六句唯法自相相違而起也後問就諸常宗及第七句唯法自相相違而起也。上問答唯就二因而起故狹。　後問舉九句而燈故寬也。　卽四六句法自相相違是正法自相相違也。　第七句等法自相相違是似法自相相違也。今纂御意就正依似爲顯實義假問而已。加以如理記成此後問意云。九句望常宗非勤勇宗。但違法自相。如何具攝四耶云云若非勤勇是常宗者。記文豈可言常宗非勤勇宗耶。以知非勤勇者是第七句宗也。然今非勤勇是第六句常宗者。先德所傳也。既受此傳豈乖師說耶。以前勘文注進如件

延長四年四月七日。　東大寺傳燈大法師

位平昇

勘申

纂要望違於常及非勤勇文事

纂要說法自相等四相違攝九句中所以云。問。彼九句中。何故無此餘三相違。答。誰言不攝餘三相違。唯文如是。立聲爲常。所作勤勇二法爲因。　唯法自相豈名爲餘。若不明四。　次下攝頌何故云邪證法有法自性或差別。此成相違因。長行更無別解。總❹於上。故知九句亦具攝四。若云九句具攝四違。如何說言如法成法。不言成有法。又彼九因望違於常及非勇勤。❺但此違法。如何攝四云云（次下文廣故不載也）　於九句因中。第一・第三・第五・第七・第九五句因是不定因也。第二・第八句是正因也第四・第六句因是四種相違中法自相相違也。　凡相違因所違量是似因。能違量是正因也。故二・八句是能違之正因也。四・六句是所違之似因也。二・八句宗謂聲無常宗也。　四六句宗謂是聲常宗也。今纂要。又彼九句望違於常及非勤勇者。二・八句無常宗。　違於四・六句常宗故。是卽唯違法之自相。不違法差別等。所以九因中唯有四種相違中法自相相違。　如何餘三相違可攝九句中言也。　文望違於常及非勤勇者。　望違二宗舉說能違二・八句也。於常二字。此所違第四句聲常宗也　及非勤勇者。　所違第六句聲常宗也。聲顯論師言。聲非生發而常。故聲常宗名非勤勇也。　若言望違於常及常宗者。可常字重故也。　非是第七句非勤勇宗也。猶如九句中第一・第四・第六・第九・幷五句宗。　雖共是常宗。而爲恐有五常宗故。理門論頌云恒

❶寔＝是㊥　❷□＝是カ㊥　❸而＝即㊥　❹(攝)十於？　❺但此＝此但㊥

住・堅牢性・不變等。此亦如是。然諸非勤勇者多是常。故常宗名非勤勇。但一分電雖非勤勇。而無常耳。故纂要首法師記云。及非勤勇者。是第六句常宗云云又本國古因明學法師等。皆傳此義釋。然有一類學者等。言及非勤勇者此第七句宗者。有多過失。即一者有違唐國師說之失。違記文故也二有違本國古因明師傳之失。本國古師者。根本因明師。❶東大寺衡安大法師傳同寺❷長在大法師。長在大法師傳於藥師寺眞惠律師。眞惠律師傳於同寺隆光律師。隆光律師傳於東大寺❸惠畛律師。此等師皆傳纂要文及非勤勇者此第六句常宗。三者有違纂之失。何者。纂要難文大意。九句因中。第四・第六句因但有法自相相違也。如何四相違攝盡九句中言也。結難文云。此但違法。如何攝四云云而第七句因此不定因。非相違因。如何可言及非勤勇者此第七句宗也。四者有能所違雜亂失。何者。若於常無常宗及與勤勇非勤勇宗。別能違所違者。四・六句常宗此所違也。二・八句無常宗此能違也。第三句勤勇宗此所違也。第七句非勤勇宗此能違也。所以無常宗違常宗。故云望違於常。若非勤勇宗違勤勇宗。故纂文及非勤勇者此第七句者。應舉第三句宗言及勤勇發。不可舉第七句宗言及非勤勇也。而何於常無常所違常宗。於勤勇非勤勇宗。可舉能違非勤勇宗。所以有能違所違雜亂之失。如是等過失非唯一二。故及非勤勇者此第七句者。甚不當。故不可依用矣

右件纂要望違於常及非勤勇之文意勘申如件

延長四年三月二十❹五日。傳燈大法師位

❺貞勝

勘申

因明入正理論義纂要中。又彼九因等文

淄州大雲寺沙門惠沼集

文云。問。彼九句中。何故無此餘三相違。答。誰言不攝。餘三相違。準文如是。立聲〇言陳意許故有四種云云今就此文。彼九句中。何故無此餘三相違。四相違中法自相相違顯然在九句中。但爲顯餘三相違亦九句攝之。亦發此問也。答。文云。誰言不攝餘三相違云云自誰言不攝至亦有攝門。是皆答文也。言準文如是者。指理門論云於同異及二等之文也。言立聲爲常所作勤勇二法爲因唯法自相者。謂第四句常宗以所作性爲因。第六句常宗以勤勇發爲因。但其法自相相違也言豈名爲餘者。釋理門論頌云所餘皆不定之餘字也。故如理記云。言準文如是至豈名爲餘者。意說。九句中得攝四違。以所作勤勇二因即法自相相違因。準論頌云同有及二在異無是因反此名相違所餘皆不定。明知餘字別不定四相違。故知反此名相違之言。即攝四相違也。問。所作勤勇二因唯法自相相違。如何亦法差別有法自相有法差別相違耶。可以頌中餘字示於不定法自相相違。即攝後三相違耶。意說。翻此名相違。得攝四相違。豈言翻此名相違。只作翻法自相相違一個耶。云所餘皆不定者豈此不定唯對一個法自相相違名所餘皆不定耶。故知相違之言具得攝四云云然則彼第七句是不定因。故既名所餘。今論四句相違之中。豈可所餘第七句耶。爲濫竽乎。次言若不明四次下攝頌何故云邪證法有法自性或差別此成相違因者。理門論文也。意顯。邪證法有法自性者。法自相相違有法自相相違。或差別者。法差別相違有法差別相違也。此成相違因者結此成相違因也。言長行既無別解總攝於上云云頌中既攝四相違。長行無別簡解。故知九句攝四相違。次言若云九句具等者。如理記云。若云至如何攝四者。此文有二問。一云。若云九句具攝四違者。何說言但由法故成共宗法。不言成有法耶。二云。九句望常非勤勇宗。但違法自相。如何具攝四耶云云爲顯二問之差別。置又字也。問。前後合有三個問。其義如何。答。最初問答之意者顯依攝頌而九句攝餘三相違也。後一個問中次問意。顯然釋論中言但由法故成其法。不言成有法。何可攝有法自相相違等餘三相違乎。後問意。謂所釋九因望於常及非勤勇此但違者。意謂九因之中所作勤勇二因望違常者及非勤勇。此但法自相相違也。言常者第四句之常宗也。非勤勇者第六句之常宗也。一何兩故置及字❻也。常有二

❶甲本朱書曰興福寺法相宗　❷甲本朱書曰花嚴宗，長在作長載次同　❸甲本朱書曰花嚴宗　❹五＝九㊥　❺甲本朱書曰東大寺三論宗，貞作眞　❻〔也〕－㊥

義。一者非所作故知常。二者非勤勇故。今顯第四常宗違所作因。第六常違勤勇因。而第六常宗名非勤勇。故首記云。是四・六句云云或人以言非勤勇偏謂第七句宗者非也。纂主不重言常者。論師頌九句宗云。常・無常・勤勇・恒・住・堅牢性・非勤・遷・不變云云初言常者第一宗也。次言無常者第二句無常宗也。次言住者第五句常宗也。次言堅牢性者第六句常宗也。次言非勤勇第七句非勤宗也。次言遷者第八句無常宗也。❶次言遷者第八句無常宗也。次言不變者第九常宗也。論師如此尋義改字。纂主依此尋義名非勤勇。或人難云。若爾者。論師之改可名堅牢性。今通云。論師汎爾依列九句之宗。第六句宗名堅牢性。今纂師爲顯四・六相違名勤勇。所以何者。第四句所作因違已之常宗順第二句無常宗。第六句勤勇因違已之常宗順第八句無常。爲顯此義第六常宗名非勤勇也。誠雖九句作法中第七句宗非勤。然今纂文非勤者。非標第七句。何以知之。次答文云雖云違有法。實唯成法如離有性而非有性。雖彼意許離實等有而非有性。故唯成法　何非法自相相違。亦非餘三相違。何故是處標云　理門論望作能違故而名加言。是故餘三相違皆爲法自相。不分自性差別但攝。頌中入正理論立四相違者。望未加言本意所爭。立眼等必爲他用意。許神我他用有性非實意許離實有性及作大有緣性。故有四種相違也。抑今此中及非勤勇言。若爲第七句宗者。略有十過。一者違論頌過。卽理門論云。於同有及二在異無是因。翻此名相違所餘皆不定云云　於同有及二在異無是因者。二・八正因也。翻此名相違者。四・六句相違也。所餘皆不定者。第一・第三・第五・第七・第九之不定也。所以第七不定句混攝四・六相違之句耶。二違纂要頌過。則纂要云。二・八爲正因。四・六相違攝。所餘皆不定。正似應當知云云　既二・八句正四・六相違之外重言所餘皆不定。豈容第七句濫入相違乎。三違如理記過。則彼記云。九句望常非勤勇宗。但違法自相云云　今案此文。九因之中所作性因望於第四常宗。勤勇發因望於第六常宗。並是闕後二相。但成法自相相違。第七無常性因望於非勤勇宗。不曾闕後二相。何爲法自相相違乎。四九句攝過類過。若非眞法自相相違。是似過者。豈九句攝過類乎。五有問無答過。若言望違於常者。是四・六句之宗及非勤勇者唯第七句宗。故今爲後問者。何故答文卽雖云違有法。實唯成法。如離有性而非有性。雖彼意許離實等有而非有故唯成法。而不曾答第七句乎。六違著記過。彼記云。望違於常及非勤勇者第六句云云❷大道理過。凡相違者。後二相過不定者第三相過。何得一混乎。八總破❸□過。夫屬文體。一篇述志上下相通乃成其義。今此纂要之文。釋始終起自問文至于答詞。唯說四・六句攝餘三相違。都無第七句可問難之理。何可執非勤勇之三字以破纂要師之一章耶。九違四依過。彌勒慈尊爲斷末學如斯之疑說四依云。依義不依文。依法不依人。依了義不依不了義。依智不依識云云　縱云第七宗是非勤勇。而今是處無有可標第七句之理。是故應依言第六宗之義。不可依爲第七宗之文。十失古德傳過。我朝古德因明師。始自東大寺大法師長載・大僧都祥勢。藥師寺眞興・隆光。東大寺律師忠昣。興福寺律師空操・眞覺等。至于當時僧綱幷諸學者等。❹學第六宗。非第七句宗。部類之多則爲證驗者也。仍勘申

延長四年三月二十五日。　東大寺傳燈大法師

勘申

因明纂要❺文。彼九因望違於常及非勤勇文事

文云。問。彼九句中〇餘三相違(此總答也)。准文如是〇豈名爲餘(此重問也)。若不明四〇亦有攝四(此答也)。若云九句〇如何攝四(此文有二問也)。雖云違有法〇故唯成法(此總答也)。恐纂不記今檢此文起所以。初問意云。凡九句唯有四相違中法自相相違。何故無餘法差別有法自相有法差別三相違耶。次答云。誰言不攝餘三相違者。此顯九句總攝四相違之所以也。次結難云。准文如是。立聲爲常者。唯論文九句中。第四句立聲爲常。以所作爲因。第六句立聲爲常。以勤勇爲

❶[次言…也]十一字ー？　❷大＝七違㊈　❸□＝違カ㊈　❹(者)十學㊈　❺文＝又㊈

因。此唯法自相相違。豈名爲餘三相違耶。次答云若不明四。次下攝頌等者。此引論頌文答具攝四相違之由也。次若云九句○如何攝四者重問也。於中有二問也。初依論文問也後依道理問也。今就此後問又彼九因等之文。學者得意不同。遞成諍論矣。然有一類學者云。又彼九因等者。上出例義已。重亦出異義。故置又字也。望違於常及非勤勇等者。言常者。九句之中諸常宗也。及非勤勇者。第七句宗也。此但違法自相。如何攝後三相違耶。又定賓師理門論疏云。非勤勇者是無常異名也。以之知非勤勇者是第七句宗也。非第六句宗也云云今謂此義不然。何者若云九句等文有二問也。一擧違文爲問難也意云。言但由法故成其法。不言成法差別有法差別。而如何違於此論文。而言九句具攝四違耶。二敍道理爲問難也。此意顯。又九句之中。第四句及第六句常宗唯違第二與第八句無常法自相。而如何攝四相違耶。故次下結文云此但違法。如何攝四云云以之知非勤勇者是第六句常宗也。今爲顯二問差別。置又字也。非謂擧第七句宗云及非勤勇也。若難者云。第六句宗云聲常。而不言非勤勇何言及非勤勇者。今通云。恐重言失不言常及常。而改常云非勤勇也。今爲顯二問差別。置及字也。非謂有及言故非勤勇者是第七句也。若難者云。若改常者。論文第六句宗爲堅牢性。如此可言及堅牢性者。今通云。彼爲顯第六句宗勤勇因違己宗。而有法自相相違之義。名非勤勇。曾非第七句宗。故順建大法師纂要集記❶引大唐惠首記云。又彼九因等者。前所問重成而爲問。九句中四・六皆法自相相違。何具四相違耶。第六勤勇因違非勤勇。故言及非勤勇云云今纂要御意。擧第六句宗云非勤勇。有三義。一爲顯勤勇因違非勤勇常宗之義。二爲順以宗隨喩之義。云非勤勇也。❷意同喩虛空非勤勇故。所立宗亦云非勤勇也。三爲明聲顯論師云非唯聲常亦非勤勇之義。第六句宗亦名非勤勇也。若言堅牢性時義非顯然也。若難者云如理師記云。九因望常宗非勤勇宗。但違法自相。如何具攝四耶云云旣云非勤勇宗是指第七句宗。答。今通云。非勤勇宗者指第六句常宗。故論文但違法自相云云若擧第七句宗者。第七宗是不定因。而非法自相相違。何言但違法自相耶。若云第七句亦是法自相相違者。違論疏纂要記等文。何者。論文云。於同有及二在異無是因。翻此名相違。所餘皆不定云云又纂要云。二・八爲正因四・六相違攝。所餘皆不定。正似應當知云云恐繁不出疏記等文如是文第七句皆不定攝。豈違此等文而第七句爲相違耶。若云是似相違者。何擧似過爲問難哉。加之九句門但攝正因相違不定。都不攝似過類也。若難者云。非勤勇與還者是無常之異名。即引定賓疏明燈抄文等爲證者。今檢彼疏曾無定非勤勇者無常異名之文。故彼正文云。前以第一句三宗者。一常・二無常・三勤勇。第二句三宗者。一恆・二住謂常住・三堅牢性。此三皆是常名差別。爲成巧詞故綺其文也。第三句三宗者。一非勤・二還是無常之異名。三不變是常住之異名也云云此列九句宗之中。於本自顯然義。❸更不明異名。則常・無常・勤四宗也。但擧恆・住・堅牢・還・不變五宗明其異名也。而誤見一非勤二還是無常之異名之文。加非勤而無常異名者。此謬失也 但明燈抄引定賓疏文故。更不會釋之 若尙執非勤是無常義。違於聲生論師本計。彼師本自不云聲無常故也。但於非勤通常無常。謂常非勤是虛空也 無常非勤是電等也。今言非勤者。望虛空非勤。第六句宗亦以爲非勤也。非謂擧無常非勤也。或難者云。且問就四相違唯法自相相違而起也。後問就諸常宗及第七句唯違法自相相違而起也。故前問狹後問寬也云云今謂。此義不然。若擧諸常宗唯違法自相者。非唯不定相違相濫。亦能違所違雜亂矣。何者。凡九句門判定正因相違不定之門也。何浪混云相違耶。設全雖云相違而旣無能違所違之一・五・九之句是一無能違所違之差別故何名相違耶。故此義專無所詮之。然今却案。彼一類學者意。是偏疎閱纂要文字及言異執其義也。非啻違於文。亦乖道理。故有多過失。謂一有違論疏記文失。 誠文如上然此言非勤者。指第六句之記文明白也。指

❶引＝列㊈　❷〔意同…也〕十八字－㊈　❸更＝定㊈

第七句之誠文。❶却無。彼以何爲證耶。二違道理過。謂若此言非勤勇者第七句宗者。是第七句宗是無常義者。道理相違也。何者。凡非勤勇雖通常無常。然今此言非勤勇者則立聲常義。所以擧虛空以爲同喩。此道理條然也。而違背於此道理。何云聲非勤勇是無常之義乎。若非勤者是無常義者。翻此勤勇可言常義也。若許爾者。第八句勤勇因非正因矣。若不許者。第三第七無能所違矣。故此言非勤勇是無常義。殊有相違於大道理之失也。三有違我朝古因明師傳失。謂根本因明師。東大寺大法師慚安傳於同寺大法師長❷在。長*在大法師傳於藥師寺眞惠律師。眞惠律師傳於同寺隆光律師。東大寺惠軫律師・興福寺❸空操律師。皆同傳及非勤勇此第六句常宗也。又元興寺明詮僧都傳同此義也。當時海內學侶等。皆莫不受學此義者。而背此義出異義者。是何人耶。如是過失非一。恐繁故不具記也。然今撿纂要文起自問文至于答詞始終唯說四六句攝餘三相違。都無第七句可交涉之理。何可執非勤勇三字以破纂要一章耶。是偏但執文曾似不知義。故可謂此言非勤勇者指第六句宗。*却非第七句宗也

右依仰旨勘申如件

延長四年四月一日。興福❹寺

以上勘文。太安寺泉球大德九句義私記奧書加之。然件書年序多積。爲鼠破損。文字多失了。遺恨尤甚。❺普尋他本可交正之

九句義私記下云。及非勤勇者第六句宗也。重不言常常言及非勤勇。非勤勇者此常異名故也。有人云。非勤勇者第七句宗。其亦法自相故彼此是非如云云奉勅勘文

准此文以上勘文依勅宣各勘申也

今勘皇代記醍醐天皇御宇歟

問。有性有法離意許大有之外。可有別體耶

又云。問。若違意許離實有至但名違有法自相云云

尋云。共許有性卽離之外有別體。若爾非意許大有之時。倘留可有言陳不無之有也。如何

問。差別相違量必可有二差別耶

又云。問。以更無別名違自相至後哲若披可爲龜鏡云云

尋云。不隨身造業受苦樂。我等片差別不可有。立者邊如是非一。如何

問。九句門無相違決定耶

又云。問。何故九句無相違決定至有相違決定云云

私云。不對許有等文有多訓。又何故九句之文或問第五句。或問第二句之眞惠道詮等諍。皆如別抄

鹽安寺已講云。數論作六千頌救聲常之義云云此人乍立常宗不許聲性也。不許聲性之聲論者。卽是數論師也云云

慈恩傳五云。又以宗依宗體留依去體以爲宗。喩體喩依。去體留依而爲喩〇復以數論爲聲論。擧生壞爲滅壞。豈唯差離合之宗因。蓋亦違倒順之前後云云此破呂才之注解也

見此文以數論爲聲論之事。呂才之義也

問。以遍是宗法性句對同品定有性四句。有幾句耶。答。有十二句付之。可云十六句。例如以同品定有性句對異品遍無性四句有十六句。依之文軌師等可許有十六句。如何

疏云

私云。初相中無遍而非宗法之句故。云有十二句也

問。於因三相自他闕具相對有幾句耶。答。疏云。此中合有四十五種四句。一種三句。一種兩句云云付之。以遍是宗法性三句一一對後二相各四句。總有四十種四句。又以初相對後二相。以第二相對餘二相。以第三相亦對餘二相。各有四句。合是三種四句也。又無體闕有三種四句。少相闕義少闕各有三種四句。合九種四句也。若爾可言五十二種四句。何云四十五種四句耶

又無體闕少相闕義少闕各有一個兩句。合三種兩句也。何云一種兩句耶

疏云。各對互隨無者。此有四類

明詮云。問。何故無體闕三種四句。有體闕三

❶却＝都(甲)*　❷在＝誠(甲)*　❸甲本朱書曰法相宗　❹寺＋(傳燈大法師位眞覺)朱書(甲)　❺普＝善(甲)

種四句等。不入此數耶。答。備云。唯因三相四句等。正此頌中攝。故云四十五種四句等也等云云

明燈抄云。此中合有四十五種四句等者。四十種四句者。第三類各對互隨無中。以初相三句中一一句。各對後二相中各四句一一更互隨有無以爲四句。合有二十四種四句。以第二相四句一一。對第三相四句一一更互隨有無以爲四句。有十❶六四句。加前二十四種合四十種四句。言五種四句者。無體闕中。三種四句合爲一種。有體闕中。以少相闕三種四句合爲一種。以義少闕三種四句合爲一種。第二相四句。第三相四句。是爲五種四句。一種三句者。初相三句也。一種兩句者。總有三種。一無體中一種兩句。二有體中亦有二種。一少相中一種兩句。二義少中一種兩句。雖有三❷種。一數等故。故云一種兩句云云

上文云

邑記云

問。宗同品望能別法宗論之歟

論云。謂所立法至說名同品云云

疏云。所立法者至故舉此法以彰彼聚云云

尋云。若爾何可有有法自相相違等耶

又能別者極成能別歟。總宗能別歟。如何

明燈抄云。由法能別之所別宗等者。能別有二。一別宗能別。謂極成能別。即此能別❸之所別宗。是聲有法。二總宗能別。名之爲法。法之所立爲因所成。名所立法。即所立之法名所立法。今云法能別者。即總宗能別也。爲此能別之所別宗。即是聲無常不相離性宗也。因成所立顯聲無常。不成無常是其聲也。此總宗能別即能箇❹別聲是無常。不成無常是其聲義。故云法謂能別云云

略纂云。所立法者。有云。宗中能別名之爲法。此能別法爲因所成名所立法者。理定不然。極成能別既是宗❺依。不爲因成。如何可是名所立法。故今解云。所立法者。此有兩解。一云。不相離義總宗名法。爲因成故。得所立名。所立即法。名所立法。二云。總宗能別名之爲法。法之所立爲因所成。名所立法。即所立之法名所立法。若爾法及有法並非因成。何故唯標能別法者。因成所立顯聲無常。不成無常是其聲也云云 明燈抄上文引之

尋云。若與所立總宗相似等文心何

明燈抄云。此中意云。若不言因之所立不相離性。但言與所立總宗相似一切種類之聚名同品者。異品空上所有無我。與聲總宗所有意許無我相似。應名同品。以彼無我非因成故。陳那既取法與有法不相離性因之所成。以之爲宗同品。亦取除宗已外有法能別不相離義。名爲同品。此義云何。除宗已外有法能別皆名義品。若彼義品亦不相離。與宗均等。說名同品云云

問。論中於同品云謂所立法。異品不言無所立法。又於異品說處字。同品不然。有何故耶

疏云

問。論明同品文。不言定有性。於異品兼顯遍無性。疏主如何釋之耶

疏云

明燈抄云。第二解中。但許有因即成同品等者。同品文中。既不言見是所作。如何今云但許有因即成同品耶。答。雖文不言見是所作。如宗無常。以瓶爲喩。瓶有所作。立敵先許。故許有因即成同品。是故不解因定有性。異品止濫。必須遍無方成濫止。故解異品兼爲解因遍無之性。復云見非所作也云云

問。同異二品之外。可立非同非異品耶

疏云。問。如立無常。龜毛無彼常住之相至便入同中云云

私云。若立聲無常之時。龜毛入異品。無滅義故。若立聲常之時。常是有義故亦爲異品。若立聲非無常之時。即爲同品云也。若爾聲無常。所作性故云。龜毛亦異品者。所作性因。同品有異品有非有。豈非第六句耶

明燈抄云。問。此所作因亦第四句。陳那既言無所立處即名異品。只立聲所作性故。即以瓶等及龜毛皆名異品。無所立故。其所作因唯於一分瓶等是有。然於一分龜毛無此所作因。應是第六。如何說是第四句耶。答。陳那且依有體同異說因望彼。九句有殊。若通依二無第四句。又解。龜毛遮無常故亦得稱常。此非異品故無前失。然

❶六十(種)㊥　❷〔種〕－㊥　❸〔之〕－㊥　❹〔別〕－㊥　❺依＝損㊥

取前解云云

論文并擧所作勤勇二因之事

又以此文證佛弟子之事

疏云。雙擧兩因者。略有三義至今顯彼二因皆具三相故雙陳之云云

有人以此❶文證佛弟子之義也。然見文相不必然。既云。若佛弟子對聲生論乃至若對聲顯等文明知此文佛子始對聲論之所立量也。不見聲論之量勘法自相相違歟

若爾何必爲證據耶

又尋云。聲顯全分計。何令信外聲無常之義耶。依之

明詮云。問。聲顯論中。有計外聲是常。如何令信無常耶。若以勤勇爲因。兩俱不成。若以所作爲因有隨一不成。故答

會云

前記云。問。所作對生。其義無諍。勤對聲顯理乃有違。❷且外聲如何得有勤勇。由此先❸成一切內聲爲無常已。卽將此爲喩而成外也。審云云

解節記中云。此中問云。九句因中。第八因者破一分計。謂內聲無常。勤勇發故。如瓶等。若對聲顯破全分計。以何因破。若亦以勤勇因。卽有隨一不成過。一分外聲非勤勇故。答。勤勇發因唯對一分計。若對全分計先破一分也。以內聲爲同喩破之。謂外聲無常宗聲隨一攝故因如內聲易知也云云

以上二文其心同之。但唯識論出聲論計云。有執。一切聲皆是常。待緣顯發方有詮表等文見此文。以待緣顯爲故成常宗也。疏中二聲本常住。從緣所顯。今方可聞文所存似同。准此立量破云。聲應無常。待緣顯故。如瓶盆等。問。若爾因有不定。云爲如眞如待緣顯故聲常耶。答。擇滅亦有無常義。故彼論釋圓成實性云。三垢淨無常。位轉變故文

又尋云。准此文。響音卽非聲歟。既云緣響。若息還不可聞之故也。若爾古德以響音於聲無常量付不定之事頗不得心

又響音可聞之緣也。卽非可聞性歟。若爾何以此難所聞性因有不定耶。仍能可案立之

又尋云。所作性因何不對聲顯論師耶

勤勇無問所發。豈非勤勇所作耶

明燈抄云。問。所作性因對聲顯論隨一不成。所作通顯。不唯是生。因喩之法不應分別。何故對顯隨一不成。答。內外二道所作不同。如內道釋。聲從衆緣所生。爲衆緣所生作故。說是所作性。如聲論說。說顯爲所作。如鑿壁作孔顯得虛空。空是所顯。說空是所作。聲論亦爾。聲是常故。以響顯聲說聲是其所作。義通於生顯。若立聲爲常無常等爲宗。若以所作性故爲因佛弟子對聲顯論隨一不成。若以生義是所作義聲顯論者所作義不成。若以顯義是所作義者佛弟子生義不成。若立論者敵論者相對立因隨一不成。亦是似因。非眞因也。問。若所作義如此別者。上眞立因中所作因者。應是似非眞因也。答。上眞立因中。云所作性故者。且約立敵俱立生義是所作義。故是眞因。今對聲顯論說❹卽是隨一不成過。更須以餘義爲立因也。問見上所釋。❺所作之義通生與顯。若佛弟子對聲顯論總言所作性故。豈有隨一不成過。不可分別是何所作。爲生爲顯故。答。因喩之法不應分別者。卽有別意。若自他俱許聲上有咽喉等所作。復俱許瓶上有杖輪等所作。以別許故可總爲因。今生所作自許他不許。顯所作他許自不許。別不俱許。不可總成。故是隨一不成過也。問❻如鑿壁作孔顯❼得虛空既是現事。非不所作。若爾依作顯空❽所顯虛空爲所作性。爲勤所發耶。若所作者第二正因應無異喩。若勤發者。第八正因應無異喩。俱有不定相違過故。答。二八正因異喩空者遍法界空。其體常住。非是所作。亦非勤發。故爲正異。無有諸過。孔中虛空隱顯無常。位轉變故。不以爲異問。何以得知孔中虛空隱顯無常耶。答。遍法界眞凝然常住。離繫涅槃垢淨無常。位轉變故。唯識第八有其成文。遍法界如喩常住空。離繫涅槃喩孔中空。諸人不知此義。於通生顯所作。多有疑惑。應設劬勞云云

尋云。第八因可有一分能立不成。又可有一分兩俱不成。以宗不言內聲故也

又云。問。若勤勇因於電不轉。卽同喩中應

❶〔文〕一㊥ ❷且＝亦㊥ ❸〔成〕一㊥ ❹〔卽〕一㊥ ❺〔所作〕一㊥ ❻〔如〕一㊥ ❼得＝風㊥ ❽〔所顯〕一㊥

有一分能立不成。答。賓師云。此難卽墮義准相似過類之中故。彼反難云。勤發反非勤。勤發聲瓶齊無常。非勤反勤。非勤電空並是常。此意不取敢抑電爲常。但欲待其佛法不許電是常住。接勢卽言。汝旣自許電是無常。汝勤發因卽不遍此無常宗中。故是一分兩俱不成。論文亦判此爲不定。故論文云。似不定也云云

第八句可立內聲因言勤勇。不爾因有兩俱一分兩俱不成云云上文同❶之故彼疏云

略纂云。問。宗云。如有成立聲是無常。唯標其二。何故解因卽彰所作勤勇二耶。此有五解。一對敵異故。二成內外故。三顯二八故。四有寬狹故。五違四六故。一對敵異者。外道聲常。彼有兩執。一聲生論○二聲顯論○立所作因唯對聲生。若對聲顯似因攝故。立勤勇因六對聲顯。以勤勇因通生顯故。二成內外者。彼聲論師自有二執。一執唯內聲常。二執外聲亦常。立勤勇因唯成內聲。若對外聲不成攝故。立所作因亦成外聲。以所作因亦通外故。三顯二八者○四有寬狹者。因成於宗略有四句。有寬因成狹宗。謂所作因成於內聲。有狹因成寬宗。謂勤勇因成內外聲。有寬因成寬宗。謂所作性因成內外聲。有狹因成狹宗。謂勤勇因成於內聲。此四句中。狹因成寬宗非正。餘三容是。宗一因二者。顯宗因有寬狹也。五違四六者。第二違第四。第八違第六云云

尋云。內外異故者。淸水上綱難云

勤勇無間所發性之事

疏云。所作性者。因緣所作至勇銳無間之所發顯云云

明燈抄云。勤謂策發等者。勤者策勵也。勇者猛利也。無間者相續義。策勵猛利相續爲緣。由自內心聲從此發。故云勤勇無間所發性。染謂懈怠等者。❷勤者勤劬染法懈怠。勤作諸惡亦是勤故。無記謂欲解者。無記事勤卽欲勝解。欲通三性。今約無記。或是作意等者。文軌師傳。西方釋云。勤勇者或云精進。或云作意。淨眼師云。精進局善。作意通三性。故取作意爲正也。作意之性能驚心心所令趣自境義名勤勇。由此作意得勤勇名。謂勤勇無間起心。從心無間起尋伺。從尋伺無間起心藏風。展轉乃至擊動喉舌齒脣等發其語聲。故云勤勇無間所發性。或是尋伺或是思慧者。標擧助緣。非是異說。大乘尋伺思慧爲❸性。卽發業思以慧助之。以起風動臍輪等風者。卽心藏風也云云

問付聲無常。且若成意許苦宗者。有何過耶。進云。有不定過云云付之。不定是言陳過也何云爾耶

論云。是無常等因云云

疏云。等者❹等取空無我等至故此言等隨其所應云云

今案。意許不定。以此文可爲規模。入多不悉❺致惑而已。此疏依論文。如下抄之

私記中云本院私記歟

問。傍義准宗トシテ成苦空無常者。何云等空無我不云等苦。答。其意爲傍義准宗所成意所許宗別別立量成時。聲ハ苦シトイフテ立量時有失。故不云等苦。問。若爾意所許宗トシテ有過故苦ヲ不成可キヤ云。答。意許宗トシテハ苦亦能成也。問。若爾何疏次文云。若所作因亦能成立言所陳苦等及無常宗意所許苦等一切法。此因便有不定等過云云答。其意任立者意許。有時苦能成。其意許擧言顯時有過。此云意許苦等成者有過。譬如任立者意許時有一實故因能成意許大有性。煩者尤之時。敵後二相。不成離實大有性也。問。其敵者尤時不成。云言所陳苦等而何重次下云意所許苦等。答。其言所陳苦等云者。意所許苦等顯別別立量云也。次意所許苦等者。不立量直約尤意所許云也。問。不立量直約尤。何可云有不定等過。答。其意所許所成苦宗。因可有不定過言也。問。若爾疏所出不定過。何所著過。答。此意所許言陳別別立量。約所着過也。問。意所許成無過云。物尤有過。答。彼尋尤時有過。任意許無過❻故。論是無常等因ト云ニハ等苦。而云等空無我不云等苦。故疏次文此旣正因。無不定過。故此等❼言隨其所應云云問。此文意何。答。此旣正因。無不定過傍義准宗成苦無過也。言故此言等隨

❶之＝也㊥ ❷[勤者]－㊥ ❸性＝體イ㊥ ❹[等]－㊥ ❺致＝故㊥ ❻故＝數㊥ ❼言＝定㊥

其所應者。尤其意所許。苦宗有過故云等。空無我不云等苦。此云隨其所應也云云

雖有此記不叶疏文

因明大疏抄卷第十一 終

❶寛文十三年癸丑暮春初六・七・八・九日之間。書寫校正畢

因明大疏抄卷第十二(第十二帖)

疏中卷 前記第二 後記第二 邑記中 明燈抄三本

問。論云。喩有二種。一者同法。二者異法文 爾者望不相離性宗為同異品歟。為當望極成能別論之歟。進云。望能別法論之見。付之。若爾何故疏❷上文云。不同極成有法及法。但同異不相離性文 如何

疏云。同者相似至異者別也云云

明詮遵云。備德云。差別所立名法者。聲上無常也。今與彼所立差別相似名同❸品等者。

問。疏上卷云。不同於有法。亦不同於法。但同不相離宗。何故今云與彼所立差別相似名同品耶。豈不言同於能別耶。答。既云所立。故知不相離宗名所立也。此不相離宗不離於能別故。云所立差別也。非謂同能別也云云

前記云。疏共許自性名有法至所立名法者。所立法者非是宗故名為所立。因所作性為所立也。問。何故所作性得所立名耶。答。此所作義正是聲上所建立義。名為所立。得所立名。此上差別者。是聲有法上苦空等多法。苦非是我空等。空非是我苦等。互相差別。今聲上所作性因。即是聲上差別法中之一法也云云

後記云。此上差別所立名法者。意云。此有法聲上所作因名所立法。問。宗中之法可名所立。所作性因既非是宗。何名所立。答。況言所立而有兩義。一被因喩成名為所立。二所建立法亦名所立。今喚此因名所立者。即是聲上差別所建立法也。問。何名差別。答。且如聲上有無常苦空無我所作性等種種差別。今所作性即是聲上差別法中之法也。所以言此上所立名法也云云

邑記云。疏此上差別所立名法者。有法宗上所有因法名為差別。問。何故此因名為差別。答。此與能別俱是有法之上別義。俱能差別有法故名差別。問。因既能立。如何此名所立。答。有二釋。一云。以是有法之上所建立故名為所立。二云。是喩所成亦名所立云云

尋云。見文相。共許自性名為有法。此上差別所立名法文 明知能別宗也。而何周前後記并邑記。以所作因名所立差別耶

明燈抄云。復有記云。唯因所作為所立者。是大妄語也。乖疏旨故云云

明詮云。唐記與備相違。可思云云

明燈抄云。爾者相似義。異者差別義。法者差別法也。有法之上所有別義。名之為法。此法有二。一不共有。宗中法是。二者共有。則因體是。此之二法皆是有法之上差別之義

○共許自性有此二法故名有法。此上差別所立名法者。所作因法・無常宗法。此有法上差別所立。名之為法。言所立者。此之二法於有法上之所安立故。名所立義於體上之所安立故名所立。此則同有因法及無常法。名同法喩。無此二法。名異法喩云云

問。以宗同異名品。因同異名法云云 有何故耶

疏云。問。何故宗同異名品至並別同異故皆名品云云

今案。依此釋可決定望不相離性宗名同異品之義也

尋云。初釋云若不同異於總宗者。能別宗歟。若言能別者。何得總宗之名耶。若能別名總宗者。亦可以有法為總宗❹耶

次釋何故總所立名品。因不名品*耶

後釋既同異宗因。何以宗不名品*耶

前記云。❺此下有三答。第一答意者。總宗體非一法。同異此非一法處得品名。因體是一得法名。此一解以多法名品。一法名法

○疏又因宗二同異名法等。軌生物解名之為法。雙同因宗能生他解故名為法。與前別也○能所異故者。宗一向所名品因遍能所。所以名法。以喩為能。因為所❻故。疏次下因同異者。謂所立法均等義品也。及上宗同異者。即同❼品定有性等是也。重意云。

❶甲本此奥書無, 甲本奥書曰仁平元年五月十日午剋於唯心院抄了即此日奉讀疏上卷了相州智周前律略記邑記明燈抄同以來讀了共
次略抄皆見總十一帖云以此功德上生知足天令法久住利益衆生, 識後, 貞永二年二月二十二日於一乘院書畢, 永祿三年庚申四月三日
於本談義屋一腐局見合于寫本一交了于時酉剋終雷聲發而洪水頻下穀菓不熟三相□過云□未之驗顯此比松永彈正又可有亂入云云片
時不安無緣云云去二十日討死之衆第二七日相當于今日以此微善施彼巳魂等乃至普利益寫本元如此大略元字也少少雖書之凡任本不
書彼見可彼察之非作図之, 英俊四十三 ❷上十(卷)⑭ ❸品＝法⑭ ❹耶＝哉⑭* ❺此十(問)イ⑭ ❻故十(審)イ⑭ ❼品＝異⑭

此喩能同異於因及宗。所以名法。❶前唯一故云云

尋云。謂所立法均等義品之文。明宗同品。亦在上文。何云次下因同異耶。同品定有性等文。雖有宗幷因同品。正取因同品。何云及上宗同異耶。依之明燈抄云。下因同異者。卽下文云同法者若於是處顯因同品之說也。及上宗同異者。上文云謂所立法均等義品是也云云如何

後記云

明燈抄云。答中有三說。初說中云。若同異總宗不相離性種類名品者。不相離性有其二種。一所喩中不相離性。除宗以外瓶等體上。法及有法互不相離。卽所喩中不相離性。此唯名品。不得名同。二能喩中不相離性。極成有法極成能別互相差別不相離性。卽能喩中不相離性。若彼義品法及有法互不相離。與宗相似。如此義品方得名同。故前文云。謂所立法均等義品。今云總宗不相離性者。卽能喩中不相離性。若同異此總宗不相離性種類名之爲品。若不同異於能喩總宗不相離性。亦不同異於宗有法。但同異於有法之上所作義。名之爲法。何以得知所喩中有不相離性。沼略纂云。譬如瓶等者。顯所依也。與彼因宗爲所依故。此喩意云。所作因至瓶等上。不相離宗卽在瓶。故知所作至其聲上。不相離宗卽在聲也已上故知不相離性通在聲瓶。今此初釋當玄應師第四說也。○此第二說。言似同前義意不同。此第二說意云。因中同品唯望宗陳。喩中同法亦望能立。故因言品。喩云法也。能立所立其義異故。此義意云。因中之意取有法中論因有無。是故隨其所有義品名爲二品。喩中以悟起其所迷令生物解故。是故兩喩名之爲法。此說多❷好。順憬師等作此說也。又因宗二同異名法等者。第三說也。此說意云。同法雙同。宗因所作無常。皆同喩故。異法亦爾。雙異宗因。無宗無因。皆異喩故。故同異法與品義殊。喩名同異法。非同異品也。卽總同異名之爲法。總同異於所作無常能所法故。其別同異名之爲品。顯因所依故。○曉法師等作此說也○云云可見始終文

尋云。准此等釋。疏三義俱無宗因云品云法之義歟。若爾若於是處顯因同品決定有性之文如何

明詮引備云。第三答意云。因之同異亦云品。宗之同異亦云法。論上下文互云品及法故。此第三答卽違問意。三說之中。第三答正。初二不正。由違於顯因同品之論文故。以此論文爲正。謂別同異云品。總同異云法。宗因二合而同異此故云總也云云

今案。疏三釋依多分義。顯因名法。喩云品之旨。其心見于疏上卷。不云無互得品及法名之義。何必初二義爲不正義

*耶

邑云

問。顯因同品決定有性相對四句分別。爾者非顯因同品亦非決定有性。九句中二・八及第五句也云云今此三句可有同喩俱不成過耶。進云。疏云。同喩亦犯俱不成過云云付之。二・八句是正因也。何於同喩有俱不成失耶。第五句以虛空爲同喩成聲常宗。而虛空同喩不成所聞性因故。可有能立不成。旣與常宗爲能同品。何有俱不成失耶

疏云。若非因同品至同喩亦犯俱不成過云云

明燈抄云。第三句中。有非顯因同品亦非決定有性。卽九句中異品❸非有。謂初中後三句。各取中句。此三句因異品不轉故。非顯因同品。無所立故。非決定有性。旣同喩中無能所立。犯俱不成云云

邑記云。疏因喩亦犯俱不成過者。問。此旣異品非有。應云俱不遣。如何說爲俱不成過。答。此中正明同喩。意云。若立同喩。非因同品。又非定有宗性。卽當九句之中二・五・八之異喩。旣以彼異喩而爲同喩故。犯俱不成也。或此不約九句明之。但據非因同品亦非定有宗性。卽犯下同喩過中俱不成過云云

前記云。疏同喩亦犯俱不成過者。此非因過。亦非九句❹中。此句正因著下似喩中喩過也。非因同品。卽是喩中能立不成。非定有性。卽是喩中所立不成。如立聲常。無❺爲爲因。瓶爲同喩。常無爲因二俱無故。名俱不成云云

❶前唯＝唯前イ㊅　❷好＝故㊅　❸〔非〕－㊅　❹中＋（過）イ㊅　❺爲＝[illegible]イ㊅

明詮❶導云。言同喩亦犯俱不成過者。且約第五句不共不定也。聲常。所聞性故。同如虛空。此虛空同喩犯能立不成過也非俱不成過也。本記云。今此文是不據九句。且立量云。聲常。所聞性故。如瓶等。此瓶同喩非因同品亦非定有性。不能俱成宗因。故云犯俱不成也云云

❷又云。今云。若以二・八句異喩虛空為同喩。亦以第五句異喩瓶等為同喩。故同喩犯俱不成過云云

尋云。諸德義俱不明

問。雙言顯因同品決定有性之時。可顯得正因耶。若顯正因者。見上文云。若顯因同品亦決定有性。即九句中同品亦有句。除四・五・六餘六句❸是也云云　一・三・七・九之四句不定因也。若依之不顯正因者。疏下文可然

疏云○為遮前三句至顯因同品決定有性云云

問。以立宗言可名言生因耶。若名言生因者

纂云。問。詮喩之言至正生他智。此解為正云云

同抄云。問。若此詮宗因喩言皆言生者。未審。因喩何別耶。答。若約三相論。喩亦名因。若三支論因喩何別云云

義心云。問。立宗之言名言因不。設爾何失。二俱有過。❹若是言因宗因何別。若非言因豈不能生敵證之智。答。立宗之言非詮因義。是因喩果故。❺但名宗非言因攝。而此

入論云。由宗因喩多言開示諸有問者未了義故者。意由因喩成立宗言。能令敵者了宗智起。總相為文。不說宗言亦言因攝也云云

問。付合結支。爾者立異喩之後說結支歟。若異品後者。疏文云。如立聲無常宗。所作性因。瓶為同喩。此中指法以相明故。❻合結總陳云云若依之。異品前同喩後者。既云結支。豈非異品後耶。依之唐朝人師

明燈抄云。問。夫合結者。為同喩後陳。為異喩後陳耶。答。古今不同。古師立同喩❼已。說合支云。聲既所作。故知亦是無常。❽異喩已說結支云。聲既所作。故知必是無常。此古師意。同喩立合支。異喩後立結支。今陳那意兩說不同。一疏主云。合結皆在同喩之後異喩之前。即此文云。如立聲無常。所作性故。瓶為同喩。此中指法以相明故。合結總陳。明知同喩後異喩前也。二玄應師云。合在同後。結在異後。故彼疏云。結❾謂結成。未說異喩。其量未成。何故結支在同喩後。故對法論第十六云。結者謂到究竟趣。所有正說由此道理極善成就。是故此事決定無異。結會究竟是名結。既於同喩有無合過。即和合分同喩後陳。於異喩上別顯不離。明知結支異喩後說。案此二說後說似古。二喩外應有別體。故大乘基。欲顯因喩外無別體故。同喩之後合結總陳。即此陳那之本意也云云

問。有人意釋顯因同品決定有性文云。顯因第二相同品定有性云云可許之耶。進云不許也。付之見論文。因同喩名同法。宗同喩名同品。既云顯因同品。豈不指宗同品耶。若顯因同品者。可言顯因同法。如何云同品耶

纂云。有云顯因同品決定有性。是顯因第二至豈可二喩唯望因耶云云

又尋云。若以為同法故文成因同法者。如何破以顯同品文顯宗同品無常義❿耶。又下文以喩有二種。一者同法之文。望宗論之耶

以此文幷上疏文等。可精義云有法自相。疏文云雖因同法便是所立宗之異品。如何因云同法。宗云品耶。即可為短冊也

問。付因三相。且後二相即同異二品歟。兩方。若同異二品者。以所作性為因。以所作及無常為同喩。異品返之。若爾如何云後二相即二喩耶。依之理門論。然此因言唯為顯了是宗法性。非為顯了同品異品有性無性文又云。然唯一分且說為因文加之大小因明論中。皆因外說二喩。如何。若依之。爾者理門論中。外人難陳那云。若爾喩言應非異分。顯因義故文二邊不明。如何可云耶

疏云。古因明師因外至所作性等貫二處故云云　可見上下文

明詮導引仁云。問。二喩即因者。不應更立

❶傍註有奥文二字　❷傍註有圖文二字　❸是＝之㊥　❹若＝答㊥　❺但＝俱㊥　❻合＝分㊥　❼已＝也㊥　❽(立)十異？　❾謂＝說㊥　❿耶＝云云㊥

同異二喩。答。唯立因時。因之二相未所顯也。若立二喩時。因之二相所顯也云云

備云。答意云。因言唯爲顯了遍是宗法性。不爲顯了同品定有異品遍無。是故雖因攝二喩。而因言外別須說同異喩也云云

前記云。問。陳那本意。二喩卽因。離因之外不別立喩。何故論中同喩如瓶。異喩如空。若離因不立便違自教。論有明❶文。若因外立喩。復濫古師。與古❷何別。進退有違。如何逃避。答。宗後陳因唯只向前顯了宗義。不。❸却後顯同有異無。既不顯於同有異無。❹在此因義闕後二相。今擧二喩只爲❺顯其因後二相。令三相具。照義圓明。非離因外別立喩體。非別立故。不同古師。爲顯相故。不違自教。由此道理無進退失也❻云云

上文云。問。喩體因體有何別耶。答。所作無常二爲同喩。常非所作二法爲異喩。所作一法爲因性也。故因喩別。問。喩體唯所作。所作相似卽因收。喩既兼無常。何得一因攝二法。答。若剋實體論喩體。唯所作有因。宗必遂兼帶取無常。說喩卽因收云云

纂問。同異二喩爲卽因耶乃至約二相說故。二解任情云云

問。古師意。因外立喩。陳那如何破之給耶。進云。如汝說者。喩非能立云云就之。設因外立喩。何有此過耶。以瓶等之共許無常成聲無常不共許所立宗故。爲所立宗成能同品。如何無能立之義耶。

如外道因外立喩。以喩云能立耶

疏云。陳那難云。此說至瓶卽四塵。可燒可見。聲亦應爾云云

定賓疏第四云

論曰。此說但應乃至非能立義。述曰〇此說但應類所立義者。此別說者。但應同於外道量法。以瓶所立無常之義。類聲所立無常之宗也。且如外道聲論師立比量云。聲定❼是。無質礙故。同喩云。譬如虛空。聲亦如是。是故聲常。異喩云。非如瓶等。彼同喩中意避說云。諸無質礙皆悉是常。以其若作如是說者。心心所等無質礙故。卽非是常。其惡便露。是故外道覆藏瑕疵。諱其能立以管所立。但以所立相類爲喩。故今陳那卽審定云。但應同於外道量法。但以所立相類也。故總說言。此說但應類所立義。審定旣訖。次正破云。無有功能非能立義者。此別❽說。喩無有定是成宗之功能也。謂若取其能立之因管取所立。卽如說言諸所作者皆是無常。異喩中云見非所作。其因卽定同有異無。定能成宗。今旣不以能立之因管取所立。以之爲喩。而直指云如瓶如空。卽不能簡外道覆瑕不定因過。故云無功能也。非能立義者。亦應許❾他外道聲常無礙爲因。於同喩中直指如空類所立常。若許爾者。心心所等亦是無礙。而乃無常。故無礙因何能定立宗中常也。既不定立。卽非能立義也。既不能簡此外道失。又復容外道之惡故。若直指如瓶之譬立聲無常。卽是濫同外道疑因。故無功能非能立義也。又復直指如瓶無常。亦招外難云。若以見瓶無常故類聲無常。我卽現見瓶可燒見。類聲見燒。瓶既可聲不燒。瓶自無常。聲應常。故復名爲無有功能立義也云云

問

疏云。若我如說至故有前過云云

明詮導云。言所作既爲宗正同法等者。問。以無常爲宗正同。何故今云所作既爲宗正同法耶。答。同喩處以因爲正同。故理門云。說因宗所隨。是以且爾言也。中記云。同喩處是因勝故。且爾言也云云以上備說

今案。依此文可言無因同品之同喩非正同喩也。同品有非有異品非有因。是正因之事。可成之

問。爲成聲無常宗立量云。聲無常。所作性故。如瓶等云云古師意。所作因之外立瓶等喩。爾者陳那菩薩如何破此義給*耶。進云。破此義云。若因之外立瓶等之喩。瓶等之喩亦餘喩可被成。如此成。有無窮失云云付之。設因之外別立喩。何有此過。爲成聲無常宗。因之外立瓶等喩。許也。瓶等之無常非所成。何亦引同品。況瓶等無常餘無常等言攝。何亦爲別同品

疏云。陳那難云。以同喩中不必宗法至便無彼過云云

明詮導云。問。古因明師因各別說喩者。不立因三相耶。若立三相者。二喩卽因三相

❶文＝之㊥　❷何＝傳㊥　❸却＝都㊥　❹在＝卽イ㊥　❺顯＝明イ㊥　❻〔云云〕－㊥　❼是＋（常）カ㊥　❽說＝記㊥　❾他＝此㊥

中後二相。如何云因各立喩耶。答。古師意者。聲應無常。所作性故。如瓶所作無❶常。以別之瓶所作無常爲喩體也。諸所作者皆是無常。不貫宗因二處。是故因各別有喩體。既置諸皆之言。不貫諸所作無常法故。有人問云。瓶如何復所作無常。如燈所作無常。又問。燈如何復所作無常。如是展轉應成無窮云云

邑記云。疏文不必定有諸品類至便成過失者。問。此與前難復有何別。答。前但疏意。此即引文。又此難意。若但以瓶爲喩體者。便有太寬太狹之過。何者。若以瓶上❷可燒可❸見。一切皆類。便爲太寬。餘依燈等諸品類中。皆有所作無常攝之不盡。便爲太狹。若如我說。諸所作者皆是無常。譬如瓶等。即已曾於燒見。又❹括諸品所作無常皆悉。故與前難少別云云

今案。准此文有色有漏空有聲三喩展轉喩者。不叶道理之義可難之

問。理門論述古師義云。二種譬喩而有此失云云 爾者何過耶。進云。不定失也云云付之。不定過因有之。何云有喩耶

疏云。彼意難言。云何同品瓶上至是正因❺故

問。同品定有性。異品遍無性。俱可爲因耶。爲當別爲喩歟

疏云。彼復結云。故定三相乃至因之三相亦不相違云云

又云。問。因陳所作已貫瓶中至非爲鄭重云云

私云。陳那心。云諸所作者皆無常之時。聲所作。瓶等所作。一切所作性之物。皆名所作了（此即顯生者必滅之義也）其中聲所作。遍是宗法性也。瓶等所作。同品定有性也。遍無此所作之虛空上義。異品遍無性也。故云後二相即喩。非因外有之也。依之雖宗異品。而有因同❻品之義也。而古師心。因云所作之時。唯取聲所作。聲有所作故無常。如瓶等所作故無常。故瓶等相類之法也。依之。又爲知瓶等所作無常之義可用別同喩。豈非無窮耶。如聲常無礙故。如虛空云時。若云諸無礙者皆是常者。心心所雖無礙而非是常。以之見。因喩別體。只相類也。正義不爾。因喩一體能離過也

依之可言。以初三攝因成不離眼識宗之時。諸初三攝者皆是不離眼識。如眼識之時。眼識眼根皆初三攝之物。皆爲因體。今以初三攝爲因之意。欲以諸初三攝因同法物爲同喩。以眼識合眼根爲喩之時。同喩是離不離。與決定不離宗爲異品。與能違成善同品。所違闕後二相之旨。從因喩一體義可案之

問。若爾不可有共不定。因同法之物欲爲宗同品之故也。答。雖立者本意可爾。敵者別作能違立之毛云宗時。與不必宗。皆來成同喩。故立者本意顯與所違宗皆異品也。若不別作能違。直令猶預所違宗之時。因於宗二品轉。有不定過也。又隨立者立二品之義。其義頗異也

問。如此義者。一切不定因皆可有法自相相違因耶。答。不爾。若所違量置必定言立宗之時。有無不定同喩。皆成宗異品。若不立必定宗時。有無不定物。異品同品故爲不定因也

明燈抄云。問。何故不說後之二相以爲因耶。答。後之二相若未釋時。未有因義。及其釋了。因義已成。喩義亦立。且如說言諸所作者皆是無常。於諸宗中有所釋因。并有瓶上所作無常。以爲能釋。既因義成。喩義復立。故且就喩立名爲喩。而隱因名也。異喩反釋。准此應知。亦就喩名。而隱因號也云云（引定賓疏四文也）

今案。依此文思推云。立所作性因之時。定有同喩瓶等所作之上。遍無空等非所作之上。故所作因具三相。約之論缺減過云少相闕也。若立所作因。瓶等喩了。合云諸所作者皆是無常。釋因喩之時。二喩之義顯所作因之上。後二相義顯二喩。故約之論缺減過云義少闕也。此二種闕雖出疏文。其義難測。雖有諸德之異說。未甘心之。仍暫案立之。尚可隨文便案之也

問。異品無宗及因也。爾者分別助正方何

疏云。有解。正取因之異品乃至宗定隨無。由此應言至名爲異喩云云

今案。此文可言第八句之中瓶爲正同喩。電非正同品也❼云事。可案之

❶常＋(云云)細註㊥＊　❷可＝所㊥　❸見＋(等)イ㊥　❹括＝攝イ㊥　❺故＋(云云)細註㊥　❻品＝生㊥　❼云＋(云)㊥

問。說所立無與因遍非有相對四句分別。爾者非說所立無亦非因遍非有句體可取二八正因耶。進云。取云云付之二八正因以虛空爲異喩。而所作勤發之二因非遍虛空。聲無常宗非轉虛空。既說所立無因遍非有也。何云無二義耶

疏云。若非說所立無至亦犯俱不遣過云云

明詮導云。言若非說所立無亦非因遍非有者。問。二八之句是以虛空爲異喩。故無所立宗亦無能立因。何故云非所立無亦非因遍非有耶。又第一句以瓶等爲異喩。即所立宗無。何故云非所立無耶。餘句准知。答。以同喩爲異喩。而非說所立無非因遍非有云云

問。聲論師對佛弟子立量云。聲常。所聞性故。同喩如虛空。異喩如瓶等云云爾者同喩可有俱不成過耶。進云。同喩或犯俱不成過。文付之虛空同喩雖無因同品之義。其體常住。有宗同品之義。若爾可言有能立不成失。如何云俱不成過耶

疏云。若說所立無至第四句少分爲正。餘皆有過云云

明詮導云。皆以異喩爲同喩。而犯俱不成云云

導同喩或犯俱不成過文也

邑記云。疏同喩或犯俱不成過等者。如第五因不共不定。彼立聲❶常。所聞性因。同喩如空。亦是能立不成。若以覺等爲喩。即俱不成。此等皆名他句過也云云❷明詮導引此記云。❸此恐不爾云云

前記云。疏他句有過者。其第五句即由同喩非定有性。所以有過。不成正因。他者。同喩爲他。今正明異故言他也云云

明詮導。他句有二義。一云。前三句爲他。第四句爲自。二云。同喩爲他。異喩爲異也云云取心

問。論云。謂若是常。見非所作。如虛空等文爾者等取何物耶。疏云。取隨所應宗涅槃等法云云付之。圓成實性是垢淨無常也。豈非所立不遣過耶

明燈抄云。今案此文。夫因明者。言中有犯皆以爲過。況於其義有違皆失。成唯識論第八卷云。無常三者〇三垢淨無常。位轉變故。圓成實性〇滅諦涅槃圓成實性。約詮爲論。垢淨無常何取涅槃爲無常宗異法喩攝。即異喩中有所立不遣過。豈得離於無常宗耶。解云。涅槃有四。本淨涅槃。凝然常住無位轉變。餘三涅槃。垢淨無常。今取本淨爲無常異。爲簡此濫。故云隨應。若爾除本淨外無有常理。等取何法亦有等字。解云。龜毛等無。皆無宗因。故入異品。故云等也云云

略纂云〇等者。等取虛空以外常法。謂非擇滅等也云云

文軌疏上云。等者。等取擇滅非擇滅。隨其許者皆等取之云云

今案。依此等文。明燈抄釋頗不叶歟

因有三種之事

明燈抄云。准廣百論第一卷中。因有三種。一有體法。如所作等。二無體法。如非作等。三通二法。如所知等云云

宗法有三之事

又云。今宗中法亦有三種。一有義法。如說聲無常。無常須表生滅法相。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。謂有義法依於有體極成之義。此則易知。若是依於無體有法。或定不成。或且得成而終不成。且定不成者。如立神我是思。思是有義。豈容得依無體神我也。且得成而終不成者。如外道立神我是有。宗未有過。以其宗中亦無爲有。正是道理。故未有過。其後立因方始有過。且如因云。於一切處生苦樂故。因既有義。即宗有法不共許故不得成依。故立因時。方被敵論出過失云。汝有義因不依有體有法上立。譬如力士脚踏虛空。豈得用力。此因無力。不能成宗。故說名爲所依不成。因既闕依。還即却顯宗闕有法。故知若立有義宗法。必定還須有體有法也。以其凡立有義宗法。必須還用有義因法。其有義因必不得依無體有法。是故應知。有義宗法至於畢竟。必須有體有法方爲極成〇二者無義法有二。一者。依於無體有法。二者依於有體有法。且依無體有法者。如立神我是無。無即表體本來不有。若有所依。何得立無。故須有法無體極成。二者。依於有體有法者。如言牛中無馬。或言蘊中無我。無馬即

❶常＋(宗)イ　❷無　❸(明詮導引此記云)七字〃　❹(此恐不爾云云)六字イ無

表於牛處無。無我卽表於蘊中無。無所依牛。遣誰無馬。無所依蘊。遣誰無我。故須有法有體極成。三通二法。如言諸法皆是所知。所知宗法既言通二。通知有無。有無宗法所依有法。或純有體。或通有無云云

引定賓疏第二文也

問。因明門心以無爲宗之時。以無爲異之義可云決定義耶

又有義無義因之事

疏云。因明之法以無爲宗。至有無並異。皆止濫故云云

明燈抄云。若無爲宗等者。卽無義法。如立我無。此但遮有。不別詮無。無無體故。有非能成者。無體宗法。必依無體有法爲依。若依有體爲依時。因無所依。喩無所立。故可有體法爲其異法。異於無故。以有爲宗等者。卽有義法。如成立言聲是無常。非但遮常。詮表聲體是生滅故。有爲能成者。有體宗法。必依有體有法爲依。以有義因爲其能成順成有故。無義因者非是能立。若依無體爲依時。因無所依。非其能成。喩無所立故。可無體法爲其異法。有體無體互爲異品。皆止濫故。今疏主意。有義之因依有體宗。無義之因依無體宗。有無並異。止宗因濫❶應資等云有義唯依有體。無義通依有體無體。問。有義有體爲依。其義易了。無義通依二法。依有如何。答。如有成立聲非是常非我樂等。但遮常等不別詮顯。此等立宗說名無義。此則立宗但是遮詮。非表詮者。名無義也。問。若爾如何立我是無。此卽表詮。應名有義。答。由此應知有法若無。於彼立宗。若表若遮。皆是無義。有法若有。要遮詮者。無別所詮。方名無義。問。如成立宗聲是無常。此既遮常。應名無義。如何說遮卽非有義。答。前約唯遮說名無義。此既遮表。名有義宗。然由表詮能有遮用。亦非是表卽名遮詮。故說唯遮名無義也云云

前記云。疏有非能成者。此意。有體因不能成無體宗。喩無所立者。擧喩既是有體不與宗相似故。言無所立也云云❷因無依可解

邑記云。疏若無爲宗有非能成等者。問。如大乘破經部極微非實。有方分故。如瓶等。此豈非以有體因喩而成無體宗耶。答。此但爭極微假實。宗非無體故不違也。如勝論難合句義。佛法都不許。名無體宗。此不可*以有體因喩爲能立耳云云

明詮導云。問。上文云。因明之法以無爲宗。無能成立。有無皆異云云何故下云。此中以無而成無故。應以有法而爲異品。無其體故。還以無法而爲異云。諸是實者非六句攝。無其異體云耶。答。備云有無皆異者。釋應有理也。是應義故。下云無其體故還以無法而爲異等者。正釋其有理也云云

問。理門論云。前是遮詮。後唯止濫文 心何。進云。如文。付之。若爾何故今論云。此中常言表非無常。非所作言表無所作*耶。既云表豈非表詮耶

疏云。同喩能立成有必有至由異喩離比度義故云云

前記云。若言異喩但遮非表者。何故論云表非無常等耶。答。此是遮表非詮表也。亦不相違云云

邑記云。問。論中但云此中常言表非無常非所作言表無所作。何故此說遮無常耶。答。表亦二義。一遮表之表。唯表於有。二言所詮表於無。論中言表。兼取後義。故表非無常與遮無常。其義一也。疏理門論云前是遮詮等者。詮卽表也。此證同喩通遮表異喩唯是遮云云

明燈抄云。玄應師云。異喩亦通遮之與表。若對有空爲異喩云若有是常卽是非作。此異喩言何不許表。表必遮故。亦能止濫。異喩止濫義。不相違。若對無空。既無空❸體。此異喩言卽唯遮也。故異法喩亦通遮表。問。若異法喩通遮表者。何故理門云前是遮詮。後唯止濫。既云止濫。豈亦通表。答。理門論說前遮詮者。意顯同喩亦遮亦詮。由合宗因比度義故。後止濫者。意明異喩但遮不詮。由離宗因比度義故。雖異喩言義通遮表。本意取遮不取表。故❹但遮宗因其濫卽除。故異喩言說唯止濫。詮義全無。故實義言俱通遮表。今疏主意。異喩唯遮。若通表者。違理門故。同異二喩應無其別云云❺

何勞長議 明燈抄文。長治良反。永也。平聲。又云。古師結者。譜煩長也云云　議 牛寄反

❶應＝定？　❷〔因無依可解〕－(甲)　❸〔體〕－(甲)　❹此下但＝恒(甲)　❺此下甲本奧書曰寫本，貞永二年二月三日於一乘院令書寫，天平十年癸酉當唐開元二十一年，日本代聖武天皇卽位十年癸酉撰楊人滅白天平十年至于仁平二年四百二十歲

去聲。說文議語也

何勞長議 前記云。此意即說何勞餘長之義。此❶依字錯。應合單作云云

因明大疏抄卷第十二 終

❷癸丑孟冬念七日念八日書寫。念九夜以寫本一校

了

因明大疏抄卷第十三（第十三帖）

問。聲無常之比量可對經部❸等耶。進云。疏云。對經部等云云付之。若爾可有相符過。如何

疏云。無常之宗至異喻必有所依〇❹復結之云。由是雖對至無因義成云云

明詮導云。若薩婆多立此聲無常量時。異喻所依故。若經部師等立此量時。異喻是無無喻所依故云云

准此。導者以有部經部可為立者。不出敵者也。若爾下所引由是雖對不立實有太虛空等之文。似以無空論師為敵者。如何

理門論云。同法者。謂立聲無常。勤勇無間所發性故。以諸勤勇無間所發皆見無常。猶如瓶等。異法者。謂諸有常住見非勤勇無間所發。如虛空等〇由是雖對不立實有太虛空等。而得顯示無有宗處無因義成云云

定賓疏三云。問。立聲無常意破聲論。何故乃言對無空論。答。此有二釋。一者。假設論之。因明並是之門。不要實有。如此比量。第二釋者。聲論本從勝論出。勝論言空是實句義。即是有體。聲論之中。別分諸計。一宗計云。聲與聲性可言是有。虛空俱無障礙處聲在中轉。何煩執空云有體性。故亦可名無空論師。不要佛法經部宗中名無空論也云云

同四云。然前成立聲是無常因及兩喻。是對聲論。聲論多非無空論師。然於其中異計云〇故有別計聲論師宗。❺亦是無空論師。不要佛法之中經部等也。若對經部立聲無常應犯相符。故不然也云云

明燈抄云 引定賓二釋云 大小二論唯言無空論。不言經部。今疏主意指經部師名無空論。既有等言。計空無實體皆無空論耳。不必一❻定名無空論云云

下文云。問。今疏主意指經部師名無空論者。彼經部立聲無常。豈不犯相符。答。入理理門不舉別名但言無空。疏主隨應且指經部。約作法門。且示異喻。故無過也云云

問。付同異二喻合離義。且異喻離時。先因後宗云諸非所作者見常住。如虛空者。有何過耶。進云。若爾應以非作成常住也等云云付之。諸非作者者。離所作因也。見是常者。離宗也。設雖云非作者見常。何忽以非作因可成常宗❼耶。況若如此者。先宗後因云諸常者見非作之時。亦以常可成非作。如何

明詮導云。問。若異喻離。先因後宗而云非所作者皆是常者。即應以非作成立常住。若如是難者。先宗後因而云諸常住者皆見非作。此亦應以常住成立非作。若許爾者。無正異喻耶。答 以上備說 云云

又云。意云。諸所作者皆是無常者。以所作成無常。以此准知 諸非作者皆是常住者。以非所作成空常住。既成虛空是常住故。犯相符過云云

定賓疏云四云。此中意明。本立宗時。擬對敵論違他順己。復為成宗。須陳所由。故須立因。是明所由也。今說兩喻。同喻即是釋前因義。故云諸勤勇發皆是無常。釋既已了。宗無常義已得定成。理應簡異。故標異品以簡本宗。名之為常。標常既訖。須止能成之因。以顯異中所立義無。即是釋其標異之事。不為謬說也〇夫釋成者。理合從因釋成其宗故。同喻中先舉能成後明所立也。夫簡濫者。理合標異然後止因依此次第故非顛倒之失也云云

又云。先釋覓宗遍因者於其離中。先明非作後說是常。又於合中。先明無常後說所作。並是倒說。此倒說者。望於本宗立聲無常陳其所由立所作因要假同喻釋此因義。今倒說中所明同喻。以其不攝所作之勢故非釋因乃是別以無常為因成所作義也。同喻既非釋因之義。其異喻中所明離者。亦非簡濫以其不攝釋因之義乃是別以非作為因成常住義也云云

明燈抄引此全文❽之

❶依＝議？ ❷甲本此文無 ❸等＝宗㊀ ❹(彼)＋復㊀ ❺亦＝然㊀ ❻定＝言㊀ ❼耶＝哉㊀* ❽之＝也㊀

明燈抄云。今頌文中。爲將異喩當同喩處。先說異喩。是倒非正。又將同喩當異喩處。後說同喩。是倒非正。總答意云。因云所作性故者。由所作故。故是無常。其同法喩既助此因證無常義。故先標所作。後述無常。其異法喩本爲止濫。故先對宗明異。後方辨因非有。若反此者。所作勤勇二因各有二種之過。故云反覆相例俱爲不可云云

今案。同喩合之時。云諸所作者皆見無常之時。同喩攝所作。以喩釋因之義。同喩既不釋因之義。准知異喩非止濫之義。既非止濫。倒云諸非所作者皆見常住之時。豈非以非作成常宗*耶。若云諸常住者皆見非所作之時。止宗因濫故。不以常住成非所作也

維摩會講師覺雅。問者延嚴

問。理門論云應以非作證其常。或以無常成所作。若爾應成非所說不遍非樂等合離文顯何事*耶

疏云

今案。疏意云。先對所作因異喩離時。若云非所作者皆是常者。卽以非作因成虛空常住宗。若爾可成非本所爭之空常宗。又空常云事。立敵共許。若更立之。豈非相符*耶。既非本諍返立常宗。若爾可成非所說之宗。合此云若爾應成非所說也已上以離類合先因後宗之時事也　若同喩合時。若云諸無常者皆是所作者。應以無常因成聲所作宗。若爾可成非本諍之聲所作宗。又聲所作云事。兩宗本許。若更立之。可有相符。無常故因。可有隨一不成。非所說也此以合類難先宗後因之時之難也

又付勤發因有二過。一不遍。二非樂。先云不遍者。若異喩離之時。云非勤發者皆見常住。以非勤因成常住宗者。非勤之因寬亘空常非勤電無常非勤。虛空常住宗不遍電非勤因。故云不遍。卽以非勤因成空常宗。若爾可成非本所爭之空常宗。若合之時。諸無常勤發。以無常因成聲勤發宗者。無常因寬通非勤電勤瓶。聲勤發宗不遍無常中非勤發電等。故云不遍。卽以無常因成勤發宗者。可成非本所爭之聲勤發宗。故合此等云若爾應成非所說不遍也。此成非所說宗事。同前所作因。其外有不遍義。不定過出來。故可云又不遍。以頌文略故無又字也。非樂者。若離云諸非勤發者皆見常住者。此因可成電非勤發是常住宗。若合云諸無常者皆是勤發者。此因可立云電可勤發無常故。如瓶等。以此二宗云非樂宗也。此二非樂宗在前非所說宗之外。故異所作因云非樂也

可見疏文・幷明燈抄・定賓疏四

問。不說同異二喩之言成能立義可有耶。進云。有云云付之。若爾可有闕支過。如何

疏云。彼又問言。爲要具二至隨對時機一切皆得云云

定賓疏四云。論曰。爲要具二乃至但隨說一。述曰。自下第三辨比量中兩喩具闕也○眞喩總有同異二種。爲要具二方爲能立耶。爲如眞因雖有二種。❶但隨說一耶。勤發所作不遍同品。或遍同品。爲二眞因也。論曰。若就正理乃至不離其因。述曰○若就正理者。蠢理論之。其理圓正也。由具二喩。卽顯所立聲有法法不離其因。且有法不離因者。遍是宗法性故也。法不離因者。謂同喩中釋前因義。云諸所作者皆是無常。意明瓶上所作無常既不相離。故顯宗中。立無常法。不得離因。爲所由義。卽顯因第二相也。昔雖不知聲有無常不離所作所由所以。今由合故乃得新知也。同喩釋說無常已定。故須明離。以離無常標之爲常。其次復更離其所作故。知本宗無常之義由所作成。是故所作不得離彼無常。而來濫入異中。故云所立不離其因。此卽顯因第三相也。論曰。以具顯示乃至相違不定。述曰。第一別約因後二相唯明簡似也。此文西方有二釋。一者同喩顯因第二相作伴而有。正翻相違因同品中無。又異喩顯因第三相所離而無。正翻不定因異品中有。故云能正對治相違及不定也。第二釋。因後二相同中作伴有。異中所離無。通用對治相違不定。以其相違同無異有故也。不定同有故也。論曰。若有於此乃至一能顯二。述曰。第二就隨宜擧也。謂就利智厭繁之人隨其宜聞。是故不要具說二喩。文中有三。一

❶但＝俱㊊

對相接說人。二對速悟之人。三對思審之人。且初人者。聞說聲是無常所作性故。其敵論者接次問言。諸所作者皆是無常。譬如瓶等。此喩有濫不。而立論者卽答彼言。汝之同喩一分已成。故不須說。然亦無濫。何以然者。若有是常。見非所作。如虛空故。或立論者適說宗因及同喩已。其敵論者接次卽能廣說異喩。第二文云。若如其聲已下。立量非一。就中且指立聲無常故。云若如其聲也。兩義同許者。且如聲論。先有弟子。每聞聲常。❶分已串習不更別思。今者忽遇佛法智人立聲無常所作性故。其人速悟。應時卽能自立兩喩。是故立者俱不須說。第三文云。或由義准已下。立者善知他心所解。或立宗因。知彼利智不勞說同。故告彼云。汝自已知同喩之義。吾但說異。敵者聞異能准知同。釋決定因。或知彼心。聞同准異。自知異喩。是止濫義故。云或由義准一能顯二也。上來無明利智之人自有二種。一不厭繁。如前文中。要須具說。二者厭繁。如此文中隨樂而說。以隨樂故。不墮闕支之過也。又復前文爲顯說者。大智圓滿相。此文爲顯說者。大智隨機相。卽陳那菩薩爲上首也云云

明燈抄引此文也

明詮遵云。問。與第二答何別。答。第二意者。前已悟一喩。竟爲唯說一喩也。第四意者。先未悟二喩。然今正說一喩時。義准悟一喩。故唯說一喩也云云

又云。言顯二者。一言陳喩。二義准喩也云云

今案。依此文可言諸教之中約立量門或立宗因不說二喩之義。可知之也。彼攝論破不共無明比量。不立同喩等也

又案。或由義准一能顯二之文。依言陳喩可知義准喩之義也。若爾既有義准喩所立不成等亦可付意許也

問。論云。已說宗等如是多言開悟他時。說名能立文心何

疏云。若順世親宗亦能立至故於能立總結明之云云

尋云。何以宗名所立具耶

邑記云。問。宗卽所立。何名爲具。答。謂前❷論云。此中宗者。極成有法極成能別。然此但宗依故。故立具。是差別性之具故。又說詮宗之言名所立具。此解順論宗等多言名爲能立云云

明燈抄云。世親之義。宗因喩三名爲能立。故云宗等。此卽能等及所等合名能立。陳那之義。卽有二解。一云。擧宗等三。謂一因兩喩。二云。擧宗等三。謂因中三相。此之兩解意。取所等不取能等。宗卽能等。不取其宗。言多言者。亦有兩解。一云。一因兩喩之言。二云。因中三相之言。卽多相言名爲多言。非言多故名爲多言。如前已解云云

問。論云。是隨同品言文爾者因同品歟。宗同品歟。疏有釋。一云。因同品。二云。宗同品云云付第二釋不明。旣云若是所作。見彼無常。如瓶等者。豈非因同品之義※耶。說因宗所❸隨之文。豈宗同品※耶

疏云。論若是所作至是隨同品言。述曰〇牒前同喩後指法云至爲宗同品亦無過也云云

明燈抄幷孝仁意。以爲二釋。若依明詮心非別釋歟。遵又同品者之文云。亦於因同品故云又也云云今案疏問答文。同品之言可有二因同品及宗同品。非別釋歟

又約自瓶同品文。周記云。自義故云自。卽屬所立無常宗也云云邑記對聲以瓶云自也云云今案無常宗望所作云他亦望同無常故云自歟可思之

明燈抄云

問異喩可離同喩耶

疏云。問。何故離宗之與因至今以止非不須異性云云

明燈抄云。初答意云。若是其常者。別離宗也見非所作者。別離因也。前同喩云。諸是所作見是無常。爲同喩體。今異喩云。若是其常見非所作。爲異喩體。同異喩中各有宗因。擧異喩體離前同喩。故云合則離喩。如虛空者。擧依離依。非❹離宗因不喩體故。故不得言合則離喩。然同成宗等者。問。異喩亦成宗。何故不必須❺依體耶。答。約順成宗以立同喩。是故必須依之與體。止宗因濫以立異喩。遣義已成。濫卽自止。故不必須其喩所依云云

❶分＝久？　❷論＝說㊥　❸隨＝證㊥　❹〔離〕－㊥　❺〔依〕－㊥

問。如名異喩可立異宗異因耶。進云。不爾也。付之。若是其常者離宗也。見非所作者離因也。若爾可立異宗異因。例如異喩

疏云。問。何故但名異喩至異宗異因之號云云

明燈抄云。後問意云。何故別離宗因不名異。宗因總合離喩名爲異喩。後答意云。喩合能立所立兩法。宗因各一説異喩以總苞異二而爲失。其失如文。總言異喩含異宗因更不別説。若准此問。前同喩中亦有此問。何故但名同喩不名同宗因耶。答。總名同喩含同宗因不別説同宗因之號也云云

本頌之事

後記云。彼理門論所引頌者。乃是足目仙人所説之頌。問。足目仙人爲內道也。爲外道耶。答。無定判文。設縱外道。引證無妨。何以然者。因明法遍大小乘及以外道。設外無妨。如勝論師對聲生立聲[1]無宗。即是外道有因明義也云云

前記云。即足目所造之頌。以足目是根本造因明者故。所説頌名本頌。以內外共許足目之論故。引爲證也云云

邑記云。彼理門引足目所造之頌。故言本頌云云

明詮導云。世親論軌論本頌云云

師資比量信之事

疏云。彼引本頌言。如自決定已至悕他解生云云

尋云

明詮引仁云。問。如見烟知下有火者。不從師亦知也。何故云相比量亦在弟子位耶。答。雖不從[2]師。而今新解生故。云在弟子位也云云

邑記云。疏自比處在弟子之位者。且約言比非相比也云云

後記云。自比處在弟子之位者。此中有二。一相二言。相者。但見其相即知其事。言者。要從師聞自比智起。若自解已轉教餘人。亦得名師。是師種類。非正師攝。若相比量不獨處在自弟子處。亦通於師。今望生他解邊。即在師主。縁而自解但在自比弟子[3]信中。實通自比他比二也云云

定賓疏云

審察支之事

疏云。釋餘遠離至尚非能立況餘法耶云云

定賓疏云。外道小乘及古師等。於立破前加審察支。[4]審察支審定宗徒。且如審彼聲論師云。汝立聲爲常耶。婆沙二十七云。若不審他宗。不應説其過。是此義也。聲論答云如是。佛法反定他宗云。汝何所欲。汝豈不見聲是無常所作性故。如瓶等耶。聲論答云。不爾。聲是常住。無觸對故。譬如虚空。如是審定。方乃觀察定不定過。佛法自知比量因定。復知聲論因中不定。從此方得説彼因中不定過失。如是審察。立之爲支。陳那所造集量論中。破此繁立云。由汝父母生汝身故。方能立義。或由證義及床座等方得立論。豈並立支也云云

明燈抄云。諸外道等將立論時。須與敵論平章宗徒定所立義。名爲審察。○云云　以下引定賓疏文也

婆沙論二十七云　○諸預流者未斷此愛耶者。是分別論者問。重定前宗。若不定他宗説他過失。則不應理。答如是者。是應理論者答。謂順契經無顛倒義。所立決定故言如是○豈不[5]要樂耶者。是分別論者將欲設難反定所宗顯違正義。答不爾者。是應理論者遮彼所問顯義無違○因明論中説破他義有三種路。一猶豫破。二説過破。三除違破。佛契經中明破他説亦有三路。一勝彼破。二等彼破。三違宗破。勝彼破者。如長爪梵志白佛言。我一切不忍。佛告彼曰。汝亦不忍此自見耶。彼便自伏。等彼破者。如波吒梨外道白佛言。喬答摩知幻不。若不知者。非一切智者。智者應是幻惑。佛告彼言。倶荼邑有惡人。名藍婆鑄荼。破戒行惡。汝知之不。彼言我知。佛告彼曰。汝亦應是破戒惡人。彼便自伏。違宗破者。如郎波離長者白佛言。身業罪[6]人非意業。佛告彼曰。彈宅迦林羯凌伽林等。誰之所作。豈非仙人惡意所作。彼答言爾。佛言。身業能作此耶。彼言不能。佛告彼曰。汝今豈不違前所言。彼便自伏。於此三中。應理論者依等彼破以通前難云云

又云。諸預流者未斷此愛耶者。是應理者

[1]無十(常)㊥　[2]師十(知)㊥　[3]信＝位？　[4]〔審察支〕一ヵ㊥　[5]要＝安？　[6]人＝大？

問。審定他宗。若不定他宗說他過失。則不應理答如是者。是分別論者答。所問理定故言如是

今案。諸立論之人對敵者立破之前。必須審察。而古師以之爲能立支。陳那雖破之不云無審察之義。以此思之。外道立我宗之時若審察之時。論神我也。立我宗者。直就言陳可付自相過。若審察之時。不指言神我者。令蒙假我。可付意許過也。如是之義尤因明之綱要也。不可不學耳

問。理門論云。說宗法相應文相應者明同異二喩耶

疏云

定賓疏云

問。瑜伽論所說八種能立。皆非陳那所說可。[1]云耶。進云皆非親勝。所以不說文付之。其中辨因及同類異類。豈非親勝陳那之所許耶

疏云。古師所立八・四・三等至過爲增勝故名似立云云

尋云。合結支離因喩無別義故不立者。亦不可立無合倒合過耶

邑記云。疏古師所立至皆非親勝者。雖此三相亦在八・四等中。然此三相望所立義唯親唯勝。彼八・四等亦兼勝劣。此言皆者。不是當八等中皆非親勝。意說。立八・四等。不如唯立三相。故說立八・四等非親勝也云云

前記云。問。合結離喩無別體。三支之外不在支。合結離喩不立支。亦應似喩不立過答下疏文卽是答也。過中增勝故別立也。又解。無合倒合體卽喩過。離喩之外二無別體。同於合結離喩外無文

明忍已講於春日三十講對顯超用之

問。攝論中對小乘立量云。不共無明於五識中不容得有。無能對治故云云爾者正比量歟。答。爾也。付之。既無同喩。豈非闕減過性耶。況述異喩離。諸有能治者有不共無明云云豈非倒離過耶

纂云。有依此論至此例非一云云

又尋云

問。有人意。對法論八種能立中合支。瑜伽論同類也云云爾者淄州大師可許此義耶。進云。不許也。付之。合支卽同喩也。何不許之耶

斷云。有人會對法・瑜伽至愛憎與奪何太不倫云云

尋云

問。因明論幷如實論可爲瑜伽支分耶

又云。有人自問答云至何得許乖本論云云

尋云。如實論亦爲瑜伽支分者。除何取之耶

問。論云。唯此三分說名能立文心何

尋云。違楞伽經說。如何

[2]問若遮四等說名唯三。何故楞伽經說因明名五分論耶。故彼經云。復次大惠一切法不生者。菩薩不應立是宗。何以故。五分論多過故。彼經佛意。一切法無實生性。名曰無生。非謂別有無生法體。然大惠意。欲立一切法皆不生。佛遮止云。汝如是建立不生。於五分論有多過故解云。由世多說名五分論。佛順世俗說五分名。非是世尊成立有五。故說三分。不違彼經。[3]云云言五分者。宗・因・喩・合・結也

問。因與二喩可云別體耶

纂云。問。因中二品有之與無異喩所依亦同此解云云

問。樂爲之言可通似比量耶。答。通云云付之

疏云。樂爲有二。一當時樂爲至今顯後[4]義故名似宗云云

明詮導云。雖樂成立者。當時樂爲。今成立故。由與現量等者。後時樂爲。由更可成立故云云

明燈抄云。疏上卷云。又於宗內說樂爲言簡似周[5]訖。因喩略之。若准彼說。因喩亦是樂所成立。豈是德收。眞因喩等當時立故。無諸過故。[6]此卽德中亦有失也。義兼德失。其言虛也。然上卷文且擧傍說。非是正義。故前後文理不相違云云

尋云。由與現量等相違故名似立宗者。其似宗總明九似宗歟。若言似宗九過者。論疏云由與現量等相違故之文如何

若非九似宗者。既云名似立宗。列九過

[1] 云＝言（甲）　[2] 傍註曰明燈抄文　[3]〔云云…也〕十二字－（甲）　[4] 義＝樂（甲）　[5] 訖＝說（甲）　[6]〔此〕－（甲）

結文云。已說似宗。亦亘九似宗耶。依
之文軌師如此釋耶
文軌疏上云。樂所成立義該眞似。雖復樂
爲所立之宗。然與現量等九義相違故。似非
眞也云云
明燈抄云。玄應師云。以義應言。由與現量
相違等故。說名似宗。以所等中後四非是
相違義故。此言有理。如何今云若與現量
等相違故。所等後四豈有相違義。故今解
云。列名有二。初隨古列。後隨今列。隨古列
者。現量相違等五是也。陳那唯立此五。故理
門云。非彼相違義能遣。隨今列者。能列不極
成等四是也。天主更加餘四。今論文云由
與現量等相違故者。且隨古意。簡去似宗。
是故唯取五種相違。不取後四。以義應言。
由與現量等五相違。說名似宗。後之四種
旣非相違。所以略之。天主宗過不但相違。
故加後四。今天主意不違古旨。且擧五違
簡似立宗。若隨今簡❶且標九過。應簡似
宗。人多不知古今別意。說與現等九義相
違者。不但乖論主之旨。亦違翻譯之家。文
旨幽深。應設劬勞云云
略纂二云。樂爲所立義苞眞似。樂所成宗與
現量等九相違故。名似立宗云云
問
疏云。初顯乖法。次顯非有。後顯虛功云云
明燈抄云。今云。初顯乖法者。初五相違。乖
者違也。法者。現比敎詮俗理語言。名之
爲法。五種似宗乖違五法。故云乖法云云

又云。案云。是遣諸法自相門故。釋立初五
相違所由。宗之有法名爲自相。局附自體
不共他故。立敵證智名之爲門。由能照顯
法自相故。立法有法擬生他順智。今標宗
義。他智❷解返生。異智旣生。正解不起。無
由照解所宗義故。名爲遣門云云
已上五相違了
又云。次顯非有者。次三不成。所依非有。宗
義不成。故云非有云云
上文云。不容成者。宗依無過。宗可有成。
依旣不成。更須成立。故所立宗不容成也。
故似宗內立次三過云云
已上三不成了
又云。後顯虛功者。相符過也云云
上文云。立無果者。果謂果利。對敵申宗。
❸本諍先競。返順他義。所立無果。由此相符
亦爲過失云云
下文云。夫論之樂爲摧邪義擬破異宗。聲
之所聞主賓咸許。所見旣等。豈藉言成。故
此立宗有相符過云云
已上相符了
違自他共失不失之事
疏云。乖法有二。自敎自語至故此五違皆是
過攝云云
尋云。違敎失豈不違共敎耶。如大乘異
師相符成立敵故
又云。宗非兩許至依若不成。宗依何立云云
明詮導云。言乖法有二者。一者自敎自語。
唯違自爲失。意云。唯依自敎而立。不依

他敎。唯依自語而立。不依他語。故唯以違
自爲失。不以違他共爲失也。二者現比。
世間三相違者。唯以違自共爲失。不以違
他爲失也。本立量意欲違他故。能別所別
俱不三種不成。並皆違自他共爲失。由自
他共極成方成能別等故。以違他亦爲失。
故唯識比量云。若他方佛色立爲唯識有他
一分所別不成過。若後身菩薩染污色立爲
唯識。即有自一分所別不成過。故以極成
言簡別也云云
明燈抄云
問。付現量相違全分四句。且佛弟子對勝
論立量云。覺樂欲嗔應非我現境宗云云
爾者此量宗可有自能別不成過耶。答有
云云付之
疏云。有違他現非自至今此但違他現量
云云
邑記云。疏雖此亦有自能別不成至違他現
者。佛弟子雖不許有我。豈不許非我現
境耶。而云有自能別不成者。未詳其意
耳云云
明燈抄云。佛法不許有神我故。能別不成
云云
以此等文。可案四分建立法差別有違
宗過之義也
問。違自一分現非他何體何物耶
疏云。有違自一分現非他。如勝論至說一
切違自一分云云
明詮導云。三極微眼不得。三麁大眼根得者。

❶且＝具イ㊥　❷〔解〕－㊥　❸本＝今㊥

唯據色塵也。甚意亦同云云

尋云

明燈抄云。第一句中。風大及三極微非❶眼得。三麁可得者。風大麁細非眼根得。地水火三麁眼根得。細非根得。是此疏意。唯識疏云。實句之中。地水火風父母極微非現量得。子微以上是現量得。下破順世及勝論中云。極微聚集足成根境。何用果爲。故知耳也。彼二文何違。今會通云。此文別委。彼文總也。彼云子微以上現量得者。具而應云子微以上除風餘三是現量得。若不爾者。違彼宗故云云

後記云

現量體之事

疏云。現量體者。立敵親證至名現量相違云云

尋云。何以耳根爲現量體耶

前記云。疏耳爲現體等者。顯現名現。耳亦名現。現量名現。唯是其識。今言其耳名現❷量。現量具故。亦名現量云云

邑記云。疏耳爲現體等者。問。現量體者。謂證自相智。云何色根名爲現體。答。如瑜伽第十五說。❸如是現量誰所有耶。答。略。❹說四種所有。一色根現量。二意受現量。三世間現量。四清淨現量。色根現量者。謂五色根所行境界。〇既云色根現量謂五色根所行境界。故知色根得爲現體。非唯智也云云

問。於現量相違有一分四句。爾者自他俱不違一分句體何物耶

疏云。俱不違一分者至雖違彼教非現量故云云

明詮導云。然數論及佛弟子。不云自性及我現量得。故云俱不違一分云云

後記云。自性我體皆轉變無常者。自他皆不違現量也。故言俱不違一分。問。是全不違。何者一分。答。雖全不違。亦得言俱不違一分。以全分故也云云

比量相違之事

疏云。比量體者。謂證敵者至故所立宗名比量相違云云

今案。比量者。敵證者依立者立因觀所立宗正智也。宗與因相順之時。敵證正智生。宗既違因。敵證他智返起。故所立宗名比量相違。意因比量境故。相從名比量。今違此因。故云比量相違歟。故理門論云。是近及遠比度因故。俱名比量文或以違敵證正智。名比量相違。所謂初無後無故正因。生瓶等無常比知正智。而瓶等是常宗違彼因。敵證之智返起。令他❺智不起之當。卽名比量相違歟追可案❻定

明燈抄云

問。十地菩薩現量心可緣第七識耶

疏云。有違他比非自至如眼根等。爲六依故云云

前記云。疏如小乘對大乘至爲六依者。此意卽末那識唯❼佛現量知有。所以捨之。捨者除也。餘並知有。現等五識卽依眼等根。第六意識卽依第七。卽此第七爲第六所依。卽第六所依也。比量相違者。違大乘比量也。量云。第六識必有俱生不共依等量也云云

尋云。妙觀察智豈不知第七識耶

明燈抄云。第二句中。如眼根等爲六依故者。如唯識云。眼等五根非現量得。以能發識比知是有。以之例云。第七末那非現量得。以發意識比知是有云云

明詮引仁云。大乘在因位亦雖現量知。而今對小乘以比量令信故。云除佛等也云云

問。付勝論六句義。爾者除和合句義餘皆現量得可云耶

疏云。有違自一分比非他至和合一句比量知故云云

明燈抄云。第一句中。彼說前五現量所得等者。唯識疏云。總言業·有·俱分二唯現得。異·及和合·有能·無能·無說五非現得。餘二通二。案云。前五句中。業句大有同異性三唯現得。和合句義非現量得。實句德句通現及比。且實句中。地水風父母極微非現量得。子微以上是現量得。餘空·時·方·我·意。此五實句非現量得。德句之中。聲·覺·樂·苦·欲·嗔·勤勇·重此八德句唯現量得。法·非法·全·行少分二德半。唯非現❽境。此行卽是行中念因。非全取行。故是半也。色·味·香·觸·數·量·別性·合·離·彼性·此性·液性·潤·及勢用十三德半並通二種。此中勢用卽行作因。非全取行。故是半也。今此疏云前五現量所得。卽違唯識疏文。何會之也。今會通云。實·德二

❶眼＋(根)㊥　❷量＋(者)イ㊥　❸(問)イ＋如㊥　❹說＝有㊥　❺(正)＋智㊥　❻定＝之㊥　❼佛＝似イ㊥　❽[境]一㊥

句唯取通現。不取通比。總對和合云前五現。若言前五唯現量得。可有此違。既不言唯故不違也。雖有此通。義猶難解云云

問

疏云。有違他一分比非自至除佛已外皆比得故云云

明燈抄云。第二句中。彼說五根除佛已外皆比得故者。色等五塵世間共見現量所得。眼等五根非現量得。若依大乘。雖第八識緣及如來等緣是現量得。世不共信。餘散心中無現量得。以但能有發識之用比知是有。此非他心及凡六識現量所得。問。對一切有者。所對敵者是小乘也。如來小乘許亦現量得。如何今云除佛已外耶。答。雖如來小乘亦許現量得。而非世共許。故不爲證。然此句意。除佛所緣依小乘宗根唯比得。不通現量大乘之中。除佛餘位五根並通現比所得。望五❶爲根是比量得。望第八識現量所得。故不違自五根比得云云

問。付比量相違一分四句。爾者違共一分比作法如何

疏云。有違共一分比。如明論師至他全。自宗一分云云

後記云。問。明論聲常。自立一切聲皆是常。可違自宗一分比量。對佛法立。佛法全是無常。何言一分。答。若論生滅以解無常。佛果法中聲亦無常。以有爲法皆生滅故。今據捨無常色獲得常色。是色收可有常也。

爲對果位故言違共一分比量云云

明燈抄心同之

邑記云。疏有違共一分比如明論師對佛法等者。❷疏中應對聲論。彼許內聲常外聲及音闇聲皆無常故可成一分。或對勝論。彼聲性常。餘聲無常。皆無違理。今對佛法。乃是他全。非。❸四句攝。又明論聲。佛法全不許有。不可論其常與無常。餘一分聲定是無常。約此名爲共一分。義可通也云云

明詮導引備說云。問。佛法云。明論聲及餘一切聲並皆無常。此卽違他全分比也。何故今云違共一分比耶。答。且除明論聲。約餘聲而云違一分比也。據實言之。第二說是正義。謂違他全比自宗一分比❹也

卷首書皮裏

問。聲論師出家爲僧時。聲常宗不立。爲當如何。答。出家時尙立聲常宗。故四分戒本末。說七滅諍中言諍云。如聲論師。出家爲僧。仍執舊法立聲爲常。無質礙故。猶如瓶等。然聲事一。無常理立敵無諍。是諍體云云

因明大疏抄卷第十三終

❺癸丑冬十一月初三日晚課時。以原本校正已畢

❶爲根＝根爲？　❷疏＝此㊥　❸四＝此イ㊥　❹也＋(云云)細註㊥　❺甲本此文無

因明大疏抄卷第十四　（第十四帖）

問。比量相違可有法差別等後二相違耶

疏云。此中但明至相違決定廣當顯示云云

明燈抄云。因違宗喩既有四失者。顯相違❶決違四宗失宗違因喩理亦有四者。顯比量違違四宗失。問。決違比違同違四宗決比兩違有何差別。答。有二說。一疏主云。彼宗違因。此因違宗。彼寬此狹。二❷類不同。但相違決皆比量違。有比量違非決違故。案云。彼宗違因者。比量違也。彼比量違。前不正宗違後正因。此因違宗者。決定違也。決定違。後敵量因違前立宗。故差別也。寬狹可解。二軌師云。彼宗違因。此因違因。寬狹同前。違比未必相違決故。如立宗違其比量而立因別有餘過故。非相違決定也。沼義斷云。相違決定是因過。比量相違是宗過。又比量相違前邪後正。相違決定前後俱邪。此比量違後必破前。相違決定則不如是。爲正量違故名比量相違。是故二別。然太賢師破基師云。若相違決因違宗者。且所作因何違無常。所聞性因何違常宗者非也。其相違決因違宗者。後敵❸因違前立宗。故云因違宗。非前量中所作❹因違無常宗。未詳疏旨輙破深義。豈是眞破。問。相違決定改前因喩別陳因喩。四種相違不改前因即須舊因。義既全別。何違四宗耶。答。有二說。一云。若不改前因即用前喩違宗四種。是後相違過。若改前因即用前喩違宗四種。即爲四種相違決定。如勝論師立自比量云。所說有性非四大種。許四大外體非無故。如色聲等。除大種有。並爲同喩。無自不定。而有作他有法自相相違量云。汝有性非有性。非四大故。如色聲等。是名有法自相相違決定。即以此因復作量云。汝之有性應不能作有有緣性。非四大故。如色聲等。是名有法差別相違決定。非四大種即法自相。能有四大是法差別。即作量云。汝之有性非能有❺大。許非無故。如色聲等。是名法差別相違決定。問。本量❻是因云。許四大外體非無故。此法差別因云。許非無故。既是同因。如何前云改前因耶。答。本因云非無者。離實非無。後量云非無者。即實非無。既爲差別。不但作法不同。亦非❼無差別。故云改前因。二云。相違決定別陳因喩。非❽云本能立。其力羸微故。不與彼法差別等別作相違決定。若相違因用彼因喩有親力故。通違四宗。其比量❾違亦同。此釋今疏主意存第一說。應法師云。然相傳說。准相違因。比量相違亦有四種。謂法自相比量相違。乃至有法差別比量相違。今此文略但擧初一。此解不然。除法自相餘宗非是立言親成。如何望彼說違比量。故但如文違法自相名違比量。設述餘三非宗過也。此解亦非。既擧宗時。過即顯已。故比量違是宗過攝。沼略纂云。因恒不改。唯違所立名相違因相違決定因恒不改。故名決定。同疏主說云云

問。可有比量相違待因喩之義耶

纂云。問。何名比量相違至相違云云

尋云。比量相違不❿待因喩過也。何云立量正違。此因名比量相違⓫耶

又尋云。若立宗違因失者。如何破古師宗因相違之過耶

又云。問。若宗違因至是故前釋勝云云

今陳共宗猶未有過。擧因⓬方過之文。

又以此⓭釋可案之

尋云。若以聲無常宗爲比量相違者。如何不出之耶

自敎相違之事

疏云。自敎有二至所競何所憑據云云

後記云。若不顧論隨所成敎者意云。隨入他宗立他宗義。亦不得違他之敎也。問。既是他敎。何得言自。答。望自比量敎隨其量得自名。實是他敎也云云

疏云。上二四句。唯違他句至必有相符極成之失云云

問。經部對有宗立量云。色處⓮色皆非實有云云可違共一分敎耶。答。有二釋

疏云。有違共一分敎至或違他⓯令自成一分云云

尋云

後記云。經部色中麁假細實。薩婆多師麁細俱實。今言一分。且取細者立爲非實。名違一分也云云

❶決＋(定)㊥＊　❷類＝法㊥　❸(量)＋因㊥　❹(性)＋因㊥　❺(四)＋大㊥　❻〔是〕一㊥　❼無＋(義有)㊥　❽〔云〕一㊥　❾(相)＋違㊥
❿待＝仍㊥　⓫耶＝哉㊥　⓬方＝有㊥　⓭釋＝文㊥　⓮(之)＋色㊥　⓯令＝全㊥

邑記云。疏有違共一分教等者。經薩兩宗極微皆實。經部以實從假。有部以細從麁並色處攝。經部麁色皆假。有部瓶等非實。約此名共違一分。然此句應言經部對大乘也。大乘色處顯[1]色長等假故云云

明詮導云。問。大乘云極微假麁色實。薩婆多云麁細俱實。如何云麁色假極微實。經部云違共一分教耶。可云違他全及自一分。答。是故有第二說也。問。共一分者。自一分他一分。然自一分應爾。經部許極微實故。他一分者不爾。有宗許麁細俱實故。應云違他全也。[2]問此約初說。[3]答。[4]古云。初說意者。二人共許法之中一分也云云

問。疏引般若經云。是世間出故名世間文。爾者樸楊大師何釋之耶

疏云。大般若云。是世間出故名世間。前記云。一是世間出故名世間者。以五蘊體即是世間。非是五蘊別從世間而[5]生。以五蘊體是世間。五蘊自現之時。名世間出。如世說言聖人出故○問。此釋世間云何言是世間出故名世間[6]也。答。准般若。此初文。是釋出世間文。復有讀者應更撿文云云　明燈抄引燈文也。明詮導不云[7]誤也

問。迦[8]波離外道立量云。人頂骨淨。衆生分故。猶如螺貝云云爾者此量因喩可有過耶。進云。[9]無云云付之

疏云　此論又言。如迦*波離外道至是故爲失云云

纂云。若世間相違至能立不遣云云

尋云。明詮導云。引纂云。既有不定過。如何云無過云云爾者疏文如何可會耶

又若因喩無過者。結彊外道設依勝義立宗云人頂骨淨者。豈能立量耶

明燈抄云。問。若爾結彊外道救云。我立骨淨亦依勝義。如何偏責名違世耶。答。彼作是救即非宗過。然所立因有不定失。髏血亦是衆生分。故因既有過。義終不成。今此[10]亦依不以勝義簡別立宗故。說名違世間過也云云

今依此文可知因明之軌。設有法證簡別云眞故者。無世間相違過也。故疏云。若諸外道對佛弟子有法不簡擇但總說言懷菟非月。以有體故。如日星等。雖因喩正宗違世間。故名爲過云云　准此可知之。明燈抄云。若簡擇說應言勝義懷菟非月等。即無過也云云

十八日無遮大會之事

疏云。且如大師周遊西域至令大師立義等云云

尋云。慈恩傳不見此義似有相違

又十八日者。月別之十八日歟。爲當經十八日歟

慈恩傳五[11]云。王曰。聞師作制惡見論何在。法師報曰。在此。因取觀○[12]望於曲女城爲師作一[13]會。命五印度沙門婆羅門外道等示大乘微妙絕其毀謗之心。顯師威德之高摧其我慢之意○別設寶床請法師坐爲論主。稱揚大乘序作論意。仍遣那爛陀寺沙門明賢法師讀示大衆。別令寫一本懸於會場門外示一切人。若其間有一字無理能難破者。請斷首相謝。如是至晚無一人致言○自是邪徒戢翼。竟十八日無一人發論○至十九日辭王欲還。王曰○於鉢羅耶伽國兩河間立大會場。五年一請五印度沙門婆羅[14]門及貧窮孤獨。爲七十五日無遮大施。已成五會。今欲作第六會。師何不暫看隨喜。法師報曰○玄奘豈可辭少停住。請隨王去。王甚喜。至二十一日發引向鉢羅耶伽國就大施場云云

古今譯經圖紀四云。法師遂造制惡見論。制十八部小乘。破九十五種外道。幷造會中論。融會瑜伽中論之微旨。以靜大乘之[15]紀紛。于時中印度國戒日大王。總統五印諸國。內外博綜才藝俊越。觀其斯論[16]歎而言曰。雖有顯大摧邪之殊益。然彰我大夏之夢人。[17]吾九旬大施。可因此會定其[18]臧否。遂[19]馳衆傳告萬里。以來所屬諸國勅能論者畢萃。大衆僉集。法師以所造二論六千餘頌書于大施場門云。其有能破一偈當截舌而謝之。日日桴鼓命于論人。凡一十八日莫敢當者云云

此文似疏心。仍慈恩傳可審之

唯識比量私記云。問。爾者戒日王無遮大會者。月別十八日爲無遮大會言[20]之。若十八日內爲無遮大會言之耶。答。是云有二傳。一月別十八日爲無遮大會。[21]二一十八日內爲無遮大會也。問。此二傳中何爲勝耶。答。

[1] 色＋(實)甲　[2] 〔問〕－甲　[3] (問)＋答甲　[4] 古＝有甲　[5] 生＝出¹甲　[6] 也＝耶甲　[7] 誤＝補甲　[8] 波＝婆甲*　[9] (無)－甲　[10] 亦＝且甲　[11] 〔云王〕－甲　[12] (王)＋望甲　[13] 合＝會甲　[14] 門＋(等)甲　[15] 紀紛＝亂甲　[16] 歎＝歎甲　[17] 吾＋(方)甲　[18] 感＝臧甲　[19] (散)＋雜甲　[20] 之＋(歟)甲　[21] 二＝也甲

邪正難①定。但十八日爲無遮大會言可勝也。問。何十八日內無遮大會爲言可勝耶。答。玄奘三藏而奉令立義②云云是一日法事爲立義。亦對諸外道小乘而立量時。其宗諍③論定。所以十八日內爲無遮大會言可勝也云云

今案。或可。破文云。爲設十八日無遮大會云云

④自他共比量簡別之事

疏云。凡因明法。所能⑤立中至有所簡別。故無諸過云云

尋云。若以勝義言簡自教相違者。淸辨比量亦可無違自宗失*⑥耶。又定賓疏二云。今詳。三藏一時之用。將以對敵。未必即堪久後流行。三藏所譯經論盛行。其會中論今何所在。故但一時之用也云云

明燈抄云。又賓師云。今詳。三藏○一時之用⑦也。此語非也。三藏入室。未曾作此言。員外門徒何識其旨矣。唐朝高德蕃國諸賢。此比量中皆動智海。各載章疏。⑧爭述立破。遠流來葉。明知此量萬代之通軌也。非是但一時之用也。其會中論何⑨在者。翻譯諸德至得梵本有具不具。況乎大唐所有經論。猶未探究公私祕藏。輒言何所。豈容是理云云

賓疏二云。先德皆言。立宗若以勝義言簡。即不違遺。今當破如此謬執。即如慈恩法師唯識疏中。多以我許立自宗義。避違世間。今謂。此是近取三藏立量之軌。遠取掌珍立量之法。掌珍必無犯過之事。三藏或可更深推審。且執我⑩許即避他破。一切外道邪義皆立。但言我許。非⑪俗知故。又如大小二因明論。能立之中。宗等三支皆爲悟他未了義故。若先自陳我許之言。明知所立一支即能令他共許。豈不違論也云云

明燈抄云。賓云○已上今還破云。一切外道邪義皆立等者。此義非也。此⑫未了知自他共別。豈輒得破金剛之義。且自比量。三支共許彌順於宗。設他不成。量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許⑬義。故⑭雖他不共許。然無⑮量之非。若爾自量應非能立。非破他宗不悟他故。解云。於自宗義立。非破他宗。量既立已。他許所成即能悟他。亦名悟他。故自比量名能立也。既許自量名爲能立。何妨自量邪義皆立。若依自量。邪義不立。雖立自量。而應正義亦不得立。故知非也。若他比量。三分共許宗等妙成。設自不容。量亦無過。所以爾者。他量唯破他宗。非成自所許義故。雖自不共許。亦無*量之非。若唯自量無他量者。應如所破一切外道邪義皆立。依他量力摧破邪義。是故外道邪義不立。若共比量宗因喩三立敵共許。其量方成。若互所無即不成立。所以爾者。由共比量。一立自宗。二破他義故。三支內並須極成。若不極成。即名似立。既知三量義有差別。以我許言立我我有。依自比量。他雖無我。有法亦成。唯立自宗不破他故。若先自陳我許之言。明知所立一支即能令他共許者。此亦非也。因明論云。宗等三支皆爲悟他未了義故⑯者。依他共量。不約自量。他共二量同悟他故。⑰既言悟他。明知非自。是故不違大小論也云云

眞故之事

疏云。有法言眞。明依勝義至世間之⑱失云云

尋云。四重勝義中何

又以此文簡自教相違之義可案之

明燈抄云。有法言眞者。於有法處簡別言眞。此簡別中。總有二義。一者二諦相對簡別非學世間之過。依勝義者。即眞前三合名勝義。即三科事。四諦二空○此三勝義非是非學世間所知。故以簡之。此初二諦相對中。勝義者依共小乘等佛弟子勝義簡非學過。故云依勝義。不依世俗者。俗四重中第一俗也。如所安立瓶軍林我有情等。是非學世間之所知也。問。依何得知。眞前三中安立唯識。答。第一勝義蘊等三科。心所⑲變事。第二四諦。第三二空心所變理。其第四眞唯內智證非心變理。隨其所應即是三性。故知依前三眞通立唯識。此即二諦相對簡別非學世間過也。又顯依大乘殊勝義立非依小乘等者。第二三乘相對。簡別學者世間之過。三乘各有二諦。二諦之中。指菩薩乘二諦眞四重中第二道理勝義諦。名爲大乘殊勝義。非是二乘之境界。故名爲殊勝。攝論所說十殊勝義亦與此同。如所安立三性三

①定＝言㊉　②〔云云〕－㊉　③論＝諸㊉　④〔自他…事〕九字－㊉　⑤立＋（之）㊉　⑥耶＝哉㊉*　⑦也＝者㊉　⑧爭＝諍㊉　⑨（所）＋在㊉　⑩許＋（非許）㊉　⑪俗＝他㊉　⑫未＝不㊉　⑬〔義〕－㊉　⑭（成）＋雖㊉　⑮（比）＋量㊉*　⑯〔者〕－㊉　⑰既＝就㊉　⑱失＝文㊉　⑲變＝受㊉

無性唯識妙理。名爲道理勝義。菩薩緣此爲境悟入唯識道理。言眞故者。卽通二義。有管見人未解二義深妙之旨。云眞者唯指菩薩乘二諦中第二道理勝義。名之爲眞者非也。既失二諦相對之門。依何得簡非學之過。若依一眞簡二過者。能簡既一。所簡豈二。由此應知。謬尤甚也云云

又云。問。以勝義諦簡別立宗九過之中。能離幾失。答。但能簡初五種過❶失。後之四過非言能簡。所以爾者。由法有法立敵共許。宗有所依。義方得成。隨一不容。或俱不許。設勝義言終不極成。相符極成。順現量等。但無果利。名宗過收。❷故後四失非言所簡。問。勝義諦理非世知。可由言簡違世過。現量親能證法自相。比量眞理楷定邪正。自教所詮是所尊主。若違自語言義便乖。如何說由勝義言簡。答。由現量等皆有二種。世俗勝義有差別故。既就勝義簡別立宗。違世量等皆非宗過。故掌珍論釋眞性言。此中世間同許有者。我亦許爲世俗有故。世俗現量生起因緣亦許有故。牧牛人等皆共了知眼等有爲是實有故。勿違如是自宗所許現量共知。故以眞性簡別立宗云云

義心云。問。慈恩三藏唯識比量中云眞❸故。掌珍論中云眞性。彼此眞言何別。答。彼珍論明有爲皆空。唯依第四勝義性空而論。此三藏明其唯識。存有非空。是初勝義故說眞言。尋之知矣❹云云

❺小塔院私記云。問。既爾眞諦實有四種。以何眞諦而爲眞故耶。答。以四種眞而❻爲簡❼別。問。以何知爾耶。答。謂有二證。一教證。二理證。言敎證者。十卷楞伽第十卷頌曰。心意識八種。俗故相有別。眞故相無別。相所相無故云云　大乘基師述記第七❽既❾此文云。若以初俗執有別者。卽對四眞而有無別理。第一眞門如幻事故。第二眞門因果性故。第三眞門並無我故。第四眞門心言絕故。俱無別相也。能所相無者。識爲能相。境爲所相。識中用能相。體是所相也。以此文推。四眞爲眞。若以初俗執心境離。卽對四眞皆無離義。第一眞門如幻事故。第二眞門因果性故。第三眞門並無我故。第四眞門心言絕故。對執相離而說不離言理證者。俱舍論二十二卷頌二諦曰。彼覺破便無。惠析餘亦爾。如瓶水世俗。異此名勝義以上頌意顯者。若法析時失名之者。名爲俗諦。若法雖析而不失名。爲勝義❿諦。謂瓶軍林破析之時。卽失自名。所依四塵雖破亦析而不失名。故爲勝義。若對此時。後三眞故。境不離心。又四眞皆取而無妨也。前解好也。所以者何。五蘊上假名爲俗。彼五蘊⓫事名爲眞諦。立此二*諦而執相離故。婆沙論七十七卷說二*諦云。於四諦中。有事有理。卽事爲俗。彼理爲眞云云卽評家釋也。依此二*諦而爲相離。⓬卽依後二眞而爲簡別也。婆沙一師云。四*諦理事皆爲俗*諦。於諸法中空無我理以爲勝義。此師立二諦如是執相離。若對此師。以第四眞爲簡別眞。所對計執如是不同。故取四眞而爲簡別。唯⓭問何眞。答而可言。正第四眞兼前三眞也。問。第四眞門。心言既絕。豈詮盡談。⓮云何彼門可言離不耶。答。雖絕心言而唯識性既色心性。以性同故。何可執離耶。問。大乘基師所說唯識三性等。依第二眞而建立。何依四眞而立比量耶。答。唯依因果建立門說。此依對他破執門說。不可推思云云

今案。依明燈抄意可言。現量等五相違。皆依眞俗二門可有二種。以勝義言簡自教等者。簡世俗門也

極成之言事

疏云。極成之言簡諸小乘後身至 爲唯識故云云

明燈抄云。言共許色者。爲是本質。爲影像色⓯與師解云並取質影爲共許色。本量云不離眼識者。本識眼識合名眼識。立影不離眼識之時。便成質亦不離本識。如顯揚云。阿賴耶識卽六識故。不爾本量有不定過。質亦自許初三所攝眼所不攝。離眼識故。此解非也。設第六識緣三種境。本識共緣。應如所說。若第六識緣心心所及無爲等。終不得言本質心等不離本識。便有不定過。謂眞故極成。餘法自許後三攝意所不攝故。爲如意識不離意識。爲如本質心心所等離意識耶。又顯揚第五卷。識蘊建立中云。依差別者。謂六識身。問。阿賴耶識於六識中何識所攝。答。通六識所攝。藏

❶失＝(造)イ㊥　❷〔故〕－㊥　❸故＋(與)㊥　❹〔云云〕－㊥　❺甲本傍註曰護命述　❻〔爲〕－㊥　❼別＋(也)㊥　❽既＝說㊥　❾(釋)カ＋此㊥　❿諦＝諭㊥*　⓫事＝理カ㊥　⓬卽＝中㊥　⓭問＝簡㊥　⓮云＝如㊥　⓯與＝爽㊥

彼種故。因相賴耶通六識種。既云藏彼種故。此明本識能藏於彼六識種子。卽此種子從於現行攝六識中。非謂現八攝於現六。故不成證。有管見人未解本質深隱之旨。云。其本質色既是賴耶所變相分。何得從異聚眼識而成唯識。今取共許色界所攝親所緣色以爲有法者。謬尤甚也。若取親所緣色爲有法者。親所緣色卽是相分。若取影色爲有法者。小乘說云。外境是所緣。相分名行相。卽見分攝。取相分色立不離識。應立已成。若彼行相談。當大乘所變相分。非彼自許心起相分者。卽有法中有所別一分不成過。親所緣色爲有法故。以何得知親所緣者是相分耶。唯識論七云。此親所緣定非離此。二隨一攝故。如彼能緣。卽疏解云。第三量也。此量意云。謂前已言親所緣者。卽是相分。恐他謂非以識爲體故今成之。故知親所緣色是影像相分取爲有法。卽犯相符。今正釋云。不取賴耶本質。不取影像相分。若取此二爲有法者。自成他不成故有法不極成也。今取牙質爲本質色。此本質色大小共許。故云極成色。唯識五云。彼與五根俱時而轉。如牙影故。解云。影依❶牙發。*牙影同時。識藉根生。明非先後。如世人見柱梁等色。牙影同時。卽柱爲*牙。彼蔭爲影。此等諸色大小共許。故爲有法。其極成言非但簡別他方佛色後身惡色等。亦兼簡別賴耶本質及影相分。是故以彼不得作過云云

疏云。牙質色者影色歟。若❷爾非眼識所緣。何立不離之義耶

古迹記云極成色者。基云。爲簡唯小乘許佛有漏色。唯大乘許他方佛色。而取共許所餘色也。若立前二。便如次有一分自他所別不成。因有隨一所依不成。以此比量共比量故。集曰。此解不然。且依傳說。汎因明法。共比量中引自他法皆作不定。若除小乘別許之色。彼應將此作不定故。因云初三攝者。十八界中初三攝也。但言眼不攝耳等不定故。言自許者。避他有法差別相違。謂定離眼識色非定離眼識色。是有法差別。立者許是不離眼色。外作差別相違量云。極成之色非是不離眼識之色。初三所攝眼不攝故。猶如眼識。爲遮此過故言自許。謂引自許他方佛色。與彼比量作不定過。凡顯他過。必自無過。汝既不定。我離相違。然❸有新羅順憬法師於此量作決定相違。乾封之歲寄請釋❹云。眞故極成色定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根時爲釋言。凡因明法。立❺法自他共敵對必須同。前唯識量依共比量。今依自❻敵。卽無不爾。如佛弟子對聲生論。立聲無常。所作性故。猶如瓶等。聲生論立聲❼量其常所聞性故。如自許聲性。彼不成難。此亦應然。謂立言自許依共比量。避他有法差別相違。然彼敵量宗喩皆共唯因依自。隨一不成。大乘不許自許眼識不攝故因於共色轉同喩亦有所立不成。大乘之中。根因識果非定卽離故。集曰。此難不然。敵言自許。豈成眼識不攝故因。若彼還成眼識不攝。而簡大乘攝相歸識。❽還以宗法爲因之失。然其眼識不攝故者。俱取十八界別攝。判比量云。敵言自許。亦遮有法差別相違。謂敵意許量定離眼識❾之色。大乘師作相違量云。極成之色應非定離眼識之色。初三所攝眼識不攝故。❿由如眼根。爲引自許佛有漏色作不定過故言自許。集曰。諸釋自許皆失本意。三藏量中自許若避他相違者。虛設劬勞。謂若小乘難極成色合成非色。還害自宗。不成相違必不違自。理門說故。若難彼色不離識義。是正所諍。非意許故。若彼差別得成難者。如立宗云。聲是無常。所作性故。猶如瓶等。於此亦應⓫出如彼過。謂是無常之聲非是無常之聲。是有法差別。立論意許是無常之聲。外作有法差別過言。聲應非是無常之聲。所作性故。猶如瓶等。雖持所諍無常之義合成非聲。既不成難。雖持所諍不離識義合成非色。豈獨成難。故上古釋皆不可依。然彼三藏立唯識意通對小乘及外道宗。避外不立十八界者。一分隨一不成過故。因言自許初三攝也。因既自故自比量攝。故他不得以不極成佛有漏色而作不定。於自量無他不定故。自義已成。何遣他宗。文軌師云。因明道理。於共比量自法他法皆得不定。以自在眼識所變眼根之影作不定過。然判者云。⓬救卽無過。眞故極成色離極成眼識。便無

❶牙＝身㊥* ❷爾＝云㊥ ❸〔有〕－㊥ ❹云＝之イ㊥ ❺法＝依㊥ ❻原本冠註曰敵字疏作立 ❼量＝是㊥ ❽還＝致㊥ ❾之＝也今㊥
❿〔由〕－㊥ ⓫出＝於㊥ ⓬救＝改㊥

不定。極成眼識不緣眼故。以自許佛有漏色於前共量他作不定。便改因云。自許極成初三攝等。如無漏色耳識等緣。雖離眼識而非極成初三攝。故不成不定。然今如前自量爲好。和上云。本量云不離眼識者。眼識本識合名眼識。立影不離眼識之時。便成質亦不離本識。如顯揚云。阿賴耶識卽六識故。不爾本量有不定過。質亦自許初三所攝眼所不攝。離眼識故。然無此過。良由本意。諸識爲一。空諸境故。如說藏識海轉浪起故。由此外量喩有所立不成之失。雖有諸家。且存此釋云云

問。不言眼所不攝之時。有幾過耶

疏云。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違。爲簡此三過故。言眼所不攝故云云

前記云。疏由此便有決定相違者。決定有法自相相違。非❶六不定中決定相違也。疏簡此二過者。卽一不定。❷一法自相相違。故言簡二過云云

上文云。疏由大乘師至不得說言定離眼識者。此意。大乘眼根望於眼識。非卽非離。問。准何義非卽非離。答。眼根是色。眼識非色。色非色別。是故非卽。眼根是因。識是其果。因果道理體不相離。故言非離。今者但取眼根作不定過者。取一邊色非色別。非定不離義邊。將爲不定過云云

明燈抄同之

後記云。爲簡此二過者。不定及法自相決定相違二過也云云

邑記云。疏簡此二過者。自相決定合爲一過。幷前不定爲二過也云云

上文云。疏法自相決定相違者。若唯法自相相違。卽因喩俱舊。若唯決定相違。卽喩因俱改。若法自相決定相違者。其喩必改。其因仍舊不改。今此改喩不改因故。是法自相決定相違也。又雖因喩❸不改但立者同無異有。敵者同有異無。名法自相過。若立敵皆具三相而俱猶豫。名法自相決定相違。若改因喩三相皆具。但名相違決定。廣如下疏云云

尋云。法自相相違決定用本因之事。隆光私記所引用也。雖然不改因違決。未見慥文

❹祕二云。有云。第六離不改因亦得成故。詳曰。不然。第一第六二種不定更有何別。故初釋正云云

明燈抄云。由此便有決定相違等者。此有二說。一云。法中決定相違卽是法自相決定相違。非是六不定中決定相違。一云。理具可有三種過失。一不定過。二法自相相違過。三決定相違過。若爾何言爲簡此二過。解云。法自相相違及決定違同違法自相所違旣一。能違合爲一。故云二過。問。若爾法自相相違不改前因。決定相違必改前因。行相旣別。如何言由此便有決定相違耶。解云。文中唯擧宗之與喩。不擧其因。故云由此便有決定相違。卽作❺決違云。眞故極成色非不離眼識。五三不攝故。猶如眼根。問。決定相違改前本因。其義可知。其本喩者爲改不耶。答。因必改本。喩改亦同。且如勝論師本量。以瓶等爲喩。聲論師違量。以聲性爲喩。故知改也。疏下文云。問。相違決定違法自相。亦有違法差別。有法自相有法差別耶。答。有。若不改前因違宗四種是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定〇是名有法自相相違決定已上今准此文。因必改前。喩卽同前。故此文云由此便有決定相違者。由此法自相相違量❻宗之與喩。便有決定相違。是故用前眼根之喩得作決違。兩宗乖返名相違。三分無非名決定。故言決定相違云云

明詮導云。今云由❼此復有決定相違等者。由不置此眼所不攝之言。而復有決定相違也。相違量云。眞故極成色非不離眼識。五三所不攝故。猶如眼根。此以眼識有不定過云云

又云。由此復有決定相違者。今有文例。故法花論云。二攝取善知識方便。以依善知識❽作所應作故云云疏二云此❾攝三句。以依善知識❿者。供養無量百⓫千諸佛。※作所應作⓬者。於諸佛所殖衆德本。德本者卽善根。是所應作故。由此常爲諸佛之所⓭稱歎云云⓮旣云由此。明知因明疏文亦有三過言由此復有故云云

仍明詮僧都存有三過之義歟。但明相違決定因有多異說。一云⓯如上二云。有

❶(是)＋六㊎　❷一＝二㊎　❸〔不〕－㊎　❹祕二＝和上㊎　❺決違＝違決㊎　❻宗之＝定㊎　❼〔此〕－㊎　❽作所＝所作㊎＊　❾攝＋(經)㊎　❿者供養＝卽經文㊎　⓫千＋(萬億)㊎　⓬者＋(攝經三句一攝供養二)㊎　⓭稱歎＝護念㊎　⓮旣云＝疏文㊎　⓯如＝已㊎

質礙故。三云。除眼識初三攝故云云

尋云。若置眼所不攝言簡相違決定者。所立宗因之比量。以本量所簡棄聖道無學意識。還付相違決定過耶。此事極難義也。[1]善善可案之

義骨下云。問。凡因明法以簡去法者。若攝三支。若不攝耶。答。護命僧正云。有人云。不攝也。長歳大德云。有人云。攝也。問。二傳中何為正耶。答。論云。唯此三分說名能立云云　准此文云攝理盡若言不攝者。應立非同異品耶云云

上文云。問。約因明有種耶。答。有二種因明。也○定賓理門疏二云。有二種因明。一者摧邪因明。二者引信因明也。問。二因明差別何。答。不信外道不肯捨邪歸正。對此機局用摧邪因明。先時有信人。對此[2]機用引信門也。問。此二門用何等比量耶。答。摧邪門定用真比量。引信門用似比量也。問。何故爾耶

定賓疏云。且大乘宗。自許眼根或不離眼識。以其或時佛果眼識變眼根故。或復離眼識因位眼識不變眼根故離與不離時既有異。故置有時之言出不定過云。極成色為如眼根初三攝故。有時離眼識耶有時者因位也為如眼識初三攝故。不[3]離眼所不攝之言。令因但在眼識處轉不於眼根處轉。而避不定也云云

明燈抄云引定賓疏○此解非也。於有法上極成言勢。於能別法亦及轉也。未解此旨。虛設劬勞。本量可具云。真故極成色不離極成眼識等。於能別上極成之言。簡諸小乘後身菩薩染汚眼識。一切佛身有漏諸眼識若取為能別。便有一分自能別不成。十方佛眼識及佛無漏眼識。他不許有。取為能別。有他一分能別不成。說極成言亦為簡此。曉法師判比量中簡小乘所作決定相違過云。若對五根望互用宗則應立言。真故極成色離極成眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。若作是難。可離不定。以大乘宗極成眼識必不緣眼故。此眼根為共同品。極成眼識為其異品。於識不攝因於此定有。極成眼識以有時言出不定過。彼遍無。故非不定能作敵量已上若作是釋。不離極成眼識。以有時言出不定過。允為無用。故不可依云云

四相違私記下云。有人云。不闕後二相所有法自相相違。真過有。似過有。即其真過者。此法自相相違。唯識比量法自相相違等也明詮[4]大德傳也有人云。不闕後二相所有法自相相違。必有不定過。非真法自相相違。破有句法自相相違等也云云　[5]甚以成哭。戒燈大德傳也　有人云。不闕後二相所有法自相相違。或有不定過。或無不定過云云不定過有。[6]是似法自相相違。不定過無。真法自相相違。即破有句法自相相[7]違。唯識比量法自相相違等也。不定過有。是假法自相相違也云[8]云　眞惠大德傳也　有人云。有不定量相並法自相相違。若彼能違量作不定時。以本量所有同不定著。而因明道理。而若如是同不定迴出道理無。故能違量無不定過也云云　春[9]德大德傳也　有人云。一量不定。法自相相違相並有理都無。而有不定量法自相相違有。見有不定過著。非法自相相違。不定有不見。而直法自相可令違道理見。著法自相相違。故彼不定過。為顯法自相相違而出不定過。彼不定過非為過也等云云

隆光大德傳也

問。不定過顯法自相相違。非不定過為過之意如何耶。[10]答。不定過可令有本量因不定[11]見許。置彼為如言出不定過。非謂別有不定過。本量因不定[12]令有許故。一量不定法自相相違相並理無也云云

此私記文甚以可祕之

成邑記心之事

唯識比量私記云。即後三決定相違。一因違三量作法。且出初法自相相違決定作法。有人云。第六相違決定作法。有人云。[13]准唯識比量法自相相違決定不改因改喩。立聲常。所作性故。如虛空。立聲無常。所作性故。如瓶等。是法自相決定相違云云意因不改改喩故也。依如是道理見者。今此四種相違決定中法自相決定相違也。不可言三過[14]也

[15]以此意可成邑記義也

自許言之事

疏云。若爾何須自許言耶。宰明前所立無有有法差別相違。故言自許云云

私記云。問。疏云。真故極成色○是有法差別

[1]善善＝苦也㊥　[2]機＝㩳㊥　[3]離＋(眼識耶)㊥,(眼識耶故加)?　[4]大德傳也＝之縁傳㊥　[5]〔甚以成哭〕—㊥　[6]是＝則㊥　[7]違＋(也)㊥　[8]云＋(眞惠眞興兩大德傳也)'㊥　[9]德＝祿㊥　[10]答＝顯㊥　[11]見許置彼＝過也且以㊥　[12]令＝失㊥　[13]〔准〕—㊥　[14]也＋(云云)細註㊥　[15]〔以此〕—㊥

云云既法自*相下出意許差別。何❶云有法差別耶。答。疏意。先❷出置有法。法自相。次出有法差別云爾。故非謂法差別也○問。既意許離識不離識。是不離眼識法自相下意許差別。何云有法自相下意許差別耶。答。如所說有性之有法自相下。意許作大有有緣性。作非大有有緣性。爲成立作大有有緣性。❸至法自相言非實德業。如此眞故極成色之有法自相下。意許定離眼識色非定離眼識色。爲成立非定離眼識色。至法自相言不離於眼識也云云

今案。依此記心可案疏文。

明燈抄云。釋自許義。先德各別。賓法師云。且自許者。爲避他人作有法自相相違難。故。謂若不置自許言者。他卽難云。眞故極成色。非不離眼識之色。因云初❹三攝眼所不攝故。同喩如眼識。以眼識是不離眼識之識。而非不離眼識之色故。借本喩返破有法也。此解非也。不知有法差別之義。作自相難。不足論也。淨眼師云。夫有法自相相違因不得翻法作。若翻法作者。卽有難一切因之過。如言聲應非無常聲是也。若不翻法不違共許破有法者。是有法自相相違因。如有性應非大有是也。今賓所說有法自相既翻法作。故非理也。今疏主旨。爲遮有法差別相違過故言自許。非顯極成色初三所攝眼所不攝。他所不成。唯自所許者。此說非節。他許而言自許也。言ハ在共因義轉於他方佛色上。卽擧彼他方佛色。與前有法差別相違作不定過。大乘自許他方佛色。卽是不離眼識之色。故將作喩。出彼相違難中因不定過也。賓師云。今詳。此解甚謬。若許以自他方佛色。將爲譬喩出他過者。直可量云。眞故極成色。定不離眼識。因云眼識所緣故。同喩云如我大乘自許宗中他方佛色。何假煩詞眼所不攝等廣❺閙耶。若言此喩不同許故不得立者。何以出他不定過中卽得成喩也。此解非也。不謬言謬。❻其謬深也。夫共量者。三支俱共方成正量。其眼識所緣因是共非自。他方佛色喩是自非共。因喩旣別。不相符順。豈成正量。妄不可作濫說之言。仰承疏旨以容學習。問縱使不置自許之言。初三攝等因言亦在他方佛色。同品中轉。足得作不定過。何煩自許言也。答。若無自許者。共初三等因卽通大乘他方佛色及在小乘後身惡色。一處俱轉。大乘若作不定過已。他❼又隨後出大乘過云。眞故極成色。爲シハ如我許後身惡色。初三攝等。是離眼識之色耶。爲シハ如大乘他方佛色。初三攝故非離眼識之色耶。故置自許言者。攬取大乘他方佛色爲自同品。令因得轉。遮遣小乘後身惡色。他異品中令因不轉也。大賢師抄道證集云。諸釋自許皆失本意。三藏量中自許。若避他相違者。虛設劬勞。謂若小乘難極成色令成非色。還害自宗。不成相違必不違自。理門說故。若難彼色不離識義是正所諍非意許故。若彼差別得成難者。如立宗云。聲是無常。所作性故。猶如瓶等。於此亦應出彼過。謂是無常之聲非是無常之聲。是有法差別。立論意許。是無常之聲。外作有法差別過言。聲應非是無常之聲。所作性故。猶如瓶等。雖持所諍無常之義。令成非聲。旣不成難。雖持所諍不離識義。令成非色。豈獨成難。故上古釋皆不可依。此解非也。心迷自相未解差別。故今開示令解其義。極成色者有法自相也。此自相下卽識之色離識之色。是有法差別也。故曉法師判比量中。述小乘師有法差別相違難云。極成之色應非卽識之色。因喩同前。今疏主意。爲避能別不成過故。云非是不離眼識色。所以爾者。小乘不許卽識之色。大乘不許離識之色。若作有法差別難云極成之色應非卽識之色者。卽犯自能別不成❽過。小乘不立卽識色故。但離眼識不離眼識立敵同許。今以方便取許詞❾云。非是不離眼識色。猶如有性有法之下。卽實之有離實之有。以之卽爲有法差別。若卽實有非有性者。卽犯違宗者離實有非有性者。犯所別不成過。爲遮此等取相許詞。述差別云作有有緣性作非有有緣性。此亦如是。取相許詞述差別云定離眼識色非定離眼識色。大唐賓師新羅賢師。不詳此旨。俱同謗云三藏比量既非無過。是一時之優❿布。非⓫百代之常行者。迷謬之甚。⓬擬夜無曉。⓭允在茲也。此量之旨玄妙難解。三支之過皆悉簡盡。雖欲求

❶〔云〕－㊥　❷〔出〕－㊥　❸至＝然於㊥　❹三＋(所)㊥　❺閙＝間㊥　❻其＝却㊥　❼又＝亦㊥　❽過＋(如)㊥　❾〔云〕－㊥　❿布＝劣㊥
⓫百＝萬㊥　⓬擬＝癡イ㊥　⓭允＝凡㊥

過。如蓮葉上水渧不著。問。小乘有法差別相違。非是不離眼識色中不離眼識言前量法自相也。其色言者前量有法自相也。有何別義是成有法差別耶。答。有深意致故成差別。本量有法極成色下。即識之色離識之色。是有法差別也。能別不離眼識之上即體不離定屬不離。二義別也。即體不離者即識色也。如識不離識。色體即識故名不離定屬不離者。生有滅也。如生不離滅。聲體有滅故名不離。若本量中。極成之色應即識色者。宗有他能別不成之過。小乘不許即識色故。今用方便取相許義言不離識故無能別之過失也。小乘有法差別亦爾。若言極成之色應非即識色。即宗中有自能別不成過。故用方便取相許義言不離識色。問。若爾何故文軌師云。他作相違難云。極成之色應非即識之色。豈不犯能別不成過。答。彼師意亦爲顯有法差別之義。且示作法。非是不知能別之過。問。見此差別以法翻有法。豈非有難。一切因之過耶。此即自相之過。何言差別過❶耶。小乘作相違難時。即體不離義雖無。而極成色不離眼識定屬不離宗不失。故違差別不違自相。如數論師他用通ヲチツテ其眞假。作法差別相違難時。眞他用義雖無。而眼等他用宗不❷失。故違差別不違自相。此亦如是。其義相似云云

後記云。汝立比量既有此過非眞不定者。謂立❸論前量之中。既有自許之言。不可遂作有法差別之過。立者遂與彼量作不定過。汝量若無此不定過。可成眞能破也。既我與汝所立量作不定。汝量便非眞能破也。成眞不定也。意云。汝量既帶共過。不能令我前所立量而成過也。設外人加言以出過者。即一切量皆非正量。但隨立者言下而出於過。更不得加言以出過也。問。准勝軍論師立佛說比量是共比量。大唐三藏正彼因中置自許之言。即簡得他小乘不定過。今他順憬法師因中著自許之言。何不簡得大乘不定過耶。答。汎因明法有自有他有共比量。准此唯識及佛說比量皆是共中自比量也。凡自立者許得置之。若敵者出過即不得著自許言也。所以順憬即是出過之人。大唐三藏雖正於彼。亦是自立大乘人也。非是破他著自許也。故有差別云云

前記云。疏非眞不定者。此不定言不言有不定過。此意說者。有法差別相違過中。既自有過失。不能令前唯識比量中不定❹是失云云

邑記云。疏爲遮有法差別相違故言自許等者○然此自許有其三義。一唯自許有他方佛色。他不許故。二自許他方佛色不離於識。非他許故。三自許他方佛色在初三攝他不許攝故。今此通用三義。故言自許。問。本意欲取他方佛色。與他作不定過。即應作不定時方言自許。何❺仍預於本量即置自許言耶。答。其差別量是共比量。若將唯自他方佛色以爲不定。他必不許。故於本量先置自許之言。❻□隱後用。即已簡他不❼許過訖。故得用此爲不❽定也。問。宗中既言極成。即已簡於他方佛色。因中復言自許。而又取之。於一量中❾幾遣或存。何乖返。答。有法能別理必極成互有不許。皆須簡盡。因中□防出過。他方佛色既非❿□量所須。設置自許之言。理無違失。問。因者遍是有法宗之法性有法。既除他方佛色。因言自許。即無所依。豈⓫□違耶。答。言陳之因必依有法。自意所許未必皆依。即如⓬□識亦是初三攝眼所不攝。豈此眼識依於有法極成色耶。又如因言所作。理必通於宗喩。豈許瓶之所作亦依聲有法乎。故知因言遍宗法者。但有遍義即是正因。非要依義皆須遍也。疏外人遂作有法差別相違等者。問。離眼識色不離眼識色正是所諍。如何用此爲差別耶。若許爾者。即一切比量皆有此過。且如佛法立聲無常。即常與無常正是所諍。聲論應爲差別量云。汝聲應非無常聲。所作性故。如瓶。何理不齊。答。大乘自許眼識本質色名離識色。相分名不離識色。然有法言極成色⓭者。言陳雖總。意許親所緣色不離眼識。所以外人違此意許。遂成差別相違之過。今佛法所立之聲離於言陳無別意許差別之聲。何成差別之過。設若聲論爲此量者。所作性因。瓶等之喩。於彼常聲便爲自害耳云云

第十四帖卷首書皮裏

❶耶＋(答)(甲)　❷失＝共(甲)　❸論＋(者)(甲)　❹是＝過イ(甲)　❺仍＝乃カ(甲)　❻□＝預(甲)＊　❼許＝定(甲)　❽定＋(過)(甲)　❾幾＝或(甲)　❿□＝本(甲)　⓫□＝不有(甲)　⓬□＝眼(甲)　⓭(者)－(甲)

前記云。疏眼所者。卽眼根也。卽此眼根不攝於色。但成攝同色云云

准此釋可訓眼所不攝故。然非通途耳

因明大疏抄卷第十四終

[1]癸丑冬十一月初四日初五日初六日書寫了
初六晚至初七上午。以原本一校了

因明大疏抄卷第十五　(第十五帖)

有法差別所付不定失自他共事

明詮遵云。問。此不定過是自他共中何。答。他不定也。敵者大乘他[2]之法作故。問。以何得[3]知不定於共比量爲過。答。纂云。有云。共量於他有不定。亦得[4]是過。此義不爾。既云共量。卽共[5]自喩於他不定。喩非己許。故非。[6]不定。或得爲過云云既云或得爲過明知他不定亦爲過也云云

今案。此記意。共因依有簡別。令開他許法之時。雖共比他不定亦爲過。不爾[7]不失。或得爲過之文欲顯此別途。非作別釋也。明詮之義若如此可云歟然。而不如自不定義耳

相違決定之事

疏云。然有新羅順憬法師者至猶如眼根云云

定賓疏二云。新羅順[8]國師。乾封年中。傳彼本國元曉師作相違決定。來至此國云。眞故極成色定離於眼識。[9]因云自許初三攝眼識不攝故。同喩[10]云如眼根三藏于時躊躇未釋。後有人釋云等云云

樞要下云。順憬師決定相違云〇此如憬師抄解。裕師邊取云云

小塔院唯識比量私記云。彼新羅邊國有順憬師。作決定相違過失。時弟令裕師至大唐慈恩寺。以示大乘基師云云

大宋高僧傳云。釋順憬者浪郡人也〇傳得奘師眞唯識量乃立決定相違不定量。於乾封年中。因使臣入貢附至。于時奘師長往向及[11]二年。其量云。眞故極成色定離眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼根。良以三藏隱密周防。非大智不明。憬爲宗云。不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼識也。如此善成他義。時大乘基覽此[12]作。便見憬所不知。雖然終仰邊僧識見如此。故嘆之曰。新羅順憬法師者。聲振唐蕃。學苞大小。業崇迦葉。唯執行於杜多。心務薄拘。恒馳聲於小欲。既而[13]薄藝西夏。傳照東夷。名道日新。緇素欽挹。雖彼龍象不少。海外時稱獨步。於此量作決定相違。基師念。遠國之人有茲利慧。摧突奘師。暗中機發善成三藏之義。惜哉憬在本國。稍多著述。亦有傳來中原者。其所宗法相大乘了義教也云云

元曉和上緣起云。玄奘三藏於西域中。欲學瑜伽論。時西域中在戒賢論師。欲涅槃時。天唱如是言。漢國之賢人爲學瑜伽論故來。莫爲涅槃。爾時玄奘順付。往學瑜伽論。然後立眞故極成量。而破小乘執。時西域諸論師等無釋此量。此諸論師皆言[14]不。陳那不能是量釋。時玄奘還於漢國。而[15]爲說是量。時無斥是量過。爾時造廣百論疏。文軌師誓願言。不陳那菩薩無是量釋。若有[16]是量過入。我爲其作臣也。爾時順師學是已。還於羅國申是量。時元曉[17]菩薩云。此量有法差別相違過。爾順師如其自知通於唐國言。水土是易故。至[18]於羅國知是量過。時論師等皆向東三禮尊重讚嘆。故道證師等章疏中。羅國元曉師等章疏中。羅國師所說。由是義故知。陳那菩薩云云

元曉者陳那後身云也

明燈抄云。今此決定相違者。本是新羅元曉大德之所制也。後順憬師得此比量不能通釋。乾封年中。遣於大唐令決其疑。所以得知。定賓律師理門疏云 新羅順憬師乾封[19]年。傳彼本國元曉師作相違決定來。至此國云。眞故極成。色定離於眼識。因喩同此。三藏于時躊躇未釋云云何以得知本是曉製。彼師判比量[20]論。今謂此因勞而無功。由須自許言更致敵量故。謂彼小乘立比量言。眞故極成色定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根〇云云既言今謂述其比量。故知彼師所製量也云云

相違決定作者幷由來。依諸文記之。抑定賓律師[21]云三藏于時躊躇未釋者。尤

---

[1]〔癸丑…了〕三十二字－(甲)　[2]之＝立(甲)　[3]知＋(他)(甲)　[4]是＝爲(甲)　[5]自＝因(甲)　[6]不定＝爲過(甲)　[7]不＝所(甲)　[8]國＝憬(甲)　[9]〔因云〕－(甲)　[10]〔云〕－(甲)　[11]二＝三(甲)　[12]作＋(釋)(甲)　[13]薄＝蘊？　[14]不＋(是)(甲)　[15]〔爲〕－(甲)　[16]是量＝見(甲)　[17]菩薩云＝辨(甲)　[18]於＝新(甲)　[19]年＋(中)(甲)　[20]論＋(云)(甲)　[21]〔云〕－(甲)

謬也。何者。三藏麟德元年二月五日入滅。迸違決於大唐之事乾封年中也。麟德經四年之後。以爲乾封元年。三藏入滅之後。經四個年。❶了迸大唐。何云三藏躊躇哉

迸違決之事

疏云。時爲釋言。凡因明法若自比量至不可對共而爲比量云云

明燈抄云。文時爲釋言至而爲比量者。若自比量等者。今疏主意。自比三支各置自許。他比三支皆置汝執。共比三支置極成言。若立論者依自他共。敵對亦須然。因此今應分別自他共量差別。且自比量三支共許。顯順於宗。設他不成。量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許義故。雖他不共許。然無比量之非。於自宗義雖先已知。爲令無非以量成立。量既立已他許所成。卽能悟他亦名能立。若他比量三分共許宗等妙成。設自不❷容。量亦無過。他量唯破他宗。非成自所許義故。雖自不共許。亦無比量之非。若共比量。宗因喩三立敵共許其量方成。若互所無。卽不成立。由共比量立自破他故。三支內並須極成。既知三量義有差別。此唯識比量爲自他共三比量中❸豈何量耶。今疏主意。唯共比量。非餘二量。大賢師云。然彼三藏立唯識意。通對小乘及外道宗。避外不立十八界者一分隨一不成過。故因言自許初三攝也。因既自故。自比量攝。故他不得以不極成佛有漏色而作不定。於自量無他不定故。此解非也。避外不立十八界者一分隨一不成過故因言自許者。先以表蘊等法遮勝性等三十比量。令許極成十八界已。豈因中有一分隨一不成過耶。由此當知。是共比量非自比量。若共量者。何故因云自許耶。於共因上置自許言。爲除小乘有法差別相違過故。沼義纂云。又共比量因置自許。亦得成因。如唯識論。樂大乘者許能顯示無顚倒理契經攝故等。前云唯識依共比量。今依自立等者。自下顯過。略有六過。一者三量疎謬過。二者宗因不齊過。三者隨一不成過。四者所立不成過。五者兩言不順過。六者三支乖角過。此初三量疎謬過也。凡因明法。立❹法自他共。敵對必須同。前唯識量依共比量。今依自敵卽無。若爾一切比量皆有此違。如佛弟子對聲生論立聲無常。作因。瓶喩聲生論言。聲是共常。所聞性故。如自許聲性。若對共量立自比者。應是前量決定相違。若許爾者。二八正因應不成故云云

前記云疏若自比量至敵對亦須然者。此意汎明立比量❺意。若共比量。敵者成破。還須用共因喩破立宗。若他比量。敵者❻違用他宗道理爲他出過。若自亦然。❼極成言簡不極成訖。今自許之色而依於何。❽此豈不是一分因無所依過耶。又作有法差別之量。依共而立。自出不定。卽依自宗將自破❾共。豈扶正理。答。宗不成者簡兩不極自許之者。意含在因中他方佛色得依於彼意許之者。又因之一分是自亦無其妨。因明過中無❿相。又解。他本不立他方佛色。言他方⓫色而是識變。由如龜毛之類雖無其體言龜毛時而是識變。不離於識。自立之者不離之義決成。他雖不立不離識義。必立如龜毛等。若准後釋。不致自許之言。亦應無妨。尚難思。有云懷法師最後自許言者。意遮大乘有法差別相違之量。大乘相違云。眞故極成色不離於眼識。⓬初三攝眼所不攝故。由如眼識。小乘於此量中作不定云。爲如眼識。初三攝眼所不攝故。色不離識耶。爲如自許菩薩不善色。初三攝眼所不攝故。⓭非眼識。若不言自許。卽不得將菩薩不善色而爲不定。今謂不爾。凡因明法。立者可得置自許言。敵者必須依前之宗而破於彼菩薩不善色。非大乘許如何可得將爲不定。然未見文。言不得將己義於他量中而出其過。道理必然。若爾者。皆無正量云云

尋云。若立依自他共。敵對亦爾者。如何疏下文云諸自共比違及自皆爲過失遮他非過等耶

又因明法。立者置自許言可爾。敵者置自許言不可爾之事。卽以此周記爲證也。⓮但小乘立自比量⓯云。我所說離心之境決定實有。許除畢竟無心境二法隨一攝故。如⓰心心所。大乘師作違決云。如離心境定非是有。除心心所內境無爲不相應等是所知故。如龜毛等云云

❶〔了〕一⊛　❷容＝害⊛　❸豈＝是⊛　❹法＝依⊛　❺意＝法イ⊛　❻違＝還⊛　❼（問因依於宗）＋極⊛　❽此＋（量）イ⊛　❾共＋（量）イ⊛　❿相＋（故）⊛　⓫（佛）＋色⊛　⓬（色）イ＋初⊛　⓭非眼識＝離眼識色イ⊛　⓮原本甲本俱傍註曰堅光律師難也　⓯〔云〕一⊛　⓰〔心〕一⊛

❶又大乘對薩婆多云。汝無表色定非實色。許無對故。如心心所。小乘作違決云。大乘無表❷定實有。許非極微等是無對色故。如許定果色云云既破他量置簡別言。何不置自許言。若雖有簡別不言自許故者。不爾。自許既簡別也。❸何不許之耶

邑記云。疏今依自立卽一切量皆有此違等者。有人救憬公量云。小乘比量非爲自許極成之色眼識不攝。故置自許之言。但爲遮大乘於我量中作有法差別相違過故。置自許之言。欲以諸佛有漏色等爲不定。者。此救非理。前三藏所立之量。以大乘自許爲離識色不離識色意。許極成之色是不離識色故。成有法差別可置自許之言以遮其過。今小乘但有離識之色。無是言陳無別意許差別。何成有法差別相違之過。又設立差別量云。眞故極成色非定離眼識色。初三攝眼所不攝故。如眼識者。此卽大乘本所立量。豈得以此爲差別耶。又本立量者。可置自許之言以防敵者之破。豈小乘敵者今作破他之量。亦置自許預遮立論者耶。理必不可。故彼決定相違量中言自許者。正爲自許極成之色眼識所不攝。非是遮餘過也云云

義心云。問。三比量中同異二品如何成立。答。且自比量同異二品。唯以自許法爲體。以宗因既唯自許。共同品亦須自許。若以共許及他許法爲同品者。卽自因於共同品不轉。其異品通自他共三法爲體。然於中因於自共異品轉。是不定過。於他異品轉非過。以不共許故。其共比同品唯得共許法爲體。以宗因共許。不可以自他法爲同品。若以自他法❹爲同喩。同喩卽有能立不成過故。其異品亦通三種法爲體。然因於自共異品轉。是不定過。於他異品轉亦非過。以不共許故也。❺其他比同品。唯以他許法爲體。理如前說。其異品亦通以三種法爲體。然於自異品轉非過。如唯識破外道我中❻云。若言異者。諸有情我更相遍故體應相❼雜。然外道於此量中引同處不相離色。與大乘作自不定過。雖唯識疏中三藏及西明法師廣有解釋。然彼道理而不❽明著。檢彼應知。今❾解。准因明理。若他比量因於自異品轉。非不定過。遣過皆盡。諸人不了。徒事云云。此理定然也云云

又云。問。自他共量三支之中皆有簡不。答。各自比量。宗因同喩皆須自❿許。異喩雖通共異品轉成不定過。而正取自許異品爲喩。皆須以許言簡也。共⓫他比量。宗因同喩皆須他許。異喩雖通共異品轉成不定過。而正取他許異品爲喩。皆須以執言簡也。其共比量。宗因同喩皆須共許。異喩雖約自他異品上轉成不定過。而正取共許異品爲異喩也。雖皆以極成言簡去不共許者。然非要以極成言故有法共許。若共比量有法。從無極成之言。亦共許之。如聲是無常。若自他量雖以許執言簡有法等立敵極成。然立量時。不要極成之言。但用許執言也云云

義骨下云。問。因明法若立共比量時。以自他比量對破爲眞破耶。答。不得爲眞破也。問。以何知爾。答。周云。況立比量法。若⓬共比量。敵者還須共因喩破。立家若他比量。敵者還用他家道理爲他出過。若自亦爾云云。不謂與共量以自他量破也。又基破順憬師爲唯識比量作決定相違云。前云唯識依共比量。今依自立。卽一切量皆有此過。乃至故依自比不可對共而爲比量云云

疏云。又宗依共至不相符順云云

明燈抄云。文又宗依共至不相符順者。第二宗因不齊過也。又此決違。宗依共量已言極成。若宗依共。因亦應共。宗共因自。豈相符順。問。若爾前根本量宗依共並已言極成。因⓭有自許。豈相符順。答。本量因云自許者。非是簡他許而名自許。爲遮小乘有法差別相違於共許因假言自許。故非宗共⓮唯因是自云云

疏云。又因便有隨一不成至於共色轉故云云

明燈抄云。文又因便有至共色轉故者。第三隨一不成過也。大乘自許極成之色眼識所攝。唯汝小乘自許共色眼識不攝。是故因中便有隨一不成之過。若敵救云。敵言自許。豈成眼識不攝故因。若彼還成眼識不攝而簡大乘攝相歸識。還以宗法爲因之失。然

❶原本甲本俱傍註曰要義抄離也　❷定＝是㊥　❸〔何〕－㊥　❹爲＝若㊥　❺〔其他〕－㊥　❻〔云〕－㊥　❼雜＝離㊥　❽〔明〕－㊥　❾解准＝觸有㊥　❿許＝謂㊥　⓫他＝也㊥　⓬〔共〕－㊥　⓭有自＝言自㊥　⓮唯因＝成因唯㊥

其眼識不攝故者。但取十八界中別攝。此亦非也。凡因明法。其言相濫方以爲過。宗言離識。因言不攝。其義全同。還以宗法爲因之失。猶未得免。極成之色離於眼識。與極成色眼識不攝。其二無別。離識之義名不攝故。由此大乘不許彼自許眼識不攝因。於極成色轉。是故便有隨一不成。以之即爲第三過失云云

疏云。又同喩亦有所立不成至有定相離義云云

明燈抄云。文又同喩亦至定相離義者。第四所立不成過也。極成之色離於眼識。是一向離。以之爲宗。根之與識不即不離。以之爲喩。不即不離眼根何成一向離宗。故喩中有所立不成。此因位中尙眼根喩所立不成。況果位中成所作智通緣眼根。疎所緣緣與能緣識。豈定相離。自在位智通緣本質。即爲相分。如此眼根是初三攝。此則大乘不許眼根定離眼識。此之眼根望自離爲同品。望他則是異品。以無共同品故。是同品無。以眼識爲異品。於彼亦無。此因(1)於同異品既遍非有。則六不定中不共不定收。非但喩有所立不成。因中亦有不共不定。曉(2)法師判云。此通末盡。若對五根實互用宗。則應立言。眞故極成色離極成眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。若作是難亦離不定。以大乘宗極成眼識必不緣眼故。此眼根爲共同品。識不攝因於此定有。極成眼識爲其異品。於彼遍無。故非不定能作敵量。若以自許佛有漏色。於前共量他作不定。便改因云。自許極成初三攝等。如無漏色。耳識等緣雖離眼識。而非極成初三攝。故不成不定。此判非也。雖(3)改因云自許極成初三攝等。而眼識不攝言大乘不許。若唯識門中。色即眼識攝。大乘不許極成之色眼識不攝。是故因有隨一不成云云

邑記云。疏況成事智通緣眼根者。旣成事智得緣眼根。即相分之根不離能緣眼識。今通界爲喩。故有一分所立不成。疏疎所緣緣至定相離義者。此說。成事智緣眼根時。若約疎所緣緣。與能緣眼識有相離義。據此一分有所立宗可成同喩。今(4)旣不簡親疎合說。故有一分所立不成。又疎所緣緣即能依所依不即離。若親所緣即能緣(5)所緣不即離。故眼根喩亦是全分所立不成云云

前記云。疏又因便有隨一者。大乘不許色離於(6)色。小乘自許(7)離識。故是隨一。疏因於共色轉者。即小乘自許初三攝因於極成色上轉。故言共色也。大乘不許。疏(8)又同喩亦有所立不成者。即由大乘不許眼根定離識。爲此同喩闕無所立。疏況(9)成事智至有定相離義者。此說意者。證根之與識非是相離。如成事智起緣眼根。能緣之識與所緣根。不是定相離。言疎所緣緣者。簡親所緣。即是不離識。不得言非定。又(10)定有相離義者。意疎所緣緣與能緣識豈(11)定有相離。或有本作況字者。兩種皆得。何者。(12)成所作智。成佛已去。即此五識起緣眼根。能照顯一切世間五塵境界。無不了者。能辨事故。名成所作智。(13)又(14)立自許者。即指前三藏比量。敵之自許者。即指僖法(15)比也云云

後記云。又同喩亦有至非定即離者。意云。大乘眼根與識非即非離。因果法爾。若宗言定離。擧眼根爲同喩。闕無所立也。以不定離故。無前宗定離義轉。所以言同喩之上闕無所立也。導起者算也。況成事智至有定相離義者。意云。非獨根因識果證不即不離之義。即是佛果成事之智亦緣眼根。豈能緣眼識與本根有定相離義也。即據能緣所緣一邊以證非是一切證也。問。親相分可不離識。本質疎遠何不離耶。答。由質有相。能緣所緣相從而言名爲不離。其實離也。問。本質相分既總不離。如何得有離中知耶。答。約勢(16)用近者是合中知。勢用遠是離中知。爾義也云云

略記云。疏又同喩亦有所立不成等至非定即離者。共許因識畢道理而非即離。今言定離。即喩中所立不成。又言說成事智等者。據自宗難。我宗眼根及相分俱不離。問。相親可爾。質疎如何。答。由質有相。云從不離。又言有離義者。意說言。有二違。豈定不離耶。返顯不離之義。問。大乘質相分既不離識。如何有離中知。答。約勢用近者是合中知。勢用遠者是離知義。問。大乘何相定離。答。根本識故即定也。豈前決定過云非定不

(1)於＝此㊥　(2)〔法〕－㊥　(3)改＝既㊥　(4)〔既〕－㊥　(5)〔所緣〕－㊥　(6)色＝識イ㊥　(7)(色)イ＋離㊥　(8)又＝之㊥　(9)〔成〕－㊥　(10)定＝言㊥　(11)定有＝有定イ㊥，定者㊥　(12)(名)イ＋成㊥　(13)傍註曰此下文可有下段也　(14)立＋(言)イ㊥　(15)比＝師比量イ㊥　(16)用＝因㊥

離云云

尋云。如後記・略記之釋者。相分云云有離中知・合中知之差別云歟。若爾違以五色根望本質。❶說之文耶。今以此疏幷邑記文可案定離❷眼識色體也

疏云又立言自許依共比量至豈相符順云云

明燈抄云。文又立言自至豈相符順者。第五兩言不順過也。前唯識量。因言自許。依共比量簡他小乘有法差別相違之過。後離識量因言自許。顯依自比眼識不攝。立敵因言既各乖角。豈符因明之軌轍。故以之爲第五過失。若敵救言。自許唯遮有法差別相違。令於佛有漏色轉。謂敵意許。是定離眼識之色。大乘師作相違難云。極成❸色之應非定離眼識之色。初三所攝眼識不攝故。由如眼根。爲引自許佛有漏色作不定過故。言自許遮相違難避不定過。房類於前故敵自許不成眼識不攝故因。但取十八界中別攝。此救亦非也。敵言自許。雖不成眼識不攝故因。而因中既言眼識不攝。明知卽違大乘所許極成色者是眼識攝。是故其因卽有隨一不成之過。若爾與前第三過失有何差別。解云。且依疏主。以之卽爲兩言不順過。若依曉師本量之意。其決定相違因中自許不成眼識不攝故因。唯遮大乘有法差別相違。因云自許。故此第五過。應是隨一不成過。而與前第三過別者。前第三過非但隨一。亦兼所依不成之過。今此第五唯有隨一。故前後別云云

疏云。又彼比量宗・喩二種至❹足爲理極云云

明燈抄云。文又彼比量至足爲理極者。第六❺三支乖角過也。又❻彼決定相違量中。宗喩二支皆依共比。唯因一支依自比立。大乘不許極成之色眼識不攝故因唯自。一比量中三支乖角。故以之爲第六過失。指南者。如前所因門述前文者。唯識比量玄妙之文。諸方學士各動智海。爭陳立破。無能出過。故云應亦足爲理極。然有人云。三藏比量既非無過。是一時之優劣。非百代之常行也。此猶蟷螂牢臂當轍拒輪。愚情同之。故以喩也。問。有人云立共比量唯於自宗。或唯於他。因異品轉。非不定過。自他異品不極成故。其義如何。答。應師云。別望自他因異品轉非不定者。亦可三支別望自他互有不成非不成也。若不成不約餘法不定別約異品。異品不極成故。所云非不定者。理亦不然。不成不約餘法。尚許自他不成不定別約異品。寧非自他不定。問。亦有人云。他比量中。因於他異品轉。非是不定過。其義如何。答。如此等說特違正理。宗因及喩尚許不假自成。何故不定一。德唯他卽不名失。又他量於他有不定非不定者。亦應自量於自有不定非不定耶。故自量於他有不定他量於自有不定。皆非不定。問。若彼有宗復以大乘本性相色爲不定者。如何釋通。彼亦自許初三所攝眼不攝故。出大乘自不定也。答。應師云。說因應云共許初三攝等。卽無不定。除極成色餘非共許初三攝故。抄云。界處門中攝本質色唯攝要說。卽有二門。依隨轉門以通從別十色界攝。依眞實門以境從根。法塵界攝。既依後門。非初三攝故。無不定。七・八二識是意界攝。其所緣境卽法界攝。問。若依初門十色界攝。既初三攝。豈無不定。答。初門卽是隨轉理門。若依此門。說七・八及本質色。以何得作不定過也云云

明詮導云。問。上疏文云。同喩亦有所立不成云云卽知同喩是不共許。何故今云宗喩二種皆依共比耶。答。備云。上疏意者。成事智緣眼根時影根不離能緣眼識故。不能成定離宗。故有所立不成也。下文意者。由本質根與能緣識定相離故云共也云云

唯識比量依何文❽耶事

護命云。問。此唯識量。經論之中有共本量耶。答。有六經十一部論。仍以立量然論第七且引一經以爲根本。厚嚴經頌曰。心意識所緣。皆非離自性。故我說一切唯有識無餘以上依此經文論第七卷立量云。極成眼等識○心及心所云云○問此四比量中何量爲本立唯識比量耶。答。顯依後二理通四量云云

定賓疏四云。今詳三藏此量頭效掌珍。身像唯識如掌珍云眞性有爲空。故今言眞故也。極成色等宗因喩言。像似唯識第七有四比量成立唯識。第一量云。極成眼等識五隨一故。如餘不親緣離自色等。乃至

❶說＝記㊥　❷眼＝根㊥　❸色之＝之色カ㊥　❹足＝是㊥　❺三＝亦㊥　❻〔彼〕一㊥　❼無＝之㊥　❽耶＝哉㊥*

第三量云。此親所緣定非離此。二隨一故。如彼能緣。今云極成像第一❶頭也。簡他方佛色等也。所言色者。像第三量此親所緣也。不離於眼識者。像定非離此也。自許初三攝眼所不攝故者。像二隨一故也。同喩云如眼識者。像如彼能緣也。無共異品。大乘都無離識法故。無異喩也云云

尋云。若爾如何極成色之下。有定離眼識色意許*耶

今案。宗言極成色者。是親所緣色也。謂對他小宗。直欲成親所緣不離色之義。雖然言陳別不言非定離眼識色故。令有定離眼識色意許也。例如彼數論以共許他言對佛法者。直爲立神我。立必爲用之時。他言亘眞假故。勘法差別過。

文軌師量之事

文軌疏一云。問。如立宗云。眞故極成色非定離眼識。因云。自許初三攝眼所不攝故。同喩云如眼識此因既云自許。應非極成。答。此云自許。不簡他許。以他亦許極成之色初三攝眼所不攝故。彼云自許。即簡他許。以他不許我爲德所依故。故不例。問。既不簡他許。何須自許言耶。答。此爲遮相違故。須自許言也。謂他作相❷違難云。極成之色應非即識之色。自許初三攝眼所不攝故。如眼識。今遮此難云。此極成色爲如眼識自許初三攝故非即識之色耶。爲如我宗所許他方佛色。自許初三攝眼所不攝故。是即識之色耶。若不云自許。即不得與他作不定過遮相違難也。問。但云初三攝眼所不攝。亦得作不定過。何須自許耶。答。若不言自許者。即有他不定過。謂他作不定過云。極成之色爲如眼識初三所攝眼所不攝。非定離眼識耶。爲如我宗釋迦實❸不善聲。初三所攝眼所不攝。定離眼識耶。爲避此過。故云自許。若爲避此過。言極成初三攝眼所不攝者。即不得與他相違難作不定過。故唯言自許也云云

纂云。解眞故極成至爲如我宗靑黃等色。是實有耶云云

尋云。本量置自許言。既非自因。能違自許何必自因耶

又相違決定唯共云歟。若爾如何疏文出自他共作法耶

上文云。若爲成自名不定者。如何說名相違決定。兩宗相返各決成自。無雙是非。故名不定云云

問

纂云。又有釋言。此非立自至置自許言。明不作前諸異分別云云

先德牒云。元非本量別自成立云云

尋云設云共許亦有不定者。改三藏本量之因歟。爲當能違因歟

又此因簡略無不定過者。若爾色定離眼識初三攝眼識及同分眼所不攝故。如彼同分❹眼時。與三藏本量可成能違*耶又實此因無失歟

又可與彼作相違決定者。相違決定之上亦作相違決定歟。若爾尊應大德不許此義歟

問。眞故極成色有法。可攝第八所變色耶

纂云。又有解言眞故極成色。不簡八・六。總爲有法至不離於眼識云云

尋云。若不含六・八爲有法者。善珠之義頗違此釋歟。可尋之

又然因自許。此即自因歟。本量自許之言亦可云自因歟

問。法自相能違幷相違決定。可有不定過耶

又云。然云爲簡不定・及法自相・相違決定過故至❺復作決定過云云

尋云

明詮云。據不定不離。與本量作法自相相違也。決定者。法自相相違之決定也。不定不離者。能違之量。宗法云也。非不定因等者。能違之量。因有不定過。與本量非作法自相相違決定過也云云

以此釋可消纂文。雖有諸德義不如此記。但法自相及相違決定俱可問答歟

問。六・八所緣色可轉自許初三攝眼所不攝因耶

又云。又自許言但簡有法差別至故極成言並以簡訖云云

尋云。五俱意識幷第八所緣色。若初三攝

❶頭＝段㊥　❷逢＝遮㊥　❸不＝所㊥　❹眼＋(云云)細註㊥　❺復＝從㊥*

者可有不定過事
又六八所緣色後三所攝。何云初三攝。
以自許言簡之耶
又以宗簡別可簡違宗過。何以因自許
言可簡違自宗失耶
以上唯識比量處。引合諸德私記。可
沙汰之也
問。清辨比量可有自教相違失耶。進云。
無云云付之。若爾如何疏幷樞要付違宗
失耶
疏云。凡若宗標勝義。如掌珍言眞性有爲
空至無違自教世間等過失。
尋云
明燈抄云。眞性有爲空等者。眞性之言❶是簡
別言。非是有法。爲遮世間相違等過。簡別
立宗。故非有法。若以眞性爲有法者。緣生
故因於彼不遍卽有一分所依不成。故彼比
量有爲與空不相離性。以之爲宗。非眞
性空不相離性以之爲宗。若不爾者。違
因明旨。若爾眞性之言是簡別言。非是有
法。其有爲言唯一有法。望何說有有法一
分不極成過。基法師唯識疏第四卷云。第五
淸辨無相大乘。於俗諦中亦說依他圓成
有故。眞諦皆空。今言空者。遣遍計所執。彼
執此文爲正解故。彼依掌珍眞性有爲空
等似比量。撥無此識及一切❷法。皆言無體。
言似比量者。謂約我宗眞性有爲無爲非
空不空。有法一分。非極成過。汝不許有我
勝義故。四種世俗勝義之中。各隨攝故　若
隨小乘。彼轉實有。便違自宗。若隨汝自宗。
勝義空者。我不許汝空勝義故。亦非極成。
又以我說。若約世俗。無爲有爲二俱是有。
若約勝義。非空不空。汝今說空卽有違自
教之失。名似比量已上釋此有法一分過中。
諸師紛紜。執見尤多。依一取決。其途難入。
今依本疏。謂約我宗至各隨攝故者。說一分
自所別不成過。卽立論者名之爲自。謂約我
宗眞性者。我者護法也。我眞諦中。亦非法
無。但不可說爲因爲果。言語道斷故。言
有爲無爲非空不空者。四種世俗總呼有爲。
四種勝義總呼無爲。且有爲四世俗中。初世
間世俗諦有名無實體。故非不空。後三世
俗有名有體。故名非空。初世間世俗。唯俗
非勝義。後三世俗。亦俗亦勝義。此之後三世
俗勝義。於淸辨宗卽不極成。故言一分自
所別不極成過。如唯識比量極成之言。簡諸
小乘後身惡色・一切佛身有漏諸色。若立爲
唯識。便有一分自所別不成。此亦如是。旣
云後三世俗勝義。於淸辨宗卽不極成。故
云汝不許有我勝義故。若隨汝自宗至亦
非極成者。說一分他所別不極成過。卽敵論
者名之爲他。若隨汝自宗勝義空者。汝者淸
辨也。汝自宗云。一法一時。有義爲俗。無義爲
眞。有爲有法中。有義爲俗。我亦許之。無義
爲眞。我卽不許。故言有一分他所別不極
成過。如唯識量中。十方佛色及❸佛無漏色。
他不許有。立爲唯識。有他一分所別不成。
此亦如是。旣言無義爲眞。我卽不許。故云
我不許汝空勝義故。言亦非極成者。❹卽
顯有他一分所別不成過也。又次下勸信文
云。因果不無可❺信此識。勸淸辨等。以生
信也。此中可說三性有無。略述掌珍淸辨
本意。分二見之是非。定雙情之邪正。我眞
諦中。亦非法無。但不可說爲因爲果。言
語道斷故。俗諦之中。依他圓成有故。遍計所
執無故已上諸人不詳初後意文。違因明旨。
眞性之言入於有法。說一分過。如闇夜中擎
手探物。遂不得取。細讀疏文。可說一分。
又二諦章云。非遣依他起而證圓成實。非
無俗諦可得有眞。眞俗相依而建立故云云
如理門論問答抄述云云
義心云。問。以許執言・極成之言・及勝義言
各簡宗中幾過。答。初之五過。以勝義言簡。
次之三過以許執及極成言簡。相符極成非
言。上言簡何理得。知勝義之言簡初五過。
如掌珍眞性有爲空。以眞性言簡自教現
量・世間三相違也。故彼論云。此中世間同許
有者。自亦許爲世俗有故。世俗現量・生
起因緣亦許有故。眼等有爲世俗諦攝。牧牛
人等共了知眼等有爲是實有故。若不說
眞言。卽違如上所說三義。故說眞言爲
簡三過。故❻彼結云。勿違如是自宗所許
現量共知。上明簡自教現量世間相違三
過也。又淸辨宗。世俗諦中有爲無爲皆是實
有。護法二諦皆通假實。彼淸辨依世俗諦
遂立量云。虛空等五皆是實有。六無爲中隨
一攝故。同喩猶如眞如。異喩如兎角等。然

❶是＝也㊥　❷〔法〕－㊥　❸〔佛無〕－㊥　❹卽＝所㊥　❺信＝傳㊥　❻彼＝後㊥

掌珍論就勝義諦立無爲皆非實有。此所立宗違前自量。由依勝義非宗過收。上明簡比量相違過也。又如掌珍論叙外難云。若就眞性一切有爲皆無有實。是立宗義。此所說言亦*復攝在有法中故。同諸有爲亦應無實。若所說言非無實者有爲亦應皆非無實。此言破自所立宗義。名違自言立宗過失。論主解云。就世俗性說有眼等。約勝義諦立彼皆空。故無宗中違自言失。此明自語相違過也。故勝義言簡初五過也云云

今案。准此等文。以勝義簡別遮自教相違過歟。若爾疏文釋彼特違害前所引經文歟。可案之

問。清辨比量可異廣百論所立比量耶

明燈抄云。廣百論第六卷云。諸有爲法從緣生故。猶如幻事。非實有體。諸無爲法亦非實有。以無生故。猶如龜毛。二論比量爲同爲異。解云。有二說。一興云。掌珍云空。廣百論云非實有體。義既有殊。故以爲異。如成唯識云。外道毀謗染淨因果。亦非謂全無。但執非實故。空與非實義有別故。此義意云。廣百不遣依他法體。但排遍計。掌珍皆遣有無爲體。故二論別。曉云。廣百比量不異掌珍。淸辨宗意諸法皆空故說空宗。無異法喩云云

因明大疏抄卷第十五終

❶時癸丑十一月初七初八書寫。初九日以二寫本一一校了

因明大疏抄卷第十六 （第十六帖）

問。以違學者世間可名世間相違過耶

疏云。上說名爲非學世間至非是世間所共知故云云

尋云。淺深二義者何等耶

明燈抄云。然此義中略有二義。一者深妙義。立者在於深學衆中立時違世。二者龜淺義。牧牛人等世間❷共計。立者在此牧牛人等衆中立時違此世間。其義不同。違自教者。不❸待傍證。但出過人執彼本宗分明教文彈彼所立卽違自教故不同也。若唯❹違淺義亦得❺名違世等者❻淺義者。如色等是有。懷兎月等。深義者。如勝義理依他事等云云

後記云。問。此中何是淺。何是深義耶。答。淺謂內外教中。共所習學所知龜法。深者唯內教中。知者所了。非世間攝。若立論者叙違淺深二種。亦合名違世間。但違世義淺從深爲名但名違教也。若唯淺義亦得名爲違教。但違教義微。從勝爲名。但名違世間也。各隨勝名。爲偏彰一號故。有亦字也云云

問。於自語相違有全分四句。爾者違自語非他句體何物耶

疏云。若有依教名爲自語至以違自教自語非他云云

尋云

明詮導云。問。約順世外道若言四大時。必成實也。非トイフ實時。非四大也。然物四大非トイフ實時實ハ非實トイフニ成。故成サハ自語相違耶。聲論師立聲無常時。亦成自語相違耶。答。聲論云聲名常。而常卽不名聲。其常物非必聲故。故知常卽不言無常也。問。若五頂立有性應非有性。亦應自語相違。答。有性ハ非有❼性トハ。有性ハ離實等外非有トイハントス是故非自語相違也云云　仁說

明燈抄云。若有依教❽名爲自語等者。依教所說自語相違卽有四句。若不依教卽無諸句。但有有法與法相反。全分一分。得成兩句。更無餘句云云

又云。今此四句取壁師文以❾抄錄之。所以得知。賓師理門疏云。壁法師立四句云。一者違自語非他。如順世外道對空論。立四大無實。若言四大必非無實。若言無實必非四大。以其四大順世自宗體不空故。非是無實。卽是違自教之自語。賓師破云。今詳不然。凡法有法卽自相反。不待更尋自他教宗名爲自❿語相違。若要待尋自他教宗方有乖反。卽應勝論立聲爲常非違自教。應出過云。若言聲者。卽非是常。若言常者卽非是聲。應是自語相違中攝。故知順世四大無實。及勝論立聲爲常。是自教相違。非語相違中攝。故自語中但有有法與法相反。全分一分得成兩句。更無餘句已上依破壁師甚亦被破。故今救云石女無子。世所共知。我母石女。自語乖反。故名語

❶〔時癸…了〕二十一字＝（仁平元年七月二十日戌剋抄了）十三字(甲)　❷共計立者＝立(甲)　❸待＝緣(甲)　❹〔違〕－(甲)　❺〔名〕－(甲)　❻〔淺義者〕－(甲)　❼性＋（者）(甲)　❽〔名〕－(甲)　❾抄＝攝(甲)　❿〔語相〕－(甲)

違。自[1]許聖言名爲自教。聲是無常勝論所說。學勝論者言聲是常。違自聖言。名違自教。凡法[2]有法即自乖反。名自語違。立聲常時。即自乖反。名自教違。未必[3]待尋自他教宗方違其教。纔立宗義即違自教。豈異自語相違過失。由此當知。依違於教方有諸句也。以違自教自語非他者。即是違自教之自語非他也云云

問。違他語非自句體何物耶

疏云。有違他語非自至必非彼我故云云

尋云

問。付似宗九過。且現量相違可有猶預現量相違耶

明詮導云。問。約自語相違有決定及猶預者。前現量相違等四亦有決定現量相違等。猶預現量相違等耶。答。無也。唯約自語相違有二也。其理爾故云云

問。金七十論誰人造耶 又數論傳法人者何等耶

明燈抄云〇傳法六人。其第六人名自在黑。造金七十論。故[4]彼論云。迦毘羅仙初出四德。一法。二智。三離欲。四自在。得此智已。依大悲說。護持此智。爲欲度他。由慈悲故先爲阿修利略說此法。最初唯闇生。此闇中有智[5]因。智因即是人。有[6]人未有智。故稱爲田。次廻轉變異。此第一轉生。乃至解脫。阿修利仙爲般尸訶略說亦如是。是般尸訶廣說此智。有六十千偈。次第乃至婆羅門。姓拘[7]式。名自在黑。抄集出七十偈。故[8]說偈曰。弟子次第來。傳受大師智。自在黑略說。已知實義本。弟子次第[9]來傳受大師智者。是智者從迦毘羅來至阿修利。阿修利傳與般尸訶。般尸訶傳與褐伽[10]羅。褐伽*羅傳與優樓[11]佉。優樓[12]佉傳與跋婆利。跋婆利[13]傳與自在黑。如是次第自在黑得此智。見大論難可受持故。略抄七十偈。如前說。三苦所逼故。欲知滅苦因等故說。自在黑略說。已知實義本。問。若金七十論是自在黑造者。何故彼論首題云此是外道迦毘羅仙人所造。豈翻譯家構虛言耶。答。首題注者未詳誰注。爲譯家語爲餘人語。是故不足以爲誠證云云

問。疏云。一一皆有三種德故云云智周何釋之耶

後記云。一一皆有三種[14]德故者。意云。所成法上。一一皆有能成三德也云云 孝仁記同之

尋云。見疏文薩埵等一一皆有三德見依之

前記云。疏薩埵等一一皆有三德者。黃貪樂。赤嗔苦。黑癡捨云云

明詮引備云。薩埵具三德。謂薩埵刺阇答摩。即薩埵等一一各[15]不具三德也云云

數論神我之事

明燈抄云。然彼我思行蘊所攝。論其我義體非蘊所收。故彼宗我亦是即蘊。亦是離蘊。[16]彼說眞我能有思慮。受用三德所成大等二十三法。故言執我是思受用三德所成大等也

尋云。若如此釋者。可言亦即亦離我[17]歟。可尋之

問

疏云。有俱一分能別不成至自性[18]所起。兩皆無故云云

尋云。同類所生之能別可有不極成過。同類因所生。敵成立不成。同異性所生。立成敵不成。例如是無常故因。轉變滅壞異故有自他隨一不成

明詮導云。佛弟子所立同類是同類因。勝論所立是同異性云云

問。疏云。此二四句唯俱成是。餘皆非攝云云心何

尋云。一分四句之中俱成句。可通是非。如何

邑記云。疏此二四句唯俱是成者。謂第四句俱非能別不成前文不[19]列。唯此句是。餘句皆非。其俱非一分能別不成。此句當前全中第三第四句。可通是及非也云云

明燈抄云

問

疏云。即前數論立神我諦至佛法有思。是心所故云云

尋云。思我之思。若思心所者。豈不云即蘊耶

問。可有非即非離我執耶 又同佛弟子可立神我耶

疏云。唯有法我。佛之弟子多分不立。除正量等。餘皆無故云云

後記云。唯有法我至餘皆無故者。意云。二十部中。唯宗輪論有犢子正量等五部。皆計

[1]許＝師イ㊥　[2]〔有法〕－㊥　[3]待＝得緣㊥　[4]〔彼〕－㊥　[5]因＝田イ㊥*　[6]〔人〕－㊥　[7]式＝成㊥　[8]〔說〕－㊥　[9]〔來〕－㊥　[10]〔羅〕－㊥*　[11]〔佉〕－㊥　[12]佉傳＝伽㊥　[13]〔傳〕－㊥　[14]〔德〕－㊥　[15]〔不〕－カ㊥，不＝互カ㊥　[16]〔彼〕－㊥　[17]歟＝也㊥　[18]所＝不㊥　[19]列＝引㊥

有故。言佛之弟子多分不立。少分五部立也。

問。准二十部主皆是無學。何言有我。答。彼宗中有凡夫執。從主爲名。故言有我。或可。部主未成無學已前有我。從因爲名。故無過也。問。內道外道皆計有我。我既不無。外道何別。答。我名雖同。執行相異。外道妄執或如芥子。或如虛空。或指節等。種種不同。今此准論中破。唯有非卽非離計也。故與不同❶也

明詮導云。言除正量等等者。正量部。犢子部在凡夫時。立我執故。除此等部也。今成聖時。我執不立。然不言無我。若言無我。非彼部故云云

智度論三十一云。或有利根梵志。求諸法實相。不厭老病死。著種種法相。爲是故說法空。所謂先尼梵志不說五衆卽是實。亦不說離五衆是實

問。所別不成作法如何。論云。所別不極成者。如佛弟子對數論師說我是思文 尋云。我之名通眞假。何云爾耶。又正量部立我故除之者。實我歟。假我歟。可尋學之

前記云。問。凡因明法。因喩皆不分別。今言其我通眞及假。假我佛法亦許有。如何得是所別不成。答。他言我者。談❷至實我。若是假我。卽是相符。故標我言。卽知眞我故是所別。言虛空等亦皆准。若置言簡。無有失也。若爾下云有性。何故不是所別不成。答。卽離雖別。俱❸是實有。故言有時。無所別過。不同於我。若爾卽離雖別。有言同故。所別得成。假實雖異。我言同故。所別應成。答。論略指法。據實皆合置言簡之。思之云云

准此文。論可言神我是思歟。若爾必爲我用之能別可通假實。故有意許❹耶

邑記云。問。聲有常無常。佛法許有無常聲而所別乃成。我既通眞假。佛法許有假我。所別何得不成。答。聲雖無常。佛法許有。故所別成。我據五蘊和合。寄言詮目。佛法假說爲我。本無我體。猶如龜毛。故彼立我。佛法不許。問。一切諸法皆是寄言詮表。何獨我耶。答。如色聲等。雖寄言詮。卽有如言之下所目義。我卽不然。故不爲例。問。龜毛言下亦無所目。設若立爲有法。此豈所別不成。答。龜毛無體。立敵同許。設有立之。非所別過。又立乃相符。符必無立者。故例不成云云

明燈抄云。問。有法我佛之弟子不立者。佛法亦許有假我故。云何所別不極成耶。答。具應言神我。略故不擧。❺故應師云。對佛弟子立宗義云神我是思。神我爲所別。是思爲能別。是思能別自他共許。神我所別他不極成。以佛法宗無神我故云云

疏云。有自所別不成非他。如佛弟子對數論言我是無常。是無常法彼此許有。有法神我自所不成。今此有法不標汝執。*故是宗過。有簡便無云云

明燈抄云。此疏文中。無常法彼此許有。有法神我自所不成。宗中既云我是無常。釋成文云有法神我。明知論云說我是思。卽略神字云云

下文云俱不極成之處 准義應言神我爲和合句因緣。以佛法宗許有假我及假和合。故云云

此等文皆似周記

問。佛弟子對數論師立量云。我是無常云云 爾者可有能別不極成過耶。若有者。見疏上下文。明能別不成之文。不出此作法。隨又學唯有所別不成作法出之*耶。若依之無者

明詮導云。言如佛弟子對數論言我是無常等者。問。無常有二。生滅無常。轉變無常。立敵兩俱名互不許。何故不有能別不成。若此無能別不成者。廣百論數論師立量云。覺惠非思。是無常故。猶如色等。此因有自他隨一不成過。以有生滅無常轉變無常故。豈不違此文耶。答。准廣百論。此作法亦應有能別不成。然疏意者。且學所別不成之邊。故不相違云云

今案。依此疏文。是無常故因。隨一不成。非眞過之義可成之矣

犢子部五法藏與般若所說異之事

明燈抄云。然犢子部立五法藏。三世爲三。第四無爲。第五不可說藏。卽常我也。正量等四部亦與此同。五部同云補特伽羅非卽蘊離蘊。如外道等所❻計之我。悉皆是無非無不可說。不卽離之我。卽不可說。亦不可

❶也＋(云云)細字㊥　❷至＝其ィ㊥　❸[是]－㊥　❹耶＝哉㊥*　❺[故]－㊥*　❻計＝許㊥

言形量大小乃至成佛。此我常在。大乘之中亦立五法藏。大般若經第四百九十卷云。又住此六波羅密多三乘聖衆。能度五種所知海岸。何等爲五。一者過去。二者未來。三者現在。四者無爲。五者不可說。是故菩薩定應圓滿布施等六波羅蜜多已上與犢子部其義何別。解云。未建立阿頼耶識教者。般若教以前是也。由此般若教多與小乘同說六識及五法藏等。而小乘不知五法藏中第五不可說①藏甚深義。別計神我。謂不可說菩②薩所知不可說藏。卽四德中無我之大我也。言雖相似而義有殊云云

問

疏云。問。若說我是思至便無過故。不爾便成云云

尋云

今案。我能詮言必有所詮義。若不簡別可有過故。以言簡之卽無過言也。依此文成平③德義云。若以我能詮言卽所詮義之時。是神我故。可有所別不成。若以言不卽義。設縱能詮言之時。可有有法差別過也。然准周記心與此義別。可思之

後記云。此答意云。隨自他比量者。自許汝執有所簡別。卽便無過。謂我能詮之下④名有所目。假我眞我既有所目。如色等法。有能詮言必有所詮色等體性。故置言簡。卽無其過。若無言簡。爾者卽便成於所別之過。所以言不爾便違也云云

明燈抄云

問

疏云。上二過中。初過名所依不成至由是所立不與能依所依之名云云

尋云。准論文。初後過者可言能別所別。若爾何以所別名能依不成。以能別名所依不成耶。又由是所立不與能依所依之名意何

前記云。疏上二過中至所別有故者。此指前宗依中極成有法極成能別爲前後也。卽以有法爲初也。後⑤過者。約不極成說。亦名所依不成者。此意。有法不極成亦可得名所依不成。今爲形對後陳能別不成。只得名所別不成。不得名所依不成之號。後陳亦爾。爲形前陳所別不成。只得名能別不成。不得名能依不成之⑥號云云

後記云。問。若准⑦論辨於二過。卽能別所別居後。何故今言初過亦⑧名所依不成。答。不據論文以明先後。但⑨取作法先陳後陳以說先後也。此中意⑩云。所別不成亦得名爲所依不成。何故論文而不言也。答。緣有能別不是其過。其能別名必有所別。所以不名所依不成過也。能依不成亦准此解。緣有所別成故。但名能別不成。不名爲能依不成也。以能別所別相對爲名故也。由是所立不與能依所依之名者。此中意云。卽喚能別所別亦名所立。以是不相離宗所須之具。相從總名爲所立也。緣爲相對以得其名。不與能依所依之名也。但名能別不成。所別不成也云云

明燈抄云。上二過中初過亦＊名所依不成等⑪者。能所別過名上二過。言初過者。若能別卽過是能別之過。是所依不成過。能別極成。所別不極成故。言後過者。若所別卽過。是所別不極成過。若所別之過。是能依不成過。所別極成。能別不極成故。如因雖共成。所依無體。能依因有所依不成。能別所別義亦如是。能別爲能依。依所別故。所別爲所依。能別依故。能別雖共成。若所別無體。能別之中有所依不成。所別雖共成。若能別無體。所別之中有能依不成云云

邑記云。疏由是所立不與能依所依之名者。此有二解。一云。由此二種是所立宗之所依。若此能別所別與能依所依之名。卽失唯宗所依之種狹故。但說爲能所別也。二云。此中意顯前陳後陳倶有兩倶隨一猶預等過。若說能依所依不成。四不成中可⑫唯一所依不成。恐失餘三故。不云能所依也。又此中言所立者。卽是能別所別。此二亦是因喩之所立故云云

勝論號之事

疏云。成劫之末有外道出。名嗢露迦至故名勝論云云

明燈抄云。今此外道自有二名。一嗢露迦。此云鵂鶹。亦名熏孤。山東名訓⑬侯。關中訓孤。亦名怪鳥。此是鵂鶹之異名也。許斗反。下力周反。字書鵂鶹鵩䳜也。廣雅鵂鶹鳩鵴

①〔藏〕－㊚　②隡＝提㊚　③德＝備ヵ㊚　④名＝必？　⑤過＋(名)イ㊚　⑥號＋(也)イ㊚　⑦論＋(文)㊚　⑧〔名〕－㊚＊　⑨取＝云㊚　⑩云＝之㊚　⑪〔者〕－㊚　⑫唯＋(有)㊚　⑬侯＝使㊚

也。四果論及入大乘[1]論名爲憂樓迦。又百論云。憂樓迦。此並訛也。二吠世史迦。成劫之末人壽無量。此師出世。名爲吠世史迦。此翻云勝。奢薩怛羅此翻爲論。此勝論師立六句義。廣以因明成立其[2]論。勝出餘論。故云勝論。漸至住劫。晝避色聲匿跡山[3]盧寂靜修道。夜絕視聽方遊俗中而行乞食。五妙欲境發動其心。故行乞食。唯取夜分。是以世人立鵂鶹名。後因夜乞驚傷產婦遂收場碾米齋食之等者。由此亦號爲[4]蹇拏僕。此云食米齋仙人。其仙頭髮蓬亂。形貌醜陋。時人見者驚懼失心。若懷妊女見即墮胎。由此世人不許晝日人間乞食。但於夜分舂簸之處得求米齋食而存命。從所求食以立其名。故云食米齋仙。西方外道多拾米屑齋食活命。以爲苦行。謂此外道爲修苦行。合手大指及第二指。以物縛之。往至人家舂穀簸米處。以彼縛指拾取米屑。聚置掌中。隨得多少去以爲食。若全粒者即不取之。恐多所取故縛兩指耳。亦名鷄鳩行外道。拾米如鷄鳩行。蓋[5]放劫初食米齋仙行以苦行乎。碾云云

尋云。勝論既出成劫之末。數論者何時出*耶

上文云。成劫之初有外道出。名劫比羅。此云黃赤色仙人等文

後記云。成劫之末有鵂鶹出者。問。前劫比羅何故成劫初時出世。今此鵂鶹即言成劫末時方出。何意不同。答。雖俱總出成劫之中。先後有別故言初末。問。二十劫初而出。答。准[6]現而言[7]常十五劫後方成。欲界有情於中方出。若爾即合是成劫之末。何故言初。答。對後出者所以初也更問云云

尋云

問。神我爲德句和合因緣云云爾者爲十四德俱成和合因緣*耶

邑記云。問。我十四德。何故唯與九德以爲和合因緣。答。覺[8]樂等九。是能遍法和合。此九能起智決擇是非。數量別合離五。雖亦是我之德。非能遍法故不說之。問。既以我爲和合因緣。彼和合句復何所用。答。彼和合性和合九德。與我合時。能起智相。必以我爲和合因緣。和合方能和合。若不起智相。但[9]合實及德等。令不離相屬。此即但由和合之力。不要我爲和合因緣。問。何故爾耶。答。我皆證境理須九德。故爲和合因緣。若但言合諸法令不相離。非證境故。不要九德。雖名和合。不要我爲和合因緣云云

十句論云

問。十句義中異句義。與同異性中異。有何差別耶

後記云。問[10]加中異句與同異二何別。答。六中同異實德業三。若單異句唯異於實。故二不同也云云

問。同句義同異句義何別耶

又云。問。同句與同異句二[11]何耶。答。有名同。體一無同。同異不爾。總同總異及別同。體類有別。故二不同也云云

問。以神我爲和合因緣者。和合句義無共用*耶

又云。問。和合不由於我。和合自有功能。若要有我爲因。和合功能焉在。答。據親因。和合即是。若約疎緣。即由於我。親疎不同故二有別。今據疎緣只言由我也。亦如麥子生[12]身親爲因體。不得水土無以得生。親疎不同。今此亦爾。思之云云 文字惡可見他本

疏云。和合因緣者。十句論云。我云何至故法有法兩俱不成云云

尋云。神我爲和合句之因緣云歟。若爾如何演祕中破此義耶

先記云。和合性至[13]便不能者。此意即說。和合令覺樂等法與我合時。由何而得和合。由我爲因緣。和合始能[14]令覺等方與我和合。若我不爲因。覺等終不能和合云云

演祕一云

問。疏云。能別不成中全俱非句是文心何

前記云。唯此一句是前偏句者。此八句中前七能所二別俱過。唯此第八半是半非。故即屬偏過所攝。即是此前能別不成之偏句也。全俱非句者。即指前能別句中俱句。自他能別俱不成也。皆[15]是過者。除第八句。餘者皆是第三俱不極成過也。審云云

尋云。既俱句也。何云俱非[16]耶

邑記云。疏有俱能別不成至是前偏句者。此第八句既言俱非所別不成。故是前偏明能別全四句中第三句也。言俱非句是者。彼

[1]〔論〕－甲 [2]（勝）＋論甲 [3]盧＝藪甲 [4]蹇＝搴甲* [5]放＝效？ [6]現＝理？ [7]常＝當カ甲 [8]〔樂〕－甲 [9]〔合〕－甲 [10]加＝此甲
[11]何＋（別）？ [12]身＝牙カ甲 [13]便＝更甲 [14]令＝德具イ甲 [15]是＋（此）イ甲 [16]耶＝也甲

第三句自他俱能別不成兩俱有過。故名俱非句。彼即是此第八句也。又牒非字。且取前解云云

明燈抄云。有俱能別不成俱非所別。唯此一句是前偏句能別不成中全俱非句是者。前能別不成全四句中第四句云。有俱能別不成。如數論師對佛弟子。說色等五德句所收。此彼世間無德攝故。俱能別不成。自他俱許色等五故。俱非所別不成云云

尋云。見上文。是俱句也。如何

問。疏云。所別不成中全俱非句是文心何如前

問。能別不極成等三過。限自相歟。為當可通意許耶

疏云。上來三過皆說自相。若言差別恐厭文繁。故不具述云云

尋云若有此等過者。聲無常量及唯識比量有法色可有意許不極成過耶

又論文不見意許過。更有何證據耶

明燈抄云。今此文中。太賢師云。基師上來三過皆說自相。亦有意許等不極成。如勝論云四大種常。意許實攝。有法差別。他宗不許。名所別他不極成過等者。今且難解。❶以何違彼意許差別。但言四大種無因違意許。亦言常住不違實攝實我許常ニシテ亦實句故。若❷待因方違。屬因過故。若此成過。立聲無常。亦違意許德句攝故。豈不應成無常亦爾。且如大乘任運自滅。薩婆多云滅相所滅。如是有法及法之中。意許差別不同無量。若隨所舉不*待因喩。便違各自意許為過。何處對誰得真比量。故應如論唯取自相已上此解非也。今疏主意。若自相若差別。不極成者。皆以極成而簡別之。若自比量以我許言。若他比量。以汝執言。若共比量以勝義及極成言並皆簡別。論初文中言極成有法極成能別者。皆通簡別能別所別自相差別不極成過。法及有法自相差別中。立敵更互不共許者。皆名不極成。如立聲無常。即共比量。具簡可云極成聲應是無常。然前後文但言聲無常者。初文既言極成有法極成能別。先簡已故略不言耳。若不存此意。但言聲無常者聲有法中。識變聲德攝聲。差別不同。互不許故。有有法差別他不極成等過。若言極成聲。即無此過。今❸此文云。如勝論❹立四大種常等三比量者。並共比量。而宗之中不簡別。故有差別不極成過。且此作法以示彼過。非是正理。問。若爾何故極成色中。有有法差別過。答。雖有此過。有不定故不得成過。然此中云所別差別等者。不同四相違因中有法差別等。彼約因違意許差別。名差別相違。此立敵宗更互所無。名不極成。故不同也云云

先德云。唯識比量。置極成言故。無所別差別他不極成。若四大種常之量。置極成言之時。亦無此過　但聲無常量。言顯之下有二意許。非立此不立彼。不似本作法❺故等文。可見本文

論下文云。如是等似宗因喩言非正能立云云

古述記云。基云。上來三過○云云今且難解。以何違彼意許差別。但言四大種。無因違意許。亦言常❻住。不違實攝實攝意。我許常ニシテ亦實我故。若待因方違。屬因過故。若此成過。立聲無常。亦違意許德句攝故。量不應成。無常亦爾。且如大乘。任運自滅。薩婆多云。滅相所滅。如是有法及法之中。意許差別不同無量。若❼隨所舉不*待因喩。便違各自意許為過。何處對誰得真比量。故應如論唯取自相云云

問

斷云。有人解似宗過中俱不極成云。執我是思至不許實和合。故不成云云

尋云。數論思我即蘊也イフ事。似正義許。何又勝論計我云即蘊。不明

又和合因緣能別。准斷意。似只取和合。若爾何疏文云此中不偏取和合。亦不偏取因緣。總取和合之因緣。故名不成。不爾便成云云*耶

文執疏上云問。此中能別為シ取因緣。為シ取和合。若爾何失。若取因緣。此則極成。佛法許故。若取和合。即非能別。以異體故。答。今此以和合標取因緣。故因緣亦不成也云云

纂云。解俱不極成云。我為有法。為和合為因緣為法與我和合故。全名俱不極成云云

❶以＝如㊞　❷待＝緣㊞＊　❸〔此〕－㊞　❹立＝主㊞　❺故＋（也）㊞　❻〔住〕－㊞　❼〔隨〕－㊞

維摩會講師論義可問之

問。疏中將自能別一分不成句❶將全分句可作四句云云 爾者以能別不成一分四句初句。云或自一分能別不成非他對能別不成全分四句中初句。云有自能別不成非他四句分別之中。俱句云或自能別一分不成ニモ他所別一分不成ニモアルカ亦自全能別不成ニモ他全所別不成ニモアルト句體何物耶

進云

明燈抄云。且以能別不成一分四句中初句對能別不成全四句中初句作四句云。有

問。付相符極成全分四句。且或自他俱不符句體何物耶

疏云。有俱不符。如數論師對佛法立業滅壞云云

尋云。立者數論不立滅壞。故可云不相符。敵者佛弟子許滅壞。何❷云俱不符耶

明詮導云。立敵俱不立業句。故俱不符也云云

明燈抄云。佛法亦許業滅壞法。何故俱不符。於他可符。豈不俱符。答。佛法之中。雖有思業是滅壞法不立業句。今云五業即業句❸也

疏或本云五業。明詮本留五字也

今案。以此文可成必為我用能別不成之文。只言業不トモ言業句義。探其體成之者。雖云我。當神我。故可有不成過歟

問。兩俱一分相符作法如何

疏云。有俱符一分。如薩婆多至聲是無常。兩符一分云云

明燈抄云。自他俱立諸法自性。何故自性無常兩不相符。兩宗不立自性三德故兩不符云云

違自教非現量之事

疏云。有違自教非現。如勝論師立聲是常云云

今案。以此文可難聲常宗違現教力者。有現量相違云義也

問。現量相違非比量相違句體何物耶

疏云有是違現非比。如聲非所聞云云

明燈抄云

定賓疏二云。又於有法者。一者現量法。論中且指聲也。二者比量❹法。論中且指瓶也。即彼所立者。聲有法上以非所聞為所立也。瓶有法上以常為所立也。為此極成現量比量相違義遣者。聲上非聞為此聲境之上耳識現量相違義遣也。瓶上常住為此瓶境之上比量相違義❺違比量云。瓶定無常。速破壞故。如水詮等也。次下指事云如有成立聲非所聞瓶是常等等者。等取此之類❻倒幷因喩也。且如所立非所聞宗違此有法聲是所聞之現量者。如安立云。聲是有法。非所聞是法。總性名宗。因云六塵境中隨一攝故。同喩如香等五。又❼此現量。儻若有人以分別心觀於昔時聲是所聞。比於今時聲是所聞。由此即立所聞之名。而立量云。聲是所聞。此即仍是比量所知。今言現量不取此義。謂此但❽搜耳識同緣意識獨受現境。不待比餘。是故但以無比度心現量所知故名現量。於二量中現量力勝。故立比量因喩縱成。亦不能遣現量所得。反被現量違此比量。故云現量相違也云云

問。現量相違亦自語相違句體何物耶

疏云。有違現亦自語至必違自教自語云云

尋云

問

疏云。有違現非世間至非非學世間云云

前記云。疏有違現至非非學世間。如勝論師對佛法立五句❾義非我現得。亦如大乘言色非眼等境。但違自現。不違懷兎等也

尋云。色非眼根境者。何不違世間耶。世間共知色眼所見故也。如何

問

疏云。有違現亦能別不成至能別必成故云云

尋云

前記云。疏有違❿現至及俱能別不成者。問。且如勝論違自現云同異等非五根得。豈佛法勝論不許有五根耶。若言不依勝論違自法者。佛法餘相是何。答。違自現他能別不成等。此即可如現量相違四句中。翻第二句作法。如勝論對佛法言覺樂等法非神我境。彼許覺樂等是我現境。今言不得。違自現量。神我佛法不許。又他能別過。俱字應錯。今疏改為他字訖云云

❶將＝對？　❷〔云〕－㊥　❸也＋(云云)細字㊥　❹(有)＋法㊥　❺違＝遣カ㊥　❻倒＝例カ㊥　❼〔此〕－㊥　❽搜＝彼㊥　❾〔義〕－㊥　❿現＋(量)イ㊥

又云。疏若違共現所別必成❶者。如立聲非所聞。❷及違共現聲。立敵俱許有聲。故是成也云云

後記云。如違自現及他能別不成者。如勝論立覺樂等德非我現得。卽唯違自現。大乘不許我現得境。犯能別不成。勝論者敵故名他也。問。覺樂等名。大乘不許。何故不是他俱不成。答。覺樂等名是心所法。佛法亦有。故非俱過。若違共現能別定成者。如聲非所聞。彼此俱違聲現量得。名違共現。能別必成❸者。非所聞言兩宗共有。所以言能別定成也云云

邑記云。疏有違現亦能別不成至他能別不成者。如大乘立眼等五根非藏識變。此違自現。他不許有藏識。故是他能別不成。然以理推。他豈不許非藏識變耶。故此中言他能別不成。且假說耳云云

明燈抄云。文有違現非至說我是思者。有違現亦能別不成如唯違自現及俱能別不成者。有大德云。謂大乘對外道立❹云。五塵非阿賴耶識境界。望自大乘。卽違自現量。望彼外道。能別不成。其俱能別不成者。此中俱字應是他字。卽是他能別不成也。今謂不然。且勝論計。瓶衣等物。是實句中地大所攝。爲眼所見及身所觸是現量得。然佛法宗。此瓶衣等攬四塵成。無別瓶體。如眼見瓶時。但見瓶之一分咽細腹麁之色。後分別意識謂其眼見瓶之自相。理實眼❺根不見瓶體。但是意識假施設有。非現量境也。如勝論師對薩婆多。云瓶衣等物唯賴耶境。望自勝論。卽違眼識現量所得。故違自現。外道小乘兩俱不立阿賴耶識。故俱能別不成。由此應知。如本俱字。不應他字。不廣遍覽輒勿改文。若違共現能別必成故者。如說聲非所聞。聲是耳識現量所聞之境。言非所聞便違耳等取聲現量。今此文中。但擧違共。立敵共許非所聞言故。能別必成也云云

問

疏云。自教亦四。自教・比量・世間・自語云云

明燈抄云。如論文云。自教相違者。如勝論師立聲爲常。勝論宗云。二十四德中。覺・樂・苦等十四德。無常聲❻在其中。故違自教。聲常宗言違後正量所作性故因。卽作量云。聲應無常。所作性故。如瓶盆等。違此比量故有比量。世間共知聲有起滅。故違世間。若違自教。必違自語。故四過合也云云

今依此文。可言現敎力勝顯比量相違。世間相違自語相違之義。尤以可甄之

問

疏云。所別不成。唯一所別至許是我故。如數論我云云

以此文可准餘識識故之量也。甚以可甄之

維摩會講師論義可用之

問。疏云。總計合有二千三百四種四句云云何等耶

疏云

尋云

明詮導云。言總計合有二千三百四種四句者。備云。取於五百一十❼二種以下大數。不取六十四等小數也云云

義心云。問。准疏以宗九過中。一一皆有自・他・俱・不俱・全分・一分四句。❽卽以現量中初違自現。對比量中違自比爲四句等。乃至以俱不極成。對相符。各有六十四種四句。如是乘成二千三百四種四句。雖此安立猶恐疎遠。何者。且如違現量等中。各有分全八句。綺卽相望。各成六十四種四句可爾。若以餘八過中八句。對俱不極成句。乃更有餘。謂俱不極成中。既有分・全十種四句。准此更加一百二十八句。豈不相乘總有二千四百三十二種四句耶。答此理定然。其疏主以俱不極成中雖有十四種。然皆不離自・他・全故。總以八句論之亦得成。或可疏主筆誤❾矣

注抄下云

問。論云。是遣諸法自相門故文爾者法自相者。指能別法自相歟。進云。不爾。付之。既云是遣諸法自相門。故可言法自相。依之餘師如是釋耶

疏云。是遣諸法自相門故トハ。釋立初五相違所由。文故名遣諸法自相之門云云

明燈抄云。玄應師云。聲非所聞。是法自相。非是意許差別宗。故此法自相卽名爲門。是生宗智所依門故。此自相門現量相違。❿爲彼所違現量遣此自相之門。故違現量名

❶者＝也(甲)　❷及＝卽イ(甲)　❸者＝言(甲)　❹〔云〕一(甲)　❺〔根〕一(甲)　❻在＝立(甲)　❼二＝一イ(甲)　❽〔卽〕一(甲)　❾矣＋（云云）細字(甲)　❿〔爲彼所違〕一(甲)

宗過也。如是乃至宗言石女。是法自相。此自相門。我母相違。爲彼所違。我母遣此石女自相。故違自語。亦成宗過。問。豈無有法自相差別及法差別。與現量等諸義相違。何故但言❶遣法自相。答。理應具說。但以能別法自相宗違現量等顯。故偏說云云

信叡大德。以此疏文爲一門轉故之證也

義心云。問。似宗總結成中。論云是遣諸法自相門故。大乘法師兩解。初以有法爲自相。立敵證智。名之爲門。由能照顯法自相故。後解即有法自相。名之爲門。以通生敵證智故。其莊嚴疏。以聲等有法爲自相。耳等所聞義。名之爲門。立言聲非所聞。不失聲之自相。但遣所聞之門。上二說中。何者指南。答。夫論門者。出生照顯之義。慈恩初解即當照顯之義。莊嚴所陳即是出生之義。二說合論。實亦雙善。慈恩後解似有誤矣。何者。既即自相名之爲門。論云遣門。豈遣有法耶。學者更爲詳之。問。結似宗中。論云不容成故。結能別不成等三過。謂此三過立敵不容許者。豈前五過敵者許耶。又前八既並有過。豈能生於果利。何獨後一名無果耶。答。初之五過。所別能別立敵俱許。故無不容許過。但由和合違諸義理不生他智故。唯名遣自相門也。次三但由宗法已不容成。不約合辨餘宗過。後一有法及法。既兩共許故無容成過。復不違現等差別義門故。亦不名遣自相門。但有後一立無果利。又前之八過雖無果利。過重彰餘。非謂前八能生果利。後之一過無餘過增。獨守此稱也云云

軫師注抄下云。宗之有法名爲自相。局附自體者。不然。此五過唯自語相違。違前陳可名違自相。後陳違前陳故。且如耳識得現量。得聲自相之時。尚不作聲解。豈更分別可聞不可聞耶。所聞等是第六識分別共相之法。今言聲非所聞。亦是後陳遣後陳。是以比量自教皆諍共相。況能詮教唯共相而轉。若爾今言聲非所聞。應不違現量耶。答。共相言違自相。故世間相違。月雖在後陳。本不諍月。但諍懷兎有無。唯違世間遍計之情。有何自相可違。骨不淨亦然。已上皆違後陳也。先德於茲大失。今解。前陳後陳俱有自相故。下四相違中法自相相違。故此即不得爲陳自體解法自相義法貫通他故。但是性相名爲自相。唯自語相違遣有法自相。餘皆遣法自相。自相義法附於有法。有法或有或無。如聲有所聞無非所聞。瓶有無常無其常義。今違者遣有成。過遣其無者。眞能立破故。立法有法乃至遣門常。此失更甚。問❷爲遣舊智。遣新智耶。若遣新智。此豈邪宗未生正智。有何可遣。若望未生能令不生。此即名遮。何得名遣。若遣舊智。舊智正智不爲邪宗所遣。若許遣者。世間應無正智。令但乖他正智爲過。不是遣也。又問。門是何義。門是通。智遊履義。何得將智以解門義。今解。自相即門。持業釋。此法自相爲智遊履故。故名爲門。今遣法自相。即是遣門云云

理門論疏定賓釋如彼抄可見

略纂二云。自相門者。此有兩釋。一云。聲是諸法自相。其聲自相爲耳所聞。通生耳識。即所聞義名之爲門。今言聲非所聞者。不失聲之自相。但遣所聞之門故。違現量成宗過也。餘四種過類此可知。二云。聲諸法自相。其聲自相爲耳等所聞。名之爲門。今言聲非所聞者。不遣聲之自相。但遣能聞之門。故違現量亦成宗過等文

已下表紙ニアリ

數論
劫比羅　迦毘羅
筏理沙　僧佉奢薩怛羅
義斷導濟暨云五頂者。五頂之弟子也云云

勝論
嗢露迦　優婁佉
*蹇拏僕　*蹇拏陀　惠月住雪山外　戰達羅
䩕世師　衞世師　吠世史迦
已上裏ノ表紙ニアリ

第十六帖卷首表紙裏

❸明燈抄文

心平等根自❹有兩釋。一云。體即是心故。能緣慮故。金七十云。能分別爲心。二體雖是色。以淨妙故亦能緣慮。問。我亦思量與彼何別。答。本末不同故有差別文

❺明燈抄三末文

七十論云。天上薩埵多。是故諸天恒受歡樂。人中羅闍多。故人多受苦。獸道多摩多。故獸

❶遣＝違㊄　❷〔爲〕－㊄　❸此前行甲本有仁平元年七月二十日夜戌剋始抄之　❹〔有〕－㊄　❺〔明燈抄三末文〕－㊄

等恒願闍文　[1]已上

因明大疏抄卷第十六終

癸丑十一月初十日十一日書寫十二日以寫本一校了

因明大疏抄卷第十七　（第十七帖）

問。三十三過。且宗九過之外。可有餘過耶

疏云。然雜集論第十六云。立宗者。謂以所應成至或幷第五少分。此中無故云云

尋云。准此釋。三十三過外可有別過歟

明燈抄云。若准彼文過多於此等者。第三無敵過。第四無言過。第五未解過。此中無故。故云過多於此云云

前記云。疏第五少分此中無者。集論中第五句令他解了。及闕無能立。或猶預宗。此之三句。並是彼論[2]之中第五句攝。得今此俱攝宗。不攝能立。故言此中無也云云

後記云。若准彼文至多於此者。意云。准彼論過簡。乃多於此因明論也。問。因明簡少。應過未除。[3]如立宗得為眞也。答。准此只據立敵對明卽不同。彼立無敵過。此要言容方名能立。亦不同彼不言宣示等過。彼處第五他未解中。亦兼能立闕等。亦成其過。今此闕能立等。乃至是因喩等過。非入宗中。所以此雖少於彼。亦無其過云云

問

明燈抄云。我法自性若有若無等者。若有若無者。並通前我法二種自性。故伽十五云。所立自性。謂有立為有。無立為無。就差別中。先關我法二種差別。若一切遍者。卽是迦比羅等執我量同虛空。若非一切遍者。卽所執我量有分齊。隨身卷舒。及極微等。此之二種[4]是我差別。言等者。說法差別。有常無常。色無色等。又釋。此中略明三對差別。遍不遍。常無常。色無色。以等餘門。幷通我法二種自性上所有差別故。法中亦有眞如法空無我等遍諸法。餘法不遍。其我中亦有常無常色無色等。問。如立比量聲是無常。卽聲是自性。其無常是差別。卽不相離合成一宗。以為所立。何故此中前明自性。卽云若有若無。如言我必有。我必無常。非和合成宗。而自性外[5]既云差別遍不遍[6]等。答。有二釋。一云。前自性言有無者。汎明自性。不問我法。並通有無。其我體性。外道謂有。內道謂無。其法中亦通有無。道理易知。後差別門。卽是有體之我及無[7]我之法等所有遍不遍等。為差別義。如外道云。我我必遍。是所立宗。二云。此中兩段各別為宗。前立自性以為有無。後立差別亦為有無。前以自性我法為所依。其有無為能依。後以差別遍等為所依。亦以有無為能依。文中略故。後門不明若有若無。克實合有。由敵論者於自性差別互有不了故。立論者或立自性。或立差別云云

今案。依此文可學局通對自性差別也

不成名之事

疏云。能立之因不能成宗。或本非因。不成因義。名為不成云云

文軌疏一云。何故名不成等者。若所立因於其宗上。俱不許有。或隨一不許。或復猶預。或無宗所依。如此之因名為不成。如宗過中俱不成等。此則因體名不成也。若言因體不能成宗名不成者。不然。如所聞性因不能成宗。然非四種不成所攝。何得言不成宗故名不成耶云云

疏下文云。若是初相於宗有失不能成宗。由此因喩並自不成。理亦無爽云云

明燈抄云。文若因自不至宗名不成者。此破軌師唯約一義名不成也○文軌師意。但約因體自不成義名為不成。今破此義。總有三難。此初難宗無因難也。此難意云。若唯因體自不成義名為不成。非不能成宗名不成者。因是誰因。言自不成。若離宗外獨說有因。眼所見因立敵共許。因體自成。何得望宗兩俱不成。雖眼見義其理非無。然聲上有立敵不容。是故名為兩俱不成。明知因既是宗因。有過不堪為因。故不能成宗。兼名不成。文又若因自至此中所說者。此次二難。一因喩相例難。二文義相違難。初難意云。喩不成宗名所立不成。喩不成因名能立不成。何故喩中不能成他名不成。因中自不成名不成。若因自不成名不成。亦應喩自不成名不成。若非不能成宗因名不成者。不可說言

[1]已上＝最後㊆　[2][之]－㊄　[3]如＋(何)？　[4][是]－㊆　[5]既＝更㊆　[6][、等]－㊆　[7]我＝體㊆

不能成宗名所立不成。不能成因名能立不成。若爾能立不成等便徒施設。非自不成名不成故。後難意云。案大小因明文。四不成者。皆闕初相。皆能立因於有法宗皆悉不遍。故知不成非自不成。若不能成宗名不成者。所聞性因應是不成。何故卽名不定過攝。故知不成非自不成ノミニ。必具二義應言不成。文或理釋言至理亦無爽。兩俱非因等者。眼所見因立敵共許。旣是有體豈自不成。若望聲宗名不成者非自不成。由不成宗名不成故。隨一非因者。聲顯論師不言所作。因體無故。可自不成。於因生❶起者。此亦無體。可自不成。因無所依者。有法無故。因亦不成。可自不成。兩俱隨一猶預所依因非有故。體自不成。喩無能立等者。准因可知。由此因喩並自不成云云

略纂三云。何故名不成者。此有兩解。一云。因體不成名不成因。如宗過中俱不成等。自體不成名不成過。其因於宗俱不許有。隨一不容。或復猶預無宗可依。如此之因皆體不成名不成因。不成卽因。名不成因也。若爾眼所見性應不名爲眼所見性。以爲因體名不成故。眼見之義其理非無。然聲上有立敵不容故無過也。二云。因不證宗名不成因。不成之因。名不成因也。若爾所聞性因應是不成。何故乃名不定過。以所聞性同異不轉得不定名。非是初相不能成宗故。所聞因不定所收。非四不成之所攝也云云

義骨引略纂文云。基意同後釋非初釋。

本疏同初釋非後釋。皆繁不注也云云

明燈抄上文云。今疏主旨。必具二義方名不成。非但不能成宗名爲不成。亦兼本トシテ非トイフコ因。不トイフコトモ成因ノ義。合名不成。非如軌師唯約因體不成一義名爲不成云云

義心云。問。解因不成中。疏主兩釋。謂因不能成宗。或因自不成。名爲不成者。夫同異智多人成於辨。既開兩理。正解無從。希爲指南佇聞高見。答。不成有二。有體不成。謂眼所見等。二無體不成。謂實句攝等。若有體不成。卽但不能成宗名不成。以眼所見兩共許故。非自不成名不成。故唯一義名不成也。若無體不成。不共許故名因不成。既自不成。亦不成宗。故具二義名不成也。故究其理。二義須存也○問。若兼取不能成宗名不成者。如所聞性因亦不能成宗。何故乃名不定。非四不成耶。答。據實三相有過。於宗無能皆名不成。然初相親成。獨守通名。後二相疎。名標列稱。亦如法處色處等名也云云

不定名之事

疏云。能立之因○或成所立。或同異宗。無楷准名不定云云

略纂云。何故名不定者。此有兩解。一云。因體不定名不定因。不定卽因。名不定因也。以不定因同異品有。同異❷異。非定一品轉故。名不定因。雖決定因同有異無。然爲敵豈乖返。因喩各成。兩因猶預。亦名不定。二云。令宗不定名不定因。此不定之因。名不定因也

疏下文云。若後二相俱有俱無至令義無所決斷。與名不決定云云

文軌疏云。若所立因同有異有。或同無異無。或雖同有異無。仍爲敵乖反。令自樂❸宗性不決定。故名不定云云

義骨云❹本疏同纂後釋。故更不注也云云

相違名之事

疏云。能立之因違害宗義。返成ヲモッテ異品。名相違云云

尋云。若爾可言相違卽因耶

略纂云。何故名相違者。此亦兩解。一云。宗因兩形爲相因返宗故名違。相違卽因。名相違因也。二云。常與無常等兩相返故。名爲相違。與相違爲因。名相違因。相違之因。名相違因。卽同品無異品有也云云

文軌疏第一云。若所立因同無異有。或雖同有異無。仍違自意所許之宗。成非所樂。故名相違云云

義骨下云。問。何故名相違。答。略纂有二釋○云云基意同後釋。本疏有二釋。同纂二釋。故更不注也云云

文軌疏二云

問。似因有三類。有何故耶

略纂云。何故似因唯三類。不增至四。減至二耶。具三相因方證宗義。形眞說似故唯三類。違初相不成收。違中後入不定。

❶起＝疑ィ㊥　❷異＝品無？　❸〔宗〕－㊥　❹傍註曰文軌云也

容違三相違攝云云
尋云。若三類對三相者。此義可爾。而不定相違後二相過也。何云如是耶
問
疏云。無因依有法。有法通有無。有因依有法。有法唯須有。因依有法無ト云。無依因不立。名所依不成云云
尋云。若爾有性非有性之宗。何以有一實故爲因耶
明詮導云。言有因依有法 有法唯須有者。備云。有因者。詮因也。詮因之所依有法唯須有。不通無也。如立量云。聲無常。所作故。如瓶等。此云有之因也。即顯詮因必依詮宗有法。不依宗有法。然今有法唯須有者。據共言而云有也。遮因必依遮宗有法。即其有法通有無也。此據共言不共言名有無也。問。何故無因之有法通有無耶。有因之有法唯有而不通無耶。答。詮因必不依無之有法。所以爾者。小乘對大乘。立量云。阿賴耶識非實有體。彼之因ヲ所作性故トハ不可云。故明知詮因有法唯有不無云云言無因依有法有法通有無者。備云。無因者遮因也。有法通有無者。此約共言不共言云有無也。如小乘對大乘立量云。阿頼耶識非實有體宗 極成六識所不攝故因 如菟角等喩 此即無因依無有法也。 立量云。涅槃非實宗 非所作故因 如菟角等喩 此即無因依有有法也。問。若遮宗是宗因喩皆並遮並無。詮宗亦是其宗因喩皆並是詮並是有也。

如前已説。故上疏云。和合非實。許六句中隨一攝故。如前五句。此即無宗 聲無常宗是有體也。所作瓶等有爲能立云云今涅槃非實トイフ宗。何名有耶。答。上文意者。據能別宗名無名有。今文意者。據所別之共言不共言云有無也。故涅槃非實之宗名有也云云
明燈抄云。無因依有法有法通有無等者。准廣百論第一卷中。因有三種。一有體法。如❶所作等。二無體法。如非作等。三通二法。如所知等。今宗中法亦即有三。一有義法。如説聲是無常。無常須表生滅法相。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。凡立有義宗法。必須還用有義因法。其有義因。必不得依無體有法。二無義法。此有二種。一者依於無體有法。二者依於有體有法。且依無體有法者。如立神我是無。無即表體本來不有。若有所依。何得立無。故須有法無體極成。二者依於有體有法者。如言牛中無馬。蘊中無我。無馬即表於牛處無。無我即表於蘊中無。無所依牛。遣誰無馬。無所依蘊。遣誰無我。故須有法有體極成。三通二法。如❷言諸法皆是所知。所知宗法既言❸通二。通知有無。有無宗法所依有法。或純有體。或通有無。今言無因依有法有法通有無者。若非作等無因依於有法。有法通無亦通於有。且依無體有法者。如立神我是無。無即表體本來不有。若有所依。何得立無。故須有法無體極成也。依於有體有法者。如言牛中無馬蘊中無我。無馬即表於牛處無。無我即表於蘊中無。無所依牛。遣誰無馬。無所依蘊。遣誰無我。故須有法有體極成。有因依有法有法唯須有者。如説聲是無常。無常須表生滅法相。若無所依有法體者。遣誰生滅。故須有法有體極成。問。有師云。宗無所別。因必名爲所依不成。由此理門但立因中所依不成。不立宗中所別不成。此義云何。解云。此義不定。謂或宗中成能❹別法。但有因過。或於宗中不成所別。幷有因過。且如論云。虛空實有。德所依故。對無空論所依不成。有部勝論。空體實有。經部不許虛空有體。名無空論。空體既無故不得與勝論宗中德所依故有義因法而作所依。而望宗中有法名空。兩宗共有。論共空體。有無未辨。得成所別。而於法中立之爲有。 正是對敵違他順己。立無爲有。得成能別。但由因云德所依故。此因乃是有義因法。必不得依無體有法。有法既非共許有體。是故因無所依之處。此即宗中成能所別。但犯不成因過也云云
問
疏云。今眼見因勝聲二論ニ倶不許。名爲兩倶不成云云
明詮導云。言自亦不成因義者。問。與文軌師義何別。答。周云。有人唯取因自不成名不成因。疏主通取云云上疏文云。 能立之因不能成宗。或本非シキツナ因不成因義。故名不成云云

❶(前)+所⊕ ❷言=是⊕ ❸[通二]—⊕ ❹別法=所別イ⊕

引合上文可沙汰之

問。勝論師立量云。聲無常。眼所見故云云

爾者此量可有世間相違等過耶

文軌疏一云。問。今言聲是眼見。此則違彼世間・現量・比量・自語・自敎。何故但云兩俱不成。答。立宗既違敵論。不可一切皆違。故宗約以違世等過ナリ。立因但爲令違成順。因不共許者卽隨過門。立因不欲成其順世間等。宗設違世等。非因過也云云

定賓疏四云。問。聲眼所見應違世等。何故不名世不成等也。答。宗爲對於衆會之中標擧所立。爲破外敵。令證作證。須論違彼證人之世。證人非眞彈其違世。亦彈立者違敎違現比等。故立宗過。今辨因義。對宗作因。故望宗邊論不成等。何煩更論違世等事。故隱不說也云云

問。眼所見性因可爲正因耶

因明要義抄下云。問。且約兩俱不成。更須成爲眞因何耶。答。聲眼所見性。除香等色法所攝故。如色等（雖香此色法。而非眼所見。故爲異喩。故置簡別耳）問。自敎不明聲此眼所見。又世間不云聲此眼所見。故此量有違自敎・世間等過也耶。答。學者・世間亦許聲此眼所見。自敎已中明六根互用。故無違世間・自敎等過也。問約佛法爾耳。今案本量兩俱不成作法。勝論師對聲論師。立聲無常。眼所見性故トイフ時。兩俱不成（基疏如是明也。然軌師・賓師・沼略纂。並不指立敵名也）今約此聲・勝兩俱師眼所見性因。更須成爲眞因何耶。答。聲眼所見。除香等。德句所攝故。如色德。如是成立眼所見性因爲眞因耳。問。此因有隨一不成故。還此似因耶。答。聲論此從勝論中而出。但約聲一法互❶諍。常無常。約餘法其計皆同。故非不許德句攝因❷也（定賓等疏云。聲論從勝出云云）問。聲・勝相對如是成立時。眼所見因。若成共比量眞因。若但成勝論自比量眞因。答。此可有二通。一者成共比。何者。定賓・文軌等云。聲論從勝❸論出。但諍聲常無常。此異耳。二者且成勝論自比量眞因。不成共比量眞因。若約聲論。以彼所許之因成立聲此眼所見性者。眼所見性因亦可成共比量眞因也。問。且就勝論。彼師如是成立時。信聲此眼所見性以不。答。此依比量力而信。若不信者。無比量力也。問。若爾有自決定相違。謂聲非眼所見性。除色而德句攝故。如香味等。既有此過。何信聲此眼見耶（更須思云云）

問。所作因可通生顯耶

疏云。問。亦有傳釋。所作通顯。云何此因至故所作言必唯生義云云

文軌疏一云。彼聲顯論師❹計。雖許聲從緣顯。其若太虛無所作義。今鵂鶹等云所作性者。但是自許聲有此義。他聲顯論不許聲有。此則自成他不成也○又釋。其所作因有生有顯。生則鵂鶹等計。顯卽顯論計。今鵂鶹等❺計對聲顯論言所作者。彼便破云。汝言所作性者。爲シハ生カ。爲シハ顯カ。若生卽自成他不成。若顯卽他成自不成。故言隨一。若❻唯他非自。若唯自非他。亦是此中攝也。問。如云所作性故。不可分別爲シハ咽喉等所作カ。爲シハ杖輪等所作カナル。若咽喉等所作卽無同喩。若杖輪等所作則兩俱不成。此既不可。但總相云所作。卽具三相。是其正因。何故此中❼而不總言所作性故。通❽含生・顯。是正因耶。答。若自他俱許聲上有咽喉等所作。復俱許甁上有杖輪等所作。以別許故可總爲因。今生所作自許他不許。顯所作他許自不許。別不俱許。不可總成。故是隨一不成過也。問。如前所作對聲論立。卽正因收。何故此中是似因攝。答。聲論自有二計。一云。聲體及用俱常。二云。體常其用無常。用不離體。體有所作。此中但對體用俱常。是似因收。前對體常用無常者。是正因攝。又釋。此中且據未更成立。是似因收。前據重成。是❾正因攝。❿論更成云。聲是所作。又聲是生所作。宗隨緣變故。因如燈焰等喩。又釋。聲論更有一計云。聲從緣生。生已卽常。若對此立因。卽是正。若對⓫顯論。則是似因。一分者。如聲論中有計。內聲有詮常ナリ。無詮無常ニシテ有所作。對彼立量云。一切內外聲是無常。宗。所作性故。因。此因於外聲上自他並成。但於內聲他自互不許。故是一分隨一不成云云

明燈抄引此文。仍不別抄之

義骨云。問。基疏中卷云。問。亦有傳釋○未可依據。此卽非本疏後說。云何釋通耶。答云云

聲論異計事

❶諍＝論止(甲)　❷〔也〕－(甲)　❸〔論〕－(甲)　❹計雖＝雖計？　❺〔計〕－(甲)　❻〔唯〕－(甲)　❼而＝向イ(甲)　❽含＝合(甲)　❾正＝眞(甲)　❿論更成云＝謂更成立イ(甲)　⓫顯＝聲イ(甲)

明燈抄云。西方聲論諸師總有十四。幷婆羅門。執四明論表詮諸法。言水常水。言火常火。言常恒常。言無常者恒是無常。定不可改。不變異故。明論聲常。除明論已自外餘聲可是無常。且四明論。舊名四韋陀論。新名吠陀。一者阿由吠陀。醫方等事。二者夜珠吠陀。祭祀等事。三者沙磨吠陀。國儀等事。四者阿他吠陀。讚呪術事。此四明論。劫初之時。梵天化身來下人間。教人口誦。要是婆羅門種。准智度論第十❶二云。六歲受戒名婆羅門。此❷謂外道戒也。諸婆羅門即執云。明論聲常故。由梵王咽喉脣舌之所顯出。名爲誦者。非是造者。就第三吠陀中有六支。一式叉論此云學論 二毘伽羅論此云記論 三劫波論。四樹提論。五闡提論。六尼祿多論。聲論諸師本學毘伽羅。遂生異計。就中分爲三門。一者初有兩計。以之爲本。一者聲生論。執聲本無。由緣所生。生已即常。二者聲顯論。執❸聲本常。從緣顯出。而非本無亦非後滅。自此已後生顯各有六論末計。合十二計。所言六者。初有兩論接前門次。是第二門。一者內聲定詮。是故名常。外聲無詮。故名無常。此即一分聲常論也。二者內外皆常。此即全分聲常論也。第三門者。於一分中復出兩計。一者體常。如金等體。而相無常。故有大聲小聲等相。如金成器方圓等相。二者體❹相並常。如金等體相並常。就全分中。還有體相兩計。幷前第二門故總六論。生論既有如此六論。❺顯論還有如此六論。故十二也。幷前初門即十四也。今勝論師對聲顯論立量云。聲是無常。所作性故。如瓶等。彼聲顯論雖計聲從緣顯。其若太虛無所作義。今勝論云所作性者。但是自❻計聲有此義。他聲顯論不許聲有所作。此即自成❼他不成也云云

定賓疏第二同之。即引彼疏文也

問

疏云。論所作性故至隨一不成。述曰。初一句因體。次一句辨宗。後一句結過云云

尋云。辨宗者。即對聲顯論之文也。此即出敵者也。何云辨宗耶

明詮導云。言次一句辨宗者。論云對聲顯論也。意云。對敵者宗審定也云云

問

疏云。此中諸他隨一全句等及一分句。一切爲過云云

尋云。論所說聲無常所作性故如瓶等云量。若因言自許之時無過歟。若爾宗喩共因自也。三支不調領。何無過耶。如此言者。順憬相違決定豈無過耶

明燈抄云。論所陳量是他隨一全句。無簡別故。爲隨一過。若勝論師對聲顯論。具而簡別作自比量云。聲是無常。自許所作性故。猶如瓶等。今勝論等云所作性者。但是自許聲有此義。他聲顯論不許聲有所作。此則自成他不成也。問。共比量中。三支皆共。自比可爾。何故宗喩是共。唯因自許耶。答。自比並三支共許。彌順於宗。設他不成。量亦無失。所以爾者。自量唯立自宗。非破他所許義。故雖他不共許。然無比量之非。〇若他比量三分共許。宗等妙成。設自不容。量亦無過云云

引璧公之義可見

尋云。此釋似違。若自比量。宗因喩中。皆須他自他共亦爾之文。如何

定賓疏二云。璧法師執此例云。論中立聲無常所作性故。對聲顯論。是自比量。若言聲是無常。因云自許所作性故。即無隨一之過。若聲顯論對勝論師立此量者。因云汝許所作性故。是他比量。亦無隨一之過。既有簡別。不墮過中。以無簡別故。論文中云是過也。今詳。此釋且違理門論云。是故此中唯取彼此俱定許義。即爲善說。又應一切邪宗皆立。以容置其自許他許言所簡故。且如數論儀立量云。自許冥性是有法。定生諸別果是法二十三諦是諸別果 因云自許從此一因生故。同喩如阿梨樹子。彼子生樹。樹枝墮地。即成七段。此量應成。如是一切邪量皆立。又應徵責。置自許言無墮一過者。爲〻對小乘置自許言。爲〻對大乘置自許言。若對小乘。縱令不置自許言者。他亦已知是共自許。設使置說。他知亦然。夫因明者。尋因見宗。令生新解。生新解故。於宗成明。置與不置。他敵論者終不見因。從何成明而生敵智新解也。故若釋云。此是三藏准唯識論置自許言。其意爲明信大乘者有先知者有後學者。後

❶〔二〕－㊥　❷〔謂〕－㊥　❸〔聲〕－㊥　❹〔相並〕－㊥　❺〔顯論…論〕八字－㊥　❻計＝許？　❼〔他不成〕－㊥

學之人不了大乘爲是佛說。爲非佛說。其先知者爲敎後學。卽立量云。大乘佛說。自許非佛語不攝故。如增一等。其理卽通。以取上代相傳共許賢聖證故。故唯識論第三卷中意據此義。量云。諸大乘經是有法。至敎量攝是法。和合爲宗。因云。皆順無我。違數取趣。棄背流轉。趣向還滅。讚佛法僧。毀諸外道。表蘊等法。遮勝性等。樂大乘者許能顯示無顚倒理。契經攝故。同喩云。如增一等。其量本爲樂大乘人聞思修惠。以明自許。此能顯示無顚倒理。從聞思心而知。修入現量。得現量已。比量瀾眞。上古賢聖皆依此義。約此道理而建立之。攝大乘量。意亦在此。非卽爲敵小乘師說。設破小乘。自對大乘後學人。破令敵小乘瀾順大。其意與此理門等論引信摧邪義門不同。勿狠准據也。此是聖敎之深旨。甚須識意耳云云」

今案。能得此釋意。可學所立宗因能違決定矣

引信摧邪因明之事

定賓疏。一云。且分因明之敎用處不同者。略有兩種因明。凡有三種用處。且兩種因明者。一摧邪因明。一向❶局爲成眞比量。二引信因明。其意爲令證法現量。此兩因明凡有三種用處不同。所當之機卽有三種。謂有先來不信之人自有兩機。及以先來有信之人復是一機。總而論之卽是三機。故應別歷。此云三機。以釋兩種因明之用。❷且不信人有兩機者。一者如有外道。對著邪用。從遭難破理屈無言。猶故不肯捨邪歸正。此既畢竟不能生信。但可令其摧屈。而贔屓○故對此機局用摧邪因明之門。不可令入引信門也○二者復有一類先無信人。雖未曾。然易敎化速能令其捨邪歸正。若對此人。或用摧邪因明。或用引信因明○次釋先時有信之人者。對此機根。經中多用引信因明。令於甚深離言法性。而得證悟其離言法。是修惠境。無喩可喩必定無有由聞思心眞❸比可比。故借似比方便形像令彼聞已聞思加行方便取意安心悟入。令其後時得成修惠。無分別智現量心生。現智生已。眞比之智尙須除遣。況似❹比量其相自亡。故論文云。若現見力比量不能遮遣其性。准此言之。要以方便借彼似比。爲初聞思趣入之門。此卽多用引信因明也云云

永超僧都云。引信因明何處列名耶云云

❺瞿曇沙門是有法。定非世尊是法。法與有法和合爲宗。因之言非無二故。如記長者婦生男云云

永超云。不可爲同喩。善因明者悉之云云」

受持獨戒定是❻黑業。命終之後墮獨中故。如刀提耶云云

永超云。何必立量乎。設立量者。何陳有過作法耶

今案。引信因明尤以可翫之。善珠。願曉等因明師。多以依用。瑜伽論中見其心

瑜伽三十八云。因明論亦二相轉。一者顯示摧伏論勝利相。二者顯示免脫他論勝利相○若諸菩薩求因明時。爲欲如實了知外道所造因論是❼亞言說。爲欲降伏他諸異論。爲欲於此眞實聖敎未淨信者❽令其淨信。已淨信者倍令增益云云

又壽云。一分句皆有過云事不明。設雖一分句。若簡別立之時。豈犯過耶

明詮導云。言若諸全分無有簡別及一分句一切爲過者。意云○一分句不可簡別。故一切爲失。何者。一分共一分不共故。不可簡別也。此卽約共比量。不據自他比量。若自比量他比量是簡別可無過故。問。以何得知一分句他比量簡別無過。答。第八句云。八無體自一分隨一。如聲論師對勝論師立聲爲常宗汝許德句所攝耳根取故因明知自他二量一分句簡別無過云云

問。無性菩薩成大乘經佛說之義。比量作法如何

疏云。如攝大乘❾論說。諸大乘經皆是佛說至皆不違故而爲不定云云 豐法師義同之

錄云。若爾皆順無我之因可有隨一不成幷不定失耶

明詮導云。以有一切之言故。有隨一過云云

前記云。疏此對他宗有隨一失者。由不著自許言簡他故。有隨一失云云

後記云。若諸全分及一分句者。卽指前八句若不置言簡。一切爲過。如攝大乘論說。諸大乘佛說爲宗 一切不違補特伽羅無我理

❶〔局〕－㊥ ❷且＝是㊥ ❸比＝此㊥ ❹〔比〕－㊥* ❺傍註曰定賓疏文 ❻黑＝思㊥ ❼亞＝惡？ ❽令其＝今㊥ ❾傍註曰第三卷

故因。此因乃犯他隨一失。若著言簡樂大乘者。卽無過也此引爲例不簡卽過。簡乃無違云云

燈云

勝軍居士之事

疏云。故有大名居士聲德獨高至理當食邑。卽勝軍論師也云云

後記云。學藝超群當食邑者。以其學藝合當食封邑也。三百餘家爲邑出周易文云云

明燈抄云。聲德獨高者。名稱道德獨步高勝也。道顯五天者。讚內德也。顯以❶頂反秀也 五天者。五天竺也。如前已解。芳傳四主者。讚外德也。四主者。贍部州地有四主焉。南象主則暑濕宜象。西寶主乃臨海盈寶。北馬主寒❷動宜馬。東人主和暢多人。是爲四主。又俱舍論第十六卷云。波剌私國者。南有四小州之中。寶主是也。彼國寶多有。又能知治寶法。故名寶主。如舍衛國能知治象❸法故名象主。胡國能知治馬法故馬主。晨旦能知治人法故名人主。時賢不敢斥其尊德者。時賢者時君也。自非君勢輒不❹得與尊德之號也。不敢者。敬畏辭也。斥者指斥也。跂渠支反。履也 學藝超群者。學卽三學也。戒定慧學也。藝者文藝也。卽六藝也。時君重其藝業尤異不斥其名。號爲食邑云云

西域記九云

幾年立此量耶又勝軍師讚爲獅之事

疏云。四十餘年立一比量云。諸大乘經皆佛說宗時久流行。無敢徵詰云云

定賓疏二云。如壁法師云。唯無性攝論第三卷云。諸大乘教眞是佛語。因云。一切不違補特伽羅無我性故。同喩云。如說剎那速滅等言。此因若對小乘諸師。有二種過。一隨一不成。不許大乘不違無我。以其亦說眞我義故。二有不定過。六足論等雖順無我。非佛說故。是以西方勝軍居士。承稟賢愛論師學因明論。又承難陀論師學唯識論。時君重其藝業尤異。不斥其名號爲食邑。居士四十餘年思釋一量。改攝論中比量云。諸大乘經是有法。皆是佛說是法。和合爲宗。因云兩倶極成非諸佛語所不攝故。此因意說。諸外道法及大小乘中諸師造論。是兩倶極成。非佛語攝。今大乘經故彼不攝也。同喩云。如增一阿笈摩等。將此*比量注在唯識論決擇義中。久已流行。無敢破者云云 明燈抄引之

前記云。疏四十年立一比量者。卽勝軍論師四十年中作一比量始❺成云云

後記云。四十餘年方立得一比量也云云

今准此等文。四十餘年之間。案立得改攝論比量立❻此量也

准明詮導。勝軍生年四十餘年立此量也

○依西明心

慈恩傳四云。從此復往杖林山居士勝軍論師所。軍本蘇剌佗國人。剎帝利種也。幼而好學。先於賢愛論師所學因明。又從安慧菩薩學聲明大小乘論。又從戒賢法師學瑜伽論。爰至外籍群言。四吠陀❼典。天文地理。醫方術數。無不究覽根源。窮盡枝葉。既學該內外。德爲時尊。摩揭陀❽主滿冑王。欽賢重士。聞風而悅。發使邀請。立爲國師。封二十大邑。論師不受。滿冑崩後。戒日王又請爲師。封烏荼國八十大邑。論師亦辭不受

○法師就之首末二年。學唯識決擇論。意義理論。成無畏論。不住涅槃。十二因緣論。莊嚴經論。及問瑜伽因明等疑也云云

私云唯識決擇論者。卽疏所言唯識決擇釋也。又食邑名以此文可知矣

不定失之事

疏云。大師至彼而難之曰。且發智論至豈汝大乘許佛說耶云云

尋云。亦餘小乘者。指發智佛說之師耶

前記云。疏亦餘小乘者。許發智是佛說者。當體卽是。對誰得餘名。爲對不許佛說家得餘名。及大乘至非佛語所不攝故者。此意。大乘許發智非佛語中攝。小乘自不許。小乘許大乘非佛語中攝。大乘自不許。爲此互相不許。不得一向極成非佛語中攝。今言兩倶極成。但❾互因上有法如何者。是外道教六足諸論總是云云

後記云。亦餘小乘及大乘者。前言兩倶極成非佛語所不攝。證大乘經是佛所說。今發智論許佛說者。兩倶極成因亦於彼轉。前論證大乘已一迴畢。今又重舉。故有亦言。許是佛說。是不說餘。舉此不許佛說之餘。以對大乘出不定過也云云

尋云

❶頂＝[illegible](甲) ❷動＝勁？，到(甲) ❸〔法〕－(甲) ❹得＝德(甲) ❺成＋(也)イ(甲) ❻〔此〕－(甲) ❼〔典〕－(甲) ❽主＝王(甲) ❾互＝樂イ(甲)

定賓疏二云。三藏至彼誰破彼義。意云。如發智論薩婆多宗自許佛說○自餘小乘及大乘師並不許佛說。故發智論卽有兩義。一者薩婆多執是佛語者不得極成。以大乘等不許故。故名非極成佛語也。二者大乘若云此發智論非佛語者。亦不極成。以薩婆多不許故。故名非極成非佛語也。由此卽知。發智論者非極成佛語。非極成非佛語。既有兩義猶預不定。卽發智論不定是佛語也。又復應知。阿笈摩等定是佛語。故兩俱極成非佛語不攝也。發智論不定是佛語。故亦是兩俱極成非佛語不攝也。由此義故他小乘師得作不定過云○云云

❶小乘爲不定。言爲如自許發智兩俱極成非佛語所不攝故。汝大乘教非佛語耶。爲如增一等。兩俱極成非佛語所不攝故。汝大乘教並佛語耶。若❷立宗爲如發智至今與大乘爲自不定故云云

略記云。疏爲如自許發智者。如大乘自許一分不許及大乘兩俱極成。非是外道六足所攝不說名非佛語與前釋義別。是一因言含此二義所望有異隨應出過云云

此釋可案之

明詮導亦餘小乘文云除薩婆多餘云云

問。兩俱極成之因可有隨一不成耶

疏云。又誰許大乘至許非彼攝。因犯隨一云云

尋云。既云兩俱何有隨一不成耶。依之演祕云言兩極成意簡隨一文

前記云。又更詰云。又誰許大乘非佛語所不攝此意。今爲因中不簡若言立敵兩俱卽簡得一分。小乘不許發智是佛說者。及諸外道。卽此小乘外道相對還成兩俱。爲此論著言簡若但言兩俱。卽此小乘外道許大乘教非佛語中攝。此卽犯他隨一過。大乘自許他不許故云云

後記云。又誰攝大乘至因犯隨一者。意云。況兩俱極成名寬。亦有小乘對外道作兩俱也。若准彼爲兩俱。大乘經卽合兩俱極成非佛語所不攝。今言不攝。犯隨一過。雖有此義正意所言唯對小乘故。因不犯隨一過也以見名寬故爲敵也云云

邑記云疏又誰許大乘至因犯隨一者。此雖因言有濫也。謂大乘經小乘外道共許非佛語攝。今所立因不❸言立敵兩俱。而但言兩俱極成非佛語不攝故有濫也。由此唯大乘師許。此同於大乘經有小乘不許故是隨一云云

今案於兩俱因可有二義。若以六足六句等爲兩俱極成非佛語之體。大乘經比所不攝者可有隨一不成。謂大乘經中說人無我無顚倒理。說六識道理之處卽是六足等論所說無顚倒理故。大乘經兩俱極成非佛語所攝也。例如大乘經兩俱極成佛語所不攝云時。寃說阿賴耶等之處卽兩俱佛語攝。今云不攝者。可有隨一不成失。今疏幷燈意也。若不取置非佛語體。只大乘經立敵互舛。或云非佛語或云佛語。大乘經上ニテアル非極成非佛語之義爲因之時。不取置六足等故不可云六足攝不攝無隨一不成也。演祕意也

發智論入宗有何失之事

疏云。若以發智❹亦入宗中至不以爲宗故有不定云云

前記云。疏若以發智亦入宗中。卽是大乘違自教也因中一分兩俱不成者。一分者。卽發智望大乘。是一分也。兩俱者。卽是不許發智是佛說。及大乘者。是兩俱也。共許非佛語攝因。不在發智上有云云

後記云因犯一分兩俱不成者。取小乘中許發智論非佛說者對大乘者。各於有法發智不轉名爲一分兩俱不成云云

邑記云。疏若以發智亦入宗中至兩俱不成者。若立大乘經發智論是俱佛說以爲宗者。此對小乘許佛說者。大乘但有違自敎失。若對不許發智是佛說者。卽兼有一分兩俱成。雖共許此因於大乘經有兩俱不許發智非佛語所不攝故。言一分❺也云云

明燈抄無別事

改因過之事

疏云。由此大師正彼因云。自許極成非佛語*契經攝故如增一等云云

尋云。發智等者等取六足等也。唯識疏見其心若爾六足不言佛說何故簡之耶

❶傍註曰疏文　❷立＝便㊥　❸言＝定㊥*　❹亦＝且㊥　❺〔也〕－㊥

明詮導云。言發智等者。等取六足論也。問。薩婆多唯以發智①計爲佛說。不計六足爲佛②所說。如何今簡六足③論耶。答。若薩婆多設亦恐計六足論爲佛說故。今假設簡也。唯識疏云。發彼六足等非自許故。即無前失云云

邑記云。疏由此大師正彼因云自許極成等者。問。前憬法師量。疏主釋云。宗旣共成。因言自許。不④相符順。今旣共量。何得⑤自許爲因。答。前言自許眼識不攝。彼因唯自不可成前共宗。今此因言極成。明非唯自。故不同彼。問。宗言大乘。諸小乘師爲許不許。若以許有。何須立之。若不許者。宗有所別不成。因有所依不成。縱改此因仍非正量。改之何益。答。小乘雖許有大乘經然非佛說。是魔說故。宗因無過。問。如薩婆多有自許發智是佛說者。彼對大乘而立量云。發智論是佛所說。自許極成非佛語不攝故。如增一等。此量不成。若許成者。大乘應信發智是佛所說。若不成者。大師改云自許。其量云何得成。答。此不爲例。大乘諸師皆許大乘經是佛所說。可言自許。小乘諸部及自有部多分不許發智是佛說。故彼立因不得云自許極成非佛語不攝也。問。如小乘作決定相違量云。大乘經非是佛說。自許極成非佛語攝故。如外道教。此云何通。答。前言極成非佛語者。謂外道教云立敵共許非佛語故。名爲極成。今大乘自許此大乘經於彼極成非佛語中之所不攝故。彼因正。今小乘云極成非佛語攝。即大乘及外道⑥教皆名非佛語。豈大乘人許非佛語耶。故彼言極成但是虛說。又小乘雖說大乘經是魔所說。而亦不許外道教攝故。彼此不許此因於有法有故非能破。又因明法。不得以後陳所立宗法爲因而成有法。今彼因云非佛語攝。正是所立宗法。若以此爲因而作相違決定者。即一切正量皆有此過。如佛法立聲無常。聲論應云。聲是常。自許常故。如虛空等。問。如聲論師對佛弟子立聲爲常。因云自許極成非常聲不攝故。如虛空。此與大師比量何別。答。⑦旣無極成非常聲體。何得論其攝與不攝。故非彼因。設許成因。即所作性因有相違過也云云

明燈抄云。由此大師正彼因云等者。若本因中無簡別者。犯不定過及犯隨一。故勝軍師所立比量亦不應理。三藏遂即正彼釋云。應言自許極成非佛語所不攝。勿置兩俱之言。即無過失。此即發智論者是我大乘自許極成非佛語攝。故發智論不⑧類我大乘經也。量置自許言已簡別訖。無不定過。又無隨一之過。○問。勝軍⑨量置自許言。⑩爲是共比量。爲是自比量。答。是共比量。非自比量。所以爾者。所以共比量因置自許言者爲遮他不定故。自他二許各差別故不相關預。是故不得作不定過。如唯識量⑪置自許言。曉師判云。玄奘三藏爲離不定。更立因言自許非佛語所不攝故。如是能離前不定過。今謂。此因還有決違。謂⑫違彼立言。諸大乘經非至教量自許佛經所不攝故。如勝論等。又此新因亦有不定。爲如增一等自許非佛語所不攝故諸大乘經至教量攝。爲如色香等自許非佛語所不攝故諸大乘經非至教量。是故今箋勝軍比量云。諸大乘經契當正理。極成非佛語不攝之教故。如增一等。如是則離相違決定。又離前後諸不定過也已上今謂不然。今新箋量在法差別相違過。契當正理。是法自相。佛說非佛說。是意許差別。即作相違云。諸大乘經非佛說。宗。極成非佛語不攝之教故。如發智論。又有等難。謂大乘經不當正理。極成契理教不攝故。如外論等。旣有此過。豈是正耶。箋者正也云云

下文云。賓法師云。今詳。此釋且違理門論云。○甚須識意耳已上此解非也。共量因云自許者。爲遮餘過。非⑬成極成非佛語所不攝故因。自他量⑭因云自許言。各欲簡他不極成過。此等諸義立敵共許。不可以疑。然理門云唯取彼此俱定許義者。自於自許。他於他許。共兩俱許。約此義說。非是更互不許之義。即約此義而爲善說。故不相違。故依疏主以爲指南云云

上文引纂要據至極理等之文。成共因上置自許之義可見。又如下抄纂文也

判比量論云。勝軍論師立比量言。諸大乘經是佛所說極成非佛語之所不攝故。如阿含經。此中小乘作不定過。如發智經。極成非

①計＝許 ②〔所〕－ ③〔論〕－ ④相＝可 ⑤〔自〕－ ⑥〔教〕－ ⑦旣＝說 ⑧類＝預 ⑨量＋(因)イ ⑩爲＝若 ⑪(因)＋置 ⑫〔違〕－ ⑬〔成〕－ ⑭〔因〕－

佛語之所不攝故。而汝不許佛說故。謂迦延經薩婆多宗許是佛說。經部大乘謂非佛語。由此不離不定過失。玄奘三藏爲離此過更立因言自許非佛語所不攝故。如是能離不定過。今謂。此因還有違決。謂彼立言諸大乘經非至教量。自許佛語所不攝故。如勝論等。又此新因亦有不定。爲如增一等自許非佛語所不攝故。諸大乘經至教量攝。爲如色香等自許非佛語所不攝故。諸大乘經非至教量。是故今箋勝軍比量云。諸大乘經契當正理。極成非佛語所不攝之教故。如增一等。如是則離相違決定。又離前後諸不定也云云

古迹記云。然唐三藏正彼因云自許極成非佛語所不攝故。即無❶定。曉師云。因加自許。雖離前過有相違決定及不定失。量云。諸大乘經非至教量。自許佛經所不攝故。如勝論等。自許極成非佛語所不攝故。爲如增一至教量攝。爲如色香非至教量。若勝軍言諸大乘經契當正理便無諸過。證師敵彼更立量云。諸大乘經至教量攝。自許佛語之所攝故。如增一等。破不定過因喩相違。娑呵世界大小乘共許色香極成非語故。集云。破不定過其義應然。多重敵量有無窮過。西國諸師皆說一重。客主量等勿無窮故。設有敵處多重立量。示理非一。非因明體云云

能違之上不作能違之義。太賢師心也。可思之

火有二種之事

疏云。火有二種。一者性火至煙照。飛煙〇凡諸事火至故名成大種和合火有云云

尋云。炎熱等四種差別如何

又事火四大和合者。達瑜伽論文可見

前記云。疏焰熱騰焰等者。此意有六義顯成事火。一有焰。二有熱性。三騰焰。騰者舉也。四有烟。五有照顯。六飛烟。飛烟者。令烟飛擧。具此六義故名事火。焰與騰❷焰。烟與飛焰。此四高下異也云云

明詮導一者性火。云四大中火大也。即能造大也。導事火。云廚中火也。即所造色火也云云

邑記云。熱謂火之性。照謂火之用。焰與騰焰。烟與飛烟。辨事火之狀貌。但大小之異耳云云

明詮導云。問。瑜伽第三云。或有聚中唯有一大。如石末尼地大江河池沼水大火焰燈燭火大有無塵風風大或唯二大。如熱末尼火地二大雪濕樹等水地二大既云火焰燈燭唯有火大也。如何今云具四大耶。答云云

瑜伽論三云。或有聚中唯一大種可得。如石末尼。眞珠。瑠璃。珂貝。璧玉。珊瑚等中。或池沼溝❸渠江河等中。或火焰燈燭等中云云

可見始終也

尋云。火中何具水火等耶

明詮導云。問。云何火大具餘三大。答。且如松大燃時。必有所依地大爲質爲依。此時風來動其焰故有風❹火也。其焰延流時有濕潤故有水大也云❺云

卷尾

❻後記文

註在唯識決擇中者。西方有之。此土未譯也云云

卷頭之表紙裏

釋迦方志上文

當戒日王行施之時。有二獼猴。雌爲狗殺。雄者負尸擲此河中。其又自餓。累行而死文

明燈抄四本文

問。若同無異有不名相違者。頗有同有異無亦名相違耶。答。若所立因同無異有。或雖同有異無。仍違自意所許之宗。成非所樂。故名相違❼文

因明大疏抄卷第十七終

癸丑冬十一月十三日十四日書寫十五日校對已畢

因明大疏抄卷第十八　(第十八帖)

問。猶預不成可通宗過耶

疏云。問。此宗此因俱有疑惑至順符彼故云云

尋云。見論文似宗不立猶預不成。況疏上文

上文云。一兩俱全分猶預。如論所說至故但因過云云

定賓疏二云。問。於火亦疑。何故宗過無猶預不成耶。答。因疑相顯。宗疑相隱。隱疑要因顯疑能成。是故說顯❽起知其隱。無勞

❶(不)カ十定㊥　❷焰=烟？　❸[渠]ー㊥　❹火=大㊥　❺此下甲本奥書曰仁平元年八月六日未剋許抄之了，貞永二年三月十六日於花林院書寫了，權僧正良竹，執事僧高圓甚玄一交了　❻[後記文]ー㊥　❼文下甲本有嶽倹二字　❽足=是㊥

雙辨也云云

明燈抄四末引此問答文

明燈抄四末云。若爾何前似宗不說此義。前似宗中但說所依無體俱不極成。義准亦有有體猶預俱不極成。如唯見角未知誰家牛。即立量云。彼處有牛。見有角故。如此處牛。雖有角牛體。而立敵疑未定知。故有體猶預不成也。賓云。因疑相顯○勞雙辨也。此解非也。如有多人遠共望彼。或霧或塵等皆共疑惑。其間或立有事火宗云。彼所見煙[1]等下似有事火。既於火宗言顯似有事火。豈宗疑相隱。若意內疑。應定是隱言顯似有　豈是隱乎云云

仁平二年正月御齋會俊宗爲之

問。付猶預不成。可辨有體無體等不同耶。進云。不出此不同[2]也。付之。如餘三不成。可有此不同。依之立量云。猶預不成可有有體等不同。四不成隨一攝故。如餘三不成

疏云。能別・所別・總別猶預至故唯說六句云云

明燈抄四末云。文能別所別至故唯說六者。各有六句者。能別疑六。謂兩俱全分猶預。兩俱一分猶預。隨[3]他一全分猶預。隨自一全分猶預。隨他一一分猶預。隨自一一分猶預。所別疑六。總別疑六。其義亦爾。[4]一一分猶預。隨自一一分猶預。所別疑六。總別疑六。其義亦爾。三六即成十八之句。如於角決定等者。見定牛角。不見餘角。故於牛有疑者。未見牛身疑吾他故。亦疑黑白故。云於牛有疑。於近遠處立敵有疑。是所別疑也。於事火疑即能別疑也。於處火疑是總別疑也。故別於三並生猶預。雖十八句不過六因。故唯說六云云

問。勝論師對經部立量云。虛空實有。德所依故文　爾者此量有法可有不極成過耶

疏云。如勝論師對經部立虛空實有宗。德所依因○標空實有。有法已不成至因所依不成云云

尋云。既云有法已不成。豈非有法不極成耶。況經部名無空論師。如何許虛空有法耶

明燈抄云。問。經部既無虛空。勝論立量云虛空實有。[5]豈所別不成耶。答。世間共許有虛空名。然各不知實有非實有。故得成宗。無所別過。問。若無所別過者。何故今云標空實有有法已不成耶。答。疏主意云。勝論經部先已諍論實非實義。宗既定訖。雖不[6]言實。而[7]目所標故。對經部言虛空時。有法已不成。如數論師對佛弟子立我是思。雖有假我。而先已定神我之我。即有法不極成。此亦如是云云

以此文可案。若言眼等必爲我用幷我所執之量。彼此不同義也。此義尤可斷之。有人有此義乍得此釋。令見已案立矣

定賓疏二云。問。有法師云。宗無所別。因必名爲所依不成。故理門中。但立因中所依不成。不立宗中所別不成。此義云何。解云。此義不定。謂或宗中成能所別。但有因過。或於宗中不成所別。幷有因過。且明宗中成能所別但有因過者。入理・理門二論皆是。且如入正理論云。虛空實有。德所依故。對無空論所依不成。謂薩婆多及勝論師言有體。經部不許虛空有體。名無空論。空體既無。故不得與勝論宗中德所依故有義因法而作所依。而望宗中有法名空。兩宗共有。論其空體有無未辨。得成所別。而[8]於法中立之爲有。正是對敵違他順己。立無爲有。得成能別。但由因云德所依故。此因乃是有義因法。必不得依無體有法。有法既非共許有體。是故因無所依之處。此即宗中成能所別。但犯不成因過也。此理門論釋似因中所依不成。論文云。如成我其體周遍於一切處生樂等故。此有法中我名[9]亦是兩宗共有。而論我體未辨有無。得成所別能別亦是未辨有無。無體之義亦容遍故。[10]故能所別二俱得成。但於因中。生樂等因是有義因。必不得依無體有法。有法既非共許有體。亦是宗中成能所別。但犯不成因過也。若准此義。即如有法師云。若有因中所依不成。必亦是宗中所別不成者。理即不然也。或有宗中不成所別幷有因過者。即如立言我體是思。因云生樂等故。此方雙犯宗及因過也云云

上文云。問。虛空實有。德所依故。亦應不許

[1][等]ー㊥　[2][也]ー㊥　[3][他]ー㊥　[4][一一…預]十二字ー？　[5]豈十(非)？　[6]言＝定㊥　[7]目＝自㊥　[8][於]ー㊥　[9][亦]ー㊥　[10][故]ー㊥

分別有法。佛法許有虛空名故。因應有依。答。理實而言。正立宗時。所立有法但使有名。應分別有體無體。立空爲有故未有過。以其若是有體有法立之爲有故非過失。或若是其無體有法立無爲有。亦非過失。故有法中未合分別但於其後立有義因。義因德所依故者。方得分別。德既有義須依有體。我無空論不許立有虛空之體。汝有義因故無依處。猶如力士踏虛空也。如此釋者。立宗之時。未應分別有法有無也等文

疏下文云。上來所說兩俱隨一二種不成。所依唯有因通有無云云

問。德所依故因可有隨一不成過耶

又空有幾德耶

疏云。問。勝論師說。空有六德至既具二過。體卽隨一所依不成云云 無體他隨一所依不成也

尋云。若爾何可合此四亦別之釋❶耶

明燈抄云。問中空有六德等者。以德顯實體中。十句論云唯有聲名空。別有空大非空無爲。亦非空界色。既云唯有聲名空。如何今云空有六德。解云。初文唯有聲名空者。以色味香觸聲五德顯空體中。隨所應有如次顯故。唯有聲名トイフ空。至下文中空有六德數者。一實非一實等詮緣之因名數。一實者。九實各得一實之名。非一實者。二以上數。九實一一詮緣之因。名之爲數。故空上德名之爲數。別性亦爾。一實非一實等差別詮緣因名別性。量有五種。一微性。唯二微果上有。乃至五者極大空時方我四實上有。既極大性於空上有。故空上德名量。合者。卽與空等實合時所生之合。卽空上德先造實果。由有他緣來離別之果實便壞。與空等離所生❷之離卽空上德。是故空上有六德也。此義難見。故文執疏唯擧一聲明空上德不論餘德云云

問

理門論云。若無常宗至無異品對不立有虛空等論云何得說彼處此無。若彼無有。於彼不轉。合無有疑。故無此過云云

定賓疏三云。問。立聲無常意破聲論。何故乃言對無空論。答。此有二釋。一者假設論之。因明並是作法之門。不要實有如此比量。第二釋者。聲論本從勝論流出。勝論言空是實句義。卽言有體。聲論之中別分諸計。一家計云。聲與聲性可言是有。虛空俱是無障礙處。聲在中轉。何煩執空之有體性。故亦卽名無空論師。不要佛法經部宗中名無空論也云云

問。以無有法爲無因所依之時。可有過耶

問。佛弟子對數論立量云。聲可滅壞。所作性故云云

爾者可犯法自相相違過耶。答。爾也。付之。既無能別法自相爲介違何有此過*耶

疏云。問。如前所說。無爲無因至宗有所別不成因是所依不成之過云云

先記云。疏如宗能別不成至異喩能立不遣者如何者。是如對數論立聲滅壞無常。卽是能別不成所作因他許成轉變無常。卽是法自相相違過。❸餘聲以外總爲異喩。所作因異上亦有故。言能立不遣。疏有法自相相違者。因成法自相非有法云云

後記云。如宗能別不成至亦有能立不遣者。如佛弟子對數論師立聲滅壞二十三諦隨一攝故。因喩如色等。此滅壞須他不許故。能別不成。同喩如色。色上無滅壞宗卽闕所立。凡滅壞爲宗。非滅壞者總是異喩。二十三諦因於彼異喩色等上轉名能立不遣。色香等望宗卽爲異品。望因卽爲同品。擧此一法或爲同喩或爲異喩。爲同喩時無所立。爲異喩時能立不遣也。他作法自相相違云。聲定非滅壞無常。二十三諦隨一攝故。如色香等云云

今以此等文可爲積聚性因違法自相之例也

又尋云。疏既云所立不遣。何煩爲能立不遣*耶

邑記云。疏異喩亦有能立不遣者。准本疏只言所立不遣。疏主意云。宗中既無能別。卽無所立。異喩便無所遣。名爲所立不遣。後人不悟本意。以見四相違因皆是因於因無異有。遂改疏爲能立不遣云云

明燈抄云。答中云。宗因不極應置簡言等者。勝論空並若具簡言極成虛空應是實有。世間共知虛空名故。又應簡言我宗虛

❶耶＝哉㊥　❷〔之〕－㊥　❸餘＝除イ㊥

空應是實有。實句攝❶句他不許故。不簡立以爲宗。所別便成不極。凡所說因若不簡別。唯立自許敵不許者。卽成因過。何況立敵倶不極成。無爲無因者。唯約極成有法而說。若是無因依不極成有法爲依。卽成因過。若是無因依極成有法爲所依者。不爲因過。由此應知有因依不極有法。亦是因過。有因依極成有法爲依非是因過。如佛弟子對數論師。立聲滅壞。隨緣轉故猶如瓶等。今此比量。宗有能別不成。因法自相相違。喩所立不成。以他不許瓶滅壞故。卽作法自相相違云。聲非滅壞隨緣轉故。如穿壁顯空。旣宗能別不成。因成法自相相違。何妨宗所別不成因是所依不成云云

法自相相違因有三義也

仁平三年御齋會問之也云云

問。云何無體全分兩倶所依不成耶

疏云。一兩倶所依不成有三〇二。無體全分。如數論師對佛弟子。立我實有。德所依故。云云

尋云。立者數論許有神我。若爾可云隨一所依不成。如何云兩倶耶

邑記云。此中且據佛弟子不許有我。名無所依。兩❷倶不許德所依因於有法有。名無體全分也云云

明詮導引仁云。有體無體者。約因言也。一分全分者。約宗言也云云

明燈抄云。二無體全分等者。德所依因立敵*倶無。故名無體。立敵不許德所依因於我上轉故云無體全分兩倶所依不成云云

問。兩倶所依不成可有無體一分兩倶所依不成耶。進云。疏文不出云云付之

疏云。一兩倶所依不成有三。一有體全分〇二無體全分〇三有體一分。如勝論師至於我無故云云

明燈抄云。太賢師作第四句云。四無體一分。數論對佛法立次前宗。因云德句攝故。然基師意無第四句。謂共許因。一有一無方名一分所依不成。必無立敵所無之因於一分有爲第四故。賢云。然不盡理。無體全分雖不許因。由有法無而成此過。何不許此無體一分。除石女兒論餘聲分。無體兩倶不成攝故云云

邑記云疏一兩倶所依不成有三者。問。何故不作無體一分所依不成爲第四句耶。答。無體之因若許於宗一分得轉。卽非無體故無此句云云

疏下文云

問隨一所依不成有六句。爾者無體他隨一所依不成體何

疏云三無體他隨一。理門論說。或於是處有法不成至大乘不許。亦如此論所說者是云云

尋云

明燈抄云。若如論文。我體周遍。宗不闕因依。以其我者數論雖執名體倶有。而佛法中但有假名。卽成有法。其有法中未合分別有體無體。猶如立聲爲無常者。不應分別聲是識變非識變耶。故取總義卽成有法。次言周遍但望不遍以爲諍論。違他順己卽得成宗。亦不望於有體無體。以體有無齊有遍義故成宗法。就中不應分別有無。猶如無常不應分別識變不變也。其次說因於一切處生樂等故者。如數論師對佛弟子立我周遍。因云於一切處生苦樂等德句義故。生樂等德句義因。數論師佛法兩宗倶無。故云無體。然所依我。數論立人雖自許有。佛法敵論不許有。故依因無力。始得分別宗中無依。故是無體他隨一所依不成非自也云云

今案。倚引合此等釋可案。若言眼等必爲我用之義矣

問。付隨一所依不成。可有無體他一分隨一所依不成及無體自一分隨一所依不成耶。疏中隨一所依不成有六句上云云。不出此二句也。付之

明燈抄云。今疏主❸有一分句中無後二句。謂無體他一分隨一。❹凡無體自一分隨一。凡共許因一有一無方名一分所依不成。必無立敵所無之因。於一分有爲無體他自隨一一分所依不成。賢云後之二句理亦容有。數論大乘如前五立五大無常實句攝故。寧非無體他自一分隨一所依不成過耶。所望有法半有半無。無體一因。隨義說故。謂於四大兩倶不成。於第五大所依不成。總名一分所依不成。一比量故云云

問。可有猶預所依不成耶。答無云云付之

❶句＝？〈原〉　❷倶＝供〈原〉＊　❸有＝旨？　❹［凡］－？

疏云〇亦無猶預所依不成至所作之法有法皆有。何名此過。請審詳之云云

明燈抄云。猶預不成所依是有。所依不成所依是無。故云二種所依有無別故。猶預不成能依之因疑惑不定。所依不成能依之因決定無疑。所依若無不猶預故。玄應師云。然有法師於此過中不許說有猶預所依不成。後二所依有無別故。二種能依疑定異故。所依若無不猶預故。此解不然。後二所依有無雖別。然有第四疑所依故。二種能依雖疑定異。不妨第四疑所依故。所依若無。雖不猶預何妨。於有生猶預故。如何所依生疑不許說有能依之因別加有體不成。雖復安立不同此。亦未可依據云云

下文云時或有釋等者。文軌師也。亦有猶預所依不成。故❶勝疏云〇已上今疏主旨。必無此過。所依若無不猶預故。軌法師意。必有此句。有法若疑非因依故云云

文軌疏一云此解第四所依不成〇此有三種。一兩俱所依不成。二隨一所依不成。三猶預所依不成〇猶預有二。一兩俱猶預所依不成。二隨一猶預所依不成。兩俱有二。一全分。如大乘對小乘立宗云。佛於其處或應說法。如此之聲定不離識。因喩同前。此有法聲立敵俱疑其處時日爲說法不。而立爲宗其因所依遍不決定。故是全分猶預所依不成。二一分卽以前所立。更以共許音聲爲宗。因喩同前。以決定聲爲因作依。猶預之聲爲依不定。故是一分猶預所依不成。隨一亦二。一全分。如大乘知佛於其所決定說法。小乘敵者不決定故。或大乘立者不知。小乘敵者知定說法。而立此云定不離識。因喩同前此宗立敵互不決許。其因遍互無決定依故。全分猶預所依不成。二一分。卽以前所立。更以決定音聲爲宗。因喩同前。以決定聲爲因作依。互不定聲因依不定故。是一分猶預所依不成云云

略纂三云。九隨自全猶預隨一所依不成非他。謂大乘對小乘。佛於其處廣說妙法。立此聲云。非定離耳識宗。初二三所攝耳不攝故因。如耳識喩。此宗有法敵者審知其處說法。立者壞疑故是隨自一全猶預隨一所依不成非他。十隨自一分猶預隨一所依不成非他。謂大乘對小乘。立共許聲及佛其處說法聲。非定離耳識。第二三所攝耳不攝故。如耳識。此有法聲若取共許定爲因依。若取佛說敵者決定知有。立者不審有無。因依不定故。是隨自一分猶預隨一所依不成非他。十一隨他一全猶預隨一所依不成非自。謂小乘對大乘。知佛其處決定說法。大乘敵者不決定知。而立之云。定離於耳識。三第二三所攝耳識不攝故。如耳根。此有法聲自決定知。得爲因依。他懷猶預因依不定故是隨他全猶預隨一所依不成非自。十二隨他一分猶預隨一所依不成非自。謂小乘對大乘。立共許聲及佛其處說法聲。定離於耳識。第二三所攝耳識不攝故。如耳根。此有法聲。若取共許定爲因依。若取佛說。立決定知有。敵卽不審有無。因依不定故。是隨他一分猶預隨一所依不成云云

今案略纂處處之文。皆似文軌疏。可言此釋亦載古師義歟

問。四不成互帶之義可有耶

疏云。問。諸兩俱不成。皆隨一不成耶。乃至至兩俱隨一因通疑定。所依通無云云

尋云。若爾積聚性因有兩俱不成及所依不成耶

又

邑記云。今准應爲四句。有兩俱非隨一。如論。有隨一非兩俱。亦論。有兩俱不成亦隨一不成。如聲顯論師對聲生師。立一切聲皆是本性有。勤勇無間所發性故。彼聲生師不許聲勤勇發。據內聲一分隨一不成。風鈴聲等兩俱不成。第四句可知。問。何知聲生不許聲是勤勇發。答。彼對聲顯立聲非勤發。如下同分異全中敘。當九句中第七句。然與成唯識相違。云待緣顯發方有詮表。彼以顯對生。發者發生之義。今此取彼顯發之義非發生也。二論意別。亦不相違。又如大乘師對勝論師立色及意地水等皆不離心。無質礙因。若以色無質礙因自隨一。意無質礙隨一他等。無質礙俱不成云云

明詮導云。又問。四不成各定別者。何故釋所依不成。疏云。一有體全分兩俱所依不成。如薩婆多對大乘師立我常住宗識所緣故因所依我無能依因有云云

❶勝＝彼？

答。如別記❶

明燈抄云。此依陳那四不成說者。雖兩俱隨一攝後二過。而隨義小別陳那開爲四。此簡古師足目仙所說之義。然此疏文似違義纂。承疏主旨製後疏纂。豈違疏旨述差別義。故今❷且引義纂文會釋別旨。卽彼文云。頗有兩俱不成〇作此分別已上又略纂云。第四似破略有二種。初過破後量破。初過破者。於所破中略有三種。一云。對商羯羅三十三過二云。對陳那二十九過三云。對足目仙二十七過。少犯一過。多犯隨應已上今疏主意。據少犯一過之義釋陳那旨。故云此四皆別等。若約多犯隨應之義非陳那意無合餘過之義。古師足目仙等。據多犯隨應之義明合餘過之義。故兩俱隨一中攝後二不成也。是故疏纂不相違也云云

又云。三支過中古今不同。陳那菩薩宗無後四。是故唯立二十九過。商羯羅主宗加後四。故立三十三過。古師足目仙宗無後四。因不成中不立後二。故立二十七過。此卽天主以理具申。陳那意存簡略。師資意別。取捨無違。足目仙等立二十七過者。宗無後四同陳那說因不成中不立後二者。前二所攝。意樂略故云云

今云。古師外道者。指足目仙等也云云與明詮導別也

問。不成之名可通喩耶

疏云。然上但說因於宗不成至及名相違不名不成云云

明詮導引備云。言於其同品有非有等亦隨所應當如是說者。備云。引此理門文意者。爲顯六不定四相違亦名不成也。於因初相有過名四不成。於後二相有失名不定及相違也。然今以理言之。不定相違亦名不成。謂兩俱不成之共不定。乃至兩俱不成之相違決定也。餘不成不定相望亦爾云云

理門論云

明詮導云。言理實此因於同異喩等者。備云。疏下卷有二說。彼云。問因爲成宗。因有兩俱隨一等過。喩亦成宗。何故但名能立不成不明餘❸之。答。因親成宗故有四過。喩是助成故無四過一說又解。因是初相。據初辨四。顯第二相亦有四種云云今此中卷疏文當後說也。言然名不定及名相違不名不成者。當下卷初說也云云

明燈抄心同之。然文繁仍不注之。若欲學者可披矣。但此等釋頗殊疏下卷文歟

問。如於似宗立現量相違等亦可於似因有此等過耶。進云。有云云付之

纂云。問。宗中既有九過。因皆有立不至不許爲失故無相符云云

抄云如理言卽兩俱隨一二不成攝者。意說。宗中五違一一皆有自他共違。違自違他卽因中隨一攝。共違卽兩俱不成攝。如能別不成亦有自他共三種能別不成。自他卽隨一。共卽兩俱不成句。如因兩俱隨一皆是立敵不許因於宗有。或隨一不許。今能別等有自他共不成等。皆是宗中不成。如何將宗不成而言是於因兩俱等成耶。答。意說。宗因不成名目雖同。而相攝其義全別。因宗各異。何得相關云云

又云。難云若非因過何故不成者。意云。若因違現量等非因過者。何故因名不成。由此道理只緣現量等所以因體名不成也。卽是兩俱不成也。問。宗中所別不成。豈無違他共耶。何故不向因中兩俱隨一❹接耶。答。宗中所別不成望因中。所依不成相顯所以。就顯而論非不無其兩俱隨一也云云

不定相違不並之事

纂云。問。因十四過。宗何不立至前解爲正云云

今案。既云所量性因有不定及相違。違義以爲不正義。故全不可存並云義矣

問。付因喩過互相攝義且能立不成於因十四過中攝何過耶。進云。四不成也。付之能立不成者。同喩不成因之失也。四不成因不成宗之失也過相既別。何云相攝耶

問。喩中俱不成失可云偏句過耶。進云。爾也云云付之。非同品非定有性句也。何云偏句耶

又云。問。同異二喩合有十過至因無彼過云云

抄云。問。前二句可是偏句過。且如能所立俱不成卽是第四非定有非同品俱句過。如何亦言是偏句過耶。答。纂文略。但說偏句

❶記＋(云云)細註㊥　❷且＝具イ㊥　❸之＝耶イ㊥　❹接＝攝㊥

不說倶句許合有也云云
又云。言能立不成即四不成者。意云。說喩中能立不成即是因中四不成。以喩中能立不成有自他倶不成故。亦有所依及猶預不成。但因喩不成名目相當言喩不成。即因中四不成共實義有別。在聲因在瓶喩名有別故云云
裏書云。記云。此四因既闕初相。不能成宗。故知同異二喩即是此等因攝云云

宗及喩過相攝之事

纂云。問。宗中何故不立彼十。答。同喩所立至相望而立。此釋爲勝云云

以能別學法付不定事

又云。若云月非懷菟有故至有因遍轉云云
以此文可會一因違三量所付不定失明燈抄難矣

能別不成有不共不定否之事

又云。能別不極成。隨其何因至二喩可知云云
抄云。及所餘不定者。除不共不定。即通以不定過亦因於異喩轉也云云
遵云。如佛弟子對數論立聲滅壞。所作性故。此有不共不定云云

問。勝論師立量云。虛空實有。德所依故云云爾者對大乘師之時可有所依不成耶
又此量可有有法差別相違過耶。進云。有云云付之。虛空有法有何意許差別耶
纂云。問。虛空實有至及差別違。四過所攝云云
抄云。言或可此因至四過所攝者意云。今此德所依因對經部大乘。但望爾虛空實有經部等不立空。因有所依不成。然勝論因有他隨一過。亦有有法自相相違。虛空應非虛空。德所依故。如地等。亦有有法差別相違。云。虛空應非虛空有緣性。德所依故。如地云云
裏書云。法差別相違過者。記云。離識實空。不離識實空。是有法差別。量云。汝離識實空定非離識實空。德所依故。如四大。四大離識。雖體非是空。故得爲喩云云
尋云。有法差別作法二傳共不明。若如抄者。意許片差別何物❶耶。若言作非虛空有緣性者。豈有虛空有法之所耶。若如記者。離識實空。不離識實空。何有立者邊。若言立敵互望者。一切比量可有差別相違耶
要義抄云○問。有法自相爾。就有法差別。理濟二師作法別。此二師中何非。答。理師有法差別作法。此通對大乘經部敵者。而師有法差別。但望大乘敵者。各有所望故不違
問。慈恩疏明所依不成。處處因有所依不成。必宗有所別不成云云若爾加宗所別不成。應言五過所攝。何但言四過所攝。答。一云。此但學因過。不學宗過。故但言四過所攝。不言五過所攝。一云。凡宗有所別不成因必有所依不成。若因所依不成未必宗有所別不成。此玄應師等義。又因有所依不成。必宗有所別不成。此共師等義。如是不定故。今不取所別不成也云云
義骨中卷云。問。不離識實空者何。答。大乘所立眞如體無質礙邊爲無爲也云云
上文引抄并有記釋也
義心云。問。因不成對無空論。所依不成唯對經部。說亦諸大乘耶。答。大乘雖復依如立空。及識變空。而不別立實太虛空。亦名無空論者。而不同經部依如識變及太虛空。一切不立故。論但對經部所明也云云

虛空無爲之事

裏書引記云。問。何名立空無爲。答。空體無質礙。眞如體亦無質礙。據此無質礙邊名空無爲云云
今案。無爲實非虛空。無質礙義相似之故。立虛空無爲也。若爾似虛空之義非無爲。亦非虛空。今指之云勝義無記歟可尋學之

我所許言簡隨一不成之事

纂云。有云。立我所許言。我是實有至隨一不成云云
近世之中。有人云。勝軍比量自許極成佛語所不攝。故因有隨一不成云云以此文可請之矣

共比量置自許言之事

又許能顯示之因自比量因歟云事

又云。又復共量因置自許至置自許簡。共許無過云云
尋云
抄云。言凡解據至極理他宗故違者。據至

❶耶＝哉〔甲〕*

實道理。因言自許。故違於他宗。故因自許言亦得無過也。即如唯識論中置是因云樂大乘者。明是自許。許能顯宗無顚倒故違他宗。他宗不許大乘顯無我理。故言以彼故違者。以牒因故違。小乘言大乘不能顯無我理。故因置自許言也。言不極理置自亦得者。意云。非不違他宗須置自許之言。反顯違他宗須置自許言也。意說。不以至極道理違他宗。何須因置自許之言。言又因明理不簡有過者。意說。因明道理不簡即有過也。言置自許簡共許無過者。意云。因置自許之言。簡他隨一不成。如言簡共許無過者非也。又云。簡他不成。欲令他許自因。上是極成即無過也。夫論立自他共量。因喩立敵皆俱共許。設有自他不許。即因置自許言簡令他信從。即因無過。亦得名共許也。是故自他共三種量。因喩皆俱共許云云

裏書引記云。問。共量因中置自許言。雖不違唯識。違於因明。環法師決定相違量中。著自許言。何故即爲過耶。答。因明道理。立者立自他共三量。能破之家必須隨立者三量著過。不可立者立共。破者立自。前本唯識量據共作法。彼環法師能破量中因據自義置自許言爲失。若據立者自共量中著自許言。一向無過云云

　兩俱不成無隨一并猶預之事

纂云。且兩俱不成必無自他〈至〉以疑決異故云云 〈同疏心也〉

　兩俱不成有自他共許依不成之事

又云。頗有兩俱不成亦自他共〈至〉以宗異故云云

尋云。兩俱不成亦有所依不成者。豈不違此四皆別之文耶

　自隨一并他猶預不成之事

又云。頗有自隨一不成亦自他共猶預〈至〉但疑種姓爲有無耶云云

　自所依不成并自能別不成自隨一不成
　亦自所依不成之事

又云。如經部師對勝論立〈至〉唯彼宗有云云

尋云。實有能別。經部亦許之。何有自能別不成耶。依之論疏中不見此說

又上下再列自所依不成。豈非重言耶 〈可見他本〉

裏書云。言自所別不成自隨一不成自所依不成等者。經部師不立虛空故。有所別不成也。不立德句故。有自隨一不成也。若亦許因言者。有自所依不成。又有本云。自能別不成者。不爾也。經部云。極微實有。麁色假有云云故能別云實有者。非成過也云云

　自隨一不成并他共所依不成之事

又云。自隨一不成亦他所依不成〈至〉自隨一是俱無所依云云

尋云。似違疏釋。故疏云

裏書云。疏中云。問。諸兩俱不成○體性無亂云云今纂主且依古師作此諸句云云

問。有猶預不成之量。可有所依不成耶。

進云。有云云付之。猶預有所依有法。所依無有法何有並之義。依之疏破古師義。必無此義云云如何

纂云。問。有自猶預不成亦自他共所依不成耶〈至〉非疑有法即是此過云云

問。宗家心。爲入無餘依之人決定不說法可云耶。進云。說不說之義雖決定云云付之。人無餘之人灰身滅智。非有情數。若爾決定不說法可云。何云說不說難定耶

又云。如大乘人對薩婆多立。已入無餘人〈至〉決知不說。故自猶預不成云云

問。大乘師對薩婆多立量云。他方佛聲定唯是善。大乘者耳所聞故云云爾者可有自猶預不成耶

又云。自猶預不成亦自所依不成者。如薩婆多對大乘立他方佛聲〈乃至〉亦有分全皆准思之云云

尋云。大乘者既許他方佛聲大乘者耳所聞。豈有猶預不成耶。況薩婆多對大乘立量。云他方佛聲定有不善。大乘者耳所聞性故之時。有自猶預。不云他及共。知於大乘師此義決定云事

問。付因三相相對四句分別。且遍是宗法性非同品定有性非異品遍無性者。即法差別相違因也云云爾者可許此義耶。進云不許也。付之。叶道理。

斷云。有人作四句中〈至〉豈非假他亦受用耶云云

問。有人立量云。假立無爲常。以非作故

云云此量以龜毛可爲因同品耶。進云。不爾。付之。龜毛既非作之物也。何非因同品耶

斷云。有人云。假立無爲常。以非作故至非所作體非因同品云云

問。論中不定有六文心何

明燈抄云。問。夫立不定不過三相。然則應立三不定。謂一同異非有。是不共不定。違第二相故。二同異俱有。即餘五中除決定因四不定是。違第三相故。三立相違決定不定。何故立有六不定耶。答。夫論不定約同異品。因轉不轉。分全有殊。立五不定。由全轉故立共不定。由全不轉立不共不定。由分轉故。立同品一分轉異品遍。異品一分同品遍。俱品一分。又宗互乖反名相違。因喩各成稱決定。立相違決定不定。故有六也。故理門云。所餘五種因及相違皆不決定。是疑因義云云　略纂三全同之

問

疏云。因三相中。後二相過至不定成故。名爲不定云云

尋云。似違若相違者。應無有因之理門論之文如何

問。以相違決定名不定因之義如何

又云。若二別因。三相雖定至名相違決定。云云

問。論云。如言聲常。所量性故。文爾者比量心之所量性云歟

略纂云。謂聲論者立聲常宗。所量性故。此宗有法爲現比量之所量度。名所量性云云

文軌疏二云。言此聲爲現比二量心及心法所量度也云云

問。以龜毛等可爲常宗異品耶

略纂云。此聲常宗以虛空等一切常法爲其同品。以瓶瓮龜毛等非常住故即名無常爲其異品云云

文軌疏二云。問。龜毛等無爲是何品。答。此中既以常住爲宗。龜毛等無非常住故即名無常異品攝也云云　明燈抄引之

共不定有九之事

疏云。然諸比量略有三種。一他二自。三共至如論所說即共共也云云

前記云。疏他比量至有九者。於自他共中各有三。且自中三者。一自。二他。三共。自者。於自宗中立自道理。名自比。他者。將自宗義成他宗義。名他比。共者。將自宗義對敵者說。即名爲共。共者。以對敵邊得共名也。他中三者。一准此作法可解云云

邑記云。疏然諸比量至合有九共等者。如疏所陳對數論云。汝我無常等者。此是唯他比中他共不定也。若他比中共共不定者。如立前宗汝我無常。所量性故。如色等。所量性因兩共許故。此因於色等同喩。自性實如異喩之上。皆得有故。若他比中自共不定者。如言汝我非實。許非常故。如瓶等。佛法假我唯無常故。此無常因假實二品皆得有故。或云。汝我應非受者。以非常故非受者宗以外色等爲同品。第八識爲異品。非常之因於彼遍者。此犯他中之自共不定也。自比三者。如疏所別數論我我是常者。即自中自共不定也。自中共共不定者。宗喩同前。因云所量性故是也。自中他共不定者。彼師對大乘云我我能受果。因云能慮境故。如汝藏識。此因亦於異品六識而轉故。是共不定也。共比三者。如論所說。即共中共共不定也。如勝論對聲論立聲無常。德句攝。如覺樂等。然彼自許數量等十德通常。即是異品。因於彼轉故。是共中自共不定也。若聲對勝立聲爲常。許德句攝故。如二數一別性等。此即共中共不定也云云

清幹注抄下卷云。合有九量者。古今抄記及講說者。未見說處。余雖不敏。頗亦能申。且自三者。三宗皆自教中法。名之爲自。因喩取自他共法。即成三別。且初自自者。勝論云。自許實意常。能有德故。如空實。異喩如業。宗因喩皆取自宗法。故名自自。第二自他者。如數論對大乘立自許自性常。因云有三德故。德體雖別三名且同。同喩如汝涅槃。異喩如汝不相應行。第三自共者。數論對大乘云。自許我常。因云二十五諦隨一攝故。同喩如自性。異喩如業。他三量者。宗皆他法。名之爲他。且他他者。大乘對數論云。汝自性無常。因云能變故。同喩如五唯量。異喩如汝神我。第二他自者。勝論對數論立汝空大常。數論計空從聲生。變成耳根。轉變無常故。今立常。因云有德能故。數論一一法皆具三德。勝論空實。有德故。同

喩如自許實意。異喩如自許業。第三他共者。大乘對數論立。汝自性無常。因云二十五諦隨一攝故。同喩如五。異喩如汝神我。共三量者。三宗皆是共法。且共自者。大乘對聲顯立聲無常。自許所作性故。同喩化身。異喩如法身。第二共他者。聲論對大乘立聲常。無質礙故。同喩如汝法身。異喩如汝化身。第三共共者。如論所說云云

明詮云。仁德云。一他共者。於他比量而他共不定。是過也。二自共者。於自比量而自共不定。是過也。三共共者。於共比量而共共不定。是過也云云言。今此擧三者。備云。今此疏文但擧三共。即下文云一他共等。自他共三量中。各擧正失限也云云

尋云。自他共者。立敵之中望誰人*耶

又云。凡因明法。他比量中以他不定及共不定爲失。自不定不爲失。故疏不擧敵者爲他立者爲自。自比量中。以自不定及共不定爲失。他不定不爲失。故疏不明。立者爲自敵者爲他。共比量中。以自不定及共不定爲失。他不定不爲失。立者爲自敵者爲他云云

此文因明之軌轍也。尤可學之云

義骨下云。問。因明法。但言初立量者爲自。敵者爲他。而不謂立能違量人爲自本量者爲他耶。答。亦得爾也。　問。據立量破可爾。若約斷過破者何。答。顯過亦准立量可知也。問。定立敵名自他者何過耶。答。違論文云能立與能破及似唯悟他之文也云云

論初文云

問。相違決定依因三相出來過*耶

疏云。初五過中。唯第二過至非遍無故。後一竝非。至下當悉云云

明詮遵云。言後一竝非者。意云。相違決定之所作所聞二因竝非因三相過也云云

今案。以此可言。九句不攝相違決定之事

尋云。若爾依何出來*耶

義骨上云。又九句意。有遍是宗法性義之因同異。有過無過爲句　相違決定非由因生失。故不關也。問。若不依因生者。依何生失。答。依人生失也。問。意如何。答。所聞因對勝論時。具三支而成相違決定。對餘人時不成也。問。何故爾耶。答。勝論立有聲性常。餘師不立聲性。故爾也。問。對餘人時。三支不具作法何。答。九句中第五句也云云

第十八帖卷首表紙裏

略記云。猶者犬也。預者前也。猶如犬子在於前行至於岐路以待人故。今時猶預亦復如是。至於雲烟霧等至決定故名猶預文

因明大疏抄卷第十八終

❶右第十八帖內二十四葉。自問此宗此因至因三相中後二相。癸丑冬十一月十六日十七日書寫了。就以原本校正已畢

獨得五葉。十九日書寫。翌日二十日早朝以原本校正了

因明大疏抄卷第十九（第十九帖）

宗因各有寬狹之事

又所量性因可成正因耶

疏云。然宗有二。一寬二狹。至有此簡略。即便無失云云

尋云。若置耳心心所之簡別無過者。若爾聲常宗可成立耶

前記云。疏寬因成寬宗等者。且如佛法立聲無我宗所量性故因。除聲以外一切無我之法。皆爲同喩。❷即攝一切常無常法爲同喩。無有一法是我者可爲異喩。因不濫行。得名正量。若共狹因能成狹宗。如成立聲爲無常。擧所作勤勇二因皆得。若以此二因成聲無我。即是狹因成立寬宗。一切諸法皆爲同品。因於同品雖不遍轉因不濫行亦成正因。疏耳心心所所量性等者。雖復以耳心所之法簡別於餘。然此之量唯❸得聲勝相對而作。以此二有聲性故。若對餘宗闕無因喩云云

明詮云。言若簡略即便無失者。解云。如聲論師對勝論師立宗云。聲常宗耳心心所所量性故因。猶如聲性。若如是簡略立時。即無共不定失也。但有相違決定失耳云云

明燈抄云。然宗寬狹及因寬狹。有其二類。一約同異二品以分寬狹。二約內外兩宗以分寬狹。初二品寬狹者。無我等宗名寬。無常等宗名狹。所量等因名寬。所作等因名

❶以下甲本無，甲本奥書曰，仁平元年八月十四日辰剋抄之了，貞永元年三月二十二日於花林院書之了，權僧正良竹，執事僧高圓，基玄一交了　❷(有)イ＋即(甲)　❸得＝約イ(甲)

狹。若立狹宗說其寬因。同異二品因皆遍轉。故成不定。若望寬宗。其義可立。若說狹因可成狹宗。亦可成寬。異品無故。可成正因。雖是寬因。若有簡略則無有失。如文可解。約兩宗寬狹者。內外聲無常等宗名寬。唯內聲無常等名狹。成內外聲所作性因名寬。唯成內聲勤勇發因名狹。今依初義以明寬狹。非是後義云云

問。共不定有幾差別耶

略纂云。此共不定略有三種。一自共不定非他。謂大乘對小乘成七八識云。六識身離自體更有餘識。宗是所知故。因。如色等法。喩。此宗以色龜毛等法為共同品共所知因於此遍有。無共異品。唯以自許八識為異品。其所知因於此亦遍是故不定為シハ如自許八識。是所知故。六識離自體外更無餘識。為シハ如❶識等。是所知故。六識自體外更有カ餘識。二他共不定非自。謂小乘對大乘立。極成之色是有法。非識所變之色是法。法及有法為宗。是所知故為因。此非❷色所變❸識宗。以聲等為共同品。其所知因於此遍有。無共異品。唯以大乘許他方佛色為異品。其所知因於此亦遍。是故不定。此極成色為シハ如聲等。是所知故非*色所變。為シハ如大乘許他方佛色。是所知故。是識所變色耶。三自他共不定非他自。謂聲論師對大乘等。立聲常宗。所知性因。此聲常宗以空等為共同品。瓶等為共異品。其所知因於此遍有。是故不定。為シハ如空等。所量性故。聲是常耶。為シハ如瓶等。所量性故。聲無常耶云云 文軌疏全同之

明燈抄云。一他共等者。他比量因有共不定。名為他共。自比量因有共不定。名為自共。共比量因有共不定。名為共共。此即疏主意也。然略纂云。此共不定略有三種○更有餘識。餘二如彼。宗雖是共。所知故因於自喩轉。故云自共不定非他。與疏主旨其義稍別云云

問。不共不定立敵誰人耶

疏云。如聲論師對除勝論至耳所聞性為因云云

下文云。故除勝論對立成過云云

略纂云。謂聲論師對佛法立宗云。聲是其常。因云所聞性故。不對鵂鶹。即是第六不定攝故云云

尋云。不共不定所聞性因。聲論所立也。足目隨標眞似。佛法未出。何云對彼耶

問。不共不定作法如何

略纂云。問。解共不定。即❹是為如之言。何故不共直云其猶何等。答。應云。為シハ如瓶等是其無常ニシテ非所聞性。聲是所聞ナルヲモッテ聲即常耶。為シハ如空等體是常住ニシテ非所聞性。聲是所聞ナルヲモッテナ無常耶云云

義心云。問。所聞性因不共同異二品。既無同喩順成。不能搖動所宗。應非不定。答。先德兩解。一云。因闕同喩。宗義無因可成。亦不返成異宗。由此名為不定。既不定能成一宗義。得不定名。非是令宗不定名。不定也。二云。此所聞性因 直同異二品以雖皆不共。既無順成宗義。亦不搖動所宗。今若以同異二品返顯可有得成常無常義。謂為シハ如同品ノ虛空非所聞性。虛空是常。聲所聞性ナルヲモッテ聲是無常耶。為シハ如異品ノ瓶等非所聞性。瓶是無常。聲既是所聞性ナルヲモッテ聲是無常耶。是故亦能令宗不定名不定也。問。如成立一切聲是常。因云以是聲故。常無常品皆無此因。應是不共不定過攝。答。夫論不定。須遍有法。望同異品有無令宗不定。今立聲常。聲是有法。立因乃云以是聲故。其有法聲攝入因中。即無有法可依。闕無初相。乃是因中所依不成。非不共不定也。有云。但是兩俱不成過者非也。所以然者。既言以是聲故。立敵許之。何名不成。或可亦得。謂無有法可依。對誰得名。別義非宗法。故不名一分。是故亦得是兩俱不成過。然不如初解論說兩俱有法有。故與此不同。縱成內聲無常。以外聲為同品。亦不可以是聲故為因 亦是所依不成過也。問。若爾同品外聲亦應攝入因中。解云。既因云以是聲故。何簡內外。故皆攝盡。若爾應名不共。解云。不然。此但所依不成。非不定也。以不定等皆具初相。後相過故也云云

尋云。令宗不定故名不定。所聞性因既無令宗不定之義。何云不定因耶。依之。世親所造論軌論中。不許不共不定云云如何

❶註曰識字文軌疏幷明燈抄引作色　❷色＝識カ*　❸識＝色カ　❹是＝置？

疏云。問。夢因能立。立未成宗。乃至非是定能成一宗義。不與定名云云

又云。彼論釋云。由不共故。謂如山野乃至可有返於隨成一義。故名不定云云

又云。此不共因不唯闕初相。乃至故名不共不定。不順不違成共宗故云云

今案疏文。所聞性因於同品虛空非有。於異品瓶等非有。非以同品力順成常宗。非以異品力違成無常宗。常無常品皆離。此因依之猶預。爲如同喩虛空非所聞性常住。聲所聞性故是無常耶。爲如異品瓶等非所聞性無常聲所聞性是常耶。既同異二品俱無所屬。非定屬同品成常宗。非定屬異品成無常。設有屬著。隨於何宗可有通成常無常共宗之義。故此因有令宗不定之義。故名不共不定也。疏文雖不分明此意也

又尋云。古因明師立量難云。所聞性因非不定攝。異品遍無故。如二八正因。又立量云。所聞性因非不定攝。同品遍無故。如四六因云云何可遮之耶

疏云。比量難云。所聞性因非不定攝乃至如四六因。喩○彼破前云。一向離故向者面也。乃至同異相中隨離一故。如共因等。因簡初相。故無前失云云

尋云。三七九句或同品有非有。或異品有非有也。何云轉異品無故。或同品無故之因耶

明燈抄云。其初量云。此所聞因非不定因。異品無故如二八因。今作不定中爲如三九異品無故。是不定因者。三九之句雖異品有非有。而今取無爲不定喩。前第二量云。此所聞因非不定因。同品無故如四六因。今作不定中。爲如七九句。同品無故。是不定因者。七九之句雖同品有非有。而今取無爲不定喩云云

尋云。判比量論中。與疏主違決以緣生故因付不定過。如何

判比量論云○備法師云。理門論云一向離故。是通彼難。謂立宗言。所聞性因是不定攝。一向離故。如共不定。一向者闕一相也。判云此因有不定過。以所見性雖闕一相而非不定。是不成故。謂立聲無常。所見性故。此因同有異無唯闕❶相。是故亦爲闕一相也。若爲避此不定過故更立因言後二相中闕一相故。猶如共等四不定因。此因亦有餘不定過。爲如於空緣生故因。雖於後二相中闕是一。而是眞因非不定。故不能作相違決定云云

明燈抄云。而曉師云。若爲避此○相違決定已上此解卽違掌珍論旨。故彼論上卷云。於辨釋時。假說異品建立比量。亦無有過。資師釋云。假說異喩云。若有不空卽非緣生。如龜毛等。此中不空表其無空。謂有爲體可得。說俗有眞空。今龜毛者非是俗有眞空。故無其空之與不空。此中非緣生者表無緣生。如前准釋。若論成立聲是無常。空爲異品。對無空論。雖無空體。假說異品假立空法。灼然易解。故無異品者。若說不說。皆得知因有第三相異品遍無之義也。今准論旨。不闕因中第二相故。此義應思云云

尋云。元曉改疏主違決作相違決定云云

爾者無過歟

判比量論云。此中應立相違比量。謂所聞性不定因攝。等立相違宗故。猶如共不定因等文

明燈抄云○今詳。決違亦有不定。且如所聞性因立聲常無常宗。所見性因亦立色常無常宗。而非不定。若立色無常。以瓶等爲同喩。同有異無故非不定。若立色常宗。以色性爲同喩。亦同有異無故非不定。言色性者。勝論師同異性以爲色性。計色常人以本❷有色性如計聲常人本有聲性。由此義故。作不定云。爲如共不定因。等立諸宗故。所聞性因是不定耶。爲如所見性因。等立諸宗故。所聞性因非不定耶。既有此過。故依疏主決定相違以爲龜鏡云云

問。勝論外道心。可許非德句義所攝之聲耶

疏云。彼釋此不共義云。以若不共乃至並不能令宗性決定故是疑因云云

尋云。勝論師許聲德句所攝。如何云非德句聲耶

後記云。問。准彼宗計。聲德句收。如何今者

❶(初)+相？　❷有+(色爲)ノ歟

言非德句攝耶。答。非德句者。是同異性。他宗喚此同異名聲性。准此故言德非德攝云云

明燈抄云。若勝論宗五塵德攝。若非德句攝者。顯差別義。非彼宗意云云

私云。數論云。聲是轉變無常。若爾聲論立聲常之時。亦可爲敵者。若爾所聞性因。敵者豈限佛法耶。但疏中不盡此心。退可案之

疏下文云。此乃聲生對勝論立。若對餘宗說所聞性是前所說不共不定云云

此文設對數論亦不共不定ト見

問

明燈抄云。自不共中。軌云。如佛弟子對聲論立宗云聲是無常。因云所聞性故。此因望自同異二品皆悉非有。望他聲論。卽於異品聲性是有。故是自不共也。問。既唯於他異品中有何故不成相違。答。彼若作相違云。聲是其常。因云所聞性故。喩云如同異。此同異不共成。故非相違也。問。若爾應無他不定過。此如前所述。答。不定不別立量。故不例也云云文軌疏二同之

尋云

問。以所聞性因爲正因之義可有耶

疏云。理門復云。若對許有聲性是常云應成正因云云

尋云。此問依何而發耶

理門論云。又於一切因等相中。皆說所說一數同類。勿說二相更互相違共集一處猶爲因等云云

此約九句門說也。定賓疏三可見

尋云。爾者何答此問耶

疏云。彼自答云。若於爾時至不容有故。是猶預因云云

定賓疏云。若聲生論立論之時。無人翻破。卽成能立。謂聲生論立聲是常。所聞性故。譬如聲性。爾時勝論朋中無有智人顯宗相違決定。量云。聲定無常。所作性故。譬如瓶等。敵人既愚。容有聲論立此義成也云云　明燈抄引之

尋云。一義相違不[1]容故者何物耶

明詮導云。言然俱可得一義相違者。周云。此意云。聲論立聲常時。勝論若自立無常時。可得常違無常一義相違。此意。若俱時立。卽是猶預因也。此卽相違決定云云意云。聲論勝論二人俱時。聲論立聲常。勝論立無常。各各一義相違有故。所聞性因可[2]成正因義不容有故。是猶預因也。又云。一義相違者。一聲之上常無常義相違可得也云云

定賓疏三云。問。何處何可得。答。一有法義相違可得。又云。不容有故者。一有法上。理不容有相違之義。儻容有者。豈可無常與常相違兩宗雙立一有法上也云云

問。論所說不共不定。自他共中何又同共比他不定過數歟

疏云。此亦有三〇如論所陳名共不共云云

尋云。若望聲論師。所聞性因可有同品。謂聲性也。既云二品非有。豈非他不空耶依之略纂及文軌疏見他不定。如何

文軌疏云。此卽是他不共過以聲論師對佛弟子立此比量。聲論自許聲外大有同異亦是所聞。敵論佛弟子不許故也云云

定賓疏三云。今此且辨不共有三。一者他不共非自。卽如論文。聲論對佛法立此比量。其實自許同異句義。是聲實性體是常住。亦是所聞故知聲性得爲同喩。然他佛法不許此喩。是故望他爲不共也云云

明燈抄云。軌云。論所陳量是他不共攝〇不許故也。此解非也。自他共三隨作法事各互改故。若取大有同異爲喩者。是他不共耳。然今論意。如聲論師對佛弟子立聲常宗所聞性因。此中常宗空等爲同品瓶等爲異品。所聞性因二品皆離。於同異品皆非有故是故共不共非是他不共也云云

略纂云　問。自不定共不定是不定。文理無違他不定是不定耶。答。此有兩解。一云。他不定是不定。故此論云言不共者。如說聲常所聞性故。此是聲論對佛弟子立聲常宗。此所聞因望自同品。聲性是有。非不共收。望他同異二品非有故。是他不共也〇二云。他不定非不定。立論之興摧伏他故。然此論意。以聲論師對佛弟子立聲常宗。所聞性因者。夫正同異要資兩許。空爲同品。自他竝成。瓶爲異品。他自皆許。此所聞因二品不許。卽是自他不共不定。非他自也。餘不定中犯他不定。准此兩釋如理構

[1]容＋(有)？　[2]成＝得ヵ

❶下盡云云

義骨下云。問。論作法自他共中何。答。基云。共不共云云本疏云。他不共云云問。二說是非何耶。答。賢云。基說非也云云問。其正文何。答。因明古迹云。基云。此論所陳名共不共非也。聲論見故。本疏云。他不共攝。以聲論師立此量。彼許聲外大有同異亦是所聞。敵論佛法不許故也。佛子對彼立聲無常。所聞性故。卽自不共云云問。今意如何。答。俱得理也。問。何故爾。答。依纂第三卷名爾故。文云。問。自不定共不定○如理構出云云問。基疏中卷末云。自共比中。諸自不定及共不定。是不定過。自共有過。非眞能立。何名破他。他比量中。若他不定及共不定。亦不定過。立他違他及共有過。既非能立。何成能破云云若准此文。本疏意可不眞不定耶。答。彼次文云。自比中諸他不定。他比量中諸自不定。皆非過攝。不言共比量中他不定非過。又斷有多說中。一說云。准此他共二量之中三種不定俱說爲過。唯自比量於他不定不說爲過。非對於他令他解故。或自共量唯他不定。非不定過。爲違於他立自共故云云既初說三種俱爲過。故本疏意亦眞不定也云云

問。同品一分轉異品遍轉不定作法如何

論云同品一分轉異品遍轉者。如說聲非勤勇無間所發至以電瓶等爲同品故。亦是不定等文

疏云○故今聲生對聲顯宗。聲非勤勇無間所發無常性因至今取不定。亦無有過云云

後記云。雖是兩俱全分兩俱者意云。聲生聲顯俱不許無常性因於聲上轉。卽是因中兩俱不成之過。然雖不成指法而已。且取不定云云

尋云。若無常性因有兩俱不成者。既爲不定因。豈有兩俱不成耶。況纂中以此因有遍是宗法性云云若無者。聲生聲顯俱許聲常。無常性因尤可有兩俱不成。依之疏中

明詮導云。問。此無常性故因。有兩俱不成亦不定過者。何故疏下卷云。若有兩俱不成必無不定文耶。答。邑記下卷云。彼下卷意。且約三中唯闕初相名爲不成。後二相中偏闕一相名爲不定。二相俱闕名爲相違。非盡理說。不是前後自相違害。據其實理。得有兩俱不成兼餘過也云云

又云。今云。下卷疏文爲盡理說。故彼疏云。若有兩俱不成必無不定。兩俱不成彼此俱說因於宗無。不定之因於宗定有云云然聲生對聲顯云。聲非勤發無常性故等者。此因唯有兩俱不成無不定過。何者。有法上義以爲因也。今無常性因立敵不許有法上有。是故非宗之因也。然而示不定作法且學耳云云

尋云。現有兩俱不成。何以之示不定作法耶

黃雙紙云。問。若爾何說第七句。雖此有兩俱全分兩俱不成。今說不定云云。以是云見。既不成與不定相雙。何云不相雙耶師曰。此疑難思之答。九句是作法門。非必聲勝相對而立。不尤初相而成。有而唯尤後二相所以不說。有不成實尤曰。有不定過。○理實有兩俱不成。九句之中不攝者。成無爾云耳。問。因不遍有法。現有兩俱不成。何云成無不攝。答。理有而無不成者。共不定第三相之過。不成初相之過。說第三相之過之處故。隱兩俱不成不說也。問。既說文雖有兩俱全分兩俱不成云。何云隱不說耶准前可拂耳云云

明詮導之義。依此文可潤色也

又云。師傳云。長賢律大德云。第七句因勝論與佛弟子更須成立。而聲生與聲顯令信聲無常覆立也。故無常性故之因。能遍於有法聲云云隆光律德難云。陳那菩薩爾九句安立賜。約同九句中更須成立而用因。爲當不更須成立而用因。應有其本計之有リノママニ作法物。何云更須成立之後立第七句云耶師曰。所難法有道理云云

今案。九句門中二八句。卽勝論對聲論立聲無常宗之時。既信聲無常了。其後立此因耶

長賢律師之事

律師道詮月日卒。伴人武藏國人也。住大和國平郡❸郡福貴山寺。修求聞持法得自然智。十二年之間學一切經論畢。貞觀六年二月十六日。僧綱召依講師次第。雖任律師。學弟子長賢已講已任律師畢。其後參維

❶下=出？ ❷傍註曰如前抄之 ❸冠註曰郡字可考別本

廳會。於非聽衆床聽聞。然間講問談論之問。件道詮乍在非聽衆床。隨講問之談旨悉辨決。勅使感歎之。委奏聞之。仍追被補令參。弟子長賢律師即至初日依慕諸義。道詮已講步行參會。爲聞立義在非聽衆床。爰❶採題驚啓凡僧床談義。勅使感之奏聞。仍追被任僧綱云云國史云。貞觀六年二月二十六日。道詮律師任。同十一年正月二十七日。長賢律師任者。仍補任。并口傳之說已相違於國史。可尋之云云

尋云。此不定即九句中第七句也。第三句與第七句互爲能所違。若爾立敵何相違耶。況略纂中

略纂云。此同品有非有異品有。略有三種〇三自他同品一分轉異品遍轉非他自。謂佛弟子與聲論師互對立宗。云聲非勤發。無常性故因。此因於共同品電有空無。於共異品瓶等是有。故是自他同品一分轉異品遍轉非他自云云

明燈抄云〇今疏主意。約他自比及共比量以說三句。沼法師意。雖共比量約能立因自他共別以作三句。故彼纂云。此同品有非有異品有。略有三種〇等云云。今引略纂文也

黃雙紙云

問。論云。此因以電瓶等爲同品。故亦是不定文意何如文

尋云。非勤發宗以電空等爲同喩。瓶等爲異喩。而何云以電瓶爲同喩耶。若言因同喩故者。宗同異言品。因同異云法。何云同品耶

疏云。若宗同品。電空爲同至不唯定成一宗。故亦不定云云

問。聲生論師可許聲勤勇無間所發性耶

疏云。若聲生論本無今生。是所作性至勤勇顯發非所作性云云

明燈抄云。問。所作性因對聲顯論隨一不成。勤勇發因對聲生論應是隨一。答。勤勇發中有其二義。一勤勇發顯。二勤勇發生。初發顯義唯在聲顯。後發生義亦通聲生。由此應知。勤勇無間所發因俱通二❷種。問。若爾所作亦通顯。豈有隨一不成。如穿壁顯空。既是所作。何故所作唯在無常。答。穿壁顯空唯是所顯。非是所作。其所作者唯生義故云云

又云。若勤勇發通生顯者。何故此文云所發顯耶。豈通生論。答。今此生聲對聲顯宗。難彼宗義云。非勤勇無間所發故。唯約顯明發顯義。若對聲生可言發生。非❸發義。若不爾者。勤勇發顯因對聲生論。皆有隨一不成云云

理門論云。或復分別因義別異故。名猶預相似過類。謂有說言。如前成立聲是無常。勤勇無間所發性故。現見勤勇無間所發。或顯或生。故成猶預。今所成立爲顯爲生。是故不應以如是因證無常義等云云

定賓疏五云〇外人意說。若勤發顯即是顯常。我成汝不成。若勤發生即無常即汝成我不成。汝立後者隨取一義。即是或隨自不成中。或復隨在他不成中。故是隨一不成過也云云　可見全文

問。薩婆多對大乘立量云。我之命根定是實有。許無緣慮故。如許色聲等云云爾者此量可有共同分異全不定耶。答。疏云。故是自同分異全云云付之無緣慮故。及色聲等因喩。豈非共許耶

疏云。如薩婆多對大乘立自比量云。我之命根至故是自同分異全云云

尋云

先記云。疏盆等爲異品者。薩婆多宗。麁細極微俱實。盆既麁微成。如何言非實耶。答。據彼本宗。麁微是實。今言假者。瓶盆等爲假。今於麁微上假立故名爲假云云

邑記云。問。命根有法。無緣慮因。色等同喩。皆是共有。何得以爲自比量耶。若云唯自許命根實有故云自比量者。如立聲無常亦唯自許有無常聲。應非共比。答。聲之無常但諍有法之上別義。不諍聲體。故是共比。彼宗命根別有。非色心法名爲命根。體是實有。不是有法之上別義。今約此命。大乘不許。名爲自比。故彼立云我之命根。若是共量。何須言我。亦如色等雖復大乘共有。然他方佛色他不許故。大乘若立即名自比。彼之命根義亦同也。問。前作自比量云。如勝論立我實有。德所依故。如地水等。即宗因喩皆是自許。可名自比。有部命根宗雖是自因喩是共。何名自比。答。自比量中有自他共。前勝論比量自中自也。今此既用

❶採＝探カ㊥　❷種＝論イ㊥　❸發十(顯)？

共許因喩。即自中共。亦名自比。故不相違云云

又云。問。既立實有爲宗。即以實色心等以爲同喩。無緣慮因。色有心無。可言同分。實有之宗即以瓶等恐等而爲異品。無緣慮因於瓶等有。於恐等無。此即異分。何名異全。答。彼約恐等體即是嗔。可名爲實。已入同中。不同瓶等積聚多法而成。故唯假也。下文比量多有。此疏皆應思准。今更爲量。如大乘對小乘立我藏識是識攝。無礙故。此因於同品六識等有。於色等無。異品無爲此因遍有云云

今案。宗置我言。因喩言自許。既有簡別言。煩疑自比之義耶

問。異品一分轉同品遍轉不定作法如何

論云。異品一分轉至勤勇無間所發。無常性故等云云

疏云。謂聲顯論對聲生立是勤勇無間所發宗。無常性因云云　略纂不出立敵也

尋云。此可兩俱不成。何云不定耶　如前沙汰之

明燈抄云。此句之中。略纂云。如數論師○此共量因。自他相望。異分同全也。今疏主意。他比量中。同異二品更互相望。異分同全也

問。勝軍論師所立兩俱極成非諸佛語所不攝因有不定云云爾者自比量不定過耶

疏云。大乘若云。我之藏識至如異熟六識○故是自。異分同全。如前所說至既於彼有。亦是因過攝云云

先記云。問。自比量因喩等皆須依自。何故因言極成。復轉不極成發智爲異喩耶。答。今且作法。但取因異品分轉。餘不論云云

明燈抄云問。我之藏識是異熟識等。是自比量。勝軍比量是共比量。既自共別。何成一過。答。雖是共量。而取因異分轉義。故爲一過。有記云。六足發智爲異品等者。問。自比量因喩等皆須依自。何故因言極成。發智爲異喩耶　此問意者。是謂自比。非是共量　答。今且作法。但取因異品分轉。餘不論已上　大小乘數本來俱行。諸小乘師皆同所許。故有法中大乘經者兩俱極成。故是共比。非是自比。由此道理。沼師纂中皆擧共量以作三句。今疏主旨。擧自等三以作三句。非謂初量自比量故。後勝軍量亦自比量。增一經等兩俱極成非佛語所不攝。其義易解。大乘發智或許佛語。或非佛語。由此亦即兩俱極成非佛語所攝。其六足等兩俱極成非佛語所不攝。大小俱許非佛語故。故兩俱極成非佛語所不攝因於發智有。於六足無。義如前說云云

明詮導云。此明共比量有自異品一分轉同品遍轉不定云云

尋云。及餘小乘文餘者何義耶

邑記云。疏亦汝大乘及餘小乘至因過攝者。此言餘小乘者謂大乘餘也。大小二乘兩俱極成非佛語者。謂六足及外道教。言發智論大乘既不許佛說。即是宗之異品。而兩俱極成非佛語所不攝因於彼轉。故知亦是異分同全過攝云云　可引合勝軍比量

子微四大種攝不攝之事

疏云。二宗俱說。地水火風極微常住。麁者無常云云　具可見

明燈抄云。二宗俱說等者。案二十唯識疏下卷云。其地水火風是極微性。若劫壞時。此等不滅。散在處處。體無生滅。說爲常住。有衆多法。體非是一。故成劫時。兩兩極微合生一子微。子微之量等於父母。體唯是一。從他生故。性是無常。如是散微皆兩兩合生一子微。子微并本合有三微。如是復與餘三合生一子微。子微第七。其子等於六本微量。如是七微復與餘合生一子微第十五。子微第十五其量等於本生父母十四微量。如是展轉成三千界。其三千界既從父母二性所生。其量全等於父母量故。三千界爲識等性。體唯是一已上　後過三災壞器世間。先壞麁者。展轉還至常散極微。雖住在一一處。不容第二。故有質礙互相觸對。今無礙因於空等有。於極微無。此即同品分有也

問。理門論中。若於其中俱分是有。亦是定因文疏主何釋之耶

疏云。理門論云。若於其中至即成相違。故是猶預云云

尋云。俱分是有之文限第五不定者。不攝盡不定失。謂見理門文。以若不共乃至一向離故者。不共不定也。諸有皆共無簡別因等者。共不定也。若於其中俱分是有之文。不攝同分異全異分同全者。何文可說三四不定耶

❶轉＝將？　❷(復將不極成)イ＋發●　❸性＝境イ●

又云。如此文者。不定相違可相並耶。
又簡別餘故者。何事乎

先記云。疏理門論云若於其中俱分至由有相違及正因者。此意卽此俱分句除異品一分。卽成正因。若除同品。卽名相違。若俱不簡。卽名不定也。簡別餘故是名差別等者。卽與上四差別不同。上四唯是不定。二品俱有不簡別故。今簡異品。且言定因。若除同分。卽相違也。今此第五俱分有所簡別。卽成正因也云云

明詮導云○引周記云意云。簡除異喩樂等心所。故成正因。量云。聲常。無質礙故。同如虛空。異如瓶等。簡除同喩一分虛空。故成法自相相違。量云。聲無常。無質礙故。猶如樂等云云

後記云。理門論云若於其中至是名差別者。此中意說。同品異品俱有一分爲俱分。問。既若分有相是不定。何故彼論言俱分是有亦是定因。答。雖俱分有。互隱不定。亦成正因及相違也。簡別餘故是名差別者。第五不定與前同別前之過。但同異及唯是不定。第五不定若別於前。若有簡別。卽成正因及相違也。故差別於餘名不定也。不唯是正不唯相違。故名不定。與前四過全同不同。故彼論云俱分有者。簡別於餘是名差別云云

明詮導云。仁云。簡別餘故者。同品一分有之邊。及異品一分無之邊。取爲正因。而簡別餘之同品一分無之邊。及異品一分有之邊。故成正因之類也。非謂眞實正因也。問。何故第一二三四不定非簡別耶。答。同品異品貫通。不應簡別故。不具正因及相違因故。准可知故不簡別也云云

明燈抄云。若於其中俱分是有等者。釋此文中諸說不同。備測二師約餘三不定因以釋此文。卽九句中。第三同品有異品有非有句。第七同品有非有異品有句。第九同品有非有異品有非有句。此之三因並於同品異品俱分是有義。亦是定因。謂若有立聲是勤發無常性因。此勤發宗。瓶等爲同品。無常性因於彼遍有。電空爲異。此無常因於電等有。於空等無。故是同品有異品有非有不定因。若有立云。聲是世攝。無常性故。猶如瓶等。此世攝宗。瓶等爲同品。無常性因於彼遍有。空等爲異品。於彼遍無。故是正因。餘二准此。亦成正因及成違因。故與不共及共因。義有差別。望同無異有義。卽成相違因眞似交雜故成不定。賓法師約相違決定以釋此文。若於其中者。若是於其一有法中也。俱分是有亦是定因簡別餘故者。兩人各別立同品者。相對明之。名爲俱分。且如聲勝二外道師同依一種聲有法上。勝論同品卽說如瓶。聲論同品卽說聲性。兩師立因於此俱分各自是有。彼勝論師已立定因。此聲論師亦是定因。何故名定。釋云。以同有簡別於餘。異中無故。翻此而說。聲論爲彼。勝論爲此。是名差別者。聲論對於勝論師。立所聞之因。有聲性喩。亦是定因。簡別餘故。故所聞因無聲性喩。既不得說亦是決定因。今對佛法立所聞因。簡別餘故。故所聞因望兩品中。同不名有。異不名無。是名與彼相違決定差別義異也。若所聞因對勝論師。卽相違決定中攝。若所聞因對佛弟子。卽不共不定中攝。是名差別義門之異云云

又云。今此疏主卽有二解。第一說意。約六不定中第五俱品一分轉以說此文○謂此第五俱分之義卽有三義。一不定因義。同異品中皆分有故。二相違因義。同品分無。異分有故。三定因義。不於一分異品轉故。前不共因無有定義。簡別餘故是名差別者。簡別自餘不定因故。是名不定與餘差別云云

第二解之事

疏云。或於其中俱分有者。非唯此一二第三四五皆名俱分至是名不定。與餘差別云云

尋云。第三無正因。第四無相違。何云三四五皆有正因相違之義耶

又若作後解。攝不定盡者。攝一二及六不定云歟。如何

先記云。疏或於其中俱分有至第三四五皆名俱分者。非此第五名爲俱分。第三第四及第五。三各不同名爲俱。各有分過名爲俱分。非此第五同異分有名爲俱分。或此後解。同異二品。或全或分。二品俱有。卽名俱分也。若依前解。第一八二品皆全非一分故。或俱分者。非三四五名爲俱分。俱

同異二品俱有此因。名為俱分。非是但有一分名之為分。若爾不共不定二喩皆無。如何俱分。答。如前所說。宗法同異。彼同亦有瓶空之上。常與無常。是法同異。所聞性因於彼亦有。以此❶因遍二宗故。名為俱分云云

又云。疏若作後解攝不定盡者。非六不定皆總攝盡。但攝分不定盡。問。何故不言初不定。法師云且說分者。不說初一❷者。同品異品名為俱分。即攝初一故。六中攝得四也。謂一・三・四・五也云云

後記云。或於其中俱分有等者。此第二解也。非唯此一者。非唯此第五俱品一分轉名為俱分也。但同異俱有即名俱分。非俱一分名俱分也。若作後解攝不定盡者。意云。❸俱是同異俱有者。是此俱分名中攝盡。非攝第二及第六也云云

明燈抄云。文或於其中至易故不說者。此第二解。約六不定中三・四・五過。以說此文〇此說意云。同品之分異品之分。皆為俱分。非唯第五俱品一分轉。俱有一分名為俱分。不問分全。若分若全。分有全有。皆名為有。故云俱分有也。此三句中。隨其所應亦有三義。一不定因義。二定因義。三相違義。唯前可解。故更不說。問。此三句中唯攝三不定。第二不共・第六決違。三句不攝。如何今云若作後解攝不定盡耶。答。初共不定三攝無疑。第九同品有非有異品有非有句中攝不共過。同異品中各取非有。故攝不共。此三句中有定因義。聲・勝二論所作・所聞亦各定因。是故得攝決定相違。由此義故。故云攝不定盡云云

邑記云。疏或於其中至名為俱分者。此解自同異二品俱有此因名為俱分。非俱一分。故不唯第五也。有疏本言第一・三・四・五皆名俱分者。此唯攝三。一字賸也。然理門抄。釋俱分有。亦唯攝三。謂同分異全・同全異分・及俱一分。並名俱分。同品異品因皆有故。問。若爾應攝共因二品轉故。答。彼論云。亦是定因簡別餘故。即簡於彼。故知不攝。故彼抄釋。亦是定因者。謂此因若改宗法可成正因及相違因。如第三不定者。聲非勤勇無間所發。無常性故。若改宗云。聲是世攝。無常性故。同喩如瓶。異喩如空。故成正因。若言非世所攝。無常性故。此因同無異有。即成相違。其第五因設不改宗。正違皆有。如疏已說。今此後解。俱分既攝三因。理門所言簡餘差別者。但簡共不共。義有異故。謂彼二因必無正因及相違。故為簡於彼。故言差別云云

又云。疏若作後解攝不定盡者。理門初明不共一向離故。次論云諸有皆共無簡別因。此唯於彼俱不相違。是疑因性。此明共不定也。以云若於其中俱分是有。此中若不攝三但攝第五。即攝九句中五不定不盡。同分異全。同全異分。無處攝故。故後解正云云

明詮導云。備云。❹因明師云。簡別宗故。其因成正因。亦成相違因。且如第四本量云。聲勤勇發。無常性故。同如瓶等。異如電空。今改宗云。聲是世攝。無常性故。同如瓶等。異如虛空。故成正因。第三・第四句亦准知。今疏主破云。若改本宗成正因者。不共不定因亦改本宗可成正因。其本宗云。聲常。所聞性故。今改宗云。無漏聲世所攝宗所聞性故因如有漏聲喩共不定亦爾。今改本宗云。聲無我宗所量性故因如瓶等一切法喩以一切法皆無我故。由有此妨故。今疏主不改本宗因。而其本因二品有故。以同品定有之義邊成正因也。以異品遍有之義邊成相違也。不共不定因。二品中無故。不成正因。亦不成相違也云云

餘師釋上釋之所。明燈抄引之可見

俱分一分轉自他共三之事

明燈抄云。文此亦有三至品一分轉者。小乘返立等者。如薩婆多對大乘師立自比量云。我之命根非是異熟等。因喩同前。此約他自共比以作三句。略纂約共比量以作三句。一自俱品一分轉非他謂聲論師對佛弟子立宗云聲常。因云無質礙故。此因於共異品。樂有。瓶無。於空有。極微無。今此望自是俱品一分轉。望他不爾。故是自俱品一分轉非他。二他俱品一分轉非自。謂佛弟子對聲論立宗云聲是常住。因云無質礙故。此因望他。極微同品無。空等有。於共異品瓶等無。樂等有。故是他俱品一分轉非自。三自他俱品一分轉非他自。謂聲論對

❶(一)ィ＋因●　❷〔者〕ィ－●　❸俱＝但？　❹(餘)ィ＋因●

勝論立云。聲常爲宗。無質礙故爲因。此因於同品。虛空有。極微無。於共異品。瓶等無。樂等有。　故是自他俱品一分轉非他自也。雖是共量。因喩之中自他互望以作三句。故與疏別云云

略纂云。此俱品一分轉略有三種。一自俱品一分轉非他。謂聲論師對佛弟子立宗云。聲常。因云無質礙故。此因於共異品。樂有。瓶無。於空有。極微無。同品中。空等有。極微無。今此望自是俱品一分轉。望他不爾。故是自俱品一分轉非他。二他俱品一分轉非自。謂佛弟子對聲論立宗云聲是常住。因云無質礙故。此因望他。極微同品無。空等有。於共異品。瓶等無。樂等有。故是他俱品一分轉非自。三自他俱品一分轉非他自。謂聲論對鵂鶹立云。聲常爲宗。無質礙故爲因。此因於同品。虛空有。極微無。於共異品。瓶等無。樂等有。故是自他俱品一分轉非他自也云云

尋云。初二句作法亦可共比。何云自與他耶

又佛弟子何立聲常宗耶

卷首表紙ノウラニ

的　都鄧反。射爲也。禮記。君子道闇然而日影。小人之道的然而日鄉。畜山人淺近易知也。野王案。的明然見也。云云

定賓疏三云。若爾彼執通外是所須者。如何破之。無先破內也。既別立量。外聲無常。因云所聞性故。猶如內聲。故亦可破也云云

因明大疏抄卷第十九終

癸丑冬十一月二十日二十一日書寫
二十二日以寫本一校了

因明大疏抄卷第二十　（第二十帖）

相違決定名之事

疏云。具三相因。各自決定至第三第六兩轉俱是依主釋也云云

前記云。疏相違之決定決定令相違者。此意所作性因是常宗❶我相違因也。❷何是無常因是也。所聞性因是無常宗*我相違因也。*何是常宗因是。此屬第六轉屬聲中攝。依主釋也。決定令相違者。此意。由所作因。由皆令宗成相違。何者。是所作因。成聲無常。所聞因成聲是常。爲此決定令相違也。第六第三二轉。如次配上。相違之決定。決定令相違云云

後記邑記明燈抄俱釋之。可見

問。以所聞所作二因可爲正因耶

問。二八因可云非正因耶

疏云。有比量云。此之二因非是過因三相具故至決定智故。如餘正因云云

尋云。諸正因皆攝二八句。何云如餘正因❸耶

後記云。如餘正因者。問。九句之中。但二八因名爲正因。今爲所立何有正因爲同喩耶。而言如餘正因。答。一切正因不過九句之中二八因也。今意且取論中指法。舉所作因及勤勇因名爲二八。以在宗中。其實二八之中但是正因皆在中攝。故指如餘正因得爲同喩也云云

邑記云。問。二八之外何得更有餘正因以爲喩耶。答。若據同有異無。卽一切正因皆二八攝。今且約九句中第二所作第八勤勇而爲比量。故餘正因爲同喩也云云　其意同後記也

明詮導云。仁云。若二八因非正因者。卽立論者可問云。汝等立正因耶。若言有者。卽共爲喩。若言無者。❹卽難言。汝等所立❺不成也。其許正因卽名餘正因也。謂除二八因以外有正因也云云

千金莫傳云。平備

明燈抄云。文有比量云至如餘正因者。有比量云等者。未詳其人。可撿。此之二因不定因攝令敵證者生疑智故如五不定者。此與前本量作決定相違。前本量主。勝。聲二因說無過因。豈許令生疑智。由此明知令敵證者生疑智故。因有隨一不成過。又後量因不令敵證生定智故。因亦有隨一不成過。與前第二量亦作決定相違云。二八句因正因所攝。生敵證者決定智故。如餘正因者。前本量主。不許二八正因生決定智。若許生決定智者。豈立非正因宗。故知生敵證者決定智故。因亦有隨一不成過云云

尋云

又尋云。爾者以此爲不定因意何

略纂云。論此二皆是至俱名不定。述曰。此卽第三雙結兩宗因皆有過。一有法聲。其宗

❶我＝家イ㊥*　❷何＝卽イ㊥*　❸耶＝哉㊥？　❹卽＋（可）イ㊥　❺（應）イ＋不㊥

互反。因喩各立。何正何邪。故俱猶預因名不定。謂勝論等云。爲シハ如瓶等所作性故。共許無常聲是所作聲。即無常。爲シハ如聲性所聞性故。共許常住聲是所聞故。應常聲即無常。爲シハ如瓶等所作性故。聲是無常。故云此二皆是猶預因故但名不定云云

文軌疏二云。問。具足三相。應是正因。何故此中而言不定。答。此疑未決。不敢解之。有通釋者。隨空爲注之也云云

判比量論云。十二相違決定立二比量。文軌法師自作問答。問。具足三相。應是正因。何❶者。此中而言不定。答。此疑未決。不敢解之。有釋者隨而爲注。此❷中問意。立比量云。違決因應是正因。具三相故。如餘眞因。今者通曰。違決之因非正因攝。有等難故如相違因。由此顯彼有不定過。又此❸二因非相違攝。同品有故。猶如正因。又此二因非不成攝。是共許故。如不共因。如是二因不定因攝。非正非違非不成故。如餘五種不定因也已上

略纂云。問。具足三相。即是正因。何故此中而言不定。答有云。此疑未決。不敢解之。有通釋者。隨空爲注今云。夫論定因。要具與正。具ハ異缺減。正ハ簡似因。聲勝兩因具足三相。雖非缺減。而不是正。故名不定。故下文云。若不實顯能立過言。名似能破。謂於圓滿能立顯示缺減性言。於無過宗有過宗言。於成就因不成因言。於決定因不定因言等。解云。既言謂於圓滿能立顯示缺減性言。於決定因不定因言。明知正因要具與正也。又論云。復次若正顯示能立過失。說名能破。謂初能立缺減過性。立宗過性。不成因性。不定因性等。解云。既言若正顯示缺減過性。不成因性。明決定因雖非缺減。犯因過故猶預因攝云云

明燈抄云。然文軌師自問答云。問。具足三相〇隨空爲注。判比量云。此中問意〇不定因也已上沼略纂中。通軌疑云。今云。夫論定因〇猶預因攝。玄應師云。然有解云。此二比量雖無餘過。然令證人聽衆不測理之是非。謂彼疑云。一有法上。其宗互❹反。因喩各成。何正何邪。相俱猶預名爲不定。此說不然。比量之法立敵無非。即成能立。如何但約證聽不了解因猶預。若無證聽。豈可此因非不定攝。彼解既錯。自生疑問云。具足三相應是正因。何故此中而言不定。乃云。此疑未決。不敢解之。有通釋者。隨空爲注。故但如前名不定也云云

此二比量乃至名不定也者。即引文軌疏文也

問

文軌疏云。問。前對聲顯論所作隨一不成。今既敵同。前何得名決定。答。前對體用常故是隨一過。今敵用生滅所作兩俱成。又釋。前據未重立。是隨一不成。今約更成因。故得名決定。又釋。總雖言聲論計。仍生顯分別對顯不成。今敵生決定云云

今案。依此第二釋。可成第七句之長賢律師義也

疏云。論如立宗言乃至譬如瓶等。述曰。下第二顯宗因有二乃至隨一不成云云

准此文。文軌第三釋可用之。總得義勢之心耳

尋云。可言顯宗因喩。何云顯宗因耶

聲論八家之事

略纂云。彼聲論計略有八種。謂聲生顯各有四。故言聲生共計。聲本無待緣生。生已常住。由音響等所生故。此計有二。初計。隨一一物各有一能詮常聲。如非擇滅。後計。一切物上唯共有一能詮常聲。猶如眞如。然音響等生緣。體是無常法。故❺非非是能詮。今取新生常聲爲體。以能詮故。此二之中各有二種。一計。全分內外諸聲皆是常住。二計。一分內聲是常。外聲無常。非能詮故。猶如音響。故聲生論束爲四計。言聲顯者。聲體本有。無生無滅。然由響空吐顯之故。此計有二。初計。多體如非擇滅。後計。體一猶若眞如。其音響等但是顯緣。體無常故。非是能詮。今者唯取常聲爲體。此各有二。一計。全分內外聲常。二計。一分內聲是常。故聲顯論亦束爲四也云云 總料簡章闕之

前記上云。且聲生中。有其二類。一執內外聲皆常。二執內聲常。外無常。此復有二類。一者執內聲常。其體是一。如大乘眞如。二者執內聲是常。其體是多。一一法上有一聲體。如薩婆多無爲體有多故。此二類俱不執外一分無常聲是一是多。俱執內聲爲一多。故聲顯師中亦有四類。一准聲生無別。二師總有八類執故。此二皆有一分等。

❶者＝故？ ❷〔中〕－㊥ ❸〔二〕－㊥ ❹〔反〕－㊥ ❺〔非〕－？

此中有八。且生四者。一計內外聲常。其體是一。二計內❶外是常。其體有多。三內聲是常。外聲無常。其體是一。四內聲是常。外聲無常其體是多。生既有四類顯應然。故令成八也云云

又云。問。所作對生。其義無諍。勤對聲顯。理乃有違。且外聲如何得有勤勇。由此先成一切內聲爲無常已。卽將此爲喩而成外也審云云

勝論聲性之事

疏云。勝論聲性。謂同異性。實德業三各別性故。本有而常。大有共有。非各別性。不名聲性云云

尋云。若爾廣百論文如何可會耶

明燈抄云。依廣百論。大有性亦聲性。何故今云。大有共有非各別性。不名聲性。解云。聲性有二。一通二別。通謂大有。是一是常。一切諸法通體性故。別謂同異。非一是常。諸法各各別體性故。其大有性非唯聲性。亦是色性。不得偏名聲性。廣百論約通體。大有名聲性。今此約別體。同異名聲性。故不相違。耳聞聲時。亦聞同異性。故所聞因同品有也云云

義骨上卷述文意可見

文軌疏云。問。大有句義亦爲耳聞。何故不名聲性。答。聲之同異唯與聲爲性。不通餘法。故是聲性。有通一切。不名聲性。又釋。諸所聞者皆悉是常。大有卽是同喩。此唯廣百論意大有名聲性也云云

聲論聲性之事

疏云。聲生說聲總有三類。至以本有聲性爲同品云云

尋云。此聲性本有歟。爲當新生法歟

明燈抄云。離能詮外別有本常者。非是聲顯立本有聲。別有聲性本來常住。若本有聲名聲性者。聲生論師何名聲性。彼宗不立本有聲故云云

先記云。疏不緣不覺。緣不合卽不覺。下二句正指緣覺云云

尋云。響音若無常者。勝論所立量。宗有相符。聲論因有何全異分不定

又喩有能立不成

邑記云。問。音響之聲。理必非常。所聞性因既於彼轉。應成不定。答。此因應云除彼音響。所聞性故。不爾不具三相。論文略不說也。又解。音響入宗理亦無失。問。聲論立之違自勝論立乃相符。云何無失。答。雖犯宗過。三相不闕。仍名相違決定。然以理准。宗因❷俱除簡餘過盡。方是此過也云云

又云。疏二聲性至不緣不覺者。此性本常。不可緣覺所作緣具方是可聞。問。緣未合時。既不可緣覺。應非同喩。闕能立故。答。雖緣未具。性可聞故。亦得爲喩。又此本諍能詮聲常。此既可聞。彼亦緣具。故得爲喩云云

淸辨比量不備記云。有愚人云。如因明論云。相違決定者○俱名不定以上論文爲後相違量作不定云。所聞性故。聲是常。如聲性耶。所聞性故。聲是非常。如音響耶。由此明知。後相違量是非眞不定。故知前聲無常量不能令不定以上愚人文備法師破云。誰云音響是所聞性耶。音響是雖所聞。非所聞性故。何以知者。疏中卷云。論如立宗言○俱是不定以上疏文聲生論云。聲有三類。初響聲者。雖所聞。然非性亦常。亦非能詮。次聲性者。雖所聞亦性亦常然非能詮。後能詮者所聞亦性亦常亦能詮。今以此第三聲爲所立宗。以第二聲性爲同喩也。第二聲是所聞卽性。兼是能詮之性。第三聲是所聞卽性亦能詮卽性。第二聲性是如大乘眞如性也。然是所聞不同大乘也。第二聲者所聞法體卽云性也○今破云。初類響聲雖所聞然非性也。明知愚人所作不定失者。非眞不定。雖所聞物是無常有。然所聞性物是無常無。故是愚得菩薩論破耶。廣如其疏之記也云云

尋云。若爾聲性同喩立敵別也。豈共同品耶

又問。可分別因喩耶

疏云。兩宗雖異。竝有聲性至便成過類。分別相似云云

尋云

明燈抄云。聲勝兩宗雖所說異。竝有聲性。勝論同異以爲聲性。聲論別有聲性。本來亦是常住。故云兩宗所說異也。因喩之法不應分別者。凡立因者。依總法立。不應分別。如聲所作。是咽喉作。與瓶所作❸是杖輪作。

❶外＝聲イ㊥　❷俱＋（犯宗過）㊚　❸〔是〕－㊚

雖不相似。不應分別。立敵同許於聲瓶上有所作義。雖咽輪別。不應分別。若分別者。一切眞量皆應被破云云

又云。問。因喩之法若得分別令有過耶。答。不得分別令有過失。且如聲勝二論俱立聲性。勝論同異性爲聲性。其聲論師一一能詮各別性類以爲聲性。兩宗雖異。就有聲性可聞[1]亦常故總爲同喩。不應分別何者聲性。如立無常所作性因。瓶爲同喩。豈應分別何者所作。何者無常。故知因喩之法不應分別。由此聲生立量無過。若分別者。便成過類。分別相似。問。若言因喩不分[2]別者。何故樞要徵如幻喩令有過耶。故彼要云。若依俗諦如幻喩有二徵。若似事幻。所立不成。若實事幻。能立不成。答。彼二徵意且設徵難。審定同喩顯第二相。非謂分別令喩有過。准他用宗同喩亦爾。今此疏云。因喩之法不應分別。豈分別喩令有過耶云云

尋云。爾者不應分別之義。唯限因喩歟。爲當通有法歟

又云。問。有法及法若得分別[3]令有過耶。答。言陳有法及法若立敵許。不得分別令有過失。因喩亦爾。不應分別。問。若爾何故第一義諦論云。問曰。此云他用者。爲是何他。若言眞他用。即是能別不成過。又無同喩過。若是假他用。即是立已成。既於言陳法自相上徵令有過。何不分別。答。今此且縱許成宗也。此設分別審定宗法。非謂分別令有過失云云

相違決定名不定之事

疏云。二因皆不能令他至如前五俱是不定云云

又云。二因雖皆具三相至如此二因二皆不定故云云

尋云。相違決定唯共比歟如下抄之

問。理門論云。異此無似因云云 爾者正因云歟

疏云。理門論頌結四相違及不定云。觀宗法審察。若所樂違害。成躊躇顚倒。異此無似因云云

今案。相違不定之外。既有四不成。如何云異此無似因耶。依之可云。此文約九句門說。躊躇顚倒說不定相違。異不定決定因。異相違不相違。即無似正因也。故破文可云異此無似因。不爾豈無四不成異不定相違之似因耶。依之永超大僧都以此文爲證。諸無似立此過相故之文無似立云云

明燈抄云。第四一句辨因分齊。除上不定相違十種過外。更無似因。豈不似因亦攝不成。如何異此更無似因。此說宗法唯有十種。彼非宗法。故無斯失云云

對面三藏記云。頌云觀宗法審察者。結上六種因一行頌。以六因爲宗法。是故觀此六種因極理分明。可云審察。頌云若所樂違害者。結上四種相違一行頌。所言四種相違因者。於自欲所成宗故名爲樂違害。也。頌云成躊躇音上住下著猶預之相 重結上六種因。頌云顚倒者。結上四種相違也頌云異此無[4]似者。可云異此二所說。六種不定四種相違名爲正因也云云

永超僧都義依此釋歟

問。所聞所作二因可有勝劣耶

疏云。古有斷言。如殺遲碁。後下爲勝至今此與彼前後相違。故不應爾云云

明燈抄云判勝負中。略有四義。此即初義。論說此二等者。理門論云。然俱可得一義相違。不容有故。是猶預因。今指彼文故云論說今取意引耳 又攝上頌中亦有此文云皆是疑因性古有斷言等者。有云。問。主立賓破。理有是非。豈容俱失而無勝負。答。如殺遲碁後下爲勝。即勝論負。聲論爲勝。猶如相樸力停不倒。先言我勝。此即先負問雖[5]義勝負。理未必然。論說多言能顯宗義。依前後斷。何所據耶。答。論其勝負。一如前辨。理之是非依現教斷。故理門云。又於此中現教力勝。故應依此思求決定。解云。現者即是現量。或世俗情現知名現。教謂聖教。即至教量。此釋現教二義各別。此意說云。二宗所立既皆無非。應依世間及以現量幷多至教思求決擇。若順世間現量至教。彼所立理其必是眞。若違世間現量至教。彼所立宗即非眞也。今即依彼次擇二宗。勝論理眞。聲論非也。所以爾者。世間共知音聲聞斷。耳識現量非常聞聲。多宗至教共兩說非常故。今詳彼說。依現教斷既理門

[1]亦＝且ィ⊕　[2]〔別〕－⊕　[3]令＝合ィ⊕　[4]似＋(因)ヵ⊕　[5]義＝分ィ⊕

論此不可違。然說立量之法前負後勝。所立宗理前是後非。此即不然。立量之意本擬顯宗。後說宗義非眞。其最以何顯勝。故應說云其量若勝。所立必眞。所立非眞。量即墮負。由此如論可斷其義。此之二量無論前後。若符現教。此即爲勝。若違現教。即墮負門。若俱違順。依前後斷。故聲論者所立常宗違世現教。理非眞正。量隨宗理亦墮負門。今此與彼前後相違故不應爾者。此入理❶門。前舉勝論。後舉聲論。彼理門論。前舉聲論。後舉勝論。所以得知。理門論云。若於爾時。無有顯示所作性等是無常因。容有此義。西明疏云。謂聲論師對彼勝論立聲爲常。所聞性故。猶如聲性。立此量時。彼勝論師愚鈍無知。不能與彼聲論顯示所作性等是無常因。彼所聞性容有正因。由此明知。依現教斷勝論爲勝。聲論隨負云云

疏云。又彼外難。所聞性因若對有聲性。應正因。論主非之。令依現教至故結之云。二俱不定云云

明詮導云。言現謂世間見聲間斷等者。釋現教有三說。此初說意者。現者世間。教者聖教。第二說意者。現教並約佛也。佛以現量智現證諸法。故證聲是無常。既見無常之道理故。教說聲無常也。第三說意者。現教並約世間。現者世間可信之人。教者可信之人所說云云

明燈抄云。文又彼外難至勝論義勝者。此第二義。論主非之令依❷現者。聲勝二義雖無勝劣。然後諸師共立爲法。前負後勝。所以爾者。前立論者自是非他。而不能遣改後所立義。由此前立墮於負處。然今陳那以理推徵。辨其勝劣。何論前後。故於此中依現教力❸以辨勝劣。現力勝者。如聲無常。間斷不恒。世現所見。故現力勝。教力勝者。勝論立聲無常之教。此教力勝。所以爾者。如來即是一切智人。其教合理。佛教之中說聲無常。勝論之教與佛教同。故教力勝。故應依此二種勝力思求決定。由此現教二義勝力。勝論義勝。文又釋迦佛至外道常教者。此第三義。現證教力也。此義意云。唯佛世尊一切智人。依現量智所❹說正教。名現教力。由現教力中說無常故。無常比量勝立常者。若爾外道不許至教量旨。何依現證教力證此義耶。答。依比量力前已極成。故無有妨。文又諸外道至二不定者。此第四義。與前第二有何差別。第二義意。現之與教二義各別。此第四義。世間現有至教之說名爲現教。故有差別。此義意云。世間現見聲是無常。依此現見言聲生滅。不見是常。不言恒住。故勝論宗❺聞彼世間現見至教。故符實義。聲論不*聞世間現見。故乖正理。彼且斷於聲勝二義❻負勝先等者。理門入理彼此似違。今即會之。理門論意。聲先勝後。入理論意。勝先聲後。所以先後彼此別者。非諸決定相違皆先負後勝。若爾定者。前後既定。何名不定。由此論主恐謂一切決定相違皆後爲勝故。結之云二俱不定。問。若違現見。聲論爲負。應是世間相違宗過。答。彼約勝義立此量故。雖依勝義。若二敵對不違現教。以爲定量。若其眞性有爲空等雖違現見必無能敵。諸執有者。無有一法共許有性爲同喩故。由彼永遮他眞因故。設違現見信爲定量云云

後記云。應依世間現有至教可信之說者。即取足目仙人所說之教。名爲世間共信教也。彼教之中明聲逢緣有。❼暫還無。世間皆信。故取爲定也云云

邑記云。疏應依世間現量有至聲勝教等者。謂足目仙人所說之教。名世間至教。內外許故。或勝論教兩共信故。或佛法麁師之教。亦名學者世間現有至教。謂外道不許。亦多依信故云云

尋云。足目仙人是勝論外道之師也。若爾聲論何必信之*耶

定賓疏三云。聲論本從勝論流出。是以兩宗所計多同而少異也。兩宗同許聲中無礙往來事。故名爲無礙云云　明燈抄同❽之

上文云。聲論本從勝論流出。勝論言空是實句義。即言有體。聲論之中別分諸計。一家計云。聲與聲性可言是有

同二云。然聲師本從勝論宗中流出。故同勝論許云。極微雖非眼識所得。然與子孫麁微已去同聚住故。在眼境中。執此極微。以之爲常。而許麁微以爲無常云云

准此等文。聲論何不信足目之說*耶

❶門＝論イ⊛　❷現＋(教)イ⊛　❸[以]－⊛　❹說＝證⊛　❺聞＝同イ⊛*　❻(聲)イ＋負⊛　❼暫＋(有)イ⊛　❽之＝也⊛

文軌疏二云。問。主立賓破。理有是非。豈容俱失。而無勝負。答。前負後勝。如先殺持碁。又如人相撲力停不倒。先言我勝。此卽墮負。問。雖分勝負。理未必然。多言顯宗。此說何據。答。論其勝負。一如前辨。理之是非依現敎斷。何者。現謂現量。敎謂佛敎。卽聖言量。又釋。世現證知名現。依現起言名敎。現卽現量。敎卽至敎量也。依此現敎斷此二因。勝論義是。聲論理非。以世間現見音聲間斷有不聞時。諸佛亦說聲是無常。世間不見聲是其常。佛又不說是常住故。又釋。世間現見聲是無常。依此現見言聲生滅。不見是常不言恒住。故勝論宗❶聞彼世間現見至敎故符實義。聲論不聞世間現見故乖正理。又答。此之二因無論前後。若聞現敎此卽爲勝。若乖現敎卽墮負門。若俱違順。依前後斷。問。聲論定墮負。應是宗過收。如其離九失。何成違現敎。答。聲論說聲常住耳等曾不恒聞。勝義雖簡宗非約情終違現敎。此卽由言故無宗過。謂就勝義聲是其常。據情故理不眞。謂違世間現敎二量。問。如約勝義立色等空。以緣生故。猶如幻事此且約情違世現敎。所立空理亦應不眞。答。望此雖有違現敎義。然以緣生故因。如幻事喩。不違現敎。以因喩力令彼世間亦信色等體性是空。無違世間現敎之失。聲論所立聲性同喩。勝論雖許然違現敎不能令宗世間同許。故聲常宗理不正也云云

因喩違現敎力之事。見于此文尤可翫之

義心云。問。相違決定中。聲論立聲爲常。理門令依現敎卽聲論墮負。既違現敎是宗過不。答。非宗過也。何者。且如現量相違云。聲非所聞。直違敵證現量耳識。此中立聲爲常。故不違也。若爾豈不違無漏後智證無常耶。解云。夫立比量。今對未閑聖智融濫故非敵者。縱雖違之。不對立過。又不違自宗。故非違敎。亦不是比量相違。比量相違遍乖一切。立瓶是常。無因成❷故。此立聲常。不乖衆解。對聲性因許成立故。但由勝論對擧其因。令宗不定。故非宗過也云云

定賓疏四云。古德大約有兩釋。一云。現謂現量。敎謂佛敎。依現量證而說敎故。卽聖言量。二云現謂現見。聲是現量。耳識所得。有時可得。有時不得。故知無常。敎謂依於耳識現量起言敎故。卽至敎量。約此兩釋。現敎力故。聲論執常卽是墮負。勝論無常卽是得勝。今詳不然。縱是勝論言中乍似佛法眞量。不那自許在聲有法有所作因及所聞因。何得是勝。是故要依是陳那等佛弟子衆現所學。無有許於一有法上相背二因而取相違之喩。故比諸宗。理獨超絕。其力最勝。是故應依現所學敎思求決定也。若無道理超出諸宗直爾執云我宗卽是說敎力勝者他誰肯伏。故不然也云云

淸幹注抄下云。大疏解云如殺遲碁後下爲勝者。不然。如聲論立聲常。其理非正。豈由後下卽絕勝論。勝論無常理却正故。今解。外道自相對計法不故正爾更須求其因喩之過破之如俱舍破大衆部喩。云像實有不成。不等故非聲等。又須更虔求至敎量來證也云云

濟恩寺大僧都現敎力勝之義。以此文被立歟

相違決定有自他共三之事

疏云。此亦有三。如大乘破薩婆多云至有共相違決定之過。是名爲三云云

前記云。疏初是他比後必自比者。卽指前量。大乘是初。敵爲後。自他可知。又云若立自比對他比者。雖立自量對他敵者。自比卽是敵者他故。又云無二自他者。此意說云。若立名自。敵卽名他。無二俱自者。無有立敵俱自。立敵爲二也。他義可知❸審若敵名自。立卽名他。無有立敵兩俱是自。兩俱是他（ニモノアルコトハ）若二俱自。卽眞能立。若二俱他。卽眞能破。如次作法過如疏說。如許定果色者。菩薩實身爲魚米色。此色從定所起。名定❹果色。體是實有云云

後記云。初是他比後必自比者。意云。如大乘先就他宗以破於他。他將自義以作相違決定故。言初是他比後卽自比。雖有自他之名。望於大乘總名他比相違決定也。若言自比對必他比者意云。如先自立義。後他方破。卽是自相違決定。無二自他若二自他俱眞立破者。意云是相違決定者。要須一

❶聞＝問？*　❷故＝就㊥　❸審＋（卽名他）㊥　❹果＝品㊥*

自一他方成其過。若二自二他但是眞立及以眞破問。作法如何。答。大小二乘各立自宗無表色等爲實爲假。三支無過即名眞立。各就他宗以破假實。即是二他俱眞破。破他義故。如疏自指故❶不量云。如許定果色等者。問。大乘定果色中。有假有實。假者不論。如何非極微成。而言許非極微量無對耶。答。論文之中言色有二。一者有對。極微所成。二者無對。非極微成。非極微成即法處定果色也。由此定果五塵色等。但由定力故變現也。不同業果故言非極微成也。色名雖同。境根相對攝處說別有不同更問如論所說即是共相違等者。問。准前指法置汝許等言。即不名爲共。但是自他置言簡之。二自二他俱非過攝。今者論文言共相違即成其過。他若置言簡。各望自宗應得名二他眞能立眞能破耶。答。准理合然有此相例。但爲聲者悉皆共許。立餘法者即有不許對共不共言自他共三種之過。准示法處。合別作法即無其過也云云

明燈抄云。立論立他敵以自對。若立自比敵以他對。若共以共必不交雜。賢云。今依此釋。共比量中。自法他法皆得不定者。不應道理。別許於共不相關故已上此解非也。共比量中。自法他法得不定者。約因喩關而作是說。若不相關雖是共量不得自他法以作不定過。如唯識比量有法差別中。以自許他方佛作不定等。因喩關故於根本量所以不得後身惡色作不定者。因喩不關故不得作。是故應知。爲遮他不定因云自許者其義非也。既本量因未言自許。如何得言爲シハ如自許後身惡色。共許之因於自許喩不得轉故云云

古德記中。唯識比量雖共比他不定關因喩故爲過數之義。即明燈抄義テリ

略纂云。問。六不定中。前五各有違自他共。何故第六無共自他。答。兩宗乖反名曰相違。因喩各成稱爲決定。故決定因唯其共也。前五不爾亦通他自云云

纂要文如前抄

燈第四云

定賓疏四云。故今解者。外道愚昧立敵同許一有法上有相背因。取相背喩翻覆兩宗。各不得定。佛法大智悟達正理。必定無容同一有法有相背因。故向文云二一義相違不容有故。又云。勿說二相更互相違共集一處。外道立敵既自同許一義相違俱容是有。又說二相更互相違許集一處。乃俱墮負。豈有一勝也。若望先立所聞量已被所作破。前由是立。後由是破。容前墮負。若盡理者。前家却徵。汝言所作證無常者。豈可不許所聞爲因。聲性喩耶。如此徵已。不得不許。還不得勝。又違論文皆是猶豫俱名不定故也云云

清幹注抄下云。問。相違決定云何不立九量耶。答。無有自他相違決定。亦無有共各自決定故云云

第二十帖口表紙裏

注抄下云。問。相違決定二因皆具三相。何得下六不定總作後二相耶。答。從多分說。又解。餘因無後二相成過。此二❷因有後二相過同。❸諍一有法常無常成相違故。若別宗即眞能立也云云

項也胡公反。說文。似罌頸長受十斗也。罌於耕反。器

因明大疏抄卷第二十終

❹癸丑冬十一月念三日念四日。書寫了。校正已畢

因明大疏抄卷第二十一（第二十一帖）

六不定不並之事

疏云。問。若共不定亦不共ニモアリヤ耶至況多合耶云云

尋云

明燈抄云。理門論中。攝上頌言。若法是不共。共決定相違。遍一切於彼。皆是疑因性。西明疏云。初總舉六因。宗之因法故名爲法。次別顯六因。是不共者。不共不定。不在二品故名不共。共者即是餘四不定。雖於二品有遍不遍。而俱必俱有故皆名共。次有四字。如自名說。即決定相違。後之二句釋不定義。謂此六因遍彼一切所立宗中。皆是疑因已上共者餘四不定之通名也。然乃共不定與二不定皆是同體。體亦相❺雜。如何今云皆各相違。體相無雜無二同體況多合耶。此義應思。今疏主云。共定攝四不定之因同異品中。隨其所應若全若分皆共有

❶不＝立イ嚇＊　❷因＝相㊥　❸諍＝論㊥　❹〔癸丑…畢〕十九字ー㊥　❺雜＝離㊥

故。不共相違各唯攝一。此六不定❶遍一切宗於彼諸法皆是疑因云云

六不定九句相攝之事

疏云。問。此六過因於九句因至此相無闕。彼有闕也云云

尋云。九句中可攝違決之二・八句也。如何

明燈抄云。有云。相違決定於九句中二・八句攝。若爾如何二・八名正因耶。解云。❷但說正因並第二・八。不言二・八皆是正因。既無誠文故不可依云云

問。於不共不定可有一分耶

略纂云問。前五既有自他與共。唯有全分無一分耶答。不相異故。謂共不定於同異品立一分者。即是不異俱品一分。若於同異隨立一分即是不殊三不定。若不共因於同異品立一分者。不殊第五同品分無異品非有便是正因。異品分無同品非有相違因攝。由此理故。共不共等唯有全分。自他與共無一分也云云

今案。既無一分不共不定。故知可言積聚性因無不共不定矣

疏下文云問此諸不定有分有全至理窮盡故文

明詮導云。此問意者。且俱品一分轉亦有俱品全分轉耶。異品一分轉同品遍轉亦有異品全分轉同品一分轉耶云云　故此文與略纂別也

相違決定與比量相違同異之事

疏云。問。相違決定與比量相違有何差別至無二因故云云

尋云。比量相違前邪後正也。何云帶相違決定耶

前記云。疏彼寬此狹者。如宗九過中。且是宗違因名爲比量相違。不具三相。此是寬。云何名寬。由相違決定中不攝得名寬。但是相違決定即是比量相違。何者。是即六不定中聲生勝論等對量是也文

後記云。但宗違因無二因故者。意云。比量相違但違一因。相違決定二因違也。故二差別也。問。比量相違攝得決定相違。如何相違決定之中有宗違因之義。答有。若望言陳各自舉因。即無宗違於因之義。若望不❸可因之道理。即有舉宗違因之義。且如聲生立聲爲常。自許聲有所作性故。舉聲爲常。豈可不違所作因也。聲生不了所作之者皆是無常故。有舉宗違因之義。勝論亦爾立聲無常。自許聲有所聞性因。舉聲無常。豈可不違所聞性因也。由此相違決定之中。即含比量相違之過。自有比量相違。不是相違決定也。如說瓶常等。即是此類文

明詮導云。謂比量相違有二類。一唯比量相違而不通相違決定。如論所說瓶等是常。此之常宗違後之初無後無故之因。是故有比量相違過也。前因無故。無違後宗之義。是故不通相違決定。故云無二因也。二比量相違亦通相違決定。如第六相違決。謂前無常宗違後所聞性因。此云比量相違。前所作性因違後常宗故。此云相違決定。即顯相違決定作法必兼比量相違作法。有二因故。問。如何前宗違後所聞性耶。若言違者。應違理門。故彼論釋所聞性因云。由不共故。以若不共所成立法所有差別❹通攝一切。皆是疑因云云

遍攝一切者。常無常一切宗。所聞性因攝也。明知所聞性因不違常無常宗。又前所聞性因違後常宗故名相違決定者。理門論中。初聲論師立聲常宗。所聞性因。後勝論師立無常宗。所作性因。若就此言。前所聞性因不違後常宗。故無相違決定耶可思云云

義骨上云。問。相違決定必比量相違之意何。答以前無常宗違後量所聞性因。名比量相違也。以前所作故因違後常宗。名相違決定。故云爾也。問。何故前宗違後因名比量相違。答。以因比度宗令知故。違因名比量相違也。問。何無常宗名違所聞因。答。所聞因定爲常宗因。不爲無常宗之因。故名爾也。問。何故爾耶。答。爲無常宗之因時。無同喩。故爲爾也。問。意如何。答。聲勝二師並有聲性常故。爲常宗之因時。有同喩爲無常宗之因時。無同喩也文

以此釋可會明詮之難也

明燈抄云。有破基云。以後爲勝若相違決因違宗者。且所作因何違無常。所聞性因何違常宗。各順成宗名爲決定。二因相害令宗不定之因相違。爲不定過。此解非也。因

❶遍＝通？㊥　❷但＝俱㊥　❸可＝了？㊥　❹通＝遍？

違宗者。後因違前宗。名為違決。非是前因違前宗後因違後宗。名為違決。故甚為勝。問。若相違決定皆比量相違。既違比量。何名決定。答。相違決定雖違比量。然無宗中違比量失。由宗乖反必違比量。不違比量。未是相違。故相違宗非宗過也文

略纂云。問。決定因與宗過中比量相違何異。答。因喩各別。證❶果乖返。是故名為相違決定。兩宗各定。名比量相違。❷後乖其因。因或同異。是名宗中違比過也文

文軌疏云。問。此與比量相違何異。答。前比量相違但立其宗。即違其因。今立因也。方違其因。故不同也。又但相違決定即比量相違。自有比量相違非相違決定也。如立宗違共比量而立因。別有餘過。故非相違決定也文

相違決定有四種之事

疏云。問。相違決定違法自相。亦有法差別。有法自相。有法差別耶。答。有乃至由是因明❸總無此過〇如勝論師立自比量云。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等乃至故成法差別相違決定。今論但說言之所陳違宗。能別本所諍因乃至論中亦但說法自相比量文

尋云。若聲應非聲者。非因明例者。有性應非有性。豈非有法自相❹耶

明燈抄云。聲論若言聲應非聲等者。問。有性應非有性。既成有法自相相違。今言聲應非聲。如何不成有法自相相違。答。有性非有性者。尋意難言。關所諍故。成有法自相相違過。聲應非聲者。不關本諍。雖多差別皆不關諍故不得成有法自相相違過文

尋云。聲應非無常之聲者。即同唯識比量有法差別。如何

又云。若云無常之聲應非無常之聲等者。淨眼師云。夫有法自相相違因不得翻法作。若翻法作。即有難一切因過。如言聲應非無常聲是也。若不翻法。不違共許。若翻法者。方是有法自相相違因。即如有性應非大有是也。若依此解唯識比量中。小乘有法差別相違云。極成色應非不離眼識色。亦翻法作。豈不違理。其不離眼識是根本所諍法之自相。非有法上意許差別。不可說為有法差別。其無常之聲應非無常聲。與極成之色非不離眼識之色。雙牒法有法。為法宗豈諸過中有此相耶。解云。本量有法極成色下。即識之色。離識之色。是有法差別也。能別不離眼識之上。即體不離。定屬不離二義俱含。即體不離者。識即色是。如識不離識。識體即色。故名不離。定屬不離者。生有滅是。如生不離滅。聲體有滅。故名不離。若本量中。極成之色應即識色者。宗有他能別不成過。小乘不許即識色故。今❺用方便取相許義言不離識。故無能別不成。小乘有法差別。其義亦爾。若言極成之色應非即識色。即宗中有自能別不成過。故用方便取相許義言非不離識之色。問。若爾何故文軌師云。他作相違難云。極成之色應非即識之色。豈不犯自能別不成過。答。彼師意。亦為顯有法差別之義。且示作法。非是不知能別之過。問。今見此差別。以法翻有法。豈非有難一切因之過。此即自相之過。何言差別過耶。答。小乘作相違難時。即體不離義雖無。而極成色不離眼識定屬不離宗不失。故違差別。非自相也。如數論師他用通其眞假。佛弟子作法差別相違。言眼等假他用勝時。眞他用義雖無。而眼等他用宗不失。故違差別。不違自相。此亦如是。其義似同。若取能別上言。故非差別者。有法差別相違中。作有有緣性亦取有法上有言。應非有法差別。彼❻既不爾。此云何然。此義玄妙。應設劬勞文

三量攝云

尋云。後三相違相違決定可通他共比量耶

明燈抄云。問。何故共比量中不說四種決定相違耶。今見疏文。但明共比中不得作有法自相相違。不說共比四種決定相違有無之相。若必容有。豈不說之文

共比及他比後三相違相違決定。不出之也

尋云爾者後三相違決定眞過歟似過歟

又三十三過所攝歟為當別可為過*耶

因明要義抄云。四十一。實敏法師問。法自相等四種決定相違。若攝六不定中第六不定處。若攝後四種相違處。中繼律師大安法花講時答。

❶果＝宗？　❷後＝復？　❸總＝想㊥　❹耶＝哉㊥*　❺用＝因㊥　❻既＝設㊥

法自相決定相違。此正決定相違。餘有法自相等三決定相違。非是正決定相違。此是言仍チナミニ舉耳云云

橫川僧都注釋同。此義非眞過也

邑記云。問。相違決定之量二皆不定。今此有法自相相違決定等。能生立者之智。是眞能破。何名相違決定。若此量非眞能破。卽四相違所出過量應非能破。答。若唯相違決定。立敵所申宗既相翻。因喩各別。此卽二皆不定。若就他出過。兼四相違。不唯相違決定卽眞能破。此既相兼。故與單別云云

子島云。相違因與違決不並也文以此文可成其心。若眞過云歟。可尋學之

有人云。後三相違相違決定。四相違攝之文

有人云。第六不定攝文

有人云。三十三過外。別可立之。如四種相違法自相。豈攝後三相違耶

尋云。作有有緣性等者何物耶

後記云。有法差別言作有有緣性。非有有緣性者。他本意立大有能與緣大有心而爲其性。所以言作有有緣性。❶無之有。名非有有緣性。非是與緣大有心而爲其性也。所以言中含二差別文

以共許有性名作非有緣性體之義。卽此記意也

邑記云。　疏彼意說有能作有性之有能緣性者。謂心之緣實等時。由大有故。能與實等作有性之能緣性。若無大有作有性之能緣性。彼心之所應不緣實等。以無有性體皆無故文

問。中卷自比量有三相違中。初有法自相。有法差別因。同非四大故。法差別相違決定因。至ナハ許非無故云云其所以何。答可求之文

尋云。法差別相違決定因與本因異歟

又何不言非四大故耶。如有法自相等

有私記云可尋卷數幷作者

明燈抄云。前本量因云許除四大體非無故。今能違量因云許非無故。此之二因爲同爲異。若言同者。何故前云若改前因違宗四種皆相違決定耶。若言異者。前云許體非無故。後云許非無故。二因卽同。有何差別。

解云。前本量因云許除四大體非無故。後能違量因云許非無故。立因言語既各差別。故前後文義不相違文

今案。所違因言許非無故之時。有不定失。依許除四大之簡別方簡其失。能違因言許非無故之時。無不定失。故知依言單重顯義不同也。豈與義替。豈非改前因耶。若同有法自相等因言非四大故者。立有性非能有四大非四大種之時。似以能別而爲其因。故不言非四大故也

邑記云。疏以除四大至無自不定者。四大卽宗異品。若不除四大但言許非無者。因於彼轉故。有自不定也。除有性者。以入宗故文

有人以此文可案。自所餘法皆入同喩之文文

尋云。不能有四大非四大種體何物耶

後記云。不能有四大非四大種者。卽同異和合等是。能有四大非四大種。卽大有是也文

明詮導云。言能有四大非四大種者。大有性也。非能有四大非四大種者。卽實有性也。問。同異性及四大種。是能違量同異喩中何攝。答。皆同喩收。若異喩收者。有能立不❷違失也。問。若爾何能成宗。答。不能有四大非四大種者。不是大有トシテ能有四大非四大種。故同異等亦能成宗也。有云。不能有四大非四大種云云難云。此是何法耶。卽實有性是。能有❸四卽四大種故。今云。若就初訓誤法自❹相。已乖因明。大作法故　若就後訓亦難思之文

尋云。餘三違決論文不說。何出之耶

明燈抄云。文今論但說至自比量者。此明餘三論略不說之所以也。因親所成。卽宗相返。本所諍法。其有法自相。雖言所陳。非是因親所成宗法。有法與法二種差別。雖意所諍。非言所陳。是故三違略而不說。比量相違准此可解。今此疏主唯述一說。玄應師等具述二說。第二義云。決定相違別陳因喩。非本能立。其力贏劣。故不與彼法差別等別作相違決定。若相違因用彼因喩。有親力故。通違四種。比量相違亦同此釋。雖有二義。初應理盡文

❶(不)イ十無㊥　❷違＝遠㊥　❸四＋(大)イ㊥　❹相＝性イ㊥

文軌疏云。問。准此但約法自相明相違決定。准相違因應有有法自相・法差別・有法差別相違決定。何不論耶。答。略故不說。准例可知。又釋。此不定過。別陳因喻。非本能立。其力羸故。不能與彼法差別等別作相違決定過失。若相違因即❶失因喻。用彼因喻還違彼宗自相差別故不例也。比量相違亦同此釋文

五十四不定過非過之事

疏云。如前所說。五十四種不定之中至隨其所應皆如理悉文

尋云

略記云。疏自共比中諸自不定及共不定是不定過者。問。共中因有於他異品轉。何非不定。答。不共許故。若爾望自異品亦不共許。何共中爲不定也。答。若立他量於自異轉。即相違自宗成過也文

前記云。疏自比量中他不定非過者。且如立者立自比量。立者自能立因流至他宗比量異喻之上❷八轉。此因猶他不定過。即是自比量中❸他不定也。他比量中自不定者。立他宗義。本欲破他。他比量中能立之因流至自比量異喻上❹轉。即是他比量中自不定文

後記云。自共比中諸自不定及共不定爲過者。問。共中因有於他異品轉者。何非不定。答。不共許故。故犯於他非不定也。餘自他比中犯自他不定過。如理應思文

明燈抄云。五十四種不定等者。六不定中各有九不定。六九五十四不定也。比量有三。謂自他共三種比量各有三不定。三三九也。自且共比中有三不定。謂自他共三不定也。自共有過非眞能立何名破他者。共比破他。其義可知。自量唯立自宗。非破他義。云何合云自共有過。何名破他。故知此文約共而說。若約自比。唯應說言既是有過何名能立。他比量中等者。何量唯破他宗不立自義。共量俱立自宗。亦破他義。若共有過既非能破。何成能立。文自比量中至皆如理悉者。自比量中諸他不定等者。引他宗法取之爲喩。名他不定。引自宗法取之爲喩。名自不定。自比量中他不定非過者。如立自比量時。自能立因於他宗異喩轉。此因雖犯他不定而非過攝。自量於他非不定故。他比量中自不定非過者。如立他比量時。他能立因於自宗異喩轉。此因雖犯自不定而非過攝。他量於自非不定故。如成唯識破我中云。若言異者。諸有情我更相遍故。體應相雜。由彼計執諸有情我體是實有。各各稠然自相別故。量言。諸有情我與天授我體應是一許常遍故。如天授我。論言相雜❺者。一令相入成一物故。外道返難言。且如同處不相離色。許多種色更互相遍。體非相雜。其我亦爾。雖體相遍。然非相雜故。汝大乘能立因中犯自不定。此即非過。他量於自非不定故。立他宗義。欲破他故。諸立自非他他不定非者。此釋上所以也。立自比量非他比量犯他不定而非過也。自量於他非不定故。立他非自自不定非者。立他比量非自比量。犯自不定而非過也。❻他量於自非不定故。問。有人云。立共比量唯於自宗或唯於他因異品轉非不定過。自他異品不極成故。其義如何。答。應師云。別望自他因異品轉非不定者。亦可。三支別望自他互有不成非不成也。其言不成不約餘法。不定別約異品。異品不極成故。所以非不定者。理亦不然。不成不約餘法。尙許自他不成。不定別約異品。寧非自他不定。問。亦有人云。他比量中。因於他異品轉。非是不定過。其義如何。答。如❼此說特違正理。宗因及喩尙許不假自成。何故不定一徵唯他即不名失。又他量於他有不定非不定者。亦應自量於自❽有不定非不定耶。故唯自量於他有不定。他量於自有不定皆非不定

義骨下云。問。因明法若立共比量時。以自他法著過者。成眞過不耶。答。得成眞過也。問。以何知爾。答。太賢法師因明古迹云。凡因明法。共比量中。引自他法皆作不定云云又基師爲唯識比量有法差別相違作不定云。極成色爲シハ如眼識初三所攝眼所不攝故。非不離眼識色爲シハ如自許他方佛等色。初三所攝眼所不攝故。是不離眼識色云云

明詮導云。言他比量中諸自不定皆非過攝者。纂要云。然自比量於自及共不定爲過。於他非過。共量亦爾。就他破他。於他及

❶失＝異カ㊥　❷八轉＝轉イ㊥　❸他＝犯イ㊥　❹轉＋（此他能立因犯自不定過）イ㊥　❺者＝意イ㊥　❻他＋（比）イ㊥　❼此＋（諸）㊥　❽有＝在㊥

共自不定皆爲過。有云。於自非過云云問。如佛弟子對數論云。汝神我及自性諦是無常。許所知故。如二十三諦。數論作不定云。爲如汝大乘眞如法身。許所知故。我之神我等是常耶。此自不定非過。以非數論自宗法故。如何今云自不定爲過耶。可思之云云

論文所說六不定兩俱過之事

疏云。此論且依兩俱不定過說至雖共不共等說爲過故文

尋云。同分異全不定。他不定見其文如上抄云

邑記云。疏此論且依兩俱不定等者。此說六不定也。因於二喩共者攝四不定。不共攝一。等取相違決定文

前記云。疏此論且依兩俱至不定過攝者。釋六不定一一之中。皆悉得有四種不成。論中且約❶俱不成明六不定。理實具有文

問。以四不成二十七句對五十四不定。有幾不同耶。釋云。總成一千四百五十八種不定文付之。二百十六種不定過。對二十七句不成之時。凡二十七個二百十六種不定也。總論之者。可云五千八百三十二種不定。依之。樸揚大師引淄州釋如是釋。而何云一千四百五十八種不定耶

疏云。此論且依兩俱不定過說〇二喩雖共。若因隨一因疑之喩至一千四百五十八種諸不定過文

前記云。疏其二十七至五十八種等者。問。准理亦合將百一十六種望二十七爲句。何故但以五十四對二十七耶。答。理實合然。疏主略示於法非盡理作。今淄州法師以二百等不定對二十七。總當五千八百三十二種不定。更審❷開之。五十四不定配四不成❸之合二百一十六。四不成中二十七配五十四。即合一千四百五十八句。問。前共不定闕相第三。不共不定闕第二相。❹餘闕二相名過。何故更對不成作句。答。望喩而亦無過。問。喩即後二相。云何言無耶。答。望喩依說。亦無過也文

明燈抄云。五十四過各有四不成。四五二十。即成二百也。四四十六。成十六種。合二百十六種不定過也。若四不成有體無體等者。兩俱不成有四句。隨一不成有八句。猶預不成有六句。所依不成中。兩俱所依不成有三句。隨一所依不成有六句。合二十七句也。四不成中二十七句配五十四不定。總計二五十成一千五七三十五成三百五十二四八成八十四七二十八於前一千四百三十加二十八。總成一千四百五十八種諸不定過文

明詮導云。言其二十七過五十四諸不定過一一皆有者。意云。四不成之二十七句過五十四種諸不定過之中。一一皆具二十七也。言總成一千四百五十八諸不定過者。意云。以五十二十而相乘成一千也。二五十故。以五十七而相乘成三百五十也。五七三十五故。以四種二十而相乘成八十也。二四八故。以四種七而相乘成二十八也。四七二十八故。以四種二十八合成一千四百五十八種也。仁云。以二十七種於五十四中一一各相配也文

意許宗不定失之事

疏云。然理門論攝此頌言。若法是不共至不定也文

明燈抄云。備云。若法是不共者。謂若因是宗法不共不❺定。共者謂四種不定因。皆於同品異品中有。故名共決定相違者。謂第六決❻定過。遍一切於彼者。謂此六種不定因。遍彼一切所立宗中。皆是疑因性。今疏主意。共定者攝四不定因。即頌共決定三字也。若攝四不定者。但應言共。何故名定耶。答。餘四不定雖於二品有遍不遍。而定俱有故皆名共。由此疏主共決定攝餘四不定。不共相違各唯攝一者。不共不定及相違決定也。遍一切宗者。宗有二種。一言顯宗。此有二種。一法自相。二者有法自相。二意許宗。此亦有二。一法差別。二有法差別。此六不定遍此四宗皆疑因性。上來所說宗。唯於法自相一宗說六不定義。故云不獨於上所說宗中名不定也

意許宗有六不定之事此文甚分明也。尤可疑之

以此准前比量相違之事

後記云。以此准前比量相違亦有四者。准此決定相違既有四過。前宗之中比量相違。亦准此中合有四種也。問。相違決定❼改已

❶(兩)イ十俱歟　❷開=築イ歟　❸之=卽イ歟　❹〔餘闕二相〕イ一歟　❺定十(因)イ歟　❻定十(相違)イ歟　❼改十(因喩)？

作四種相違。改喩已不。答。改喩。今此指法但改其因。喩略不改。或等中等取也文

前記云。疏以此准前至亦有四種者。此意。前比量相違。一因違四。今此決定亦有違四。卽此決定相違亦違四也。故言❶准知文

尋云

若不改前因之事

前記云。疏若不改前因違宗四種者。若不改聲論所闘因。有違宗四種。何者。是有法自相❷及至法差別等文

尋云。所闘性因

問。他比量有自不定。可爲過數耶。釋云。爲過云云付之。他比量本欲破他。豈以違自爲失耶。依之疏中不爲過數云云

問。他比量共不定可爲過❸耶。釋云。爾也付之

纂云。解不定過有自他共至豈非是過。爲量亦爾文

裏書云。言就他及共自不定皆爲過者。問云。此違本疏。如何爾耶。故中卷末。他比量中。諸自不定皆非過攝。立義本欲違害他故云云答。二說耳。故不相違云云

抄云。言共量亦爾者。意云。共量犯自不定共不定是過。他不定非過。准自比說者。此解不然。 支共比量若犯自他共不定皆過。以量是共。因喩須同許故。言就他至皆爲過者。意云。說他比量中。犯自共不定是過。他不定非過。以破他故。准疏中說計。合犯他共不定是過。自不定非過。纂文所敍恐錯文

又云。言有云亦不爲過者。此應法師許他比量自不定非過。○言此亦不然至不定過者。此應法師生理云。汝不得將器色同更例我亦非相離。以同處色非是我類故。汝若例同器色體非相離者。亦應例汝我同器色應成假有文

又云。言若❹敵他至豈非是過者。此纂主許他比量有自不定過所由。如毀他前人云。汝是賊與我相似。豈不是過耶。本擬罵他引同於己還同自罵。豈非是自過。令他量有自不定過。亦得成過。故言爲量亦爾也文

私云。此纂文尤可珍釋也。雖有二義頗不甘心。追可尋學之

九句義私記云上卷問。何故共比量。自共不定成過。他不定不成過。又他比量。他共不定成過。自不定不成過。又自比量。自共不定成過。他不定不成過耶。答。他比量就他宗法文立比量破他。約此立者自。敵者他而宗因喩皆他。 立者所許法不許敵者他所以不闘因。故約他比量。自不定不成過。就他比量。他共不定成過者。以立敵共許法作不定云共不定。此立敵共許法。必闘因故成不定也。他不定成過。以敵者所許法作不定故。故他不定。此敵者所許法。因他ナレハ必闘因。成不定。言他不定者。見立者自自他所以。約他比量。他共不定成過。自不定不成過言也。言約自比量。自共不定成過。他不定不成過者。自比量者。❺自比量者就自法文立量向他宗。言他不定不成過者。因唯自。而見敵者他分異品法不闘因何成不定。言自共不定成過者。因唯自因ナレトモ。見立敵分異品法。有闘因之義。故成不定。言自不定成過者。見立者分異品法。因自ナレトモ闘因。成不定。所以自比量自共不定成過。他不定不成過也。言約共比量。他不定不成過。唯見敵者分異品法不闘因。所以他不定不成過。見立敵分異品法。 及唯見立者自分異品法。有闘因之義。故成不定。所以共比量。自共不定成過。他不定不成過。但因置簡別。見敵者他分異品法闘作時。他不定成過。如唯識比量小乘作有法差別相違因置簡別。敵者他所立闘他方佛色。作他不定成過也。問。爾他比量他共成過。自不定不成過者。何故纂要云就他破他。於他及共自不定。皆爲過者。意約他比量。自他共不定皆成過。何云不成自不定過言也。答。疏約一相義云爾。意宗因喩一向約他比量。自不定不成過言也。今纂皆成過言ルハ 宗他比量。因共約比量。見立者分異品法闘因。成自不定。約此云爾。所以不相違。此他比量中共比量云云問。爾何唯識比量。順憬師破相違決定云。宗就他時因亦爾。名善因明。答。其約一向他比量云爾也云云❻

問。共比量他不定可爲過數耶

纂云。又云。共量於他有不定至非爲過。或

❶准十(前)イ㊇ ❷及＝乃イ㊇ ❸耶＝哉㊇* ❹敵＝毀カ㊇，破？ ❺[自比量者]－㊇ ❻此下原本朱註曰此釋可祕之

得爲過文
抄云。言或得爲過意說。共量有他不定可
爲過。如共量云聲無常。有質礙故。如瓶。
外人將極微爲不定過云。爲如瓶有礙
卽無常。爲如我宗極微。有礙是常耶。此
亦不然。我不許極微是常故。不定不成。纂
主言得爲過者錯也文
問。有義同喩可依無義所依耶
纂云。設爲同喩。便無喩依至空花等非爲
同喩文
尋云。因既通有無之依。喩何不通無耶
裏書云。記云。因之所依通有通無。同喩依
有異喩依無。因卽無過。同喩之依有體。宗
不通無。空花無體。故爲不可文
嘉應元年維摩會問者聖慶
問。大乘師對薩婆多立量。云極成之聲
可識變聲。自許所知性故之時。有共同
品云云薩婆多不立唯識。如何有共同品
耶
問。有部心可云獄卒等聲是識所變耶。
兩方
斷云。有人約六不定別別作八句至有部宗
不許獄卒是識變者。對經部師終有前過
❶文
此識變見之文也
下文云。有人云。有唯犯他共非自俱句云
至經部夢聞聲。有部獄卒叫。俱共異品。何得
云無文
問

又云。若云。但對經部且辨因過至犯相違
決定過故文
尋云其相違決定何耶
問。他比量自不定。幷共比量他不定。可
爲眞過耶
斷云。有人云。共比量唯他不定。非不
定者至爲違於他立自共故文
下文云。復判不定中。句雖有八至非過。理
亦如前文
以上疏纂幷斷之釋。引合可沙汰之也
共比他不定。他比自不定。爲過數之義
尤淄州之所盛立也
問。於共不定有多句之中。可有自及
他共不定而非❷共不定之義耶。有二
釋付無云義不明
斷云。有人云。有犯自他共不定。非俱共不
定者至或可無此。若有自他同品。卽共許
故文
尋云。以後作法可難之
緣生故因具三相之事
又云。此緣生因闕於何相至亦廣如前。更
不重述文
尋云。此因既闕後二相。如何云爾*耶
卷首表紙裏
斷云。此❸廣推徵。如俱舍法師俱舍疏述
文
光師名俱舍師之文也
因明大疏抄卷第二十一終
❹癸丑臘月初六日初七日書寫。初八日一校畢

因明大疏抄卷第二十二（第二十二帖）

諸根互用唯佛取之事 又耳根所取以色名所聞之事
斷云。有人解不共不定中云。自不共者。如
佛弟子至大乘准佛無非所聞文
尋云。餘義初地或八地文何可見凡記
又何空云所聞耶
下文云
不成不定相並之事
斷云○又有濫故，因亦他一分至不得言
唯他不共文
尋云。不成不定不並之失也。何云如此耶
下文云。若云雖是不成亦犯不定至以自
變色等許成事智聞故文
准此文可言。耳識所緣。設雖色等。亦名
所聞也
問。比量相違皆可言前邪後正耶
問。相違決定非前後俱邪之義可有耶
斷云。問。既爾破他。自解相違決定與比
量相違何別。答。如本疏釋。今更助解至此釋
極❺妙窮至理也。故二差別文
尋云。相違決定前後俱邪者。後三相違
相違決定豈前邪後正耶
又比量相違前邪後正者。諸相違決定皆
比量相違之文如何。況第八句可正因之
量是前正後正也。何可云之耶
黃私記下卷云。問。比量相違前邪後正。決定
相違前後俱邪云云 然物如何云決定相違必

❶文＝矣㊥　❷(俱)＋共？　❸廣＝度㊥　❹〔癸丑…畢〕十八字－㊥　❺妙＝微㊥

比量相違耶。答。云決定相違前後俱邪。約單之決定相違云。後三之決定相違前邪後正也。問。若爾法自相之決定相違前後俱邪。如何名比量相違耶。答。三松傳。其立留宗不至因喩。付比量相違是有。前邪後正之義尙有。唯云決定相違因。曰。前後之量各擧因喩。故云俱邪也。問。比量相違擧宗卽付過。不待因喩。所以云前邪後正。若聲論若勝論。前立量宗付比量相違。作顯其能違之量應云前邪後正耶。答。爾也。問。比量相違之本量。必立宗因喩具擧。然物如何云比量相違擧宗卽付過。更不待因喩耶。答。其斷師別義也可思之

問。聲論師立聲常之宗時。勝論師造比量相違云。聲無常。所作性故。猶如瓶等。前聲論比量邪。勝論比量正者。相違決定應云前後俱邪也。答。其前後之量約宗因喩云❶前後俱邪。今約本量只擧宗不擧因喩。能違之量宗因喩具擧。云前邪後正。故非過也。問。若爾聲論先立量。勝論前立量。必有比量相違之過。然物如何不付比量相違。勞云決定相違耶。答。應爾付也。然而今說因喩過處。不求宗過。唯顯因喩過 已上三松傳也云云

又云。問。爾宗中定量相違之義出來。如何不名比量相違。出因失相違決定之失耶。答。前後二宗具因三相。不成敵證之決智。故攝相違決定疑因。此相違決定物。兼具比量相違之義之義。止決定。決定相違實義也。比量相違兼之義也。故宗不付比量相違。攝因過中也。問。以何知決定相違實過比量相違兼過耶。答。疏云。相違決定必比量相違也。比量相違必因二不具云云既擧相違決定付比量相違故。相違決定必有比量相違。既具實與兼。次因二不具。現瓶等是常之比量相違。如何因具二。若相違決定之上具比量相違。因具二。爲簡其云因二不具耳文

❷又云。問。付初釋相違決定因過也。比量相違是宗之過也云云與本疏釋有何別。如本疏釋今更助釋出此二釋耶。答。本疏文云彼宗違因。此因違宗。不說比量相違者宗過。決定相違者因過。今斷師顯說比量相違者宗過。決定相違者因過。故稍別也云云

尋云。一切比量相違皆前邪後正者不明。既云諸相違決定皆比量相違文豈非前後俱邪之義耶。但義斷前邪後正之釋。可言本疏外之別義。何必依彼文定軌轍耶

今案。一切比量相違。可言違正比量因。若不違正比量者。何是爲過耶。依之斷纂文。違正量故名比量違文若實松先德傳。尤以可翫之矣

纂有證文。如下抄之

義心云。問。相違決定與比量相違何別。答。相違決定因違他宗。前後俱邪。是❸其因過。比量相違宗違他因。前邪後正。是其宗過。由瓶等是常無因成立故。但可違彼瓶是無常。所作性故因。卽初擧宗違彼因訖。故名宗過。其相違決定兩宗因喩彼此互許。互望其因令宗猶預。故名因過。故知比量相違寬。相違決定狹文

纂云。比量相違〇有難餘疏云。解違自比至正違此量云比量相違文

私案以此文可言違正因故名比量相違。不正之因雖違。不可名比量相違歟

抄云。言今謂此難至違正因耶。意云。此是眼法師斥軌公義。說軌公比量相違不是。今說。離因扶助等。方是比量相違。今纂主斷云眼法師斥他義。雖成能破。然眼公義還有過。過者卽因有相違過。無同喩但有異喩。卽有因扶助取果是異喩。以世攝因等向異喩轉故。量因既犯相違。如何言宗違正因耶。以因犯過不名正故。言違正量因者。如論中立瓶是常。所作因。是正量之因今立瓶常故違正量因也。言自共因正者所作因自共皆許是正因。今立常宗。正違此量。故名比量相違。卽是常宗違他立無常宗正因也云云

問。比量相違可有但立宗不立因喩之義可有耶

斷云。又有人解決定相違至與自教相違何別文

尋云。若爾何言彼但擧宗以違因訖耶。有人心與本疏同故也。如何

黃私記上云。問。比量相違擧宗卽爲比量之道理。違語本極成因。約比量相違必待因

❶前二聲㊥*　❷傳註曰上文　❸[其]一㊥

喩應云非作能違量耶。答。三松傳應云爾。但義斷文破此義也。問。如何破耶。答。斷云○如上抄云云 師說判。自理前擧。既擧宗違正比量之因。必不可應作能違量。何爲必須具宗因喩而作能違之量。雖然今斷師是云。依應作能違之量言也可思之問。爾約比量相違二種應有耶。答。應爾也○此義應尋之文

比量相違與自敎相違別之事

斷云。問。若爾比量相違與自敎至違因卽比量相違文

先德云。又違自敎不必違因者。初釋也。有雖違因必違自敎等云下。後釋也文

此釋頗不得心。能能可案之

尋云。斷文既同纂後釋。若爾可言不正義如何

今案。斷文且會論文以聲無常量不爲比量相違之義矣。不云總無比量相違之義也

尋云。比量相違宗違因者。何宗違何因耶

九句義私記云。問。且比量相違宗違因者。前宗違後❶宗。後宗前因違耶。答。謂之古德云云不同也。有云。後宗違前因過也。意云。瓶等是常後宗。違立敵極成前因（爲言。三修律師傳也）有云。前宗違後因過也。意云。瓶等是常宗。作能違量時。違後所作性故因（爲言也。賢應大德傳也）有云。比量相違宗違因過也。不可求前後也。意云。比量相違寬故。作能違量亦違本極成因俱名比量相違（爲言也云云）

黃私記上云。故賢應大德。貞觀六年。於山階寺義❷燈長講之時。三修大德問云。宗違因名比量相違者。何宗違何因耶。答。前宗違後因。名比量相違也。問。其前宗者何宗。後因者何因耶。答。前宗者。所❸違量之瓶等是常宗是也。後因者。能違量之初無後無故因幷所作性故因是也。問。比量者。擧宗違比量道理本極成因。是則瓶等是常之後宗。違本極成之前因。然尤是後宗之違前因。如何可言前宗違後因耶。尤是顚倒之說云云。答。因非無違本極成因之義。雖然立量道理。此因違能違之量作顯之時。所違量之瓶等是常宗。顯違於能違之因。故云前宗違後因也。是卽約立量之道理而云也。非不知違本極成因義也云云問者不信受。經三十餘日。問詰而未止。至于今日亦復尙執也。師說判曰（光大德）此是三修法師之偏執也。若唯違本極成比量道理之因。名比量相違。故云後宗違前因。不須作能違量。立者如何

斷云。未詳此釋文又斷文既云。爲正量違故。名比量相違文若不作顯能違量。如何云爲正量違故名比量相違耶。又或處其因違不定。而凡取緊比量相違作方有。如立第八句應非正因。同品俱故。如七九句也。三松傳幷光大德同云。此第八句宗非違極成之因。立比量而破故。云比量相違耳。然則如何偏云唯違道理名比量相違。違能違量因故不名比量相違耶。是尤彼師偏執之甚。可知之❹文

因明大疏抄卷第二十二（終）

癸丑臘月初七日書寫。初八下午校正已畢

因明大疏抄卷第二十三（第二十三帖）

問。論云。相違有四文南寺義昭院。以此文證相違之因。爾者其意如何

黃私記中云。問。能乖返之因有十五類。隨因可立十五相違因。何故但云四種相違耶。答。因不相違。爲相違宗果作因故。隨相違宗有四立。而不立十五名。所以文云。義顯別因所乖返宗不過此四故。論但說有四相違文

今案。依此釋可案義昭之意也

相違因之事

文軌疏二云。問。宗亦乖因。豈唯因過。過不在宗。何得名相。答。如言父子相生。子不生父。亦得名相。此則宗因兩形爲相。因反宗故名違。問。常義既反所作。何不宗說相違。答。宗言常住。過失未生。因言所作方乖所立。故因說違。宗無此過。又釋。如立常爲宗。無常反❺常。名爲相違。立因爲欲成常住宗。其因乃成無常宗義。與相違爲因。故名相違因也云云

明燈抄云。今疏主意與軌法師第二說同等文

尋云。爾者疏主雙用此二釋耶

❶宗＝因カ　❷燈＝證㊣　❸違＋（之）㊣　❹甲本奧書曰仁平元年八月二十四日午剋始之，仁平元年八月二十五日未剋於唯心院奉讀疏上卷畢相副纂斷纂要前後略記邑記明燈抄幷引合義骨理門定實疏等奉讀卽處處抄要文等而已，沙門藏俊　❺常＝宗㊣

疏云。相違義者。謂兩宗相返至得果名名相違也文

前記云。疏相違義者。謂兩宗相違者問。今此四過正明因過。因違於宗名相違因。今既宗自相違名相違者。何關因違於宗之事耶。答。因依主得名。亦得名因違宗也。主者相違宗是也。因是相違宗之因。故名相違因也。主既違宗。因亦得違宗之稱文

守朝私記云。問。相違之因義。相違即因義何。答。相違之因者。是依主釋義。所以云與相違法而爲因故名相違因者。是相違之因義。與相違之宗而作因故。宗之因。依主釋言也。即此因令相❶返宗故。因名相違因。是相違即因。持業釋也。當因得果名名相違之文也。以此文相尋。可謂因即相違歟。是則依疏之義所釋也。若依古說者。文軌不知例難直云前因違前宗名四相違云云是相違即因義。若依此義用持業者。是疏主之所非。所以此義與疏主相違即因之義別言也文

又云。先德云。依有此難故。非唯相違之因義。亦可用返正因義。所邑云〇明知依二義可名相違因云云 先德說如此。今謂。先德專似不識疏說之深致矣。何偏依邑說作此解釋乎〇修南律師云。依邑記有理致故。可有二義云云先德云。今云。慈恩御意唯說相違之因義。不說相違即因義。意與相違宗成因故名相違因。即衆具相違即因義故。非謂如文軌之初釋云云此等說敢非可依據。寔雖先德高記。而既錯疏釋之幽玄。豈致信用哉文

此記所引先德之義。五卷私記有之。可見

後記云。與相違法而爲因故者。如立常宗。無常是彼常宗相違。所作性因與無常法而爲因故。名相違因。相違是果。因得果名名相違因。依主釋文

尋云。即因之義有何過耶

疏云。非因違宗名爲相違至例而成難文

前記云。非因違宗名爲相違者。問。今所作因❷現違本立聲之常宗。何故得言非因違宗耶。答。今此四因非是並違本所立宗。有法自相有法差別。此之二因非違本所立宗。前之二因雖違於宗。順此二因並不得名因違宗也。宗自相違四相違宗俱並違於本所立宗。❸名宗相違也。疏故無宗亦違因例而成難者。若以因違於宗名相違者。即有難言。因違於宗名相違因。亦宗違因應名相違宗。由有此難故。言與相違法爲因故。言無宗例而成難文

尋云。非因違宗之言況明四相違。何云非後二相違耶。仍此記釋頗可審定

守朝已講引此記了云。已疏御意。四相違皆可言非因違宗名爲相違。而何作此會釋。故不可依據此記耳文

後記云。非因違宗至例而成難者。此中意說。隨因得相違之名。非由因令宗返名因相違。因但與彼相違作因名因相違。由此解已即無宗亦違因例而成難之妨。問。准此即是因不違宗。從相違法得相違名。若如是者。何故即前言不改他因能令立者宗成相違。❹若准此語。還合有宗違因例而成難之妨。何故言無。答。此解且據因得其名。屬於已前決定相違。且作此解。理實得名。還是一種如下問答。即知一種有相例失也文

明燈抄云。非因違宗名爲相違等者。此嫌軌師第一解也。故彼疏云。若所立因望自四宗各各別違故。故有四種。既云因違四宗。故嫌彼云非因違宗名爲相違。次言故無宗亦違因例而成難者。若作初解。即有例難。故彼疏云。問。若因違宗名相違者。宗亦乖因。豈唯因過。過不在宗。何得名相。答。如父子相生。子不生父。亦得名相。此則宗因兩形名爲相。因返宗故名違。今疏既不言因違於宗名❺爲相違。故無此難。又彼問云。常義既反所作。何❻不說相違。答。宗言常住。過失未生。因言所作。方乖所立。故因說違。宗無此過。由因違宗名爲相違。有此例難。今既不爾。故無宗亦違因例而成難文

孝仁記云。文故無宗亦違因例而成難者。文軌師先之因違於前之宗名相違因。故宗違於因可名宗違云難蒙也。基師兩宗相返名相違。故此之難不蒙言也。文軌師約此因解有二說。一者先因違先宗是正義也。一者兩宗相返是不正義也。基師後義

❶不＝反⑦　❷〔盛〕－⑦　❸若＝者⑦　❹〔名宗〕－⑦　❺現＝說？⑦　❻通＝違⑦

以爲正義也。文軌師問。因之違於宗名相
違因者。宗之違於因名相違宗耶。答。由
因成宗令宗相返因名相違等云問答。基
師問。如何可難耶。答。又基師問。何故
文軌師之正義不用而兩宗相返以爲善耶。
答。依理門論之文故今此引文是也文
邑記云。疏非因違宗名爲相違者。舊疏已見。
初所作因違常任宗故作此釋。然疏云與相
違法而爲因故名相違因者。義猶未具。何
以然者。立因之法同有異無。今此四因同無異
有。故名相違。故理門云。於同有及二。在異
無是因。翻此名相違。此論亦云。此因唯於
異品中有。是故相違。故知彙此義方具矣文
守朝已講云。言義猶未具者。此師說尤不
可爾。已與相違法而爲因故。是自顯同
無異有。如何偏以此說輙指疏御謬乎。
可唉文　能能可案此心也
莊嚴論十一云。第三相違者。若汝復執是能
起因復爲滅因者。不然。起滅相違。同共一
因。無此理故。譬如光闇不並。冷熱不俱。
此亦如是。是故起因非卽滅因云云
伽抄九云。今助難曰。卽因與後黃生爲緣。
亦與前靑滅爲緣。豈不得耶。答曰。不然。
若一因緣能生滅。生滅相違之緣云何是一。
若能生緣是一。所生之法應不相違。亦應
是一文
尋云。疏引理門論。爾者可證相違之因
義耶
疏云。理門論云。若法能成乃至所成法無。定無
有故文
理門論云。若所立無。說名異品。非與同品
相違或異。若相違者。應唯簡別。若別異者。
應無有因。由此道理。所作性故能成無
常及無我等。不相違故。若法能成相違所
立。是相違過。卽名似因。如無違法。相違亦
爾。所成法無。定無有故文
尋云。見論文。以所作性因。❶若成無常
宗。不相違故。名無違法。若成常宗。名
相違因。卽是似因也。如無違法。相違亦爾
之文。幷結此二義也。若爾既望常宗名
相違因。豈非相違卽因耶
同論記大乘光云。論云由此道理所作性故能
成無常及無我等者。若無有宗因處。名爲
異品者。唯虛空等常處。名爲異品。故無常
無我等同是所成法。又所作性亦是能因。是
故以無宗及因處爲異品者。名爲此道
理。論云不相違故者。若以無宗因處名爲
異品者。此異品與立宗立因道理不相違
故。得成宗因喩法也云云
定賓疏三云。論曰。由此道理乃至卽名似因。
述曰〇且如無常應簡無我以爲異品。如
此簡者。由此所說耶道理故。令所作因成
汝本宗無常義也。及更成如異品無我及苦
空等。何以俱成。以其所作通成兩處。不相
違故。❷汝許此不相違因所成無常復成無
我。名異品者。❸若法能成相違所立。卽名
似因。汝所作因應墮似中。猶如本立聲定
是常。所作性故。譬如瓶等。此因乃成相違
所立聲是無常。卽名似因。❹豈汝所許所作
性因本成無常復成相違品無我。卽名似
因也。故汝所說異門不同不相容受名相
違故。卽是異品應唯約宗簡別而已。而不
避因眞似相濫無分是非之過也。又汝立
因卽令眞因墮在似相違過中。無免過者
也文
此疏文與疏主心不同。可審之
四相違記一云。今案可言。謂若法能成相
違乃至定無有故者。引證文。成立相違義
也。謂若法能成相違等者。成立與相違法
乃至故無宗亦違因例而成難之義也。言如
無違法相違亦爾等者。成立此之四過而
取他因等之義也。言若法者是因法。此因
法能成相違所立宗。是相違因過。明知相違
因者。是與相違法而爲因故名相違因。因
得果名名相違也。非因違宗名爲相違
故。無宗亦違因例而成難。言如無違法
者。前宗也。相違亦爾者。後宗也。所成法無。
定無有故者。所立宗法無處。定無能立因
也。宗同品無所隨無能立因法也。意云。本
量未被他違時。因法能如依所立宗。後勘
失時。本因能成相違所立宗。所以非所立
無處有能立因也。明知而取他因能令立
者宗成相違也文
卽名似因之事
後記云。問。四相違因名爲似因。望誰爲似。
答。望本立者擧違本名之爲似。非望出
過之者因得似名。望出過者。乃是眞能破

❶〔若〕－㊂　❷汝＋（若）㊂　❸〔若〕－㊂　❹豈＝是ヵ㊀

也云云

如無違法相違亦爾之事

前記云。疏如無違法相違亦爾者。此是理門論也。今依理門疏解。何者。是卽如勝論立眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。卽此勝論意許。異[1]他用望他立者。[2]此量無過。卽名無違。敵者不許異我用。許是假我用。卽名相違亦爾。 亦爾者。立者自許不相違。敵者卽用此因亦得相違。亦者。卽亦立者許不相違是也。 疏如無違法相違亦爾者。理門但指法[3]法差別相違。望他立者無違。問。所作性因及有一實因。望立者得成無違不。法師云。得成無違。問。所作性因望喩同無異有。立者如何得成無違。更[4]思文

尋云。眼等必爲他用量。數論之所立也。如何云勝論師耶

又於所作性因何成無違法之義耶

四相違記一云○問。此記說可爾。所作因望立者。豈有得成無違耶。答。先德有二說。一云。所作因亦能得成無違。未被他違時。是正量。如不定因立時正因。是復如是。一云。如積聚性因。望意許相違因。望言顯宗無過。故云無違法。如所作性因。望言顯宗有相違過。而未被能違之間。亦似無違法。又取初相不闕之邊云無違法。故理門論云。雖一切分皆能爲因顯了所立。然唯一分且說爲因。意云。一切分者因三相。雖因三相爲因皆能顯了所立。而但一分初相且取爲因言也文

後記云。如無違法相違亦爾者。意云。聲生立聲而是其常。擧所作因。望他本立名爲無違。若成相違。無常之宗亦復無違故。言如無違法相違亦爾也文 似前記心也

略記云。疏如無違法至定無有故者。無違法者謂所作性成無常宗離諸過故。名無相違法。相違品者。卽所作性因成若常宗違無常之宗。亦無過失。故言相違亦爾也文

今案。准此釋。似明相違卽因之義。何以爲證耶

邑記云。疏理門云至如無違法相違亦爾者。此釋上能成相違所立也。謂如本量未被他違名無違法。復以此因成相違宗。俱決定故。名相違亦爾。如此論積聚性因且具三相。能成眼等必爲他用。名無違法。如是亦能成所立法差別相違。積聚他用亦具三相。俱決定故。名相違亦爾文

明燈抄云。如無違法相違亦爾等者。正釋相違因相。謂如前說積聚故因。如欲成立無積聚我。而不成彼。反成積聚假成。故此積聚性故因。如能成立無相違義。謂能成立必爲他用。遍是宗法同品定有。如是成立相違所立。謂能成立積聚他用。亦遍是宗法同品定有所立之法。積聚他用所無之處。能立之因積聚性故因定無有故。成相違因。猶如正因異品中無。不同猶預通同異品文

孝仁云。文理門論云乃至定無有故。是理門論之文之中分二。初從理門論云至卽名似因者。是雖因非相違。而[5]生相違之宗。故名相違。云之證也。後從如無違法至定無有故者。是四種相違。因必本云之證之。[6]文也。疏中如無違法者。先立量之宗也。問。何故非相違。違於後立量之宗故也。答。前之宗但立宗。非欲違於後之宗。故無妨之也。但後立宗欲違於[7]宗之宗故也。 相違亦爾者。後立量之宗違於先立量之宗故也。此意顯如爲先之宗之因。亦爲後之宗之因言也文

定賓疏三云。如無違法相違亦爾者。所作性因名無違法。以其不違無常無我故也。寬狹如。[8]於無違之因。卽有無常無我相違之法。故云亦爾文

同論記云大乘光論云、如無違法相違。 亦爾者。一家云。三藏解云。所言相違者。如小因明論云。眼必是他用爲宗。因云積聚性故。喩云如床席臥具等。謂此床席等是積聚性故。是人所受用。眼亦如是。此眼積聚性故。必是他所用。因此得知別有常我受用眼根。此外道本意。欲顯有我。然餘人不許有我故。先就眼根作比量令顯有我。所顯我者此是常法。能顯眼等是無常法。故名爲相違。然此眼等能顯有我者。所作性能顯無常同也。今私云。同三藏品若以無宗因處名爲異品名爲無違法。若以相違別異處爲異品者。如持無違法望宗因。名爲無違。亦持相違法望宗因卽有相違。故云亦爾。又可云。如無違法望宗因亦以相違法望宗因。故云亦爾。今私云。不爾。以

[1] 他＝我イ㊁　[2] 此＝比㊄　[3]〔法〕イ—㊁　[4] 思＋(之)イ㊁　[5] 生＝成カ㊁　[6]〔文〕—㊄　[7] 宗＝前カ㊁　[8] 於＝來㊄

同法喩為無違法。以異法喩為相違。非但同法喩能顯宗因。亦異法喩能顯宗因。故云如無違亦爾。又私云。以能成立因望所成立宗。名為無違法。以異法喩望所立宗。名為相違。如因成真似二種。異法喩成真似二種喩。亦復如是。又光私云。論云若法能成相違所立者。論主破云。以所作性名為若法能成。以宗為所立。謂若以別異為異法喩者。無成異無常。應當以無我為異喩。若爾無我通聲及無常。并所作性故。所立聲是無常。及能立所作。並在異法。故應無所作性因。此名為相違。論云是相違過即名似因者。所作因不在。遍是宗法性。同品定有性。唯有異法。故名為相違過。亦名似因。論云如無違法相違亦爾者。論主立正理。謂以無常為無為法。以無我為相違。論主云。外人無常為無違。以無我為異法喩。故名為相違。故論主云。如汝外人所言無常無違無我亦爾云云

今案。此記心有多義。一云。且法差別作法。我與眼等常無常異。故名相違。眼等與所作同無常。故名無違。二云。以無宗因處名ルラハ異喩。名無違法。以相違別異名ルラハ異喩名相違。此意明異喩。三說之中。初若所立無說名異品者無違法也。非與同品相或異者。相違也。三云。同喩名無違。以異喩名相違也。四云。以因望宗名為無違。異喩望宗名相違也。五云。無常為無違法。無我名相違也文

有人云。理門論對面三藏記及起信論淨影義記。非光師并惠遠作云云

注釋上云。今謂。此文難了。試作二解。一云。如無常無我理無相違故。成無常宗之所作因亦能成立無我等宗。四相違因能成敵與常相違無常亦爾。故彼論云。所作性故能成無常及無我等。不相違故。若法能成相違所立。是相違過。即名似因。如無違法。相違亦爾已上二云。或可。無違法者餘真能立相違法者是真能破量。是即例彼能立正因成能破正。故云亦爾文

尋云。如無違法相違亦爾者。亘四相違耶

四相違記一云。問。如無違法等者。俱亘四種說耶。答。唐朝諸記。日本先德。總為二說。一云。周記・邑記・淸記・及燈抄等。但指法差別相違作法也。二云。平備大德・孝仁大德・明詮僧都・及先德。亘四種說也。問。就周等記。何故唯指法差別。答。義如前解釋。但未被他違時。具因三相能成所立宗。是法差別相違。偏顯義指彼也。意不為揀所作因也。故周記云○邑云○明燈抄云○問。何故不取餘二因耶。答。由理門說故。且不說所作因。義如先解○淸記中言等者。等取有一實因也。自餘記意同於淸記也○已上一說❶了問。備・仁等大德達說何。答。備云。如無違等者。前常宗名無違法也。後無常宗名相違。意云。所作性因如為前常宗之因。如是亦為後無常之因云云仁云。前常宗是非顯違於後無常宗故。云無違也。後無常宗顯違於前常❷宗故。云相違也。此等先德皆亘四種云無違也文

又云。問。言若法能成相違所立。是相違過。即名似因者文意何。答。淸記云。謂若因須能成相違宗。是相違過。即似因所攝。相違過者。即相違因。如下眼等必為他用等之量。意欲成立非積聚我。而返成立積聚假我。故成相違因。亦名似因云云此中等之量者。取有一實因也。問。何故不取所作因耶。答。明燈抄云。謂若同法○故成相違因云云由斯理故者。是因法能成相違所立宗故。名相違失。是云斯理。若依斯理者。所作性故因能成無常宗。亦成空無我等宗。非是相違。此因能成無常苦空無我故等者。非相違因。故不取所作因音也問。依何為證而作此說。答。故理門云。由此道理。所作性故能成無常及無我等。不相違故。若法能成相違所立。是相違過。即名似因。如無違法。相違亦爾。所成法無。定無有故云云問。所作因非相違因者。云何初法自相違耶。答。若隨樂為所立。非唯聲無常之因。亦能成無我等宗。若約此義邊者。所作因非相違因。非是相違故。故爾云。若諍聲上常無常時。此因能成相違所立之無常宗。故名相違因。既諍聲常無常。不取無我等。若約此義邊者。所作因是相違因。所望別故。云不相違因也。問。若爾何故顯相違因相。即不取此所作因。更云如積聚性因耶。答。抄等之

❶〔了〕－㊄　❷〔宗〕－㊄

意非唯積聚因。且擧此因欲顯所作性因等也云云

因仍舊定喩可改依之事

疏云。由彼説故因仍至改喩。後三依舊云云

後記云。由彼説故者。彼理門論也。總意而欲明知非是因違於宗名相違也。問。雖引理門那知卽是不違宗。答。理門論云。若法能成○相違亦爾。明知不是因違於宗也云云

明燈抄云。由彼説故因仍舊定者。理門既説若因法能成相違所立。是相違因。卽一因法能成兩宗相違所立名相違因。故知因仍舊定也。喩可改依等者。具而應言。由此説故喩可改依。故此小論下四過中。初一改喩。後三依舊。此卽用本因者。依理門證。喩改依者。依此論證。文意如是。不可異推文

今案。由彼説故因仍舊定者。依理門論證因仍舊定❶之義也。喩可改依者。先標喩通改依之義。故下四過等者。引此論證也

九句義私記上云。有云。此理門文證因必用故。影爲證喩改不改云云有云。此文唯證因必用故。以小論文證喩通改不改云云有云。此理門論文説因必用故。約喩不云改不改。以此明知。約喩可改用。故今疏得論意。由彼説故等文問。此三傳意何耶。答。初傳意。理門論雖不説喩任皆同義。疏既由彼説故文故以説因仍舊定義。影證喩任皆同義爲言也。次傳意。疏由彼説故因仍舊定者。釋理門文也。喩可改依等者。釋小論説四相違文也。其小論既初改喩後三不改之故爲言也。第三傳意不異初傳也云云

清水裏書云

❷又云。問。理門論云。若法能成○定無有故云云疏引此文意何耶。答。爲證此文相違因如有爲所違量因爲能違量亦成因能令相違前量宗也是引爲證相違因也邑記云。此釋上能成相違所立也。謂如本量未被他違名無違法云云言此釋上能成相違所立者。是卽相違過也卽似因也言謂如本量未被他違等者。説下如無違法等云文也。意此相違因本量未被他能違時。如有爲共所立宗因爲能違量亦成因爲云也。問。何故本量因云無違法。能違量因云相違亦爾耶。答。謂之云云不同也。有云。後三相違所違量言顯無過。故假名無違法也。又約法自相相違。未被他能違問。假名無違法云云有云。取初相不關邊云無違法。何者。四相違雖關所違後二相不關初相。取此不關初相邊云無違法云云意云。本量因未被他量時。爲所立宗如有因。相違亦爾。爲所立宗能成因爲言也。問。次文所成法無。定無有故トイフ意何耶。答。此文是顯能違量因正因文也。意云。所作性故因。無所立聲常宗之處。定無有故。云所成法無定無有故也。問。所立無常無處者。何處耶。答。異喩虛空也。意云。異喩虛空ニハ所作因無轉爲言也。問。爾此等文立四相違之事。爲當何耶。答。爾也。問。若爾何智周記約法差別相違出此等文。平備記約法自相相違出此等文耶。答。智周記順小論出。平備記約初一出也。言皆彼通四相違也。問。其智周順小論云意何耶。答。小論説法差別相違之中。能違所違俱具宗因喩。言顯無過故。前無違法。後相違云。以理門論文證顯此爲言也。理四相違皆具。如無違法相違亦爾文。❸物也。有云。引此等文意。四相違因必本喩改不改云事爲證也。故次文由彼説故因仍舊定。喩可改依。故下四過。初一改喩。後三依舊。此文意。彼説者。指理門。依此論者。因必須舊喩通改不改也。問。若爾此因喩並證。何但爲證相違因云引此文耶。答。謂之有三傳。有云。此理門文證因必用故。影爲證喩改不改云云有云。此文唯證因必用故。以小論文證喩通改不改云云有云。此理門論文説因必用故。約喩不云改不改。以此明知。約喩可改用。故今疏得論意。由彼説故等云云問。此三傳意何耶。答。初傳意。理門論雖不説喩任皆同義。疏既由彼説故云云故以説因仍舊定義。影證喩任皆同義爲定也。次傳意。疏由彼説故因仍舊定者。釋理門文也。喩可改依等者。釋小論説四相違文也。其小論既初一改喩後三不改之故爲言也。第三傳意不異

有因返宗等之事

疏云。問。有ヲモツテ因返宗。不トイヒテ順因義至不トイヒテ順宗義應名相違文

❶〔之〕－㊀　❷傳註曰九句義私記文　❸物＝相ヵ㊀

前記云。疏問有因違宗至應名相違者。問。前已解云。與相違法爲因。而無宗因相例過也。不取因違於宗名相違訖。何故今復取此爲難。答。前雖略擧而未顯陳。所以今時而今請問。彰其比量亦有四過。問與前同。答與前別也文

略記云。疏問有因返宗不順因義等名相違者。此問意云。常與無常兩宗相違。返與彼爲因。名相違因。所作非作二因相返。與彼爲宗。名相違。此問與前不同。若據宗因相違返而爲難也。答意可知文

明燈抄云。文問有因返至不名相違者。此問起者。依軌師疏問答而起。故彼疏云。問。宗亦乖因。豈唯因過。過不在宗。何得名相。答。宗言常住。過失未生。因言所作。方乖宗故宗因兩形爲相。因返宗故名違。若爾豈不說因❶宗始成違。如說敵量前因成似。由此問答方起此問。是故問云。有因返宗不順因義。因名相違。宗亦返因不順宗義。應名相違文

孝仁記云。文問有因返宗等者。是之因雖與本宗不相違而爲違宗之因故。爲先之無違宗而不相順因ナリ。故云有因返宗。故文軌師之非如因違於宗言也文

四相違記二云。疏云有因返宗〇應名相違文問。前已解云與相違法爲因。而無宗因相例過也。不取因返於宗名違訖。何故今復取此爲難。答。唐朝諸記及日本先德傳異解非一。後當出其異解。今案。此問之意甚與前異。何者。前文意云。若以前因違於前宗而名相違因者。卽有例難。亦謂前宗以違於前因可名相違宗也。依有此例難。而云相違法而爲因故名相違因。所以無例難也。今後問之意云。相違義者。兩宗相返。謂敵者而取立者因能令立宗相違故名相違因。是則有因返宗不順因義。因名相違之義也。若爾宗亦返於因不順前宗義。宗應名相違。是此問意也。燈抄云〇云云

明詮僧都問。此問意何。答。此問意者。所作性等四種相違之因。有令前後二宗相返不順因義。故立相違宗之因者。前常宗亦令前所作因相返而不順宗義。故可立相違因之宗名也。有因返宗者。且約法自相相違者。所作性因令已常宗違無常宗也。宗亦返因者。前無常宗己所作因後常宗令違云云此說中云前無常宗者意何。答。未知其所以。周云〇云云今案。此記意。說發問之詞義道須爾。但答通之詞不可依據。平備大德案此問意作二釋。一云。有因反宗不順因義因名相違者。案此問意。成前因違宗。豈得破文軌師耶。答。❷此文意雖可爾。既答文云由因成宗令宗相返。明知以後宗令返前宗。卽爲後相違宗之因故名相違因。非可云因違宗故名相違因也。言宗亦返因不順宗義應名相違者。難意云。前云常宗違前所作因故。宗九過以外可立相違宗過。非謂宗因相違過可立也。總而言。此問意者。前所作因違前常❸宗故名相違因者。前常宗違前所作因故。宗九過外可立相違宗過也云云今案。此釋意義道雖似可爾。而徒盡言論空失本意。所以然者。前已云與相違法而爲因故名相違因。因得果名名相違也。非因違宗名爲相違故無宗亦違因例而成難。明知以有例難不取因返於宗名相違之義。遮簡已訖。今何更重得作問難耶。所以此說不然。敢不可依據矣。問。備師第二釋何。答。備云。又云。所作性因令二宗相返而不順因義故。立相違宗之因名者。前常宗亦令前所作因相返而不順宗義。故可云相違宗之因名也云云今案。此釋可依據之。頗義道相稱可矣文

答二釋之事

疏云。答由因成宗。令宗相返至又因名法自相相違宗名比量相違文

前記云。疏又因名法自相❹相違至唯名比量相違者。此答前問有二。次前文是一答。此文是第二答。卽此答中。答宗亦名違因。兼答伏難。伏難云。宗違於因不開有四。因違於宗卽開四耶。答。如疏可解文

邑記云。疏答由因成宗等者。此中前不齊解。後齊解。前疏不許因違宗故名相違因。由有相例之失故。不取之。今既釋通。兼取無妨❺文

明詮導引此記云。此恐不爾文仍不用邑記歟

明燈抄云。答中二說。此初說也。初答意云。因

❶宗＝定㊥　❷〔此〕－㊥　❸〔宗〕－㊥　❹〔相〕－㊥　❺〔文〕－㊥

爲能成不成異宗。令宗相返因名相違。宗爲所成不欲成因。令因相返。不名相違。文又因名法至各四種耶者。第二答也。此答意云。因返宗者。名法自相相違等。宗返因者。名比量相違。因別疏條相違開四。宗違合說。唯名比量相違。爲影現故。宗合因開文

孝仁記云。文答由因成宗等者。謂欲成立宗而引因。是因不成本宗。餘違宗成故。於因名相違。其宗不爾。故非例之。問。非宗成因令因相違不名相違者。先宗之違於後因。名比量相違。何故非相違宗耶。問。故答云。其約名比量相違故非宗違也。是又因名法自相相違等言文之起所以言也。自違宗可生因有惡自起故。於宗名比量相違也。欲成立自引因。不成立自。而與自相違宗成立故。於因名相違。故二違各各別也。子細可思之文

❶今釋此文有二。先敘唐朝記等及日本傳。後依抄意正詳此旨矣。前敘諸說者。邑云○述此記意。日本先德云云不同。福貴道詮云。答文有二釋。初釋唯用相違之因義。不用相違卽因義。此不齊文軌義。後釋用相違卽因義。此同文軌。持業釋。故云齊解也云云隆光等先德云。初釋唯因名相違。宗不名相違。因與宗齊不名相違。故云不齊解。後釋因名法自相相違等。宗名比量相違。意云。宗因齊名相違。故云齊解也云云先德評家云。今謂返前例問答云不齊解。順上例問答云齊解。准內明說。❷齊不齊解如是云云先德達多備異說。雖有釋通而❸却非可爲用。所謂如日夜徒員他家財。已無半錢之分者。是則云此而已。然明詮僧都云。邑說此恐不爾云云僧都所傳是尤可爾。仍不可依據此記說而已。備云。答由因成宗○不名相違者。意云。以因成宗❹故。以後宗令返前宗。明知爲後相違宗之因。名相違因。不前因違前宗。故名相違因。既前因不違前宗。故前宗亦不違前因。雖不相違義同。然因成宗故。令宗相違。此相違宗之因故立相違因名。是依主釋。宗不成因故。不令因相返。若令因因相違。其相返因之宗故。可立相違宗名。然不令相返故。不立相違之宗名云云案此記意頗不失道理。但細探其底。非無所過也。文中雖不違義同者是專似無益矣。周云○此記意云。二答之中。此文是第二答也。此第二答中。更分爲二。謂言因名法自相相違宗名比量相違者。是答宗亦名違因言因別疏條相違開四。宗違合說。唯名比量相違者。兼答伏難也。此義意頗似不失義道矣○備云。又因名法自相相違等者。正義云。此第二答依伏難而起也。伏難云。以宗不成因故。不立相違宗過者。比量相違宗違後因。豈無相違宗過耶。爲通此伏難故。更作第二答也。意云。前瓶等是常宗。違後初無後無因。故立比量相違名。是卽宗過。非是相違宗過名也。然前常不違前所作因。故例雖不成也云云聊以螢星之光雖似照塵外義道以違制作之幽玄。何得留思慮耶。所以然者。前云非因違宗名爲相違之文與此問答文。以無差別故。豈無重言之失耶

今謂。言有因返宗等者。是依與相違法而爲因故名相違因等之文。所發之問難也。非是專同前例難義意如前解之。通此問難有二答。謂由因成宗等者。初答。言又因名法自相相違等者。是第二答。如文可知之。初答意云。由因相返宗。而名法自相相違等之四相違因也。非宗令因相返不名法自相相違等之四相違宗也。第二答意云。宗亦違後因故名相違。但名比量相違。卽收宗九過中。而不名法自相相違等之四相違宗。明知雖同名相違。而宗唯違後因故。名比量相違。因以令宗相返。而名法自相相違也。於中宗合說故唯名比量相違。因別開說故。名四種相違。理而言之。宗亦如因之相違。有法自相等四種比量相違言也兩疏之意太底如此。勞以無煩異求。燈抄云。答中二說○不爾卽違前所說故云云 頗以可依據爲誠證耳云云

淸幹注抄下 有法差別之處云

內明相違因之事

述記八本云。大乘滅相雖不待因。相違因與後後法爲生因。與前法相違。名相違因。非與前法滅爲因文

燈六云○若爾相順何名相違。答。此言無過。如四相違因與相違法爲因。故菩薩地

❶傍註曰四相違記第一文　❷(說)十齊㊚　❸却=都㊚　❹〔故〕一㊚

云。若雜染品諸相違因。當知卽是清淨法因。若清淨品諸相違因。當知卽是雜染法因文

祕同之。而不引瑜伽文。

義蘊云。疏大乘滅相至前法爲因者。如秋霜既降。草木變青爲黃。霜非青滅之因。青滅是無。霜體是有。不可以有作無因故。但與黃生以爲因也。青黃相違。霜等爲因。相違之因依主釋也。然以理准。由霜芘故。能令青滅。與彼青滅爲因。竟有何失等文

准此釋。邑法師心實川相違卽因義也。然清水裏書云相違之因義之中。具同無異有者。不叶彼師本意也

十因章云。問。相違卽因者。豈滅亦有因生耶。答。不然。但與黃葉爲因。不與已滅青等爲因。卽是能相違卽因故。名相違因文

下文云。言相違因者。唯得有清淨之相違因。不得有持業也。因體通二性。不善有覆無記故○果法通有爲無爲。唯無漏唯善性也文

又云。言相違因者。唯得有雜染之相違因。因體通有爲無爲。唯無漏唯善性也。果卽狹文

樞要下云。其清淨十因中。二因得異熟果。謂攝受因及相違因○相違因者。若清淨品諸相違因。卽是雜染法因。故得異熟果。由此同事不相違亦得異熟。卽攝受因故。論中據雜染因故無有失。或此皆非。清淨法因以清淨法爲果故。無異熟果文

瑜伽論三十八云。此雜染法相違因者。謂出世間種姓具足○卽如所說種種善法○如是十因應知能起一切有情一切雜染文

下文云。種姓不具足○彼望清淨爲相違因文

又云若雜染品諸相違因。當知卽是清淨法因。若清淨品諸相違因。當知卽是雜染法因文

今案。若清淨品者果也。相違因者卽清淨品果因也。雜染品法與清淨相違故。以能相違名爲相違。此能相違因上立果名。名能相違卽因之時。立清淨之相違因也。清淨者非因名。故不得有持業釋也。卽依此義。章上文云。能相違卽因故。名相違因。至于別釋文云。清淨相違因果。唯無漏唯善性也文依之勘本論文。述雜染相違因云。應知能起一切有情一切雜染文 明清淨相違因云。彼望清淨爲相違因。至于下文云。若清淨品諸相違因。當知卽是雜染法因等文 樞要第二釋意同之也。問。若爾如何樞要初釋云得異熟果耶。答。二釋之中。後解同本章心。又燈中作不得之釋。依之。興法師心。二釋之中或解爲正文但彼釋意者。以雜染法爲能相違卽因之故。其因實果雜染法也。亦可得此果云也。雖然立清淨相違因之時。以清淨法爲果之故。不可得異熟果也

比量相違有四種之事

疏云。又因名法自相相違。宗名比量相違至其相違決定及相違因各四種耶文

前記云。疏不爾何故等者。若❶爾再比並相違且據合說法自相相❷相。不據開說餘三比量相違。亦爾者文

四相違義記一云❸○意云。宗因各有相違。宗但名比量相違。因名法自相相違。而以宗准因。宗亦雖有法自相等四種。宗據合說故。唯名比量相違。因據開說故。云有四相違也。爰知決定道理。雖宗有四種之比量相違。今依合說故。但云有比量相違也。若不如此言者。何故但說有法自相比量❹相違。其相違決定及相違名四種耶言也

頗可依據耳文

明燈抄云。不爾何故但說有法自相比量相違等者。前文數數比量相違決定相違各有四種。不爾卽違前所說故。決定相違四相違因差別之中。先德二說。一云。若不改本因。違宗四種。是後相違因。若改本因。違宗四種。是相違決定四相違因也。一云。亦非法自相相違以明決定。況得後是餘三相違也。以法自相被違之後。失本自相別成自相。今從相違決定之中。違已仍疑。不失不存。況復相違決定法。兩因兩喩。而與四相違中一因一喩全自不同。若依此義。決定相違不具四宗。比量違亦不具四。所以爾者。因喩各別證宗乖返。是故名爲相違決定。兩宗各❺定。名比量相違。復違其因。因或同異。名比量相違二違既別。豈同具四。問。宗因相返說名相違。何故過但在因。而非

❶爾＝不？　❷相＝違？　❸傍註曰此述周記意也　❹〔相〕－㊥　❺〔定〕－㊥

宗失。答。即由此說外道因明論中名宗過也。於宗過中別立宗因相違之過。由❶宗因相違宗在因前。故名宗過。非因失也。陳那難云。宗雖在前。未說因時。即無所❷違。要立因已方違於宗。故唯因過。非宗失也。又云。夫相違者。我不欲說。與❸宗相反。名作相違。如有成立常住爲宗。無常返常。說名相違。立因本欲成常住宗。其因乃成無常宗義。與相違爲因名相違因。故理門云。若法能成相違所立。是相違過文

尋云。付疏主義。後三相違相違決定。若非前後俱邪者。何名不定因耶。生敵證之決智故也。若前後俱邪者。如何疏中所出作法。是前邪後正耶

注釋❹上云。問。後三皆非言陳所諍。既爾何故相違開四。比量相違相違決定但說初一不說後三。答。且解云。比量相違。四宗體別易了知故。更不別開。相違一因望四宗辨其義難知。故開爲四。其後三種相決定所違是邪。能違是正。非異作法。故但立一。或此等過證。四相違既開。相違略不開。彼如言王來不別稱臣。問。爲無前後俱邪。後三決定相違。答。如疏所出無此作法。問。若爾何故名相違決定耶。答。邑中卷云。若唯相違決定。立敵所申宗既相違。因喩各別。此即二皆不定。若就他出過。兼四相違。不唯相違決定。即異能破。此既相反。故與宗別已上近代皆云。是帶四相違之相違決定。若依此應云帶相違決定。故改本因。帶四相違。故前邪後正此義未決云云

古迹記云。問。相違決定違法自相。亦應有法差別等耶。答有二義。基云。若有不改立論者因違宗四種屬後❺相違。若改前因違宗四種即爲四種相違決定〇依本所諍說三。又釋。此不定過別陳因喩。非本能立。其力羸微故。不與彼法差別等別作相違決定。若相違因用彼因喩。有親力故通違四種。比量相違亦同此釋。雖有二義初應理盡文

❻又云。後三比量相違作法者。云云不同也。有云。法自相等四種相違。決定相違四種相違。名比量相違四種相違云云意云。此兩箇四種相違。未至因喩而留宗見。皆比量相違也。何者。法自相等所違比量宗。皆有違比量道理自本極成因過也。又法自相決定相違前後宗。及後三決定相違前後宗。有違比量道理自本極成因過。以此義道指兩箇四種。即云比量相違四種相違也此三松傳也　有云。四種相違中。可有四比量相違四相違決定云云意云。四相違中。❼前宗違❽後因邊。云比量相違也。前因違後宗邊云相違決定也。宗與宗違。云四種相違爲言也此南寺傳也　有云。四種相違決定中。後三決定相違。是即後三比量相違也云云意云。論約比量相違決定相違唯說法自相相違。後三分明不說也。然疏中卷即說四種決定相違。所以此准前比量相違亦有四種等云云是修南傳也　問。

且比量相違宗違因者。前宗違後因。後宗違❾前因違耶。答。謂之古德云云不同也。有云。後宗違前因過也。意云。瓶等是常宗。違立敵極成*前因爲言也三修律師傳也　有云。前宗違後因過也。意云。瓶等是常宗。作能違量時。違後所作性故因爲言也賢應大德傳也　有云。比量相違宗違因過也。不可求前後也。意云。比量相違寬。故作能違量。亦違本極成因。俱名比量相違爲言也。問。若爾相違決定與比量相違何差別耶。答。疏中卷云。彼宗違因。此因違宗。彼寬此狹。二類別故云云彼者比量相違也。此者相違決定也。又斷云。比量相違前邪後正也。相違決定前後俱邪等云云問。其寬狹意何。餘亦爾耶。答。約比量相違。有單比量相違。相違決定比量相違。相違決定必比量相違失。故相違決定必比量相違。所以狹也。比量相違。相違決定帶有。不帶相違決定有。故寬也。言單比量相違者。瓶等是常等也。言帶相違決定比量相違者。聲常所聞性故等立宗。違所作因也。言前邪者。瓶等是常宗也。言後正者。初無後無故因也。言前後俱邪者。所作因所聞因俱具二相成猶預故也比量相違因喩不待過也云云

此宗說法略有二種之事

明燈抄云。此因明宗說一切法略有二種。一自性。二差別。如瑜伽說。所成立義有二種。一者自性。二者差別。今此因明中。有法即是所立自性。能別即是所立差別。爲顯此二略有三❿重文

❶宗＋(宗)㊥　❷違＝立㊥　❸宗＋(之)㊥　❹上＝一㊥　❺〔相違…定〕十八字－㊥　❻傍註曰九句義私記　❼前＝後㊥　❽後＝前㊥　❾〔前〕－㊥*　❿重＝種㊥

前記云。疏此宗說法者。此因明宗名為此宗。簡於經中說自相等文
後記云。此宗說法者。此因明宗論宗也。問。敵闕因明。何不擬簡。[1]今乃至此方言此宗。答。今此正明四相違中。有自性差別。故於此處方說此宗。有此不同。故不應責文

局通對之事

疏云。一者局通。對法等言至前局後通。故二差別文

尋云。此對心者。以差別為有法。以自性為能別之義可有耶。若言有者。與前後對有何差別耶。況前。局後通故二差別之文。何可會之耶。依之。疏上卷中體義三名之文。豈不相違耶。若言無者。如我是思之量。豈不以自性為能別耶

又此對自性差別。約一具比量說歟。如何言謂我自性法自性若有若無所立故耶。既以我法為有法。有無為能別所立之量。為成自性之量。豈一具比量自性差別耶。況我是思之量亦以相違。若非一具比量者。疏云。前局後通故二差別文依之斷云。因明二相據通局分。以後所說必貫於餘文如何

明燈抄云。一者局通求曲反。専也謂我自性法自性等者。若有若無者。此並通前我法二種自性。故瑜伽十五云。所立自性。謂有立為有。無立為無。言所成立故者。釋所成立義。各別性故者。釋自性二字。差別者謂我差別等者。即先開我法二種差別。言[2]若一切遍者。下後釋也。一切遍者。即是迦比羅等執我量同虛空體周遍故。若非一切遍者。即離繫子及獸主遍出等計。即執我量有分齊。隨身舒卷。及小如極微等。此之二種是我差別。言若常若無常等者。明法差別有。[3]常色無色等。又釋。此中略明三對差別。遍不遍。常無常。色無色。以等餘門。並通我法二種自性上所有差別。故法中亦有眞如法空無我等遍諸法。餘法不遍。其我中亦有常無常色無色等。問。如立比量聲是無常トイフカ。即聲是自性。其無常是差別。即不相離合成一宗以為所立。何故前明自性。即云若有若無。如言我必有。我必無。非和合成宗而自性外更云差別遍不遍等。答。有兩釋。一云前自性言有無者。況明自性不同。我法並通有無。其我體性外道謂有。內道謂無。其法中亦通有無。道理易知。後差別門。即是有體之我及無體之法等。所有遍不遍[4]等。為差別[5]義。如外量云。我我必遍是所立宗。又釋。此中兩段各別[6]為宗。前立自性以為有無。後立差別亦為有無。前以自性我法為所依。其有無為能依。後以差別遍等為所依。亦以有無為能依。文中略故。後門不明若有若無。眞實[7]合有。由敵論者於自性差別互有不了故。立論者或立自性或立差別。為顯此別故。云如是等無量差別也。隨其所應空等遍有色等非遍者。執我量與虛空等者。我體遍有。執我有分齊隨身舒卷。及小如極微者。我與色等體不周遍。故云空等遍有色等非遍。前局等者。前自性局。後差別通。故二差別文

前記云。疏若有若無所成立故者。此若有若無非即我法差別之義。況爾疑成立我法二自性。為有為無等。各別性故者。我法二自性各別故。疏空等遍有者。若空無常等遍通一切色等非遍者。此色等法不[9]是他上故名非遍。然得名通。如色一切色皆是文

邑記云。疏對法等言至若有若無等者。彼意云。若立有體我法。若立無體我法。各別體性名為自性。疏差別至色無色等者。謂內外諸部。於彼我法自性之上。說有遍不遍常無常等無量差別義。名為差別文

四相違記一云。問。若一比量而分別自性差別。答。成立自性。成立差別。比量有別。問。爾何故疏云前局後通故二差別耶。答。且云色蘊我應無常時。唯局色蘊我。不餘受想等之我。故云前局。無常不局色蘊通餘四蘊。故云後通也云云 已上私記說也 今謂。不必立自性立差別二量有別。而約一比量亦可辨局通。問。爾與前陳後說對其差別何。答。專異矣。謂前陳後說對意。得名不定。所以者何。今此局通之中。局通隨取前陳云自性。局通隨取後說云差別。是云前陳後說對。但局通對意不爾。唯任自性舉自性為自性。唯任差別舉差別為差別。而云局通也。意云。聲應無常時。聲是局聲。但自性。無常是貫通他。而差別。所以前局後通。但此一種云局通對也。前陳後說不

[1]今乃＝若 [2]若＝者 [3]常＋(無常)カ [4][等]－ [5][義]－ [6]為宗前＝初所 [7]合＝令イ [8]疑＝擬カ，欲カ [9]是＝造イ

爾聲無常時。聲前表故云前陳。無常後表故云後說。非唯如此說。若無常先表者。無常云前陳。若聲後顯表。聲即云後說。故知前陳後說對自性。差別而別於局通對。謂局通狹於前❶際。先陳寬從局通（言也）如此之所以。至下當知之（但以聲無常義。偏以聲爲自。以無常爲共。無立無常聲之量故。而以若立五難。若說我是思而爲設耳）先德云。又諍差別成立者。有內外道立敵共許❷我自性有之。言唯我上常無常義互不許依此立量者。我我無常付。敵者破此立我應常等。如是成立。是不諍我自性。唯諍我差別也。聲論立聲常住。勝論立聲無常。如是等不諍法自性。唯諍彼上差別。非一。皆准之可知（云云）今謂。恐非唯如此說耳。何要須立自性立差別有殊異矣（文）

因明要義抄下云。明詮小僧都問。就所別不成本作法云。我思（云云）此云局通意何。道詮法師答。❸維摩時答。我此義也。此義遍通諸法故云爾也。問。我此自性。思此差別。今何云遍通諸法耶。答。我無我此諸法上之義故云爾也。問。約佛法爾。今此外道義。答。約外道者。立我此周遍故。又云思。此以我爲體。今我既云遍故思亦云遍也（自上他問答）問。約數論立我思有局通之義何。答。依因明門者。我有法。此局。思法。通也。問。何故云爾耶。答。我此但局我而不通無我。故云局。思此通我無我。故云通也（下注抄云。雜集說。我之與法但名自性。常無常通名差別。因明論以聲等爲自性。常無常我爲差別）問。今因明中。我爲差別。由遍一切貫他上。其義可爾。何故雜集說我爲自性耶。答。彼約說我即不遍無我亦得說爲局。守自體也（已上玄）

應疏上卷云。問。思是自性。我與無我是差別。如數論者立我爲思。此思自性爲法爲能別。我差別爲有法及所別。如何今言自性爲法爲所別。我差別爲有法及能別。有云（軌師）此前且依多分道理。據實言之。不簡自性及差別。但先陳者名有法及所別。若後說者名法及能別。今解不然。立我爲思。我性不通無我等故。何故不許名爲自性。思通非我及我等故。何故不許名爲差別。故對法云。一者自性。謂我及法有無自性。二者差別。謂即我法種種差別。故各二名。此依實義。非從多分說名（二言已上問）何故慈恩云思此自性。我此差別耶。基疏上卷云。一切法中略有二種。一體二義。且如五蘊色等是體。此思有漏無漏等義。名之爲義。體之與義各有三名。體三名者。一名自性。瑜伽等中古師所說自性是也。二名有法。即此所說有法者是。三名所別。如宗過中名所別不成是。義三名者。一名差別。瑜伽等古師所說差別是也。二名爲法。下相違中之法自相相違因等是。三名能別。即如此中名能別是。乃至難初名云。若體❹名自性義名差別者。何故下云。如數論師立我是思。我爲自性。思爲差別。彼文便以義爲自性。體爲差別。我無我等分別思。故（已上邑）云。思之與我。義實無差。此中據思之自體未有表彰。我無我等可通餘法。故爲難矣。

答。彼疏意亦明體義門。云思爲自性。我爲差別也（約經論及因明論。明體義有二總別等四對。具如義斷末）問。彼疏云。思爲自性。我爲差別。意何。答。若明體義門者。五蘊爲自性。無常苦空等爲差別。慈恩明此門故。云思爲自性。我爲差別也。意云。思此五蘊所攝。此有自體故思名自性。我無我此無自體。但此五蘊上之義門差別。故爲差別也。問。我爲差別。思爲自性者。何故基疏下卷引對法論。云自性者我及法若有無耶（已下注）基疏下卷初云。此宗說法○故二差別（已上邑云）。疏對法言等者○（已上周）云。若有無○色❺皆是。燈抄第五云。一者局通○故。二差別（已上）答。下卷意約局通門故。云我爲自性何者。我但局我而不通無我故也。問。約體義門者。思爲自性。我爲差別。若約局通門者。以我爲自性。若約思如何爲是自性爲是差別耶。答。若約局通門者。思爲差別。何者。立我思時。前陳之我但局我不通無我。後陳之思此通我無我故也。問。立我思時。若約體義門者。思名自性。我名差別者。若約局通門者。我名自性。思名差別。令約局通門者。自性差別不通因明道理。約體義門。前陳之我爲差別。後陳之思爲自性者。既違因明道理耶。答。不違也。何者。雖約體義門。思爲自性。我爲差別。而望因明門時。前陳之我爲自性。後陳之思爲差別故。數論立我思者。前陳之我此自性。後陳思此差別也。基疏上卷云。難初名云。若體名自性。義名

❶際＝陳カ㊥　❷［我］－㊥　❸傍註曰靈云維摩會答四字細字歟　❹［名］－㊥　❺［皆］－㊥

差別者。何故下云、如數論師立我是思、我爲自性、思爲差別。彼文便以義爲自性、體爲差別。我無我等分別思故已上燈抄云。顯難意者。若體名自性者。何故不言思我。我是義。思卽體若義名差別者。何故言我是思。思體爲差別故。我差別爲有法及所別。思自性爲法及能別。故知不要自性爲有法所別差別爲法能別也已上備記第二云。文我無我等之分別思故者又訓文我無我等分別思伊故此文依伽論就道理說也。伽論意。以我無我義而分別思體故。今數論師量。以思體而分別我無我義故。卽數論量以義爲自性。以體爲差別已上基疏次云。釋初難言。此因明宗不同諸論。此中但以局守自❶性名爲自性。不通他故。義貫於他。如縷貫花。卽名差別故。前❷陳者局❸故自體。後所說者義貫於他貫於他❹義卽寬。局自體者❺義卽便狹。❻後法解前。不以前解後。故前陳名自性。後陳者名差別。備記云 釋初難云因明宗不同諸論等者。意云。伽論等五論所說。局己自性差別定屬一門。故云不同諸論。然望唯別因明論所說前陳後述自性差別時。不定屬一門也。意云。諸論宗云。色心體名自性。此上有漏無漏我無我等名差別。由體與義各別定故。此因明論宗不爾。據諸論宗。雖是義。然立量時。以爲體。是前陳故。因明論宗者。以諸論差別爲自性。以諸論自性爲差別已上注了問。今言以思爲自性。以我爲差別者。此若佛法義。若外道義耶。答。蘊等三科法。此有自體故爲自性。蘊等之上苦無我等。無別自體。但此體上之差別故爲差別者。此是佛法內道義。外道無此義。何者。外道云神我等有體此常住。是故不言我等此義門之差別。然約因明門。前陳爲自性。後陳爲差別言之。此自性差別亦通外道也故邑記上卷云。如外道等說色爲我。色是自性。我非我等爲差別。或說我是色。卽我爲自性。色非色等爲差別。故不定也。理門亦云。觀所成故立法有法。非德有德所言德者。謂勝❼論德句。言有德者。爲實句此法有法不同於彼。恒決定故已上清云 自性差別非一向定。隨前後陳別也已上云云文軌疏上云。言有法能別者。諸法有二。一自性。謂色聲香等。二差別。謂無常等。自性有兩名。一有法。二所別。差別有兩名。一法。二能別。常無常等有軌則義名之爲法。卽色聲等能有此法。故名有法。卽此色等自性爲常無常之所差別令殊內外。故名所別。常無常等旣能差別色等自性。故名能別。其猶蠵有方圓印文。印文爲能別。能別此蠵成方圓故。亦名爲法。有軌則義故。蠵體名所別。爲方圓印文所差別故。亦名有法。能有方圓印文法故。此從多釋。若據理言之。不簡自性及差別。但先陳者爲有法及所別。後述者爲法及能別。且如思是自性。我與無我是差別。如數論立我爲思。我差別爲有法及所別。思自性爲法及能別故不必要以自性爲所別有法。差別爲法能別也。四名不可竝彰。故各擧一號也云云義心云。問。互相差別以爲宗體者。如成聲爲無常。可說有法及法互相差別和合爲宗。若成自性諍我有無。誰不相離名和合耶。答。如先擧我卽爲有法。立爲有無卽名爲法。亦說與有無和合互相差別。若所立我爲有可說與有和合。若立我無。與誰和合。解云。因明立法不要辨體。但後說者皆名法故。故與無法亦說和合。若爾還成於法何名成有法自性耶。解云。因明道理。皆應以法成法。今言成自性者。謂此有法在法中含。望此卽以法成法。此法中含意所許者。言中直申。卽是豈自性。故言成有法自性。故理門云。但由法故成其法。如是成立於有法也文

卷首書皮內

❽淸幹注抄下云

自性者。古云冥性。由彼外道從無想沒得宿❾食智。却❿敵已六十劫。六十劫外智力不及。但見冥冥。物從此生。故立冥性文

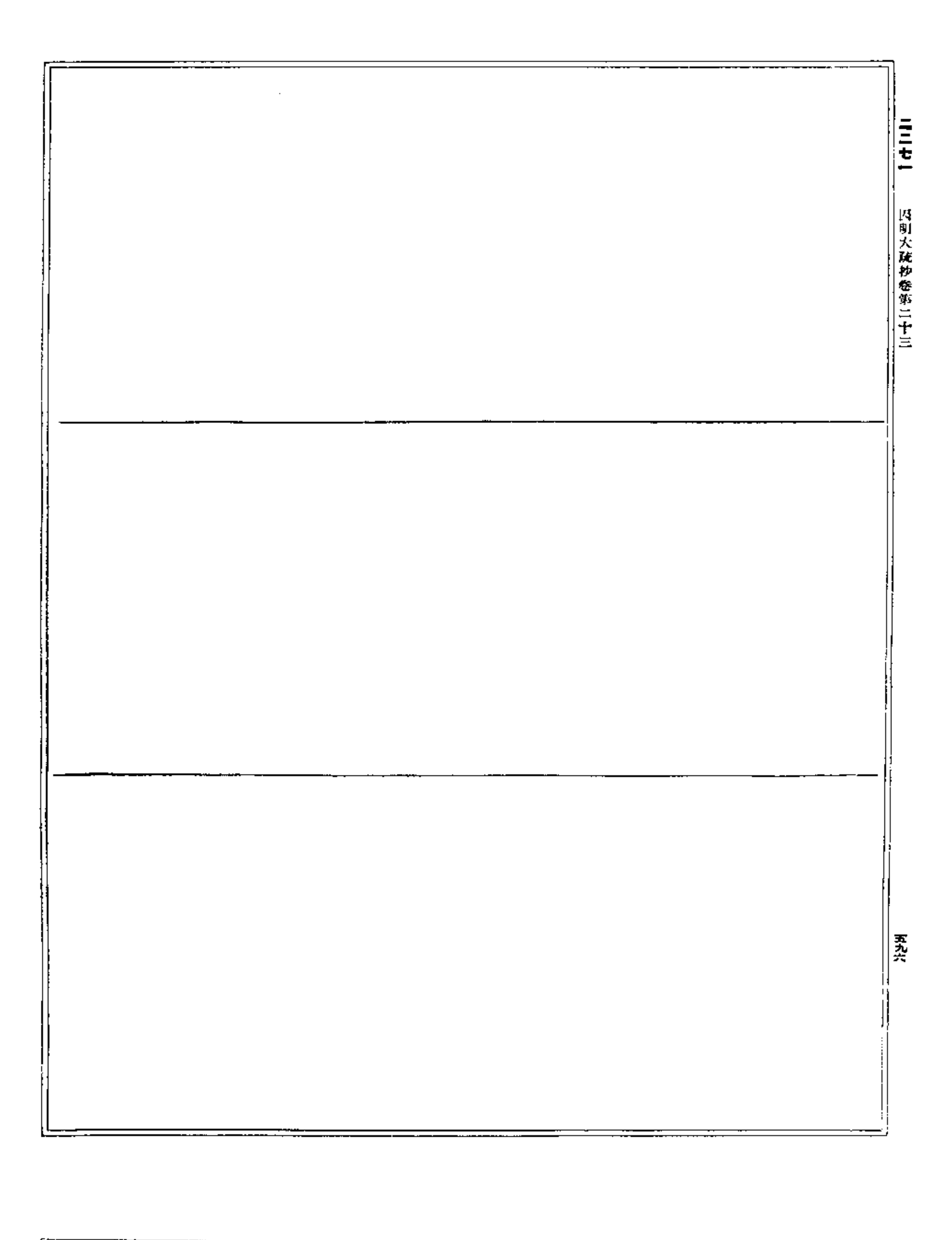
⓫私云蠵 說文。蠵大龜也。以胃鳴者。从虫巂聲。爾雅。靈龜註云。涪陵郡出大龜甲可以卜。緣中文似瑇瑁。俗呼爲靈龜。卽今紫蠵龜。一名靈蠵。能鳴小補韻會齊韻出

因明大疏抄卷第二十三 終

延寶元年臘月二十四夜。以寫本一校正已畢

此二十三帖。起自初九日至二十三日。書寫已竟。中閒數日。以病緣故不寫

❶性＝體イ(甲)　❷(所)イ＋陳(甲)　❸故＝在イ(甲)　❹義卽寬＝者義對素多イ(甲)　❺義卽便狹＝義對便少イ(甲)　❻(以)イ＋後(甲)　❼論＝宗(甲)　❽此前甲本有仁平元年八月二十五日戊剋始之　❾食＝命カ(甲)　❿敵＝願カ(甲)　⓫私云之文甲本無

因明大疏抄卷第二十四(第二十四帖)

先後對之事

疏云。二者先後。於ナイフ。總擧中言。先陳者至以後所陳分別前故文

明燈抄云。言顯先陳。名爲自性。言顯後說。名爲差別。言差別者。分別之異名也。以後所陳分別前故文

尋云。諸法自性差別。其義可定。何云如此①耶。若爾引何文證之耶

疏云。佛地論云。彼因明論自相共相與此有異至然教小異。義亦別故。分爲二門文

明燈抄云。佛地論云等者。佛地論意。色心自體名爲自相。彼上所有無常等義。名爲共相。各有的屬非不定故。今因明意與彼有異。各附自體名爲自相。貫通之義名爲共相。貫通他上。如縷貫花者。猶如一縷貫黃赤花。一無常言貫通色心故。依②於此聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別。各無的屬。得名不定。故與佛地其義有異。若立五蘊一切無我等者。顯得名不定之相也。且諸法中自相共相體非是遍。有是自相非共相。如青色等相。有是共相非自相。如空無我等。此通餘教非唯因明。其自相差別體卽遍通。自相共相皆有自性。自相共相皆有差別。此義唯在因明之旨。何者。有法言自性。法是差別。如五蘊中思數。體是自性。有漏無漏我無我。是名差別。數論師立我是思。卽以我爲自性。以是有法故。思爲差別。以是法故。此卽我非我之共相亦有自性。思之自相亦有差別。蘊中思數是自性故。自性差別各無所的。得名不定。以理推之。此先後門雖卽前局通門。然能詮教少有別異。所詮之義亦有別也。依教義別。③分爲二門文

尋云。此文亦可證局通對義耶

四相違記一云。問。疏主引佛地論意何。答。先德云。爲證先後對而引此說也。佛地所說但成局通證。非④成先後⑤記。而以言與此有異。佛地所說之因明之說。爲第二重證文言也云云問。若爾何故前云但取因明自共爲局通證而不取經自共。明知局通亦以因明說可證耶。答。誰言以因明說而不爲局通之證。然今定此宗說法有三重。於中初重。對法等諸論中。說能成立所成立自共似爲證。但非能所成立。直說經自共而不爲證也。第二。然以佛地第六云彼因明論等之說。偏非唯局通之證。此重得名不定寬。故明知初重亦以因明自共爲證無妨言也⑥云云

尋云。以此文證先後對方何

注釋上云。問。約此自共相如何立現比。答。佛地既云現比二量依二相立。故知有法是現量境。於彼自體不分別故。後陳共相是比量境。由分別心正所諍故。廣釋如彼論疏。然上卷云。取此二中互相差別不相離性爲宗體者。由後陳法是有法家所有之義。以有法聲簡色等無常。以法無常簡常住聲故。由此等義合爲宗體。非謂有法是比量心正所諍境。是故亦云有法因法二俱極成云云

四相違⑦記一云。問。若爾現量心境云前陳。比量心境云後陳耶。答。是爾。前陳之有法親任境表之。未有法可分別。故云現量心境後說之法以前有法可分別故。云比量心境也云云

定賓疏五云。尋諸聖教。建立二量少有差別。要先得意後遇教文。自然曉悟故。且懸叙理門入理等摧邪因明所判二量。一向決定無有雜亂。自有餘教隨宜說故。互有交涉。言交涉者。於比量內有極易解分明可見者。假立以爲現量之義。又現量中⑧定心之內極善比校亦有假說以爲比量〇謂理門等因明宗中意明比量要以散心分別比校了知同異。且如立聲爲無常者。比校瓶上諸所作者皆是無常。⑨謂以能立簡去不同復以所立正表其同。而成量智。是相比義。若唯獨取聲無常義。不成相比。故說無常兩處相比。知共義同名爲共相。共者同義也。既同瓶等。亦卽了知異於空等。故有分別比校同異而成量也。若論現量。入無常觀定心之內見無常相。直是定心自所變相。獨觀此境。卽知無常。不待比瓶而成量智。故是現量。亦如眼識得色境時稱可長短方圓等相。獨受此境不能分別。此所得長與餘長同。此所得短與餘短同。此

①耶＝哉㊥* ②〔於〕－㊥ ③分＝今㊥ ④〔成〕－㊥ ⑤記＝證カ㊥ ⑥〔云云〕－㊥ ⑦（私）＋記㊥ ⑧〔定〕－㊥ ⑨〔謂〕－㊥

方此❶因此青黃等。乃至廣說。應知亦爾。是故不能分別同異。然得前境說爲現量也文

又❷云。佛地論第六卷〇正義釋云。如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相（定心所知自相共相皆是實義）以諸法上自相共相各附己體不共他故（即如定心所觀色等自相所有無常。但附所依色等己體。不於自外他受相比也）此即佛地論師釋因明中自相之中。即攝餘教自性差別自共二相也。佛地論又云。若分別心立一種類能詮所詮。通在諸法。如縷貫花。名爲共相（即如色名以爲能詮。復以色體以爲所詮。於現前色立此名義。由其先於餘處色中。識此名義。是故遍於一切處色。色既如是。聲香等及無常等。一切諸法皆有此遍。如縷貫花也）此要散心分別假立。是比量境。此即佛地論師釋因明宗共相之中。即攝餘教自性及差別自相及共相入共相中也。由此故知。諸餘教中共相一分入因明中自相之門。復有一分入因明中共相之門。又餘教中自相一分入因明中自相之門。復有一分入因明中共相之門。故須識教門差互也云云

又云。然有餘教現比二量或有相離。謂或就於比量之中假說現量。如瑜伽第三十卷〇復作是思。如世尊說。若於不淨善修善習。能斷欲貪。是至教量。二者尋思現量。如彼論云。我亦於內自能現見於❸依不淨如如作意思惟修習。如是如是貪欲不生。是現證量。三者尋思比量。如彼論云〇准此尋思於三惠中。辨彼修惠加行之時。得尋思名。亦得毘鉢舍那之名。聞思比度塚間青瘀。能少伏惑貪欲不生。實是比量。與現量名。由現可見如此道理。名爲現量。不據離於比度之心以名現量。又瑜伽三十二〇此等意明。比量門中別有一分。現可明見道理極成。假名現量。其實正是比量體也。復有實是現量所收。假名比量。即如瑜伽第十五釋現量義。簡除已思應思之境而取建立境界❹取所依境爲現量境。彼文意說。有觀行者於地境中思惟水界或火風界。其本地境名爲建立境界取所依境。如彼文中釋此義云。此中地想即是建立境界之取（謂能緣之想也。想所變境即是唯識所變之境。是故想能建立境界也。此境有能緣之取也）地者即是建立境界之所依（此所依爲所緣緣。依之生想也。前文取者。是能取此境也。此文所依者。是所量也）此中建立境界取所依境非已思惟（即現量境中。簡非應思惟。除已思應思也）地等諸界。解若未成時。名應思惟（謂於地界思惟諸界。復水界思惟諸界等也）解若成就。名已思惟。准論文。於地思惟水❺未成時。是聞思中加行之位。解若已成。是修惠中入根本位。並於現量門中。簡而除之。瑜伽意明。已思惟者修惠之中根本成位。是比量攝。此中意明。十遍處觀。觀中所見水遍處境滿十方中。❻論中名爲勝解作意。是假想觀故。就假想假名比量。而不建立以爲現量。若據實理。是定心境。現前獨受不比餘知。是實現量〇文

今案。准此等文。先後對配現比二境者。是假說也。而有人云。實現比量者。非只義暗。亦殊於諸德也

孝仁記云。文佛地論云彼因明論等者。謂是之文引所由。其佛地之自相共相必定雖色等名自性。無常等名共相。雖故而依因明論言。且佛地之自相名共相。是比量心以緣故。及佛地之共相名自相。是現量心以緣故。故知自相共相不定也。是以准時。若色等若無常等。先陳名自性。及後陳名差別。故自性差別得名不定。爲證是之理而引上文也文

明詮導云。佛地論意者。諸色心等法體名❼共相也。彼上苦無常等名共相也。因明論意者。佛地論之自相共相總名自相。各附己體不共他故。是現量心境故。比量心境名爲共相。此即與唯識可言共相同。然少有別。現量定心尋名緣火。亦可言共相中攝故。問。二論共相同者。何故俱名增益共相耶。答文

尋云。聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別等者。出得名不定之相。火若言爾者。聲爲自性。無常名差別之事。是常自性差別也。何❽有不定之義*耶

四相違記一云。問言故依於此聲等局體名爲自性無常貫他名爲差別得名不定者。此文甚難思。何者。既聲爲自性無常爲差別者猶是佛地所說之自共。即能成前局通之證。偏有的屬非不定得名可言。而何云得名不定耶。答。先德云。約聲無常量。任有自性先說差別後說故。聲體爲自性無常爲差別。翻此差別先舉。自性後學成亦

❶因＝圍ヵ甲　❷〔云〕－甲　❸依＝諸？　❹〔取〕－甲　❺未＝等甲　❻〔論中〕－甲　❼共＝自ヵ甲　❽有＝方甲

可有也云云問。若爾何等量耶。答。疏云。若立五蘊〇是故不定云云意云。若五蘊立一切無我。蘊自性爲自性。彼上我[1]無我差別爲差別。若立我思。我無我差別爲自性 法體之思爲差別。如是不定故。云得名不定云云問。若爾可謂唯立五蘊爲自性。翻此立我爲自性之量。得名不定。何故云故依於此聲等局體等耶。答。先德云。然論聲之時。聲勝二論者不諍聲自性。唯諍常無常。故聲自性爲前陳。常無常差別名後。而無常無常爲前陳聲爲後說之道理。[2]合約立五蘊爲自性之量者。亦有立我爲自性之量所謂所別不成本作法云。所別不極成者。如數論師對佛弟子說我是思。爰知依以差別爲有法以自性爲有法之顯現量而云若立五蘊乃至是故不定也。問。若爾何故約聲無常量而云得名不定耶。答。不妨亦以無常爲先陳以聲爲後說爰知而云得名不定。但本作法中無無常爲先陳之量。義雖並然。今附實之本作法量辨此之故。但指我爲自性思爲差別之量也云云 已上前德傳如此今謂。若依佛地所說自共證前局通者。付[3]所成立聲者是局。自性故。無常者通。聲之上差別故。今因明論所[4]說與佛地異。所以爲前後證。故云故依於此乃至得名不定也。意云。聲等局體者。等者。等取無常苦空無我。是聲之上差別故。寔是雖聲上無常等差別。而亦一一法各別有。故爲自相。是皆現量心境故。是云前陳言無常貫他名爲差別者。是以後所陳分別前有法之詞。故知此要散心分別假立。是比量心境。爰以明知。異於佛地自共。彼爲局通證。要有的屬非不定。此爲前後證。得名不定。然非是約聲無常量亦可翻立故。言得名不定。明知言故依於此等者。凡爾以辨得名不定之義也。非是以聲無常量辨得名不定也。又云。佛地自共相是因明自相攝。佛地共相與因明共相是同。得名不定者。因明自相與佛地自共相相望テ云ナリ矣。如此之義以佛地廣文當知。道理莫過於斯說矣文

下文云。備云。先陳云自性。後陳云差別。唯因明論而不通餘論也。初二重自性差別其體一故。初重是雖定屬一門。然望第二重時。不定屬一門。得名不定。言彼因明論自相共相與此有異。彼說諸法各附自性名爲自相。貫通他上如縷貫花名共相者。欲顯因明自性差別有異不異。謂佛地論引因明自共相。是據現量比量二心境名爲自性差別。此卽與諸論異也。言故依於聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別者。此卽與諸論不異也。言若立五蘊一切無我。五蘊名爲自性。我無我等名爲差別者。顯示初重也。五蘊自性差別各定屬一門。言若說我是思。爲差別我爲自性。是故不定者。顯第二重也。初重自性差別其體一。但初重雖屬一門。而望第二重時。得名不定。言彼說諸法乃至名爲共相者釋因明自共相也。意云。佛地論自相共相望因明時。自相攝也。雖緣諸法苦無常等。然亦一一法各別故云自相。故所以然者。佛地云色心名自相。其上苦無常等名共相故。因明云。自相是色心及其上苦無常等。並是現量智證時。一一別故名自相 各附己體不共他故。是現量心境故。若分別心立一種類能詮所詮 通在諸法。如縷貫花。名爲共。是比量境。如五蘊諸法是無我。緣所生故。如トイフカ幻也。如是比度故。此共相是同佛地共相也。共相於差別是一體異名也。意說云。佛地自共相是因明自相攝。因明共相與佛地共相是同。然言得名不定者。因明自相與佛地自相共相相望メテイフ也云云

此雖卽前然教少異義亦別故之事

前記云。疏此雖卽前教少異至故爲二者。此雖卽前者。此先陳後說。卽是次前局通無別也。然教少異者。對法佛地二種異也。義亦別故ト云。對法卽名局通。此中自性差別義門別也義亦別故者。凡據局通前後別也文

後記云。此雖卽前然教少異義亦別者。言教異者。對法佛地二論不同名爲教異。一望自性差別[5]實而言之。一約先陳後說不定以說。此名義異也文

邑記云。疏此雖卽前然教少異義亦別故者。此第二所明自性差別卽前第一。然對法佛地教文有異。如疏所引。言義亦別者。[6]前體義一多名爲自性差別。如於聲之體局自性上通有苦空無常[7]我等衆多差別義也。後約自共先後名爲自性差別。如聲自

[1] [無我]ー㊥　[2] 合＝今カ㊊　[3] 所成立＝取聲立㊥　[4] 說＝論㊂　[5] 實＝定イ㊊　[6] 前＋(約)カ㊊　[7] (無)カ＋我㊊

性唯附己體❶貫通他。唯所差別非能差別。常無常等貫通餘法。能別於前。故名差別文

孝仁記云。文此雖卽前等者。雖先後卽局通。而對法論約於法相言。此因明論約於比量言。然二論並因明處也。對法與因明。說自性差別。然少別故。名教少異也。義亦別故者。約於法門言。約於比量言之也文

注釋上云。教少異者。諸師。對法佛地以爲少異。今謂。前通內明。此在因明文

四相違記一云。備云○言以理推之此雖卽前然教少異義亦別故分爲二門者。此第二重前後雖是前第一局通。然教小異。謂對法是法門教故。此論是因明教故。對法是法門安立。因明是比量建立。故義亦別也文

彼因明論之事

四相違記一云。先德云。小論文云。現量心境爲自相。比量心境爲共相云云依此文而佛地論中辨二論異也文

後記上卷文如抄第六帖

言許對之事

疏云。三者言許至言中所陳至故法有法皆有差別文

尋云。可通初二重。何云前局後通耶

前記云。何故不取❷前後取❸局通。答。以局通作法定故取。先後不定故不取也。疏前局及通者。此卽自性差別皆是言中所陳。卽此前陳後陳上意許總名差別。故言有法❹及皆有自性。今者意取意中所許欲成立者。名爲差別。非是一切非言所陳並名差別文

後記云。三者言許至皆有差別者 此第三對言陳之中。隨其所應攝前二門也。若據義顯。❺但攝第❻三。問。何以不攝初局通對耶。答。前通之中已有差別遍不遍等。何第三中❼准言陳外餘皆差別。與前差別。卽濫言陳。若言陳中卽說差別。何故更說意許差別。緣此不攝初門。雖然不如總攝也文

四相違記一云。問。凡隨應可通前二門。何故唯云前局後通俱名自性耶。答。諸記云不同。且周前記云。以於局通○不取也云云意云前後對意者。其法與有法不定故不取。今言許對意者。有法有自性差別。法有自性差別 所以取法與有法定局通不取。有法與法不定之前後對言也。後記云○諸記說不同如此。問。就後記既疏云先局後通可謂據義顯但攝第一。而何云但攝第二。豈不違疏說耶。答。後記云。前通之中已有差別遍不遍等。何第三中唯言陳外餘皆差別與前差別。恐濫言陳。若言陳中卽說差別。何故更說意許差別。以約此不攝初門。雖然不如總攝也云云此說雖可然。既相違於疏義。豈可依據乎。但准義斷文作如此解說也。義斷云宗。因明自共相約先陳後說對而說云云故約此唯攝第二門。不攝初門也後記意如此今謂 明燈抄云。言顯宗者名爲自性。若局若通。不問先後俱名自性。故法有法皆有自性云云意云。爲顯法有法皆名自性。而不言前陳後說。若理總而言。可云以初二門。許有何妨乎文

尋云。言許對可通正比量耶。若言通者。既有意許宗因於彼不遍。豈無失耶。依之理門論云。或於一相同作事故成不遍因文 何況義斷云。言許對四相違所違因也文

理門論云。又於一切因等相中。皆說所說一數同類。勿說二相更互相違共集一處猶爲因等。或於一相同作事故。成不遍因文

定賓疏三云。故今且略釋此論文云。或於一相同作事故成不遍因者。前文不許一有法上有二類因二類喩二類宗。若許有者。成相違決定之過。今此不許一有法上用一相因同作事業。成二類宗故。二類宗亦是前文二相相違共集一處中攝也。儻若雙成二類宗者。所樂之宗因不得遍。名不遍因。又復更有不樂之宗其因偏遍。以其偏故名不遍因。其法差別及有法自相有法差別悉有此過文

下文云○卽知因明正理之法。一量之中立一類宗。容可是眞。若一量中立兩類宗。隨應必墮三相違中文

又云。法差別相違因者。能別法中。以言對敵論表言顯立一類宗。於此言中矯計假託。更成意許第二類宗。且如數論立眼等必爲他用。他用之言但目假他。對敵言顯已是一立。然非樂爲而設矯計。寄此言顯假

❶(不)+貫？　❷前＝先イ㊥　❸(於)イ+局㊥　❹及+(法)㊥　❺[但]－㊥　❻三問＝二門イ㊥　❼准＝唯カ㊥

他宗中、別立意許神我實他、以爲所樂○既意許中立此眞他、卽與言顯假他差別。故名法差別也。故被敵論取有法上積聚性因、如臥具喩。還是由於因力取喩翻彼。意許非積聚他樂爲之宗、令不得成。而令別成非樂爲中積聚假我、故名法差別相違因也。卽知樂爲因不得遍。更有不樂其因偏遍。是故論云。或於一相同作事故成不遍因。謂不得遍及不普遍故名不遍因也文

後二相違其義同之可見

尋云。准此等文理、若有意許之量必可有後三相違。彼如唯識比量及四分建立量、依有意許有差別相違過。故皆名四相違所違因。雖有差別相違過、於能違量勘不定及自敎相違避之者也。明知言許對必可有相違因過云事

疏下文云。夫正因相者。必遍宗法。同有異無。生他決智

非取一切義如前說之事

四相違記一云、問、言義如前說者。指上之何文乎。答。先德云。今此因明。但局自❶性名爲自性通他❷之上名爲差別○不通他故。言中不帶意所許義名爲差別以通他故。今憑因明總有三重。一者局通。局體名自性、狹故。通他名差別、寬故。二者先後。先陳名自性、前未有法可分別故。後說名差別、以前有法可分別故。三者言許。言中所帶名自性。意中所許名差別。言中所申之別義故云云　此傳極愚矣。此文是凡爾先說三重自性差別。未爲述非取一切之義。故不可依據平備云。非取一切義如前說者。如論云。是無常等因云云

此傳甚好。何者。論云。此中所作性或勤勇無間所發性。遍是宗法。於同品定有。於異品遍無。是無常等因云云疏云。此無常等因者。述云。顯因所成等者。❸取空無我等。此上二因不但能成宗無常法。亦能成立空無我等。隨其所應非取一切。若所作因亦能成立言所陳苦等。及無常宗意所許苦等一切法者。此因便有不定等過。謂立量云。聲亦是苦。所作性故。以無❹我法而爲異品。所作性因於其異品一分上轉。應爲不定。言此所成聲。爲如於瓶。所作性故。體是其苦。爲如自宗道諦等法。所作性故。體❺非是苦。此既正因無不定過。故此言等。隨其所應故云云指此文而義如前說言也。意云。所作性因能成宗之無常苦空無我等。若唯不取聲無常宗。而任能成取餘空無我等亦爲宗時。免不定失。所以隨其所應。但取聲無常宗。非取一切也。准此應知。除一切意所許之差別故。言非取一切義如前說言也文

明詮導義同之第二帖也

三重對中付何重有四相違之事

明燈抄云。此三重中。唯約第三言許之門說四相違。宗有二分。謂法有法。二各有二。自相差別。因違四宗。故成四種。如有成立聲是無常。聲是有法自相。無常是法自相。此法有法。立者言彰非於宗中意別許故。若於言彰法有法上意別所許名爲差別。謂意許、聲執受大種所生❻非執受大種所生。或常住非大種所生。無常大種所生。作聲緣性非作聲緣性等。隨別許者皆名差別。意許無常念念無常。一期無常。轉變無常。滅壞無常。作無常緣性。非作無常緣性。亦別許者名差別也。此卽自相差別本無的屬。但約言彰意許有別。非謂色等自性名自相。無常等義名差別。就差別中。隨自所立因違彼者。方是相違。非望一切常無常等所許別義皆相違也。就相違中。因違意許不失言顯自相宗者。此意所許方名差別。若違意許言顯亦無。此意所許卽非差別。第三門中開四種宗。今說。有因令此四種宗之所立返成相違故。名法自相相違因等文

四相違記一云○問。若爾何故疏下云此宗自相差別如前已說。今此略以言陳爲自相意許爲別。故無妨難。明知言許此略豈唯以第三重開四相違耶。答。誰言偏唯取第三重開四相違。今此略以言陳等者。說有法差別相違故爾云。今明燈抄意云。法有法皆有自性。法有法皆有差別故。所以唯約第三重說四相違宗也。不妨約初二門說四違也。問。猶未離難之。答。疏云。今說。有因令此四種宗之所立返成相違故。名法自相相違因等云云問。此文意何。答。抄

❶性＝體ィ㊊　❷〔之〕－㊊　❸（等）ィ＋取㊊　❹我＝濕ィ㊊　❺〔非〕－㊊　❻〔非執受大種所生〕－㊊

云。第三門中開四種宗今說。有因令此四種宗之所立返成相違故。名法自相相違因等云云 此說頗理淺。非唯言許對故。先德云。今出置三重自性差別之意。爲顯四種相違宗故。云今說也云云 先德傳尤好。寬令開三重故言也云云

所乖返宗能乖返因之事

疏云。論說等言者。義顯別因所乖返❶宗不過此四。故論但說有四相違能乖返因有十五類〇文

尋云。若爾非相違即因耶

明燈抄云。今觀此文。所乖返名宗。能乖返名因 若爾何故初文云與相違法而爲因故名相違因非因違宗名爲相違。前後文義豈非相違。解云。所乖返宗❷者 兩宗乖返名相違。能令乖返說名因。 能相違量所相違量。此二互望名能乖返宗。名所乖返宗。此所乖返宗能令乖返故。名能乖返因。非謂因宗互望名能所。故前後文不相違也。故次下云。所謂別義方名差別。因令相違❸名相違因文

尋云等者外等內等之中何

四相違記一云。先德云云不同。有先德云。是外等也。意是等取因故可外等也惠叡上人傳也 備云。數等故亦可云內等也云云 卽先德判云。外等之義尤勝云云 然而當今因明師依內等爲勝。是說甚可哭。非唯相違疏說道理不可爾。何者。內等是舊譯之詞。此論是唐三藏所譯。豈須內等乎。既不足言。敢不離諸難。何責盲瞽可令墮坑耶。問。何內等外等耶。答。先德云。上既雖說次下云等等取云內等也。未說而云等等取云外等也 問。若爾此論等之言。外等樣何。答。今論言等者。既顯別因。謂所未說之十二因。而等取故云外等也云云先德傳甚好也云云

尋云就外等義爾者等幾因耶

疏云〇舉此三種等餘十二故說等言文

略纂三云。文言等者。此有兩解。一云。舉違一有四。等取違二三四十一因也。二云。舉違一有四中一。違二有六中一。等取違一中二。違二中五。違三四全。十二因也以後二宗同一因也云云

文軌疏二云。若所立因望此四宗。各各別違故有四種。然更有因違二三四。合有十一略不別辨。故言等也。謂或有因違初二。違後二。違一三。違二四。違一四。違二三。三或有因違上三。違下三。除第一違二三。除第❹三。或有因通違四種。此則一一別違有四。違二有六。違三有四。違四有一。合十五因也文

松室云。此文軌疏文者。論舉別違四種因等餘十一因云一釋也 問。若爾何云文軌師有二釋耶。答。其意未明之然說有法差別相違因處云。論云。如卽此因遮曰〇故不具舉文以此文可云。後二相違一因違二故。可云論說別違二因違二有六之中。一因合三因也。今以此文云二釋之事然有耳。見上文時。都不見有二釋也云云 取意

文軌疏二云。論云。如卽此因

明燈抄云。言等者。此有兩解。一軌師云。舉違一有四。等取二三四十一因也。二疏云〇舉此三種等餘十二故說等言〇文

違一有四謂各別違之事

❺淸釋注抄下云。違一有四謂各別違者。法自相・法差別各一因。已如論說云云

法自相

論云。如說聲常

法差別

又云。如說眼等必爲他用

有法自相

注❻抄云。更有一因違有法自相者。如勝論對數論。立同異句義。自許同異非實。以能有故。如大有。然彼同異句義能有實等不同ナラシム。大有有彼不無ナラシム。能有旣殊。大有便成異喩。此能有因於異喩有。相違量云同異應非同異。以能有故。如大有。大有能有故非同異 同異能有故同彼大有非同異云云 ❼此無意許。故無差別。後陳非實。本遮於實。非立非實。故無相違云云

難云。離實大有爲同喩成離實同異。離實義等故。與所立法均等。豈非能同品耶

❽又如此因者。違❾三違四法差別能違可有不定過耶

有法差別

又云❿一因違有法差別者。如數論對勝論立自性爲有。若顯言自性。卽所別不成但

❶〔宗不…返〕十六字ー甲　❷〔者兩…宗〕三十七字ー甲　❸〔名相違〕ー甲　❹三十(違三)カ甲　❺〔淸釋…云云〕三十字ー甲　❻傍註曰下卷文　❼〔此無…云云〕二十六字ー甲　❽又十(云)甲　❾〔三違〕ー甲　❿〔一因…者〕八字ー甲

言本性諸法各有本性故。所別卽成量云。自本性非大等。二十五諦隨一攝故。如神我。本性是有法自相。然有諸法體性之性。冥諦自性之性爲差別。意中所許冥性自性。然神我喩唯有體性而非自性。卽成異喩。二十五諦隨一攝因。於異上有。故成違量云。自性應[1]非自性。二十五諦隨一攝故。如神我。兩家許有神我有體性。不違有法自相云云

難云。立者旣意許冥性自性。可言自性應非自性。何言自性可自性*耶。況豈無相符極成失*耶

違二有六之事

謂違初二者

又云。[2]違二有六者第一初二合違者。[3]婆多對無過未[4]世。立過未實有量云。實有之法是世宗不還故。如現在。是世爲法自相。現與過未爲差別。意許過未實有。不還因唯於非世法上有。今取無爲法爲同喩。且違法自相云。是世應非是世。以不還故。如無爲。無爲不還故。無爲不是世。是世不還故。同彼無爲一不是世。違法差別云。過未世應非過未世。以不還故。如無爲。此因不違有法自相實有。旣無意許。亦無差別相違文

違初三者

又云。[5]第二句初三合違者。如數論對勝論。立我唯受者。彼勝論亦許是作者故。量云。受者唯用他。用他卽自不作故。亦表有受

作用不同論中法差別他用。彼他指我自體用トイハ。指眼等所用。因云非所變故。然自性更無同喩。非所變因於自性上有。然自性但能變不受用他。卽成異喩。違法自相云。唯用他應非唯用他。非所變故。如自性。違有法自相云。受者應非受者。非所變故。如自性。今明因過。違他自相不違自敎等。如陳那違有言非有不違自敎有無之有文

違初四者

又云。[6]第三初四合違者。卽是有法自相有法差別。一因違此二也。如大乘對小乘。立唯識云。識外無物了別性故。如眼識。器世間等是第八識相分故。若望餘識。卽是疎所緣緣。卽是識外有物。違自相云。[7]外無物應非外無物。了別性故。如眼識。眼識外有疎所緣緣。是外有物故。違有法差別云。識應非第八識。識言陳自相意許第八爲差別故。因了別性故。如眼識文

違二三者

又云。[8]第四二三合違者。卽是法差別有法自相。一因違此二也。如大乘對數論立能變是識。思因緣故。如業。業名雖同。大乘自許思所成種子卽是第八識相分。他不許有。彼自許卽是五作業根是自性所變而非皆能變。望他便成異喩。佛法中三業卽是身業故。違法差別云。識應非第八識。識言陳自相意許是第八故。思因緣故。如自許業。違有法自相云。能變應非能變。思因緣故。如業文

違二四者

又云。[9]第五二四合違者。卽法差別有法差別。一因違此二也。如聲顯一分常師對勝論立能詮常。宗。無間發故因。如聲性喩。能詮有法自相。內常外無常是法差別違云。常應非內聲常。無間所發故。如外聲。但是相續無間非勤勇無間也。違有法差別云。能詮應非內體能詮。彼有內體外體。意許內體能詮無間所發故。如外聲云云

違三四者

又云。第六句三四合違者。如論所說者是文

違三有四謂互除一之事

違法差別有法自相有法差別者疏中一因違三比量

作法是也

注抄云[10]違三有四謂互除一者。且除法自相一因違餘三者。如勝論對佛法立能受是因緣。能受有法自相。假我能受眞我能受爲差別。意許眞我能受。因緣是法自相。和合因緣四緣[11]因緣爲差別。意許和合因緣。因云能有之所有故。彼許能有是大有。佛法能有第八識。眞受者卽實句中法。是大有所有法也。喩如業。業是大有所有。旣取捨卽有作用因緣。非和合因緣取卽是受作用之受。非領納受。便成異喩。且違法差別云。因緣應非和合因緣。能有之所有故。如業。業是作用因緣。不違法自相。違有法自相云。能受應非能受。能有之所有故。如業。違有法差別云。能受應非眞我能受。能有之所有故。

❶〔非〕カ一㊚　❷〔違二…者〕十二字一㊚　❸(薩)カ十婆㊚　❹世＝道㊚　❺〔第二…者〕八字一㊚　❻〔第三…也〕二十三字一㊚　❼〔外無…識〕十七字一㊚　❽〔第四…也〕二十二字一㊚　❾〔第五…也〕二十一字一㊚　❿〔違三…者〕二十字一㊚　⓫〔因緣〕一㊚

如業文

1違法自相有法自相有法差別之事

又云。第二除第二一因違餘三者。薩婆多對經部立虛空有體宗云。2無礙實有。無礙有法自相。3空無礙。擇滅無礙。有法差別。意許虛空無礙實有。是法自相。然無意許故無差別。因云非所生故。喩如擇滅。違法自相云實有應非實有。非所生故。喩如龜毛。違有法自相云。無礙應非無礙。非所生故。如龜毛。違有法差別云。虛空無礙應非虛空無礙。非所生故。4如龜毛文就有法自相能違龜毛發此問也。問。龜毛雖無體無礙寧無。答。同喩表詮立有體宗。喩亦復有體。今龜毛無體。何得更說有礙無礙耶云云

違法自相法差別有法差別之事

又云。5第三句除第三一因違餘三者。如數論對勝論立大無常。自許二十五諦隨一攝故。如五唯量。大爲有法自相。從自性生大。無常法自相。有滅壞無常。轉變無常爲差別。意許轉變無常。違法自相云。無常非無常。隨一攝故。如神我。違法差別云。無常應非轉變無常。隨一攝故。違有法差別云。大應非自性所生大。隨一攝故。皆同前喩。大自相不得違。違自教五大等故文

違法自相法差別有法自相之事

又云。6第四句除第四一因違餘三者。勝論對佛弟子欲立我有。由方便矯立云。有德皆實。彼論實句中我有十四德。有德有法自相。雖餘實亦有德。而非矯立意許差別。皆實法自相。地等皆實。我皆實爲差別。矯立意許我皆實。因大有所有故。如地等。違法自相云。皆實應非皆實。大有所有故。改喩云。如業。彼唯許實句是常名實。業雖是所有而不是常。不名皆實。違法差別云。我皆實應非我皆實。大有所有故。如業。違有法自相云。有德應有德。大有所有故。如業文

違四有一之事疏中一因違四作法是也

又云。7一因違四一句者。如薩婆多對清辨菩薩。欲立不相應行皆有體云。行蘊實有。行蘊有法自相。相應行不相應行爲差別。意許不相應行亦實有。實有法自相。心心所實有。得等實有爲差別。因云。緣生故。如餘蘊。清辨勝義皆空諸法皆不立。違法自相云。實有應非實有。緣生故。如幻。幻法緣生故。幻法非實有。實有緣生故。同彼幻法非實有。違法差別云。實有應非得等實有。緣生故。如幻。違8有法自相云。行蘊應非行蘊。緣生故。如幻。違有法差別云。行蘊應非不相應行蘊。緣生故。如幻文9已上新出。十二因弁論三因。總成十五種因。十五宗違三十二宗。總成四十七宗。論文七宗新加四十。自有大疏列二十五句。余來覧違非無要且未敘。所有學者諸問無從。余不10貫不倣。輙申管見。未敢即爲允當。且爲新徽之資通方。賢哲請爲詳審云云

詩云。清幹師十五因作法可依憑之耶

守朝云。先德云。天台清幹注抄未到之前。各多任情作法。雖有其異說。未爲指南。今從清幹注抄流布。自餘十種之作法唯有依據文

松室云。此十五因作法。先德私多作法出。推量此11輸之注抄未到之前。新12出爲軸流於世。偏須付依之文

黃私記云。道詮大德具出其作法。雖然回爲定量。可後細學之。今私注云。見詮大德所出。是清幹師疏之意也。何不爲定量耶文

横川僧都云。清幹師抄作十五因。不能繁出。取捨任意文

子島云。此能乖返十五因作法。出清幹師注抄文

勝庄師十五因作法之事別違四因略之

違二有六

違法自相法差別者

如大乘對聲論師立。聲無常。非所作故。如數等。此因法自相相違。量云。聲是常。非所作故。如虛空等。亦違法差別自所樂識變無常。違量云。聲非識變無常。非所作故。如虛空

違法自相有法自相者

如勝論師對弟子立量云。實性離實有性。異實等故。如德業等。此異實等因法自相相違。量云。實等性異實德等無別實性。異實等故。如畢竟無。亦與有法自相相違。量云。實性應非實性。異實故。如德業

違法自相有法差別者

如小乘師對大乘立量云。色等實有。從緣生故。如幻事等。緣生故因違法自相相違。量云。色等自性非實有性。從緣生故。如幻事等。亦違有法差別。謂色等上作色等緣性從

1〔違法…云云〕十二行一甲　2傍註曰若顯言虛空者見敵者有法不成故云無礙也　3(虛)カ十空甲　4傍註曰如擇滅亦得　5〔第三…者〕十二字一甲　6〔第四…者〕十二字一甲　7〔一因違四一句者〕一甲　8(有)十法甲　9〔已上…云云〕九十五字一甲　10貫＝省カ，顯カ甲　11輸＝誇甲　12出＝寄甲

緣生故、因與此相違。量云。依勝義門。色等自性非作色等緣性。從緣生故。如幻事等

違法差別有法自相者

如勝論師對大乘立量云實性非實異實故。如德業。此異實因違法差別。量云實性非離識外有實自性。異實故。如心心所。亦違有法自相。量云。實性應非實性。異實故。如德業文

違法差別有法差別者

如一切有部對大乘立量云。影像色之體離識實有。因云。能生餘色故。如餘色等。此因縱許實有之義。然違法差別離識之義。相違量。影像之色非離識實有。能生餘色故。如餘色。餘色定非離識實有。是所緣故。如心心所。由此道理。同喩得成。亦違有法差別作影像緣性義。故量云。影像色非作影像緣性。能生餘故。如餘色等

違有法自相有法差別者

如勝論師對弟子立量云。有性非實。有一實故。如同異性。違有法自相量云。有性應非有性。有一實故。如同異性。違有法差別量云。有性應非作有緣性。有一實故。如同性異文

違三有四之事

違法自相法差別有法自相之事

如一切有部對大乘立量云。去來實有。所餘實法所不攝故。如現在法。此因違法自相。量云。去來非實有。所餘實法所不攝故。如現假法。違有法自相。量云。去來應非去來。所餘實法所不攝故。如現在法。亦違法差別量云。去來之世不離於識。所餘實法所不攝故。如現眼所見毛輪文

違法自相法差別有法差別者

如小乘師對大乘立量云。眼等實有。衆緣生故。如幻事等。此因違法自相。量云。眼等非實有。衆緣生故。如幻事等。亦違法差別。量云眼等非離識。衆緣生故。如心心所。亦違有法差別。量云。眼等應非緣眼等智境。衆緣生故。如幻事等文

違法自相有法自相有法差別者

如一切有部對經部立量云。過去未來體現實有。世所攝故。猶如現在。此因違法自相。量云過去未來非現實有。世所攝故。如過未用。亦違有法自相。量云。去來非去來。世所攝故。如現在。亦違有法差別量云。去來應非緣去來智境。世所攝故。如現在法文

[1]違法差別有法自相有法差別者

如勝論師對大乘立量云。有性非實非德非業。許非無故。如同異性。此因違法差別。量云。有性非離識。許非無故。如心心所。亦違有法自相。量云。有性應非有性。因喩如先。亦違有法差別。量云　有性應非[2]作有緣性。因喩如先文

一因違四之事

如小乘對大乘立量云。依勝義門。眼等實有。從緣生故。如幻事等。此因違四。如理應知文

尋云。此十五因既云一因違二等。[3]豈非卽因之義耶

明詮引備云。問。此二因各唯違一者。旣因違宗如何破。文軌師耶答。據一法自性而先後二宗令乖返故。云違一也。非謂因違宗也文

問法自相相違作法如何

論云。此中所作性或勤勇無間所發性故。此因唯於異品中有。是故相違文

疏云。此有二師。如聲生論。立無間所發性因文

下文云。此所作性因翻九句中第二正因。彼同品有異品非有云。故上已數論。略不繁述文

文軌疏二[4]云。論云。如說聲常。所作性故。或勤勇無間所發性故。述曰。此舉法也。如聲論者對勝論等立宗云。聲是常住。立因云。所作性故。或云勤勇無間所發性故文

略纂三[5]云。論如說聲常至所發性故。述曰。此舉法也。謂聲論者對佛弟子立聲常宗。因云所作性故。或云勤勇無間所發性故文

佛弟子義之事

論云。此中所作性或勤勇無間所發性○是無常等因文

等字等取空無我宗。勝論既許神我。豈以所作勤勇二因成無常宗[6]耶

疏上云。論此中所作性或勤勇無間所發性故。述曰○雙舉二因者。略有三義○如抄第

大論云。由此道理。所作性故。能成無常及無我等。不相違故。若法能成相違所立。是

[1]〔違法…者〕十三字ー㊥　[2]〔作〕ー㊥　[3]豈＝[illegible]㊥　[4]傍註曰勝論文　[5]傍註曰佛弟子文　[6]耶＝故㊥

相違過。卽名似因。如無違法相違亦爾文
同今論等字可爲證文
疏中卷云。如佛弟子對聲生論。立聲無常。所作性故。譬如瓶等。聲生論言。聲是其常。所聞性故。如自許聲性。應是前量決定相違。彼既不成故。依自比不可對共而爲比量文
善珠云。凡因明法立自他共。敵對必須同。前唯識量依共比量。今依自敵卽無若爾一切比量皆有此違。如佛弟子對聲生論。立聲無常作因。瓶喩。聲生論言。聲是共常所聞性故。如自許聲性。若對共量立自比者應是前量決定相違。若許爾者二八正因應不成故文
祕二云。若共比量犯他不定卽爲過者。何有正量。凡如九句第二之因。亦犯他宗決定相違。以彼內許有聲性故。城龍何乃斷爲正因。及將此因聲勝相對便爲不定。以此故知。共比量者違共及自方名爲過。違他便非。不爾乃違諸教理也文
此演祕釋則依上疏文出來也。秋篠僧正依此文釋云。若許爾者。二八正因應不成故文
今案。略纂者一部文相皆似古師。如言相違卽因。此乃不從慈恩之前所製也。然而勘所所文。緇州本意存佛弟子義也。纂要云。解四相違中言。大乘對他立聲無常。意許是識變無常。以八六耳三識同取故。據別違一識故。唯違意許不失言顯故成差別。今謂不爾〇文斷云。三解自性差別第三云〇若依第三解。以法有法各有自體及以別義者。如立聲無常。有部可有別體。大乘如何無常等各有別體云云燈二云。如因明論法自相相違。外立聲常。所作性故。❶猶如虛空。作相違云。聲是無常。所作性故譬如瓶等文立者既云外人。於敵者不言外人。明知外道對內道爲立敵也。以此等文思之。略纂卽緇州本意也
勝論義燈文之中現敎力勝之義
理門論云。若對許有聲性是常。此應成因。若於爾時。無有顯示所作性等是無常因。容有此義。然俱可得一義相違。不容有故。是猶預因。又於此中現敎力勝故。應依此思求決定文
下文云。若現見力比量不能遮遣其性。如有成立聲非所聞。猶如瓶等。以現見聲是所聞故。不應以其是所聞性遮遣無常文先記云
解深密經五云。又此❷道理略有二種。一者清淨。二者不淸淨〇云何由五種相名爲淸淨。一者現見所得相〇現見所得相者。謂一切行皆無常性。一切行皆是苦性。一切法皆無我性。此爲世間現量所得。如是等類。是名現見所得相文倫論七十八同之
顯揚論二十云。此中一切行無常性。一切行苦性。一切法無我性。是諸世間現量所得。如是等類。是名現量所得相文
古迹記云。由此理門判二因言。又於此中現敎力勝故。應依此思求決定。現謂現見。敎謂至敎。若有立敵共信之敎。雖違現見依勝義取定。若敎各別互不信受。依現見力而取決定。今此二中雖無共敎。依現見力應取無常。現見隨緣聲有無故。有說佛敎名現證敎非也。外道不許至敎量故。勿但依佛莫立量故。問若違現見。聲論爲負。應是世間相違宗過。答。彼約勝義立此故。故雖依勝義。若二敵對不違現敎以爲定量。若其眞性有爲空等。雖違現見。必無能敵諸執有者。無有一法共許有性爲同喩故。由彼永遮他眞因故。設違現見信爲定量文
永超僧都云。相違決定者。迷者與迷相對爲立敵之故爲失。今法自相者。陳那菩薩傍談彼義之故無失也文
定賓疏云
九句因無相違決定之事
理門論云
疏云略若別會說則成正因。如勝論師對聲論師立。聲無常宗所作性故因譬如瓶等喩更於後時別會。聲論師對勝論師立。聲是常宗所作性故因譬如聲性喩此二師前後時別立故。皆無有過。若此二師同一會說。合此二因爲一類及一同類。❸括布便轉。作相違因文
理門論云。所言似破謂諸類者。諸同法等相似過類。名似能破。由彼多分於善比量爲

❶〔猶如…故〕十六字ー㊥　❷傍註曰證成道理也　❸括＝栝㊥

迷惑他而施設故。不能顯示前宗不善文
對面三藏記云。論云於善比量者。明勝論師所立比量實得眞立名爲比量也。論云爲迷惑他而施設者。可聲論師所立❶立者。以非道理立故破他還成迷他不成施設。若具言生彼聲論師以非道理破勝論師正比量者。還成他不成施設也文
理門論云。如是過類似能破性。多分依彼足目所說最極成故。餘論所說亦應如是分別成立文
對面三藏記云。論云如是過類似能破性已下。總結十四過類。此文云似能破性多分依彼足目所說最極成故者。可云所言似能破性者。多分依彼世親菩薩所造足目論中所說故。成最極成也。論云餘論所說亦應如是分別成立。即此過類者明非但此因明論。依足目論成立過類。其餘諸論亦依足目論建立過類文
定賓疏六云。論曰。如是過類乃至最極成故。述曰○有論本云如是過類似能破性。多分依彼足目所說最極成故。復有論本云如是過類足目所說多分說爲似能破性最極成故。此兩本中。文詞雖異義實會同。推理而言。須作兩解。一云。十四過類。多分是彼足目判爲陳那依之將爲要門攝僞難。故別本云多分依彼足目所說。後本又云足目所說多分說爲似能破性也。亦有少分說之不當故云多也。最極成故者。極成墮似不濫眞破。又各相別既不相亂故極成也。第二解者。陳那已前外道古師都不悟解說喩方便。既不說言諸勤發者皆是無常。何能顯因是決定姓。既不顯眞從何簡出以知其似。足目既是外道古師。何能判斷是眞是似。且如沒判鬪番察等以爲似難。豈堪陳那之所採也。據此明之。乃知聲論立聲爲常。勝論卽說聲是無常。兩家相破彼此相違足目乃助聲論立常。於勝論師立聲無常所作。如瓶比量之中。多出似過名爲別門陳那數之乃得十四。以勝論量宜聞佛法故彼足目設難之時。並墮似中。足目設難稍似難詞。多分堪攝入過類中。自餘外道設難全疎。多分不堪攝入過類。或有少分堪入過類。故總收之以爲十四。是故論云多分依彼足目所說者。足目所說之僞難也。後本論云如是過類足目所說者。足目所說難勝論師之僞詞也。多分說爲似能破性者。多分堪說以爲似破。不同自餘無智外道全不似破也。最極成故者。不濫眞破也。亦由足目所設僞難者。要不繁各有別相。不相似故。故謂極成。故唯十四❷離繁相別。陳那取之也文
黃私記下云。❸問。何故九句中不攝決定相違耶。答。九句中狹故不攝決定相違也。問。何故云狹耶。答。九句中所聞所作無相對之句故云狹也。問。九句中有所聞所作二因何故云所聞所作無相對之句。答。九句中雖有所聞所作之因。以所聞之因無相對所作之因句。問。若爾第五句對誰立句耶。答。除勝論對佛弟子立句也。問。若爾說此纂文。不對許有聲性論者立所作因。云云意如何。答。此說第五句文也。問。云爾意如何。答。第五句若對勝論立無不共不定。成相違決定。爾今對佛弟子別師不對勝論故。不成相違決定。所以雖有第五句之所聞性故因。九句中無相違決定。問。先許有聲性論者之立所作之因。之人者誰耶。答。此勝論也。卽此文意不對勝論言也。問。何以得知此第五句不對勝論耶。答。纂文云故理門論中難此第五句之不共不定云若對許有聲性是常。此應成因。准此故知不約對二云云故得知不對勝論言許有常性是常者卽勝論也可知之 道詮大德傳。不對許有聲性論者立所作因者破文同前也意云。何故問九句中無決定相違之意第五句之所聞性故因相對第二之句者。九句中應有決定相違。而物如何云九句中無決定相違耶。答。云理門頌中據別而說文意。理門論於何有及二在異無是因等頌意。第五句所聞性故因。對佛弟子立不對勝論師。故理門論中難此第五不共不定云。若對許有聲性是常。此應成因云云 不約對二者。第五句聲勝二師相對非立量云也。彼論長行及此論中據二宗對故有相違決定者。又彼論者理門論也。此論者正理論也。此大小之因明論。約聲勝相對而有相違決定云云九句中聲勝不相對。故無相違決定❹云也義意顯同前此義應察

❶〔立〕カ－會 ❷離＝雜カ會 ❸傍註日本書云此相違下光傳也 ❹〔云〕－會

三松律師傳。問。何故九句中無相違決定耶。答。纂云。理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因。故九句中無云云問。此頌意如何。答。意云。今九句中之第二句聲論師也。以所作性故因與虛空同喩立第四句。此第四句之所作性故因見關後二相。爲法自相相違。能違之量作據此別義。得作正因。若以所聞性故之因與聲性之同喩對立。應成決定相違。九句中不爾。故第二句所作性因且正因也。意云。對聲論師之立別義而立第二句。故云據別而說。非對別師言也。問。聲論師成聲常宗。必用所聞性因與聲性同喩。如何今立第四句。用所作之因與虛空之同喩耶。答。九句此作法門也。故爲顯法自相相違作法。出此第四句作法耳。問。若爾第二句立聲性聲論師。以所作因虛空同喩對立別義耶。答。爾也。問。若爾立聲性者之立所作之因對。如何不對許有聲性論者立所作性因。云云答。實雖對立聲性論者。對不用所聞之因與聲性同喩之日故。云不對許有聲性論者。問。據別而說者。對別義非謂對別師者。應爾爲顯何義。次文故彼中難所聞性因若對許有聲性是常。此應成因云云答。此亦爲證第二句成正因之事所引爾也。問。此文此說第五句不共不定文也。如何今言爲證第二句成正因之事引耶。答。引說此不共不定之意。只云若對許有聲性是常。此應成因處取也。意云。

九句中有所聞性因。第二句不對其第五句。若第五句對第二句相對立。不成不共不定。應成決定相違。既言若對許有聲性是常此應成因以見第五句與第二句非相對佛弟子師相對立也。故證無決定相違也。問。次文云不約對二文意如何。答。此亦對立所作性別義。不對立所聞性因聲性之同喩言也。問。實不立所聞性因聲性之同喩。猶勝論聲論二宗相對立。而物如何不約對二耶。答。實雖二宗相對。而以所聞性與聲性同喩不對立聲常宗。故云不約對二也

以上三松傳。此因明師尋常義也。唯前義師說准纂要上下文。猶爲勝也云云

九句義私記云。問。若言因喩之法不應分別故此句名正因者。聲論師作相違決定云聲常。所聞性故。如聲性時猶成正因耶。答非正因。猶預因也。問。爾既有相違決定。何此句云正因。答。不對許有聲性論者立所作因。故九中無云云問此文意何。答。約此云云不同。有人云。對不立聲性論者立所作因故。無相違決定過云事也。意約聲生論師。有立聲性不立聲性。今對不立聲性聲生論者。故以聲性喩不能作相違決定云事也。問。爾聲生聲顯俱立聲性。除此亦有不立聲性聲論師耶。答。有之。即約聲生有立聲性不立聲性也。問。以何知爾。答。纂云。不對許有聲性論者立所作因故九中無云云依此文知爾。問。疏顯說

聲生聲顯俱立聲性。今纂文云不對許有等者。明不說約聲生有立聲性不立聲性何以此文稱有不立聲性論者耶。答。見其不對許有聲性論者立所作因云。問。有不立聲性聲論所以以此文爲證。問。有纂次文云。故彼中難所聞性因若對許有聲性是常此應成因此難不共不定准此故知。不約對二。彼論長行及此論中據二宗對故有相違決定云云文意何答。意所聞性之因對勝論時可正因。而除勝論對佛弟子時。如有不共不定。此亦爾也。對許有聲性論者時。是可成相違決定。然除立有聲性論者。對不立聲性論者立所作因故此正因云事也。言不約對二者。立聲性聲論與勝論此二爲立敵非兩相對云事也。言彼論長行者。理門論長行也。此論者入正理論也。意謂。彼論長行及此論中。立聲性聲論勝論爲立敵故。有相違決定也。有人云。不對許有聲性論者立所作因。故九中無者。意謂對立聲性聲論者非立所作因云事也云云問云。爾意何。答。意謂。第二句爲第四句能違之量也。所以聲性立時論者對勝論非立所作因云事也。意聲可常。所作性故。如虛空立時聲生對立也。立聲性爲喩作時非對聲生故九句中無相違決定云事也。意爲第四句爲能違。是正因云事也。問。聲生論立聲可常。所作性故。如虛空時。勝論爲此作法自相之能違。立聲無常。所作

❶證＝說㊥

性故。如瓶等時。聲論必以聲性爲喩。立聲可常。所聞性故。如聲性。作相違決定。何可云第二句是正因耶。答。爾作時成相違決定。問。爾何可云正因耶。答。其謂九句內正因。非謂九句外正因也。意爲第四句爲能違。是正因云事也。聲論作相違決定時。是猶預因。非正因也。問。能違之上更不作能違。爾物何聲論法自相能違上。亦更作相違決定云能違耶。答。其法自相相違之能違上。更作能違無妨。今言能違上更不作能違者。於相違決定非於法自相也（此義好耳。❶此文准可言也）

有人云。　不對許有聲性論者立所作因故九句中無者。　非對許有聲性勝論立所作因對不立聲性佛弟子此所作因也。問。若爾何故勝論爲立者耶。答。其佛弟子勝論俱立聲無常。所以擧勝論。正取佛弟子。意立聲性勝論對聲論爲立者。非立所作因。不立聲性佛弟子爲立者對聲論立此所作因。所以聲論爲此所作因。以聲性爲喩。不能作相違決定。所以無相違決定云事也。次文准可云云云

裏書云。問。纂要文云。何故九句無相違決定者。問何句耶。答。約此有二義。一問第五句無相違之所由。一問第二句無相違之所由。問。二意如何。答。初意謂。所聞性因既有相違決定。第五句因既是所聞。何故無耶。後意亦同。所作性因必有相違。九中第二既所作因。何故無耶。問。邪正如何。答。今見答文。前說非也。凡有二過。一違文。既擧所作因而答。問。不言所聞。二違理。有疑不釋。無疑彌釋。豈有此理。謂所聞與所作二因成相違者。必由敵者。若聲與勝相對立時。必成相違。若對餘師終無相違。今第二句勝對聲生立所作因。必可相違。何故無過。此正成疑。彼第五句聲對佛子立所聞因。此即定成不共不定。永無相違。其佛弟子不立聲性。聲論獨立。此二相對。有何相違更起疑問。都不成疑。若不疑牛無角而怪馬無角者。豈謂智耶。又此第五非第二者。更有何文釋第二句無違之由。其所聞因除勝對餘。必成不共。其義常定。不言自顯。如子執者。既顯尙釋。況第二句聲勝相對無相違義。豈不述哉。覆審此爲第五句者。愚之甚也。問。不對等者。不對立所作之勝論反顯對立所作佛子。謂第五句。故卽次云。故中難。所聞性因何言不云所聞性因。答。縱無說文。須自推求。而如理師云。不對許有等者。不對聲顯論師。以聲顯師許有聲性。今對別師立所作因也已上既云不對聲顯不言不對勝論。釋所由云。以聲顯師許有聲性。卽顯對不立聲性師。又云。今對別師立所作因。不云今對別師立所聞因。文甚分明。何邪推耶。問。若非第五句者。何故次云。故彼中難所聞性因若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。答。引證令知。謂第五所聞無違。第二所作亦復然也。問。云爾意何。答。如第五句所聞性因。若對勝論必有相違。許聲性故。　而對不立聲性佛子故無相違。如是第二所作亦然。若對許有聲性論者必有相違。　而對不立聲性別師故無相違。故初表云頌中據別。後總結云。准此故知。不約對二。彼論長行。及此論中。據二宗對故。有相違決定云云加以有明文。素法師記云。言不對許有聲性等者。答意。九句中第二句中。　勝論量不對聲生論師而立所作因。聲生師宗中亦有不許聲性人。故勝論對此人立所作因。　故無相違決量等云云

同私記云。問。相違決定能違之量有不定過。何遮耶。答。有不定何。問。聲論師云。聲常。所聞性故。如聲性時。勝論師作不定云。爲如音響所聞性故。聲是無常。答。其因云除音響所聞性故。無不定過。問。若爾何論無此簡別耶。答。論略不說。理可有之。問。若爾相違決定能違所違必可均等。何所違量因無簡別。能違量可有簡別。此非耳。答。又方音響收同喩。所以無不定。問。爾❷可有一分所立不成過。答。無此過。何者。依聲性有能詮音響。所以隨體攝同喩。若言有所立不成者。成喩分別。若爾約聲無常量有此過。何者。瓶之上可燒可見之義。空無我義不成無常宗。所以有所立不成（此義極好耳）云云

道詮大義抄云。三者有三論師云。慈恩疏云二八句立者此勝論者非也。應言佛弟子

○問。❸今意云何。答。慈恩疏上卷明二八句立論者有二說。一云勝論。如基疏上卷

❶比＝次カ㊞　❷〔可〕－㊕　❸傍註曰良義也

明九句處文。二佛弟子。如同疏上卷末明。疏上卷末明立所作勤發二因之所以處云。雙學二因者略有三義。一對二師二釋遍定。三學二正言對二師者。若佛弟子對聲生師立所作因。若對聲顯立勤發因云云又略纂第三云。明法自相相違處云。若聲論者對佛弟子已上以此疏應知。第二句立者佛弟子。問。第二句立者如何如是不同。答。約一相義是勝論師。若據盡理佛弟子也。問。且就一相。若第二句立是勝論者。二八句因豈是正因乎。答。慈恩意。四六句是所違。二八即能違。若聲生師對勝論立量云。聲常。所作性故。如虛空等。若聲顯師對勝論師立量云。聲常。勤勇所發性故。如虛空等。勝論師作法自相相違過云。聲無常。所作性故。猶如瓶等。又聲無常。勤勇所發性故。猶如瓶等。所違是四六。能違即二八。是故慈恩疏云。二八句立者是勝論。二句立者雖名勝論。而是能違量故。眞而非似。問。勝論作法自相相違過。後二聲論師同與勝論師作違決云。聲是應常。所聞性故。猶如聲性。二❶八既是相違決定之因。何稱正因。答。二聲論愚鈍無智。不作違決過故名正因耳。若作決定相違過者。還是似因。問。若對愚鈍如言正因。若對聰明既是似因。何❷稱正因。答。是故以勝論爲二八句立者。此是爲一相義。非是盡理。但爲顯二聲論師對勝論師立聲常宗。以所作勤勇發爲因。以虛空爲喩時。有法自相相違過之義。此是約四六名所違。二八爲能違之義。如是言如是言耳。以佛弟子爲其立者。是盡理義也云云此義意。理門頌中據別而說者。別者是佛法。在外道外。故名爲別也。不對許有聲性論者所作因者不對許有聲性勝論故九句中云無相違決定言也。以何知。聲論中有愚鈍者。爲勝論量不付相違決定可爲正因者。此義意云。疏中卷釋不共不定處文。及測師理門疏。幷定賓疏明相違決定處同云。若勝論愚鈍無智。不顯示所作性等是無常因。應成正因云云既云聲論對愚鈍勝論時。所聞因成正因。准之知勝論對愚鈍聲論時。所作勤勇發因亦可成正也云云

傳說云。今此大義抄文者。道詮律師貞觀年中作三卷書。決內明因明之難義。名曰大義抄。其中撰集因明之未決三十六箇條。今法自相立敵還第三十二問答云云

有九句義私記云。問。第二句有相違。云何云正因。答。問。其有相違決定何。問答スラク。聲生論師對勝論師而聲常。所聞性故。如聲性立是彼作法也。答。第二句者不立有聲性。對聲論師立。所以正因而無相違決定。所以纂要云。問。何故九句無相違。答。理門頌中○故九中無故等。謂據別而說者。約別人而說言也。問。以何知。約聲生論師。立聲性聲生論。不立聲性有聲生。答。首法師之纂之記云。聲生論之中。立有聲性。不立有聲性。有聲生論云云所以云爾也。次文故彼論難。所聞性若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二者。此引例第二句顯無相違決定也。引例意云何。聲論師對勝論師。聲常。所聞性故。如聲性立時。勝論師。聲無常。所作性故。如瓶等云能違之量不作對。先量可成正因。爾勝論師必可作對能違之量。所以先量不成正因也。如是第二句必立聲性對聲生論師而立時。有相違決定。而可不成正因。不立聲性對聲生論師立故。無相違決定而是正因也言也。福貴之大德之言。纂要問何故九句無相違決定者。第二句相違決定無非問。第五句相違決定無問也。何者。第五句者。聲論師對佛弟子而立。無相違決定而有不共不定。若聲論師對勝論師而立時無不共不定。此時何故無相違決定問言。所以其破文者。不對許有聲性論者立所作因讀賜也。問爾就第五句。聲論師對佛弟子時。何爲作法。聲論師對勝論師時何爲作法。答。聲論師對佛弟子時。聲常。所聞性故。同喩如電空。異喩如瓶等立。聲論師對勝論師時。聲常。所聞性故。同喩如聲性。異喩如瓶等立所以聲論師對佛弟子時。有不共不定耳而無相違決定。聲論師對勝論師時。無不共不定。而同品有異品非有異品也云云

私云。道詮意者。破文云不對許有聲性論者立所作因也

❶八十(句)㊥　❷秤＝稱㊥

九句義私記上云。問。第二句作法何耶。答。勝論師立聲無常。所作性故。同喩如瓶等。異喩如虛空也。問。誰對誰立是耶。答。對聲論立也。問。約聲論有聲生聲顯。此中對誰立乎。答。對聲生立也○問。第二句正因者。聲論師作相違決定云。聲常。所聞性故。如聲性云云此如何遮耶。答。纂文問何故九句中無相違決云云此問。爲答理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因故。故九中無等云云以此文證第二句無相違決定也。問。何以此文無相違決定證。答。云此多傳不同也。有云。約聲論師有立聲性不立聲性。今第二句不立聲性對聲論立。故以聲性爲同喩。不能作相違決定。所以無相違決定也。有云。第五句所聞性因。立聲性對勝論師以聲性爲同喩。爲第二句成相違決定。爾不立聲性對佛弟子立故。成不共因。第二句無相違決定也。有云。今第二句。佛弟子對聲論師立。所以無相違決定。有云。今第二句。勝論師不立聲性時。對聲論師立。故無相違決定。有云。九句立敵非相對。凡因正因相違不定明義故。無相違決定。有云。相違決定二八句攝。具三相故云云問。就初傳。聲生聲顯俱立聲性。何處說有不立聲性聲論。答。卽纂文云。不對許有聲性論者立所作因故九中無云云以此知聲性不立有論者。問。疏文明不說不立聲性有論者。爲何以此纂文爲證耶。答。疏文明不說。纂文不對許有等云見文。不立聲性有論者顯然也。問。爾次文云。故彼中難所聞性因若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二。彼論長行及此論中。據二宗對。故有相違決定云云此文意何。答。顯此傳成文意。所聞性因立❶性聲對勝論。應成正因。而不立聲性對佛弟子故。如有不共不定此又爾。許有聲性對聲論時。有相違決定。而不立聲性對聲論立所作因故。無相違決定云也。言准此故知等者。准所聞性因故。立所作因。立聲性聲論與勝論爲立敵二非相對言也。言彼論長行等者。彼理門論中及此入正理論。立聲性聲論勝論爲立敵故有相違決定言也。問。第五句因。立聲性對勝論。爲第二句。應成相違決定傳意何。答。此傳意。纂文何故九句中無相違決定問云云。第五句不共因何故爲第二句不成相違決定問。故答文云理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因故。九中無之文意。今所聞性因不對立有聲性勝論立所作因。不立聲性對佛弟子立。故成不共不定因爲第二句不成相違決定。故九句中無相違決定言也。問。何故所聞性因對佛弟子故爲第二句不相違決定耶。答。佛弟子不立聲性故。以聲性不能爲同喩。所以擧虛空同喩。故有不共不定。若立聲性對勝論。擧聲性同喩。爲第二句應成相違決定言也。問。爾此就傳。下文意成方何耶。答。言故彼中難所聞性因者。理門論長行中。難所聞性因。何故爲第二句不成相違決定❷言也。若對許有聲性是常此應成因者。若所聞性因。立聲性對勝論者。以聲性爲同喩。應成正因。若成正因。爲第二句應成相違決定言也。言此難不共不定者。次上文理門論長行中難不共不定因言也。言准此故知不約對二者。論長行中所聞正因如是難准故知。今第五句不立聲性對佛弟子立故。爲第二句不成相違決定言也。❸言不約對二者。不約立聲性聲論勝論二相對立也。彼❹理論長行及此入正理論中。云約聲論勝論相對故有相違決定云也(此傳聊顯文耳)問。第二句佛❺子對聲論立故。云無相違決定傳意何。答。不立聲性佛弟子對聲論師立故。敵者聲論以聲性爲同喩。不能作能違相違決定。故無相違決定言也(就此傳可讀不對許有等云文訓同第二傳也)問。第二句勝論爲立者。何故❻云佛弟子耶。答。勝論佛弟子所立同故。正勝論師。兼取佛弟子。問。何勝論佛弟子所立同耶。答。勝論佛弟子同聲無常立。故云所立同言也。問。今第二句不立聲性時對聲論師立故。云無相違決定傳意何。答。今第二句者。第四句能違。故今第二句不對聲論師以所聞性因聲性同喩。立聲常宗時。所作因虛空以同喩立聲常宗時對故。無相違決定云也。問。爾聲論亦兼以所聞❼因聲因聲性同喩爲第二句作相違決定。何可遮。答。彼

❶性聲＝聲性？　❷言＝云㊥　❸〔言〕－㊥　❹理＋(門)？　❺(弟)カ＋子㊥　❻〔云〕－㊥　❼因聲＝性？

九句中無相違決定。九句外有相違決定者。不遮。加以能違上文重不作能違量。若爾有無賸過。無諸正因也。問。爾就此傳纂文破文方何。答。不對許有聲性論者立所作因故。九中無。可訓云云問。今九句立敵非相對故。無相違決定傳意何。答。凡九句因同品以有非有義。出正因相違不定義。必定非立敵相對。所以聲論勝論相對故。不許有相違決定言也。問。就玄應師義。相違決定二八句攝。具三相故者。意何。答云。此彼師云。但說正因幷是二八。不言二八唯是正因云云此等傳中。學者任意取捨耳云云

有九句義私記上云。問。因喩之法不應分別故。此句名正因者。聲論師作相違決定云。聲常所聞性故。猶如聲性之時。猶成正因耶。答。不爾。成猶預因也。問。若爾何云正因耶。答。纂云。不對許有聲性論者立所作因故九中無云云此文意云云不同也。有云。過云云意云。約聲論師有立聲性不立聲性之中。今此第二句對不立聲性論者立故以聲性同喩而不作相違決定。故無此過為言也。問。既聲生聲顯共立聲性云定而今對不立聲性之聲論者。若除二亦有不立聲性聲論者耶。答。有。爾卽以纂文為證。故纂云。故彼中難。所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二。彼論長行及此論中。據二宗對。故有相違決定云云意云。所聞性故因。對立聲性勝論成正因。而除彼對不許聲性佛弟子時。如有不共不定。是亦爾。對許有聲性勝論。是成相違決定。而除彼而對不立聲性佛弟子故無此過為言也。言不約對二者。立聲性聲論勝論非相對立為言也。言彼論者理門論也。言及此論中等者小論也。問。若對佛弟子者。何至立量門勝論為立者耶。答。其佛弟子勝論俱立聲無常故。舉勝論而正取佛弟子也。意云。佛弟子對聲論立量。除勝論故。以聲性為同喩。而不能作相違決定為言也已上三松傳也有云。對許有聲性時云論者。不立所作因云云意。其立字加時ト云點可訓為言也。所以然者。此第二句既是第四句能違。而見第四句作法。既聲生論師對勝論師。而立聲常為宗。因云所作。而用虛空同喩。是卽聲論師不立聲性時也。當此時能違。故既以聲性不應難。故第二句無相違決定。而能成正因為言也。問。若第二句第四句能違故正因者。理門疏說於同有及二頌文所云。或時聲論立聲為常。誤說因言所作性故。此因亦於異品瓶中有。於其同品空中無云云既誤說因言云云故第四句正非聲論所立。而何對第四句立者。持成正因義。應遮相違決定耶。反問。先其誤說ト因言ト云意何。反答。既所作者是無常義。豈聲論師立自所許常宗而用無常因耶。若許此。聲論成聲常無常故如虛空人為言也。正答。既說聲生論師計疏文。若聲生論。本無今生。是所作性云云此疏意。聲從本非有物隨緣生。生生常所作為言也。故立聲常宗用所作因者。聲生論師正本意。既非誤說。但理門疏誤說因言ト云。准多分云也。故可云第二句ハ第四句能違故。無過而正因也據別而說者。如理記云據別師而說云云周記云。聲生論中。有別立聲性論者等云云亦云。九句中正因為言也。九句外而可有相違決定等云云已上纂師傳也有云。纂問云。何故九句無相違決云云九句中何句耶。答。是第二句ヲ問也。意。第二句是相違決定本量。而何無相違決定疑也。問。是第五句所聞性故因ヲ問也云。有何妨耶。答。其不正義也。問。就其不正義。第五句ヲ云問意何耶。其傳意云。纂答此問云。理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因。故九中無。故彼中難。所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定云云既此難不共不定云云故是疑第五句為言也是窟基傳也問。所陳既有道理。何云不正義耶。答。此文引例釋也。意云。第五句若對勝論許有聲性。是成正因。而對不許有聲性佛弟子故。不成正因。而成不共不定。准此知。第二句若對聲論師許有聲性是常。應成相違決定。然而不對立聲性聲論師。所以無相違決定為言也。問。何以知此難不共不定者引例釋ト云耶。答。纂此文次。准此故知不約對二。彼論長行及此論中。據二宗對。故有相違決定云云既准此故知云云故是難第二句也。問。第五句ヲ云疑有何過耶。答。一者違准此故知文。二

①誤＝謬㊥*　②〔生〕－㊥，生＝巳？　③〔論〕－㊥

者若第五句、問云時。都不成疑。何者。第二句比量既是相違決定本量。而何正因而無相違決定云時成疑。第五句對佛弟子時。不共不定義顯。約此更何疑爲言也。問。就第五句云傳纂問答意何可成耶。答。有云。何故九句無相違決定者。第五句以無相違決定爲言也。故答文云。不對許有聲性爲同喩。應成相違決定。何故九句中聲性論者立所作因。故九中無云云意云。若對許有聲性勝論時。以聲性爲同喩。而應成相違決定。而不對勝論而對佛弟子故。不成相違決定爲言也。亦言故彼中難所聞性因者。引理門文爲證。亦准此故知等。准此論文故知。聲論不對勝論云爲言也。亦彼論長行及此論中等者。其理門長行及小論。許聲性而相對立所作因所聞因二故相違決定。但理門頌中既約不立聲性佛弟子云故無相違決定爲言也云云

久安四年十一月慈恩會。竪者隆兼付法自相。敵者成眞惠律師傳之間精義者敎信得業。以勿說二相更互相違共集一處猶爲因等文被難纂要料簡之條。尤不探義幽微也。件義以此文爲證。豈違文哉。所聞所作更互相違二因集一處同時立爲疑因。若非集在別時立爲正因云文也。何誤爲難耶。付中件入寺湛秀已講幷先師上綱門流也。不知先師❶蹤跡致嗚呼難之條。尤不便不便。又就先陳後說對直不引因明論思。引佛地有何意*耶難。先師難也云云依湛秀已講歟。若爾於大義者不知先師義歟。夫因明以血脈爲本。若不傳先師義者。殆不足精義之職歟。如何抑又稟承誰人*耶

問。付法自相相違作法。明二因有何故耶

略纂云。一聲常宗彰二因者。此有五解。一立者異故。二內外異故。三顯四六故。四有寬狹故。五違二八故。立者異故❷者。聲顯立者聲是共常。勤勇無間所發性故。若取所作即似因攝。聲生立聲其常。所作性故 內外異故者。彼聲論立唯內❸聲。勤勇性故。亦外聲常。所作性故。若取勤勇即不成攝。顯四六❹故者。勤勇性因證聲常宗。順九句中第六句因。謂同品非有異品有非有。所作性因證聲常宗。順九句中第四句因。謂同品有異品有也。有寬狹故者。因成於宗略爲四句。有寬因成狹宗。謂所作因成內聲常。有狹因成寬宗。謂勤勇所發性因成於內外聲常。有寬因成寬宗。謂所作因成內外聲常。有狹因成狹宗。謂勤勇因成內聲常。此四句中並容皆是相違因攝故。宗一因二者顯因宗有寬狹義。違二八故者。第四違第二。第六違第八。故理門云。於同有及二。在異無是因。翻此名相違也文

明燈抄引此五解也

尋云。聲生論師若立勤勇因。可有不成過耶

又聲顯有內外聲常之義。如何可言內外異故耶

明燈抄云。問。所作因中致疑未決。所作性因對聲顯論隨一不成。所作通顯。不唯是生。因喩之法不應分別。何故對顯隨一不成。答。內外二道所作不同。如內道釋。聲從衆緣所生。爲衆緣所生作。故說聲是所作性。如聲論說。說顯爲所作。如鑿壁作孔顯得虛空。空是所顯。說空是所作。聲論亦爾。聲是常故。以緣顯聲。說聲是共所作。義通於生顯。若立聲爲常無常等爲宗。若以所作性故爲因。佛弟子對聲顯論隨一不成。若以生義是所作義。聲顯論者所作義不成。若以顯義是所作義。佛弟子顯義不成。若立論者敵論者相對❺異因。隨一不成亦是似因。非眞因也。問。若所作義如此別者。上眞立因中所作性因。應是似非眞。答。上眞因中云所作性者。且約立論者立生義是所作義。故眞非似。今對聲顯論不立生義是所作義說故。隨一不成。若對彼師更須以餘義爲立因也。問。見上所釋。所作之義通生與顯。若佛弟子對聲顯論。總言所作性故。豈有隨一不成過。不可分別是何所作爲生爲顯故。答。因喩之法不應分別者。卽有別意。若自他俱許聲上有咽喉等所作。復俱許瓶上有杖輪等所作。以別許故。可總爲因今生所作。自許他不許。顯所作❻他許自不許。別不俱許。不可總成。故是隨一不成過也。問。如

❶〔從〕一㊥　❷〔者〕一㊥　❸釋十(常)?　❹〔故〕一㊥　❺異=立㊥　❻〔他許〕一㊥

鑿壁作孔顯得虛空。既是現見事。非不所作。若爾依作顯空。所顯虛空爲所作性。爲勤所發耶。若所作者。第二正因應無異喩。若勤發者。第八正因應無異喩。俱有不定相違過故。答。二八正因異喩空者。遍法界空。其體常住。非是所作。亦非勤(1)發。故爲正異無有諸過。孔中虛空隱顯無常。位轉變故。不以爲異。問。何以得知孔中虛空隱顯無常耶。答。遍法界眞凝然常住。離緊涅槃垢淨無常。位轉變故。唯識第八有其誠文。遍法界如喩常住空。離緊涅槃喩孔中空。問。從勤勇發皆所作耶。設是所作皆勤勇發耶。答。從諸宗計可簡此義。若佛法宗。一法之上得有二義。以瓶盆等通動作故。生顯二宗。聲顯不許所作性故。不得對辨。且佛法中。從勤勇無間起尋伺。尋伺無間起身業。身業無間造作盆等。但是人功所作者皆是勤勇無間所發性。電光等河山大地空中風等。非人功所爲。並非勤勇無間所發文

原本卷首表紙裏

(3)莊嚴論讃述第一文

三平等比如前有三。一過去。如其見河溢知外之雨。二未來。如言如見蟻聚知必雨。三現在。如耳(4)如聞嘶聲知必(5)□耳云(6)云

大般若云。色淸淨故。受想行識淸淨云云

左點。濟恩寺僧都永超訓也。信永已講之說云云叡與已講傳說也

私云。非以色淸淨爲所以成受想行識淸淨之義。意云。非以色淸淨(7)之所以成受等淸淨爲言。重意云。不執之所以色淨也。卽以此所以受等淨也爲言

理門論云。若無所違害云云

永超僧都訓云若

濟恩寺訓之由。信永已講說トテ有人傳說也

(8)卷尾云

莊嚴論讃述文

今無著菩薩依止日光智。無著無礙。卽是登地人。故堪造論可信可行也文

莊嚴論序云一行半アリ文字ヨメサル間不寫トアリ

土佐小別當八月十三日死父方祖父

云私ニ此二人名第二十四帖ノ首ノ表紙ノ裏ニアリ想必嚴俊贈僧正ノ祖父カ後ニ記ス

右京進八月二十四日死母方祖父

因明大疏抄卷第二十四終

(2)延寶二年甲寅正月十七日校正十一日至十六日書寫

因明大疏抄卷第二十五(第二十五帖)

問。四相違中初說法自相相違有何故

(9)耶

疏云。問。相違有四。何故初說法自相因。答。正所諍故。宗故從彼初說文

前記云。疏從彼初說者。(10)以宗因喩三過之中。以宗初說比量相違。(11)卽宗中法自相過。相違決定亦爾。今此初過亦是法自。相過。與彼既同。所以初說法自相相違過也。從彼初說者。彼前比量及決定相違皆說法自相。今此從彼所以初首卽說法自相相違也。審文

後記云。從彼初說者。意云。比量相違相違決定皆先說法自相相違者。從彼四相違中初相違說。故言從彼初說也。問。何因四相違中先說法自相耶。答。正所諍也。餘比量。(12)決從彼四相違正所諍初說也文

明燈抄云。上比量相違相違決定皆唯說彼法自相者。賓云。問。據法自相相違決定。頗有餘三相違決定不耶。答。今以正義釋者。亦非法自相相違以明決定。況得是餘三相違也。以法自相被違之後。失本自相別成自相。今於相違決定之中。違(13)也仍疑。不失不存。況復相違決定法兩因兩喩。而與四相違中一因一喩全自不同。何勞相妨也。若依此義。從彼初說非其所由。今疏主意。一切比量。凡擧宗時。必法自相以之卽爲所諍之宗。不(14)違論後故。從彼初說能成所由也文

注釋上云。相違決定如前引文。今例正諍非別所以。言正所諍者。謂立論者言爲生因。以敵證者智爲了因。由此二因顯未了義。有法自相非宗相及本所諍法。更不論因二種差別雖意所諍。生因既闕。故亦無了。唯法自相言生智了二因具足。故名正諍。問。有法言陳豈非生因耶。答。既非所諍。望何爲因。問。有法大有性豈非所諍

(1)〔發〕－◯　(2)(延寶…寫)二十二字＝(仁平元年十一月十一日辰剋抄了天福二年六月十日於華林院齋寫了權僧正良執筆僧高圓)三十八字◯　(3)(仁平元年八月四日巳下始之土佐小別當八月十三日死父方祖父右京進八月二十四日死母方祖父)＋莊◯　(4)〔如〕－？　(5)□＝馬カ◯，是◯　(6)此下甲本曰此二行本ノママ出之文字不見分英俊　(7)〔之〕－◯　(8)卷尾之文甲本無之　(9)耶＝哉◯＊　(10)以＝於？　(11)卽＋(是)イ◯　(12)決＋(定)イ◯　(13)也＝巳イ◯　(14)違論＝論違？

耶。答。本意雖爾。義不具足。尋言難故。不如二差別。宗法闕故。不如法自相。故且不名本所諍也。問。上卷釋因出此生了。如何令宗具此二耶。答。彼依義便。且約因辨。理實亦應通三支耳文

尋云。正所諍者極成能別歟。不相離性宗歟

守朝私記一云。此中意云。比量道理。法自相。正所諍故初說之。所以宗九過中比量相違唯說法自相比量相違。亦不定中相違決亦唯說法自相相違決。皆是正所諍故。今此四相違中。初說法自相相違。亦復如是。故云從彼初說(言也問記云)〇云云今案。此記意略有二義。謂以宗因喻等者初義也。彼前比量等者後義也。此二義中。初義從盡言論專無所詮。彼甚應道理也(自以易知之)問。前云。以宗雁因。故知亦有法之差別等云云明知宗法自相等是依因可知。而何今此云從宗法自相比量相違。初證說法自相相違因耶。答。前故知亦有等者。如因比量相違亦可有四。非唯法自相相違也。今此意不爾。比量相❶違亦正❷諍所故。初說法自相從此法自相相違亦正所諍故。初說言也。問。何故法自相云正所諍。有法自相不爾。答。有法必是極成。立敵共許故。能別要是立敵兩所諍故。是則證誠道理之例也。問。若爾何論云極成有法。極成能別云云答。汎云常無常。彼此共許。但聲之上常無常之義。是正所諍故云極成能別也。而非如聲應滅壞之能別。佛弟子之不許言也。問。法自相正所諍者。此卽爲所立宗。答。不爾。有法與法不相離正爲所立宗。謂不相離宗爲所立宗。不相離宗雖爲所立宗。法自相是正所諍言也。問。若法自相唯言正所諍者。豈有有法自相相違乎。答。寔雖諍有法自相。而尋能別言。卽難。還知是發諍之由尙有於能別矣。有法自相之所違量。有法若顯擧正所諍者。豈成極成所別之義哉。然尋能別言時。還知於有法立敵之互所乖返言也。先德云。望不可言名有法自相。若加言已時卽名法自相相違。至斷文可知云云問。不相離宗爲立宗。法自相之正所諍不爲所立宗者。何故疏卷云。若言所顯法自相。若非言顯。意所許。但是兩宗所諍義法皆名所立。隨應有此所立法處說名同品云云又下云。若唯言所陳法之自相名爲所立。有此法處名同品者。便無有四相違之因。比量相違決定相違皆應無四云云以此見。四相違宗皆可云所立宗。答。故論具說四相違宗。加以纂要云。或爭有法或爭於法。或諍言顯。或諍意許。或二俱爭。由此得有四相違因等云云然今不相離爲正所立者。且就聲無常量者。有法聲立敵共許。云無常亦共許。但聲之上無常義正諍。故聲上無常不相離有爲爭故。所以不相離宗爲正所立宗言也。此問答是先德也文

問。付法自相相違。初作法能違如何

疏云。由初常宗空等爲同品云云應爲相違云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等文

尋云。九句因中可言第六句

明燈抄云。問。陳那天主兎角等無皆入異品。卽第四句亦同品非有異品有非有。與第六句無有差別。唯應八句。何立九句耶。答。夫九句者。唯依有體而作九句。不依無體。同喩異喩皆須有體。不須無體。若依無體。四六無別。何以故。以第六句同品非有異品有非有。今第四句取兎角等爲異品者。亦是同品非有異品有非有也文

尋云。所作性者。咽喉所作。及杖輪所作。俱爲因*耶。若俱爲因者。杖輪所作者不遍聲上。可有兩俱不成。咽喉所作者不於瓶轉。豈非同喩有能立不成耶。依之理門論云。然此因言唯爲顯了是宗法性。或又然唯一分且說爲因。加之若所作言含杖輪所作者。因之外說同喩有何詮*耶。若依之不爲因者。明因同異二喩名同法異法。既不言品。若別體者。如何不言品耶

理門論云。云何別法於別義轉。由彼相似不說異名言卽是此。故無有失。若不說異。云何此因說名宗法。此中但說定是宗法。不欲說言唯是宗法。若爾同品應名宗不然。別處說所成故。因必無異。方成比量。故不相似文

定賓疏三云。問意者。擧因初相問第二相也。云何聲上因之初相所作性故。別門之法不局在聲。乃於聲上別處而轉。云是第二

❶違＋(等)㊥　❷諍＝論㊥

相也。且如喩云。諸所作者皆是無常。卽指瓶。明知第二相在諸中。合之於瓶處轉也。所言轉者。如輪行地轉至餘處也。答云。由彼相似不說異名者此聲所作彼瓶所作。其實各自附於所作。然相相似不說異名。具如說言諸所作者。故知不說異名也。故無有異者。世間許有相似之法同說一名。及由所作能喩所喩二處相對令人生解同名爲喩。故無失也〇就後二中。執法師云。卽是二喩。且如因第二相正取所作。兼取無常。第三相正取所無之所作。兼取能無之常者。良由此理門文云。若爾喩言應非異分顯因義故。論卽答云。事雖實爾。是故法師作如是釋。今詳法師錯解論文。論文意者。因第二相於同品中定有所作。其第三相於異品中遍無所作。及其兩喩之中。所喩卽是所作無常。能喩卽是聲上所作。合此三門。❶以爲喩義。異喩既以常非所作以爲能離。幷聲所作是其所離。還以三門以爲異喩。是故應知因後二相但是兩喩各少分義。所以論云事雖實爾。少分體同。非謂二相卽兩喩之全分也文

理門論云。若爾喩言應非異分。顯因義故。事雖實爾。然此因言唯爲顯了是宗法性。非爲顯了同品異品有性無性。故須別說同異喩言等文

定賓疏四云。問意云。前文所說同中定有異中遍無。又說由於同有異無卽顯因宗不相離性。明知同有其有卽是因第二相。若爾同喩應非異分。顯因義故。同喩卽用因中一分爲其體性。又說異無所無卽是因第三相。若爾異喩應非異分。顯因義故。異喩卽用因中一分爲其體性。兩喩之中既各一分卽是因體。擧因足得顯兩喩分。卽應喩言非別異分。何勞別擧兩喩名也。問。同喩之法總有三分。一者能喩之所作。二者所喩之所作。三者所喩之無常。異喩之法亦有三分。一者能離之常。二者能離之非作。三者所離之所作。論其因也。因第二相但是能喩之所作。因第三相但是所離之所作。雖兩喩中各有一分卽是因體。復各更有餘之兩分與因體別。何得難言喩非異分也。答。此中問意。一分若同理。卽應攝餘之兩分。且如論顯但號因明不號喩明。豈可不有喩宗明也。擧因成明。旣隱喩宗。何妨兩喩一分是因亦卽得隱餘之兩分也。論曰。事雖實爾乃至同異喩言。述曰。此答也。答有縱奪。且縱許云事雖實。謂兩喩中各有一分事雖實爾。爾卽是因體也。次卽奪云然此因言唯爲顯了是宗法性者。謂因三相體一義異。是故不離初相之性。卽說同中能喩所作。亦說異中所離所作。旣無別體。若不擧喩直擧因者。但能顯了是宗法性初相之義也。非謂顯了同品有性無性故須別說同異喩言者。意明法門有可隱者。有不可隱者。如喩宗不說明名。此卽可隱。但稱因明也。兩喩之中各除一分是因體訖。復各別有餘之兩分。卽不可隱。以要擧其餘之兩分同中所喩異中能離。方得含取同有異無。且如同云諸所作者皆是無常。擧其瓶上所喩分中所作無常。方得含取聲上所作。故說諸言。又於異中見非所作。擧其虛空能離分中常非作義。含取聲上所離所作故。今論中義意說云。然此因云所作性故者。唯爲顯了因之初相是宗法性。非是爲顯同有異無故須別說同異喩言諸所作者及見非所作等。方能顯了因後二相。乃得含取同有異無之義也云云

理門論云。故定三相唯爲顯因。由是道理。雖一切分皆能爲因顯了所立。然唯一分且說爲因文

定賓疏四云。故定三相唯爲顯因者。初相是因。其義不惑。其後二相卽是喩義。喩義亦是顯因也。於同喩中云諸所作者。卽第二相。作伴而有也。於異喩中若是共常且標異品。又云實非所作。卽第三相。由於異品離其本因故。異品無也。兩喩旣攝因後二相。故無相違不定過也〇文云由是道理雖一切分皆能爲因顯了所立者。初相初分爲因可解。後二相者是二喩分。然爲順反釋因義故。并二喩亦名爲因。卽是三相名一切分也。此中意者。若第二相無同喩釋因義未成。要由同釋方成因義。因第三相無異反釋因義未成。有異喩釋方成因義。是故二喩卽名爲因。故有三相皆能爲因顯了所立無常之宗也。然唯一分且說爲因者。三相之中初相一分且說爲因也。問。何故不

❶以十(是其)⑲

說後之二相以爲因耶。答。後之二相若未釋時。未有因義及其釋了。因義已成。喩義亦立。且如說言諸所作者皆是無常。於諸宗中有所釋因。幷有瓶上所作無常以爲能釋。既因義成。喩義復立。故且就喩立名爲喩。而隱因名也。異喩反釋准此應知。亦就喩名而隱因號也文

疏中卷委細釋之。如抄第

問。付第二作法。如何作能違*耶

疏云。由第二宗。空爲同品。以電瓶等而爲異品。至九句因中第六句也○此勤勇因翻九句中第八正因。至異品有非有故文

略纂云論是故相違。述曰○謂相違宗云。聲應無常。因云。所作性故。或云。勤勇無間所發故。喩云。譬如瓶等文

理門論云。喩有二種。同法·異法。同法者。謂立聲無常。勤勇無間所發性故。以諸勤勇無間所發皆見無常。猶如瓶等。異法者。謂諸有常住見非勤勇無間所發。如虛空等文

二十唯識疏下云。論聚有方分。亦不許合故。極微無合。不由無方分。述曰。此重顯成。破聚無合。汝之聚色許有方分。亦不許相合。返顯成❶云。極微無合。不由無方分。若由無方分。執極微無合。聚既有方分。聚色應有合。此中乃有法之差別。及有法差別。隨一不成。非遍是宗法。同喩能立不成。異喩所立不遣。合有六過。所以者何。彼立量云。如我所說。極微無合。無方分故。如心心所。實微無合·非實微無合。是法差別。作實微緣性·不作實微緣性·有礙·無礙。名有法差別。此因非但能成無合。如是亦能成無合宗法非實微無合。及成有法作非實微緣性及無質礙。若說汝實微無方分。故❷隨他一不成。若說我假微無合。無方分故。因不遍宗法。我說假微有方分故。若以聚色亦無合故。爲微同品。能立不成。說諸聚色有方分故。若以聚色有方分故。爲同異品。所立不遣以諸聚色雖有方分亦無合故。此中亦有如電日等無常同品。勤勇發因於此無。故同喩之中能立不成。以電日等爲因異法。有無常故。所立不遣。爲例難者。此亦不然。今他以聚爲極微異法之喩。無方分故。有所立不遣之失。非聲無常宗電等爲異法故。無所立不遣之過。故今此論但顯他量此所立不遣之失。自餘五過令助顯之。非本論意。善因明者。當自詳之文

疏一末云。設若是心其喩。卽有能立不成。無質礙因此不轉故。同品亦非定是有性文既以覺樂意等俱爲同喩。而無礙因於覺等有。於意無故。一分能立不成過也

要義抄中云。眞惠法師問。聲論對勝論。立聲常。無質礙故。如虛空時。爲第八句成決定相違耶（後貞法師山階講時）答。不成爾。何者。此礙有不定過故也。謂以樂心所爲異品。而作不定云。爲如樂等。無質礙故。聲此無常。爲如空等。無質礙故。聲此常。不成相違決定也。問。若爾因置簡別作云。除樂等此無質礙故時。可無此不定過耶。答。爾也。問。若爾聲論師如是可作違決。何故不作而成同法相似。若敵論者忞置簡別者不許耶。答（自上他問答。自下自問答）問。聲論師如上所言因置簡別作時。若成相違決定也。答。不成爾也。問。既置簡❸別。此因不轉異品。何故不成相違決定。答。此雖免不定過。而隨一不成過不免。故不成違決。問。彼隨一不成何。答。聲論獨許無質礙因在聲上。佛法不許。故他隨一不成也（文軌師疏中卷末云。勝論許聲此無礙。佛法不許之云。音聲此質礙云云又百法中。以聲攝色法。體此有礙法故）問。今意約二八句。立者此勝論。勝論許聲此無質礙。有何隨一不成。答。若二八句立者此勝論者。勞無質礙因不置簡別。直爾以所聞性故因應作相違決定。若許爾者。二八句因成似因。明知之二八句立者佛法非勝論。問。對聲論中不許有聲性之論者。而立二八句因。故以所聞性因不作相違決定。何雖勝論對聲論。而以所聞性因作相違決定耶。答。聲論師中有不立聲性之聲論者。若有證文問。纂要文此答。彼文不爾也（具如上卷第十一條）問因明道理。敵論者置簡別。若許不許。答。相傳云。敵者忞置簡別不許。問。若敵者忞置簡別所不許者。何故基疏中卷末明相違決定處云。大乘破薩婆多云。汝無表色定非實色。許無對故。如心心所。亦小乘對云。大乘無表定有實色。許非極微等（或疏本云非極成等。已上。二本無過。何者。法處所攝極略極迥遍計所起。此三色大乘云假色無體。小乘云有實體。故以非極成言簡）是無對色故。如許定果色。已上邑云○若言不許敵論置簡別者。何

❶云＝立？　❷隨他＝他隨？　❸別＋(時)㊥

小乘敵者約大乘立者作違決過時。因安簡別耶。所以此量非眞決定相違者。大乘立他比時。小乘卽以自比對。然大乘立他比。小乘亦立他比。是故名爲非眞決定相違。非謂因置簡別故非眞決定相違也。明知敵論但約四相違作能違量。四相違量因不得置簡別耳。若作違決等量時。任不置簡別云云

九句義私記裏書云。問。若一分能立不成非過數者。作比量相違云。一分能立不成是眞過。云一分隨一攝故。如一分所立不成云云又返覆立量云。一分所立不成非眞過。云一分隨一攝故。如一分能立不成云云此何可遮。答。二量俱有違宗過意云。陳那天主論俱有一分能立不成。第八句爲因。又疏一分能立不成非過數云云而言一分能立不成眞過。有違宗過言也。後量違宗過。准之可知。又有不定過。卽爲初量作不定云。爲如一分所立不成。言一分隨一攝故一分能立不成是眞過。爲如一分相符。云一分隨一攝故。一分能立不成非是眞過言也。爲後量作不定云。爲如一分能立不成。言一分隨一攝故。一分所立不成是非眞過。爲如一分能立不成。言一分隨一攝故。一分所立不成是眞過言也云云

同私記下云。有云。宗同品寬立無常之宗時。諸無常物皆成宗同品。齊無常之義故。同喩云如電瓶。若置諸皆言合時。無此過。何者。諸勤勇無間所發物。皆見無常之時。電非勤勇發之物。不關因故。置諸皆言合時。無此過言也文

九句義私記下云。問。爾餘一分過非過數可云耶。答。其一分能立不成云非過數。餘非謂不爲過數也。今意約九句內非爲過言也。非約餘也。問。准此餘比量有可不爲過數。何故約九句內非爲過數耶。答。其今九句就後二相同品非有異品非有不共不定云。同品有異品有共不定云等。以品分判。而今此句同品有非有異品非有。同品有異品非有之義無不定過故。一分能立不成不爲過正因攝言也。所以爲約九句內一分能立不成不爲過數言也。問。就後二相同品有異品非有正因者。第三句同品有異品有非有可云正因耶。答。其句一分正因義有闕第三相。有不定過。又因有兩俱不成過。所以不同此句。今此句一分能立不成有異喩無濫不關初相。所以云正因言也云云

問。疏云。因必仍舊。喩任改同文爾者可通四相違耶

疏云此一似因。因仍用舊。喩改先立因於同有。如何復難成相違耶

尋云

明詮導喩任改同云意者。初一必改喩。後三相違任改不改也文

前記云。問。初一不改必不成法自相相違。後三改不成後三相違。何得言喩任改同耶。答。言任改同者。汎明一切四相違過可改可同。不論此四可改可同。此之四過初一必改。後三不改。若卽此四任改同卽非四過也。問。若不改同者有何過耶。答。若不改同。卽無一因違二違三違四等。卽十五因空勞施設文

下文云

守朝記一云。周意云。此一似因乃至後之三因因喩皆舊者。是說此小論所說四相違。所以云初一改喩後三不改也。由是四因因必仍舊喩任改同者。汎明一切四相違喩改不改也○問。何故云一切四相違。又云論所說四相乎。答。尤可爾。何者。論所說四相違是十五因中唯三因。謂所作性故積聚性故有一實故。但此三因故爾云。一切四相違者是餘十二及論所說三因都合十五因。云一切四相違言也云云

四相違記一云。問。乍四相違皆通改不改耶。答。先德傳云不同。一云。初一改喩。後三通改不改也。備大德仁大德詮大德等義也。此等先德作此說者。答舊法師第二難。疏云。又將法自相同無異有。就後三種同有異無。與三合說。一往觀文。必無是理。初以異爲同。後以同爲同故今將後三以就初一。以異爲同。便有合者。改他能立之同喩故云云當知依此文作此解而已。各各義出各各記矣。一云。乍四種通改不改也。唐朝周記清記等說也。日本珠抄等說也。此等諸記意云。疏下云。此上同喩舉同異爲首。亦得隨所立故云云當知以此文

爲誠證於理者。既積聚性違法自相相違者。既不改之作法總非一吉也清記云。由彼說故因仍舊定等者。由彼理門道理故。因一向不改喻可改之。今言初改後三依舊者。此示法而已。影略言舉初改後亦改之。舉後三不改初亦得不改。非一切皆爾。若依此定不改者卽無三合等句。謂初因其喻卽改。後之量違喻不改。如何合成一義。故知不定下有違二三等者。皆據改喻爲之云云問。二傳中勝劣何。答。後傳是理盡說矣。初說寬雖義道可爾。而理甚狹。仍不可依據耳。如此之旨後後當知之云云

孝仁記云。 文不爾者亦無法自相與餘隨一合可成違二因者。四種之因之中。初一種必喻改。後三種必喻不改。亦法自性與後三種之中一一而合。二三合違因可無言也。此意後三之喻以順於法自性。其法自性之喻以不順於後三之喻所以者。初必改。後三種之喻通於舊改言也。問。若爾者。何故釋所由文。 云許初改喻後三不改故言也。答是言總意別。其於法自性喻不改。非言有也云云

問。疏云。欲令學者知因決定非喻過故文心何

尋云❶同喻前三因第二相過。所立不成四相違。異中前三卽是因中第三相過。能立不遣及俱不遣者。 卽是相違及不定過也文若爾隨應可有同喻異喻之失。何云非喻過故耶

疏云。理門但言。若法能成至欲令學者知因決定非喻前過故文

前記云。疏理門但言至亦仍用舊者。此答前伏難。理門論中既不說同喻亦仍用舊。亦不說同喻必須改舊。明知同喻任改任同。不可依論初一一向改。後三一向不改。疏欲令學者知因決定非喻過故者。此意。初一改喻後三不改。改與不改皆成相違。明非喻過是因過也文

問。聲論師爲第二正因作相違云。汝聲無常應非是聲無常。所作性故。 如瓶盆等云云彼師心付有法自相相違過歟。爲當法自相歟

問。疏云。今者雙牒有法及法爲法有法故非此過云云心何

尋云。唯識比量勘有法差別相違云眞故極成色應非不離眼識之色。初三攝眼所不攝故。 如眼識云云此乃牒本量有法及法以爲能別不離眼識者本量能別也。色者本量有法也。 既有以有法及法爲法之量。何云無此過耶

疏云。問。如聲論言。汝聲無常應非是聲無常所作性故。如瓶盆等至此乃但是分別相似過類文

明燈抄云。第二正因❷寧非有法自相相違者且舉作❸用難第二因。亦應難言。汝聲無常應非聲無常。勤勇發故。如瓶盆等。第八正因寧非有法自相相違。既得難二因。答中亦答二因。此乃但是分別相似過類者。十四過類中第三過類也。 內曰。聲無常。勤勇無間所發性故。譬如瓶等。外曰。聲常。不可燒故或不可見故。如虛空等。外人意云。汝以聲同瓶勤發ナルヲ以卽同瓶無常者。然瓶是可燒可見。聲卽不可燒不可見。可燒可見者可無常。不可燒見者應是常。 此於同法喻中分別可燒不可燒可見不可見等與宗義❹異差別之義。故不同也。今此難爾。卽於宗中分別法與有法差別之義。 是故分別相似過類攝。 問。若爾唯識比量中。 小乘有法差別相違量云眞故極成色非定不離眼識色等。 此亦雙牒本量有法與法。應是分別相似過類。答。彼此全別故不例也。且如有性量中。有性是有法自相。離實之有。卽實之有。是有法差別。爲避能別不成等故。不得說言非離實有。 故借許言作有有緣性等。小乘有法差別亦爾。卽識之色離識之色是有法差別。爲避能別不成等故。不得說言非卽識色。小乘宗中無卽識色故。今欲借取共相許言。方便而言非不離識之色。義如前說文

三疏撮云長歟問。掌珍比量無共異品。三藏比量若有異品耶。答。此唯識量亦無異品。大乘都無離識法故無異品也。 既云大乘無離法。故知小乘亦無卽識法也。由此義故極成色者有法自相也 卽識色離識色有法差別也。而有法差別相違中。不離眼識色者。 設方便言取相許詞。如有性量中。 有性者有法自相也。 有性之下意許大有是有

❶傍註曰纂文 ❷寧=竝イ ❸用=因イ ❹異+(名分別相似前第二異法相似直認以同法爲異法不分別)イ

法差別也。作有緣性。作非有緣性者。設方便言取相許詞。此亦如是。其義無二。問。若爾不離者法自相也。不離眼識色者與法自相有何差別。答。言同義異。如作有緣性中有字。有法自相中有性之有。其言無二而義別也文

後記云。豈非有法自相相違者。意云。設他出過。豈可無有法自相相違耶。不是有法自相相違。[1]但法自相過得不。答。不得。如疏自[2]非文

明燈抄四末云。問。有性應非有性。既成有法自相相違。今言聲應非聲。如何不成有法自相相違。答。有性非有性者尋意難言。關所諍故成有法自相過。聲應非聲者不關本諍。雖多差別皆不關諍故。不得成有法自相相違過。若云無常之聲應非無常之聲等者。淨眼師云。夫有法自相相違因不得翻法作。若翻法作。即有難一切因過。如言聲應非無常聲是也。若不翻法。不違共許破有法者。方是有法自相相違因。卽如有性應非大有是也。若依此解。唯識比量中。小乘有法差別相違。云極成色應非不離眼識色。亦翻法作。豈不違理。其不離眼識是根本所諍法之自相。非有法上意許差別。不可說爲有法差別。其無常之聲[3]應非無常聲。與極成之色非不離眼識之色。雙牒法有法爲法宗。豈諸過中有此相耶。解云。本量有法極成色下。卽識之色離識之色是有法差別也。能別不離眼識之上。卽體不離定屬不離二義俱含。卽體不離者。卽識色是。如識不離識。識體卽色故名不離。定屬不離者。生有滅是如生不離滅。聲體有滅故名不離。若本量中。極成之色應卽識色者。宗有他能別不成過。小乘不許卽識色故。今[4]因方便取相許義言不離識。故無能別不成。小乘有法差別其義亦爾。若言極成之色應非卽識色。卽宗中有自能別不成過。故*因方便取相許義言非不離識之色。問。若爾何故。文軌師云。他作相違難云。極成之色應非卽識之色。豈不犯自能別不成過。答。彼師意。亦爲顯有法差別之義。且示作法。非是不知能別之過。問。今見此差別。以法翻有法。豈非有難一切因之過。此卽自相之過。何言差別過耶。答。小乘作相違難時。卽體不離義雖無。而極成色不離眼識。定屬不離宗不失。故違差別非自相也。如數論師他用通其眞假。佛弟子作法差別相違。言眼等假他用勝時。眞他用義雖無。而眼等他用宗不失。故違差別不違自相。此亦如是。其義似同。若取能別上言故非差別者。有法差別相違中。作有有緣性亦取有法上有言。應非有法差別。彼既不爾。此云何然。此義玄妙。應設劬勞云云

問。聲生論師立量云。汝聲無常應非是聲無常所作性故。如瓶盆等云云爾者有何過[5]耶

疏云。因犯兩俱不成。所作性因立敵不許云云亦犯所依不成過故云云

尋云。兩俱隨一等過。約共比量論之。此比量者。宗置汝言。他比量也是一又疏中卷。四不成不相並云云何付三失耶是二又兩俱不成有有法歟。若爾何付所依不成耶。若所依不成無有法歟。爾者何付兩俱不成耶。兩俱不成與所依不成如何可辨差別*耶是三又此三過者眞似中何。若言眞者。疏上卷所作因依無常法者。有似隨一不成云云若言似者。聲論法自相豈非眞能破乎

前記云。疏[6]犯兩俱不成者。聲無常二法爲有法。立敵俱不許所作性因依。[7]前一分無常上有。卽是立敵一分兩俱不成。疏設彼許依亦犯隨一者。此是他隨一過也。敵者不許所作依無常。立者自許。立者卽自。敵者他故。疏又無常至所依不成者。此意說者。凡是其因皆依有法。今無常有法體既是無故。能依因無所依也。無能依者此無非也。審文

後記云。又無常無至犯所依等者。敵牒聲無常二爲有法。所作性因亦犯一分所依不成也云云

孝仁記云。文又無常無能依所作性者。聲有無常聲論不許故。是所作因無所依言也文

明燈抄云。又無常無等者。所作性因是有義法。無常是無義法。所依既無故犯所依不成云云

四相違記一云。言又無常無〇過故者。意云。無常體無。所作體有。是故所作因犯所依不

[1]但＋（是）イ㊥　[2]非＝出イ㊥　[3]〔應〕－㊥　[4]因＝用イ㊥＊　[5]耶＝哉㊥＊　[6]（因）＋犯？　[7]前＝於イ㊥

成也。故周記云○問。前兩俱不成與今所依不成義意無異。云何分爲二失乎。意云。前云生滅異故兩俱不成也。今有無異故云所依不成。雖前後差別、而俱依非成有法之所依出來失。何勞分爲二失乎。答。略有二義。一云。凡兩俱不成、有有法所依。但因法於立敵兩不遍有法故。云兩俱不成。是亦復爾。無常寔雖是滅義。而非無有法所依。但相望所作生義。不遍有法所依。云兩俱不成也。所依不成不爾。闕無有法所依。無因法所依故。云所依不成。是亦復如此。以無常是無義。而非有有法之所依所以。無所作有義所依。故云所依不成。故分爲二失也。二云。寔雖不可爲二失、而生滅異故有無異故。分爲二失也。總有兩俱不成之量亦有所依不成。故纂要云。明前所立兩俱不成亦有所依不成等。故兩俱不成不必有法唯有（文）以如此義明知分爲二失言也云云

四相違肝心三云。問。就兩俱隨一等過、故聲論師所著法自相過。自他共三相違過之中何相違。答。一云。見佛法立者、此自法自相相違過。何者。聲論云。汝聲無常非聲無常所作性故。如瓶等。既此宗置汝言。以知爲立者作自法自相相違過也。問。若爾兩俱隨一此共比量過。今爲自法自相相違因作兩俱隨一過。豈是眞過*耶。若此似過者既成眞能破、何名似破。答。可云此是自他共等九比量中。卽因比量中共比量。何者。宗既置汝言、以知宗此自比量、因與喩立敵共許。何故名共比量、聲論宗置汝言爲立論者所以作自比。立者聲論云、不許聲無常之義。若宗置汝言。爲立者不作自比量宗。而作共比量宗者。宗有一分自所別不成。是故置汝言作他比量也（望立者名自比。望敵論名他比量）既此自比量中共比量故。有兩俱隨一等過。約自比量中共比量者。兩俱隨一等此眞失故。名眞能破也云云

又云。問。兩俱隨一過眞能破義可爾。前云。聲無常非聲無常所作性故云時。因兩俱不成亦隨一所依。今疑者。有兩俱不成之量亦有所依不成。答。依恩疏文可有。何者。疏文雙牒有法及法爲法有法故。其因有兩俱不成亦隨一不成所依不成故。問。爾違慈恩疏文。其疏中卷云 疏正文云。問。諸兩俱○四不成說已上兩俱不成與隨一不成不相雙。一二異故。兩俱隨一與所依不成亦不相雙。所依有法有無異故已上。既云三過不相雙。何今有兩俱不成之量有隨一不成所依不成。答。沼法師義纂云。若兩俱不成之亦自他共所依不成。答云。有佛弟子對數論師。我可實有德所依故立者。此兩俱以不許德句。兩俱不成。然佛弟子不許有我故。自所依不成（此兩俱不成有自所依不成量也）大乘對薩婆多。他方佛聲此可善德句依故立。此有兩俱不成有他所依不成也（此兩俱不成有他所依不成比量）大乘亦對薩婆多。我可實有德句所依故立。此有兩俱不成。亦有共所依不成也。以此纂爲言、兩俱不成與自他共三所依不成相雙也。問。爾何慈恩云此三過不相雙。答。沼師略纂云。能破中略有二。一者顯過破。二立量破。初顯過破中有三。一者天主付三十三過。二者陳那付二十九過。三足目付二十七過。少犯一過。多犯隨應已上。准此略纂爲云若少犯時。四不成中但犯一過。約此義本疏二過不相雙。若約多犯隨應義。爲言卽四過中或時犯二。或時犯三。或時犯四。依此義。纂兩俱不成隨一所依不成等相雙也云云

又云。問。若爾多犯隨應義自他共三比量中。約何比量如是耶。答。且就共比量云爾。不約自他比量也。恩疏中卷六不定末。同疏下卷四相違末。判過不過云。諸自比違自共爲過。違他不過。若他比量違他共爲過。違自不過已上。既云。自比他比中違共亦爲過云云。若爾自比他比量中。亦可有兩俱不成自他隨一不成。然今何約唯共比量。答。恩疏中卷釋自教相違處云。自比中違共雖爲過。唯取違自邊。不取違他邊已上。他比量違共爲過。准此可知。若爾自比及他比中。違共雖爲過。自比唯取違自義邊。他比唯取違他義邊。是故不相違也。問。爾自比他比中。雖違共。而但自比取違自邊。他比取違他邊者。今聲論師所著法自相相過。是自比也。何得言其因有兩俱不成隨一不成所依不成。答。聲論師所著法自相過。此自比中之共比量也。其同喩立敵共許

法故。既此自比中共比量。故有兩俱隨一等過也。問。爾前後言相違。前云自比雖違共。取違自邊。他比雖違共。但取違他邊。然今何自比之共因故有兩俱隨一等過。答。約自他比各有三比。若自比中之自比量。若他比中之他比量。約此者。違共雖爲過。自比唯取違自邊。他比唯取違他邊。前約此自他比不具兩俱隨一。今約自比量中之共比量。有兩俱隨一不成。所以不違也云云

又云。問。若爾今言兩俱不成與隨一不成所依不成。但望一無常法。兩俱隨一異。可知。立敵不許故名兩俱不成。設立者許。敵者以不許故名隨一。故共兩俱過所依過未知所由。若此立敵俱有體有法上不許有所作因故名兩俱不成。爲立敵俱無體有法上不許有所作因故名兩俱不成。答。抑有何妨。問。二俱有失。若如前者。何故疏云立不許依無常故。生滅異故文既不許依無常故云云無常本滅無義。無體法豈此有法上所作因之依耶。若如後者。若爾此豈所依不成不兩俱不成。與後所依不成過有何失。答。疏文難所依不成之所以云。亦無常以無能依所作。亦犯所依不成過故云云意云。無常此無法。能依所作因有法。宗有法既無體。因卽所依無。是故所依不成意也。又疏文出兩俱不成之所以云。立敵不許依無常故。生滅異故已上意云。無常滅義。所作生義。滅此滅無。卽無體法。生卽生起。此有體法。有法無常既無體。故立敵所作性因不許依無體法言也。問。爾者此是所依不成過。然今何疏二過別耶。答。慈恩疏案。上卷處處文云。所作因依無常法名兩俱不成。亦名所依不成。略纂第二。亦所作因依無常法凡有二過。一者所依不成。二者兩俱不成已上　准此等文。兩俱・所依二過各異也。然唐諸記解疏文亦不同也。基疏上卷云。因法兼宗法犯兩俱不成。　俊清師云。此兩俱所依不成。　自他俱所作因不許兼無常故。因無所依故。周師後記及智顥師云。所作生義。無常滅義。二俱生不許依滅故名兩俱不成。不所依不成也已上問。疏次下文釋所作因依無常法凡有二釋。初釋云。若共許因依不共許法。凡所立因他隨一所依不成（或疏本云隨一所依不成）周師後釋云。設立者許敵者不許。名隨一過。依實者。此兩俱不成。慈恩後釋云。亦無常滅義。所作生義。若不遍有法聲而遍無常者。一切正因皆可有兩俱不成。俊清師釋云。此兩俱不成邑法師云。兼有所依不成邑意。是兩俱不成。不有所依不成言也。今私通云。所作因依無常法。有兩俱不成義。亦有兩俱所依不成。何故。聲論師雖聲上無常不許。約餘法亦許有無常別。而既許有無常法。若爾無常立敵共許法也。不如神我但數論許。而佛法不許。今所作因是生起義。無常法是滅無義也。生義依滅者。立敵不許。是故名兩俱不成。設聲論許而佛法不許。故隨一不成。約此義基師云。所作因依無常法者兩俱不成過。亦隨一不成過云云周後記・顥師・淸師。但名兩俱不成。而不名兩俱所依不成之意。亦約此義云云亦無常之言立敵俱云。而檢其體者無常是無法。如毛・角也。所作是有法也。所作有義因依無常之無體之法。尙如所作因依角毛無體法也。有義因可依有體法。今既依無體法。故因所依不成過。立敵共許因所作不成故。兩俱所依不成。設聲論❶師而佛法不許。故隨一所依不成。慈恩約此義。而所作因依無常法名兩俱所依。亦名隨一所依不成也。周法師・淸法師。所作因依無常法亦名兩俱所依不成。亦約是義也。問。疏正文云。又若共許之因依不共許法。凡所立因者皆有似隨一所依不成過。不說有法而爲所依。但以共法而爲所依。法非共許。縱唯立許。寧無此過已上　疏上卷云。若所作因依無常法者。是故隨一所依不成云云周・顥・邑等記。（並云似隨一所依不成條也）准此疏文者。今所作因依有法無常法上。亦似兩俱不成。似隨一不成。今慈恩何故言以聲無常爲有法。而所作因依無常法時。兩俱不成。設聲論師許。而佛法不許。故隨一不成。而不言名似破耶。答。上卷疏文不同。或本云似隨一所依不成周後記亦同。（先記・顥記・邑記同釋云眞隨一過。約有法上過者云。約依後陳而名似隨一過已上）或本云他隨一所依不成云云　今後本爲正。是故所作因依無常上。眞兩俱不成。眞隨一不成。而非似過也。問。疏本不同。又唐界諸師既釋名似之所以。今何以云或本他字爲正而如是釋。答。具擧本疏上下文。而示或本他字

❶劑十(許)?

正所以也。疏上卷云、若共許因依不共許者。凡所立因他隨一所依不成云云(或本云似隨一等。)已上不依有法而依法。如何不共許故設但立許。而豈無此過哉已上 疏文云不依有法而依法故者。顯有所依不成之所以。謂所作因不依聲有法而依無常法故。何者。聲是有體法。無常是無體法。所作因依無常無體法故。所依不成言也。疏文言法不共許故者。爲顯有他隨一之所以謂也。能別無常是他不許之法者。法各不共許。既依不共許法故。有他隨一不成言也。疏文設但立許而自下。能別無常但顯立論許之義。以此得知。或本云他隨一爲正也。其似隨一者爲誤也。 又若所作因依能別無常名似隨一者。所作因依能❶能別無常。亦可名似兩俱不成。何故次下疏文言若聲宗不過而無常上過者。一切正因皆可有兩俱不成。而不言故兩俱不成哉。若言次下文略故不言似兩俱不成者。周·穎·邑等諸師釋似隨一之所以眞隨一過約依有法。約依法而辨隨一。不眞隨一。故安似之言已上 若如汝言者。兩俱不成隨一過非眞過。約依無常法并隨一故。約依無常法所作之諸過似示非眞者。 依無常法成有法聲。既應無過。何故上下文以爲眞過耶。*又疏下卷文。以聲無常爲有法。 因言有兩俱不成隨一不成所依不成。而以爲眞過。 疏主應依法依有法者不論。而因約依無常法而辨兩俱隨一過。不得言約依有法所辨是眞過。約依法所辨是似過。依此等得知。或本似隨一者。他字誤耳。 周師等依謬疏文致劬勞耳也云云

因明要義抄云。載寶法師問。聲無常非聲無常。所作性故。如瓶無常者。此有何過。俊貞法師(諱山階時)答。 問。調度云。 此有所依不成過云云何故言爾答。所作生義。無常滅義故。所作性因不轉有法聲無常上。故言所依不成。問。若爾所作性因不轉聲上空無我上。答。轉也。問。所作性既不轉聲無常。何轉聲空無我上。若此上轉者。亦可轉彼上。答(自上他問答。自下自問答)

問。 有人爲第二句正因作有法自相相違。云汝聲無常非聲無常。所作性故。如瓶盆等者。此作眞有法自相相違。答。基云。彼非過收○皆是似破已上准此結文者。此非有法自相相違。問。何故非有法自相相違。答。雙牒有法法以爲有法法故。非有法自相過。又是分別相似過類故。又因有兩俱不成過故。又因有所依不成過故。問。兩俱不成過可爾。分別相似過類意何約所依不成亦爾。答。言分別相似過類者。瓶盆。此瓶盆無常非聲無常。如瓶盆非聲無常。聲無常亦非聲無常故此過類。又無常體此滅無所作此生義。生義不能以滅無爲所依。所作性因此所依不成。問。且就所依不成。若聲上所作不依無常宗。若依之有所依不成者。此所作亦不依聲上空無我義耶。答。此亦不依。若依之。亦有所依不成過。問。立聲無常宗。其聲有法處有空無我法。若不依有法上空無我者。二八句應成不成因。關於初相故答。立聲無常所作性故時。所作法但依聲有法。不依聲上空無我。何者。聲此總宗。聲上有在空無常無我所作等衆多別義。今所❷依·勤發等此共許。 別義若空無常無我等。此敵論不許法。故因法但遍在總聲有法上。而不遍於有法上不共許別義上。若遍此者。因有他隨一不成過。問。所作因不轉空無我上者。何故陳那難古師立別異爲異喩之處。云聲上空無我此異品因此上轉故不定答。聲上空無我此所作因所成立之法。今❸關取此空無我攝異喩時。能立因隨之故不定。 非謂所作因遍於空無我上也。何者。空無我及所作俱此聲上別義。今所作因此依聲有法。以成聲上別義之聲論不許之空無我。 非所作因依空無我還成於空無我。 是故今云所作因轉空無我上者。此是聲上空無我故。所作因轉之。非如聲有法上所作因轉也(後更思之) 問。若爾所作無常亦聲上別義故。亦應許所作性因依有法無常。答。不例。何者。若所依無常時亦所依不成者。如所作依聲有法。亦依無常有法時亦所依不成。 今云依異品空無我者。所作因依聲有法以成空無我。今取空無我爲異品時。能立所作不離空無我故云轉空無我上。非如所作因轉聲有法上(具如第二條之)云云

問。聲論師爲法自相能違付過云。汝聲

❶[能]—？ ❷依＝作カ㊥ ❸關＝開㊥

無常非聲無常。許無常故。如瓶無常云云
爾者如何難此義耶
疏云。設有難言。汝聲無常應非是聲無常。許無常故。如瓶無常至皆是似破。至下當知文
尋云。以有法爲因者。卽理門論所明兩俱不成也。如立量云。烟能有火。以是烟故。如餘烟云云 此卽以有法烟爲因之故。無所依有法。是兩俱不成過也。若爾聲論所付之失。既似彼過相。何云諸無似立此過相故耶。又不可說爲法差別過者。若聲是法上意許者。可云法差別相違歟。依之可云。改本因故非相違因耶。❶又亦非相違決定所收者。九句之中無相違決定。何云如此耶
明燈抄云。汝聲無常應非是聲無常許無常故如瓶無常者。依理門論。或是所立一分義故。此卽宗中一分有法以爲因故。立敵不許。是故還成兩俱不成。又彼論云。若以有法立餘有法。或立其❷因。如以烟立火。或以火立觸。其義云何。設難量云。烟能有火。以是烟故。猶如餘烟。又立量云。火有熱觸。以是火故。猶如餘火。彼論主云。若不爾者。依烟立火。依火立觸。應成宗義一分爲因。解云。若不如我成烟火相應物。爾者卽汝所說依烟立火依火立觸。皆成宗義一分爲因失。問。此宗義一分爲因。因過失中是何過攝。解云。有云。不共不定過攝。無同喩故。有云。兩俱不成因攝。今觀此量。皆以宗中一分有法爲因喩也。准理門旨如此。皆是兩俱不成過攝。何故今云諸無似立此過相故。豈是深窮。此義應思。設許上說皆爲過者。卽一切量無正因者。准理門旨。此言無義。既以宗中一分有法爲因。皆是兩俱不成。既許爲❸量。豈一切量無正因者也文
守朝略記一云。燈抄云○云云 先德祕記無通此難矣。問。若爾非唯違疏說。亦無正比量。總以聲無常量爲眞立之根源故。答。今案。此非是專以宗中一分有法爲因喩。而以宗中全分有法爲因喩矣。故不違理門說也。寧設言一分有法者。前既不言是分別相似過類。明知不可分別所立有法。所以不可言不共不定。又不可言兩俱不成也。加之又抄云。設許上說○無正因者也文
四相違肝心三云。問。因明道理。以宗一分有法而爲因。名兩俱不成。亦名不共不定。今汝聲無常非聲無常。許無常故。因見。此是以宗一分有法爲因也。此則兩俱不成因。何似立中不見其過相。答。燈師通此難云。依理門論者。此以宗一分有法爲因之過。此卽兩俱不成。亦不共不定也。何得言似立中不見其過相。豈此深窮哉。是義可思也。又云。上說皆許爲過者。無一切正因者。准理門論者。此文無理。理門論既以宗一分義爲因者。皆是兩俱不成已上 豈一切量無正因耶已上一番問答燈出 今云。燈師難不爾。燈師❹美不尋疏意。而謬❺到詰難。疏意云。汝聲無常非聲無常。許無常故。如瓶無常者。此是以有法之聲上別義爲因。以有法不爲因也。何者。以聲上無常爲有法時。此無常不通餘法。以瓶無常爲同喩時。乃此無常上不通餘法。並名自相。許無常故。因有法聲與同喩瓶貫在。名爲共相。既以有法不爲因。故無兩俱不成及不共不定過。是故疏云。似立中不見此過相云云 疏中云所別不成亦有比量相違。謂數論師我可不思。此許我故。如勝論我。俱不極成亦有比量相違。謂勝論我❻可不和合因緣。此許我故。如數論我。此二比量。初量宗以數論我爲有法。後量以勝論我爲有法。得是諦許我故云云 是豈以宗一分有法爲因之過耶。此既不爾。何彼以一分宗有法爲因過耶。又諸理門師同云。彼處烟可有火。以此烟故。如此處烟。以彼處烟爲有法。以此處烟爲同喩。此烟故。因貫宗與喩故名共相。諸理門師。此烟故。因以宗有法烟不言爲因。今以聲無常爲有法。以瓶無常爲同喩。而以此無常故爲因與上作法一等。而何燈師是以宗一分無常爲因故兩俱不成因而斥疏釋。以是故。今可依本疏。不可因燈釋文
理門論云。若以有法立餘有法。或立其法。如以烟立火。或以火立觸。其義云何。今於此中。非以成立火觸爲宗。但爲成立此相應物。若不爾者。依烟立火依火立

❶又＋(云)㊄　❷因＝法イ㊄　❸量＝過イ㊄　❹美＝義カ㊄　❺到＝致？　❻可不＝不可㊄

觸應成宗義一分爲因云云

定賓疏三云。論曰若不爾者乃至共知有故。述曰〇陳那意云。若不如我所改之量。爾者不但犯前有法成有法成法之過。幷犯餘兩過。一者宗義一分爲因過。二者相符極成過。且初過者。如本量云。烟下有火。以見烟故。見烟卽是見其宗中有法之體。於有法上無別義門。又本量云。火中有熱。以是火故。見火還指宗中有法。於有法上無別義門。宗有兩分。有法及法。今者還用有法爲因故。云應成宗義一分爲因。並是闕支之過。亦是兩俱不成因過。如立聲無常。眼所見故。聲無此義。故名兩俱不成。然更別有宗中一分義者。謂是不共不定。如立聲常。所聞性故。唯觸一分不共同類以爲比量。今言一分者。是闕因及兩俱不成。非是唯獨一分不共不定也文

下文云〇由此卽知。儻有人言。無常是有法。定是無常是法。和合爲宗。因云以無常故。方乃得名以法當體還成當體之法。墮於似中也文 此卽以有法成有法之量也

今案明燈抄釋依此等文出來了

孝仁記云。文不可說爲法差別過者。唯名無常時。設聲是無常之可差別。然聲無常言故。是有法非法差別言也。文非根本諍故者。於聲可有無常者。根本諍故。是可相違決定過也。若聲無常等言時。非本所諍故。非相違決定。是無常與聲許置如諍故言也文

前記云。疏設有難言至諸無似立者。此敵論者作前法自❶相過既不成❷已。更轉救言。我爲前量不改本因不成法自相相違過。今改本因。豈非彼過耶。改因云。許無常故。下非云。此亦非過。諸無似立此過相故。諸出過中無❸以此過者。故言諸無似立。法自相相違過必不改因。因既改前不成出過。❹復轉救云。我改前因擬作法差別過者。亦不得取聲及無常雙。故言聲非本諍故。此是次下疏文意也文

諸無似立此過相❺故之事

前記云。諸無似立者。作此語倒。應云❻依似立無也。審文

後記云。諸無似立此過相者。意云。諸似立中不見有此似立之過也云云

注釋上云。今且消文云。此是預擧。下文設許上說皆爲過者等。意言。無似立者。指正比量。此過相故者。是卽反難。謂諸正比量應有此過故。或又諸者表諸餘量。謂諸量中曾無似立此過相故。諸言所表。此例非一 止觀記云。但信法性不信其餘。意云。不信其諸餘法 殊作異解。義又未了文

上引前記文也。明詮裹書亦引前記耳

濟恩寺僧都訓云。諸無似立此過相故文 卽同源信僧都之義也

❼守朝已講訓云。諸凡也無似立此過相アルハ故文

第二正因有人相違決定之事

注釋云。問。廣百論第五破時品云。又去來體非現實有。餘實有法所不攝故。如共所知非實有法云。又唯識第一破小乘不相應實有云。或餘實法所不攝故因 如餘假法喩 非實有體法宗 彼疏云。汝不相應行定非實有。除假以外許餘實法所不攝故。如餘假法〇准彼應作相違決定云。聲非無常。若立聲常有不定故 故定 餘無常法所不攝故。如餘常法〇答。此過難遮。非唯此中有此過失。餘諸正因多分皆爾。恐管難會須聞明師。且准理門現敎力勝應作轉救。義如前釋。問。改宗應云眞故聲常。因喩同前。若如是立。應無世間相違等過〇答。若宗加言。便是別立應非第二正因能違。問。設許別立。有何過耶。答。若爾應爲相違決定。眞故聲非常自餘常法所不攝故。如瓶盆等。問。若准此例不相應行非實比量。亦應此過。立云。我不相應行定非假有。許餘法所不攝故。如餘實法。答。此義難決。學者思之文

論一云。此定非異色心心所有實體用。〇或餘實法所不攝故。如餘假法非實有體云云

疏二本云。論或餘實法乃至非實有體。述曰。有法如前。此中假法。共許瓶等。不共許忿等。今但總言。汝不相應行定非實有。除假以外許餘實法所不攝故。如餘假法。此中餘言顯色心等所不攝也。不言許者隨一不成云云

祕二云。有義。疏說假實相對因。謂假法之餘乃實法之餘。此非理也。彼宗得等皆是假

❶相＋(相違)ィ㊥　❷已＝過？　❸以＝似？　❹復轉＝後㊥　❺故＝改㊥　❻依＝諸ィ㊥　❼〔守朝…文〕十七字－㊥

法之餘。實法攝故。因便不成。故今別說除不相應外餘色心等實法不攝故。詳曰。依觀疏中。重疊簡略。誠無過矣。何枉剩焉。故疏簡云。此中餘言顯色心等所不攝也。疏云色心之所不攝。豈不遮彼隨一過耶。又疏說云。不言許者隨一不成。此乃顯得他雖實攝。明自許得實法不攝。故置許言。許言有二。一許色心實法不攝。自他皆許。敵者許得亦非色心。二許但是實法不攝。唯自宗許。許言寬狹。簡過乃窮。疏何非理云云

廣百論五云。若言去來體是現有。世所攝故。猶如現在。理亦不成。汝許去來用非現有。是世所攝。則所立量有不定失。若言去來體是實有世所攝故。如現在者。理亦不然。若依勝義。我宗現在亦非實有。則無同喩。若依世俗。用瓶盆等是世所攝而非實有。則所立量有不定失。若言去來體是實有餘非實有所不攝故。如共所知實有法者。此亦不然。若依勝義。無同法喩。若依世俗。便立已成。我宗亦許去來曾當是實有故。又如共知世俗實法。餘非實有所不攝故。應非去來體現實有。如是等類有多相違。又去來體非現實有。餘實有法所不攝故。如共所知非實有法。如是等類比量無邊〇由此去來共所許法。非離現在別有實體。自宗所許世所攝故。猶如現在云云

文義記云。又去來世非現非常等者。證曰。約世破相。正理五十一云。又去來世實非無。能緣彼覺有差別故。如現在色聲等法。諸非有法無差別故。緣彼不能起差別覺。此量宗因同異二喩如文具足。經部許現亦有色等假實之法。恐喩隨一所立不成。宗云體實非無。不言實體非無。此中實言(非理實之實。非體實之實。)今對彼宗量云。去來二世非實有性。非現非常故。如空花等。此與彼量相違決定。廣百第四亦同此量。故彼因云。現在無爲所不攝故。又不可言世攝故應如現在體是實有。現在非是唯實有故。同喩不成。或不定相違故(此遮相違決定有三過故。由此證知。相違決定量上亦作相違決定失) 彼第五卷釋此三過。云若依勝義。我宗現在亦非實有。即無同喩。若依世俗。用瓶盆等是世所攝而非實有。即所立量有不定過(無喩。不定)二又云去來體是實。餘非實有法所不攝故。如其所知實有法者(此作相違決定。是外量) 此亦不然。❶若勝義無同喩。若依世俗便立已成。我宗亦許去來曾當是有故(此無喩相符二失) 又如共知世俗實有法。餘非實有所不攝故。應非去來體現實有(前量去來體是實有義。曾當及現實有。彼宗意。去來世體是現實有。論破亦許曾當有。立已成失。若現實有。法差別相違失。違彼本意所許故。觀前無喩。宗言應非去來體現實有。此非法自相相違。一即因違二品。二即無喩故。案云。彼宗非現實有) 又云。去來體非現實有。餘處實法所不攝故。如共所知非實有法(此顯比量相違故。復三過皆名相違。第四云。或相違故。前無同喩和符之失。是故兼破非正) 今此量即同彼論第卷量云云

順正理論五十一云。又去來世體實非無。能緣彼覺有差別故。如現在世色聲等法。諸非有法無差別故。緣彼不能起差別覺等云云

此卷廣成三世實有義。可見之

問。聲與無常

義心云。問。極成能別。爲約聲上現有。爲約當有名極成耶。答。不約現有。若現有者。立已成故。亦不約當有。若當有者。現既不許。亦非極成。故據立敵宗中許有。即名極成。將依有法敵者不許。違他順己故得名宗。若敵許之。有相符過也云云

又云。問。大乘經部。離所相外無實能相。云總是無常。可不違自宗。其薩婆多宗。能相條然實有。若云聲是無常。豈不違自宗。不可色受等即是行蘊體各實有故。不同大乘本無今有假說生等故。故薩婆多宗對聲論。如何成立。答。應云聲有無常。若爾論文相違。又解。薩宗能相所相雖復異體。然有所相屬於能相。故云聲是無常。互相差別。亦無違宗。體相無失。問。宗言無常。通其四相及生滅分。以總言常。不簡別故。因言所作。唯是生相作是起義。不通餘故。豈不以少分無常。❷證多分無常。又宗應有一分相符。以聲生者許生相故。答有二解。一云。宗言無常意取滅義。以敵論者不許滅故。因言所作應取生義。以生證滅共所許故。問。若爾生是現在。滅是過去。如何以現在生證現聲是滅。答。以現在生證聲當滅。不爾便違自敎。以滅相是過去故。一云。聲有二義。一從緣生義。立敵共許。二體無常住義。敵不極成。今以共許所作證不共許非常住義。故以非少證多。亦無一分相符

❶若＋(依)カ敎 ❷證＝諸㊥

之失也云云

要義抄下云。實基法師問。極成能別意何。明詮法師（八宗會時）答。約聲無常量者。約能別之依共許故。云極成能別也。問。若爾聲上無常不共許。答爾也。若此共許者有立已成過故（何再三同問 再三問答）問。何故調度云聲處無常若現有者相符。當有者不極成云云此曰耶。答。聲體云。此有法。立置無常滅義。此有法聲上令有者。是則無聲有法也。問。尚未所通。何故云聲上無常若現有者相符。何者。敵論不許聲上無常此現有故耶。答（自上他問答 自下自問答）。問。調度云聲上無常若此現有者相符。若此當有者不極成意何。答。此纂主難淨眼師所舉之西方二師釋中初師釋之調非。是纂主正義也。何者。西方二師中初師云。聲上無常是別無常。餘法無常是總無常。以總合別。總極成別亦可成。故對聲論能別極成（已上淨眼）（疏文）纂初破此師云。今謂不爾。以總合別。爲當爲現。若別聲上敵許極成。何假因喩。立已成過。若當極成現未極者。闕宗依過已上周云。言以總合別故可極成者。除聲以外餘色等上一切無常。名之爲總。由將此總極成無常合於別聲不極之上。敵者方乃許聲之上而有無常。所以言能別所別立敵極成（此周師釋西方初師計）首師云。今不爾者。總非。以總合別者牒彼計也。爲當現者。徵詰也。若別聲上等者。依徵而正破。謂若汝云聲上別無常。即於現立敵二人皆極成者。何須更立因喩。何者。彼聲上別無常。元來二人並許。即成相符、若當極成者。等牒於當極成。闕宗依過者正破。謂若汝云立宗時未極成。立因喩後方極成者。若爾闕宗之所依過。何者。今立宗時。不相離性之所依能別無常。今時非極成故（已上首師釋 纂主破意）依此等文者。西方初師釋并纂主破意。顯然可悉之又眼師舉西方第二師釋云。如立宗時。顯別雖未極成。以立喩時必極成故。約當說現。故云極成（已上）纂主破此師云。此釋同前闕所依過（已上）文顯可悉之。問。此是所破義。今陳正義如何耶。答。纂出正義云。今云。能別所別但爲自他宗中有無。爲極不極。彼此宗有即名極成。攬作宗依令不相離。復順自宗不爾雖有非有法法立不相離。有諸過起。名似立宗。故彼此宗不許有者。以何爲依。故須共許。有法及方名極成已上首師云。不爾雖有等者。若非上所說者。雖有所能別而非能別非所別不得立。故令不相離。皆起諸過。故是名似立宗已上憲師云。意云。若不順自宗爾雖彼此宗許有。而非有法之上法。立不相離。即違教等過已上云云

此沙汰如抄第

聲無常量有所別差別他不極成耶之事

❶又云。問。此句正因無過者。既有所別差別他不極成過。所以然者。其所別差別他不極成本作法云。四大種常云云即四大種者所別自性。此中實句攝。四大種非實句攝。四大種所別差別。而其實句攝。四大種見佛弟子不成故勝論師對佛弟子立時。既有此過。唯此今此第二句。勝論師對聲論立。其勝論立。約宗聲有德句攝。聲非德句攝。聲之中其德句攝聲不許敵者故。有所別差別他不極成過也。即聲者所別自相之中差別而付過。能本作法相似而不誤。此過何遮第二句正因可成耶。答。謂之云云不同也。有云。無此過。所以然者。舉立敵極成聲故也。問。若爾何故不云極成聲耶。答。其略故不云也。亦聲無常量從本於聲爭常無常故。不爭德句攝非德句攝。故無此過云云（常傳也）有云。唯本作法不相謬故。此聲無常量應有所別他不極成過。但具三相故云正因。所以云二八爲正因。而不云正比量也。意非謂無宗過爲言也。有云。無此過。所以然者。何人第二句宗可付此過。若陳那弟子付。若外道弟子付。俱是違宗過。何者。立九句對道二八正因。陳那并足目仙人所說。而第二句宗付過故。有違宗過爲言也。問。此過聲論師所付何可有違宗過耶。答。足目所說故尚有此過也（以上松傳也）有云。釋此過。何者。所別他不極成過非過數。何故說此二過云云問。若爾何疏勞出此一過作法耶。答。其出過相數耳。云爾故非謂決定過云云今亦可云。第二句。第四句能違故無此過。何者。第二句是第四句能違而作置故。今勝論聲無常。牒故所立聲論聲而即立無常故。敵者聲論於此更下別德句攝。

❶傍註已九句義私記

非德句攝。不云所別差別他不極成過。故說有性量之中。彼前說。今亦總難云云 撿文可尋之。云云

❶又云。問。四相違因喩過非宗過者。宗所別差別他不極成與因有法差別相違有何意耶。答。二過稍異。意云。所別差別他不極成宗過。有法差別相違因過。問。若爾有有法差別相違之量無所別他不極成過耶。答。有。問。若爾四相違又可有宗過。答。彼亦應言宗過。然而說因過之處。顯不云宗過。又約言顯無宗過言也。問。先有法差別相違量有所別差別他不極成過方何。答。不待因喩宗所別之所意許之難實大有。敵者他不許。故云所別差別他不極成也。問。若爾與有法差別相違有何異耶。答。有法差別相違。有法體卽爲能別擧也。所別差別他不極成過。所別擧四大種也。三於傳云。直云所別差別有法差別之時。意同也。云有法差別相違云所別差別他不極成之時。意稍異也。問。若爾可言能別差別他不極成過。有法差別相違異。答。能別差別他不極成作法。卽出法差別相違作法故。二過同也。問。若爾所別差別他不極成與有法差別相違過同也。答。准法差別相違能別差別他不極成作法者。理可然。今意。疏主既所別差別他不極成作法。出四大種是常。不出有法差別相違。以此常且可云異耳。問。能別差別他不極成過卽法差別相違者。云何云四相違唯因喩過非宗過。答。准前可驗之。然明燈抄云。然此中言所別差別等者。不同四相違中有法差別等。彼猶因違意許差別。故名相違。是立敵者更互所無名不極成。故不同云云 問。凡所差別能差別他不極成過。若似過歟。爲實過歟。答。云此云云不同。有人云。眞過云云有人云。似過云云云眞過之意。旣疏文云。上來三過皆說❷因相。若云三差別。又有不極成。出所別差別他不極成故云眞過。三十三過中不出。入四相違中不出也。云假過云意。三十三過中無此過故。云假過耳 邪正可辨之

聲無常量有一分相符之事

黃私記下云。約有法聲有能詮聲響音響音立敵共許無常。而不簡有法總立聲無常。故有一分相符失〇答。一方響音攝有法。故無一分相符。一方一分相符非過數 文 疏一末云。除心等言簡覺等者。恐有一分相符過故 文 既以一分爲過數故。非過數之義不可存之。但聲論量有法立常聲能違牒彼非之豈攝響音哉。依之護法論主破聲論計云。餘聲亦應非常聲體 文 況響音者但顯聲緣也云云❸

❹唯識比量私記云。問。爲本量作相違決定云。眞故極成色應定離眼識。有質礙故。如五三。如何可遮耶。答。有一分能立不成也。問。有一分能立不成過何耶。答。同喩五三中。香味等能成有質礙故因。識等不能成有質礙故因。所以有一分能立不成過也。問。第八句雖有一分能立不成。不爲過。今此雖有一分能立不成。不可爲過耶。答。第八句雖有一分能立不成。置諸皆言而合時。無一分能立不成過。所以正因也。今此不爾。所以不正因也云云

今案。此違決不被合者。旣云如五三。若合之時。取香等除識等者。同喩可云香味識等。何云五三耶。凡因明者。簡詞之門旣詞有誤故可有此過。准此若以聚色爲正同喩者。可有一分能立不成。依之可云約一分能立不成。或有爲過類之量。或有不爲過之量也。此委曲尤可學之

私。此ハ二十五帖ノ內。二十唯識疏云ノ文ノ裏ニアリ。寫本ニ押紙ニアリ

横川僧都注釋云。問。旣改本因。何名相違。答。此聲論師難。於法差別決定相違。其❺相未了。故通約宗顯非所諍。或是帶法差別相違之相違決定。其相如前辨。或云。此中結遮聲論前後二難。謂法差別者遮前所作因中伏難。相違決定者遮後無常因中難也 文

私。此前記云疏設有難言至諸無似立者ノ文ノ裏ニアリ。寫本ニ押紙ニアリ

第二十五帖卷首表紙裏

注抄文

鵂鶹鳥名。亦名角鵄 云云

因明大疏抄卷第二十五 終

❹歲在甲寅正月十八日至二十二日書寫二十三日照本校正

❶傍註曰五卷私記第五文　❷因＝自カ〔甲〕　❸此下甲本奥書曰仁平元年九月十六日申剋抄，天福二年六月二十四日於華林院令書寫了　❹以下至卷末甲本無之　❺相＝斷カ〔甲〕

因明大疏抄卷第二十六（第二十六帖）

問。法差別相違作法如何

論云。法差別相違因者。如說眼等必爲他用。（至）如是亦能成立所立法差別相違積聚他用（云云）

尋云。爾者立敵誰人❶耶

疏云。此中義說。若數論外道對佛弟子（等文）

尋云。數論外道者出成劫之初。佛弟子者在住劫。如何爲立敵耶

理門論云。是故順成。反破方便非別解因。如破數論我已廣辨（文）

賓疏三云。論曰如破數論（乃至）廣諍榜論。述曰。數論外道也。亦名劫比羅○立二十五諦義盛行於代。門徒極多。彼仙慮恐身無常。後有餘論師破所造論。遂至大自在天所請延壽法。天賜其法。恐不得久住長時。更請要法。遂敎令變身入在大石之中。其石久在頻陀山下餘甘子林中。可有丈餘。後人請者。時爲現身。陳那出世造破數論。弟子詞窮。仰推其師。於是陳那與彼弟子。往至石所。書所造論在於石❷山。經宿已解。更復遂破。重書石上。三四日解。展轉乃至七日不釋。流汗大吼。其石便碎。陳那取其最後不救之詞。製爲破數論。論凡六千頌。今卽指彼六千頌中已辨取捨反破方便等義也（文）

法差別相違之事

明燈抄云。法差別相違大意者。能別法中以言對敵言顯之中立一類宗。於此言中矯計假託。更成意許第二類宗。且如數論立眼等必爲他用。他用之言但目假他。對敵言顯。已是一立。然非樂爲。此假我者亦名積聚他。而設矯計寄此言顯假他宗中。別立意許神我眞他以爲所樂。此神我他亦名非積聚他。既意許中立此眞他。卽與言顯假他差別。故名法差別也。故彼敵論取力取喩。翻彼意許非積聚他樂爲之宗令不得成。而令別成非樂爲中積聚假他。故名法差別相違因也（文）

此引賓疏三卷文也

賓疏三云。法差別者。入理論云。如說眼等必爲他用（宗也）積聚性故（因也）如臥具等（喩也）此數論師對佛法衆所立量也。他者我之異名也。形於眼根故說爲他。身中有此自在主宰。復名爲我。彼宗我者自有二種。一者眞我。卽二十五諦中神我諦也。體既常住故非積聚。二者假我。卽❸明根等積聚成身假名爲我。以其假相動作施爲似我相故。卽二十三諦中攝也。加以冥性。亦名最緣。故有二十五諦。不能繁敍。假我通於佛法中立。所以同許。眞我對敵佛法不許。不得直立故　以眼等爲宗有法。而就法中意樂成立眞我爲宗。既以敵論不同許故。方便矯寄言顯假他宗中立之。彼以眞假兩類宗法合立量者。避別立過。謂若數論別立眞他。畢竟無有共許同喩。故令宗中能別不成。幷闕同喩所立之義。又彼若更別立假我。彼非樂爲。有相符過。是故世親所造第一義諦論破彼宗云。問曰。此言他用者。爲是何他。若言眞他用者。卽是能別不成過。又無同喩過。若是假他用。卽是立已成過。彼既避眞別立之過。方便寄在積聚假我不樂宗中。而立所樂非積聚他。而合立之。此正卽是以一相因同作事業。成立所樂及以不樂兩類之宗。陳那卽言。若合立者因犯相違也。由此應知。世親據別破之。陳那據合破之。問。臥具他用豈不亦有眞假二他共受用此臥具耶。答。宗得違他故立所樂眞他之時。宗未有過。喩須同許故。不得取所樂眞他以爲同喩。唯有假他受用臥具一相齊喩。是同許故。故得違彼也。軌❹法云。眼等親爲眞他用。臥具親爲假他用者。何煩此釋也。以其喩中理應取共共許喩故。故入理❺門出彼過云。此因如能成立眼等必爲他用（亦定邪宗）如是亦能成立所立法差別相違積聚他用（正出相違過）諸臥具等爲積聚他所受用故（釋共許之喩也）彼本矯計以其言顯成立假他別寄意許眞他在中。故是所立法中之差別門也。與彼差別所樂之處作相違過。令因及喩立彼不樂積聚他用。量云。眼等必爲積聚他用。因云積聚性故（眼根是微聚積成）如臥具等。彼論既言諸臥具等爲積聚他之所受用。故知假他用臥具者。彼此同許。乃是數論本樂宗中眞他異品。因既在

❶耶＝哉？　❷山＝上カ　❸明＝眼カ　❹法＝十(師)カ　❺門＝論カ

異不遍同中。故彼佛法以違翻成也。問。佛法翻彼立眼等為假他用。豈不相符過也。答。若真立者。可犯相符。今用此量違彼所樂。何有相符。彼人若言是相符過。彼自所樂真他之宗彌加擁壞也。問。凡自立量。理必須取共許同喻。若望破他容取彼宗獨許之喻以示彼❶道。義既如此。何不此中作不定過。過云。為如臥具共許假他用。積聚性故。眼等為假他用耶。為如臥具汝許真他用。積聚性故。眼等為真他用耶。答。此實與彼共不定過。少分義同。但由立者本立一宗。而彼一因通在共許兩喻之上。借兩喻力作不定過。然後令彼見有兩宗。此中良由兩喻力停不得偏就故。宗不定也。今此立者本立兩宗。一則不樂。一即樂故。而由一因❷道依一喻而有共許及不共許真假二義。喻既二義。故應就其共許之義翻彼樂為令就不樂。此中良由喻力不停令宗偏就故名相違。即知因明之法。一量之中立一類宗。容可是真。若一量中立兩類宗。隨應必墮三相違中文

此疏中。能違不加勝字。欲遁相符過者。不異西域師心。然同喻臥具唯取假他用義者。叶論諸臥具等為積聚他所受用故之文。尤可翫之矣

意許差別之事

疏云。凡二差別名相違者。非法有法至意之所許所諍別義方名差別。因令相違。名相違因文

尋云。兩宗所諍別義者。立者差別是彼非。敵者差別彼是非。如彼數論樂為真他用。佛弟子爭假他用。若爾四分建立法差別。立者差別緣慮自顯。敵者可差別不緣❸慮自顯者。豈不顧自教相違。勘二等差別耶。又如有法差別。立者差別作大有有緣性。可爾。敵者差別作非大有有緣性耶。如何。若作非有緣性即實有性者。非立者邊二等意許。勝論師不立即實有性故。若非即實有性者。豈五頂意爾有性。非即實之作有緣性耶。若但立者樂為差別。云要是兩宗各各隨應等者。有法自相意許離實有性。豈非差別相違耶。故知要是兩宗所諍別義者。立者樂為不樂為兩宗所許之所諍別義之事。可尋之

尋云。若一切別義名差別者。有何過耶

又云。若不爾者。如立聲無常宗。聲之上可聞不可聞等至若爾便無相違因義。比量相違等皆准此釋云云

尋云。聲上豈有不可聞等義耶

後記云。常聲之上可❹聞等者。意談常聲之上差別之義。聲是可聞義。聲上無我非可聞義或可。能詮常緣合即可聞不合即不可聞也亦是聲上差別義也云云

有人難此文云。不緣慮自顯者心心所法緣不合之時。有不緣慮之義也云云今難云。若爾雖有不緣慮義。既非自顯。若不生之時。亦無自顯義故。仍此義頗不得心。何必取有法上義為片差別耶

又云。無常之上作彼緣性非作彼緣性者。意云。無常之聲而是共境與彼緣聲無常之心❺作故。不與緣彼色無常之心作性。亦是無常之上差別之義也。故言作彼緣性非彼緣性也。總意而言。差別相違因者。❻意其所應意之所許因與彼違。名差別相違因。非取一切差別之法皆與作因。若與為因。非但無相違之因。亦非有同喻也。問。前雖舉常與無常可聞不可聞作彼緣性以辨差別。未知是有法中差別。為是法中差別。答。可聞不可聞是有法差別。作緣非緣是法差別也文

尋云。若爾便無相違因義等者心何明詮遵云。備云。若不爾者。如立

數論師若立我受用眼等者。有何失之事

疏云。若我為有法。受用眼等至如臥具喻。所立不成文

尋云。兩俱不成有所依有法。既有所別不成。何有兩俱不成耶。若爾可言有所依不成。何不言之耶。又我言通真假可有有法差別過。何云所別不極成耶

孝仁記云。文積聚性因兩俱不成者。問。宗中有所別不成。何故於因所依不成不言耶。答。雖爾而且舉一邊。故無妨之云云

因明肝心三云。問。數論本意。欲立有神我受用眼等也。若所立可言神我可受用眼等。何故不言爾耶。答。疏云。若言我可受用

❶道＝過？　❷道＝同ヵ，過？　❸慮＝過？　❹聞＋（不可聞）？　❺作＋（性）？　❻意＝隨？

眼等者。即有宗中所別不成。積聚性因兩俱不成。如臥具喩所立不成已上問。疏上卷云。所別不成因中所依不成故。不立於宗已上今宗有所別不成。何因不知所依不成耶。答疏文略故不舉而已。以理實言之。又有他隨一所依不成也。問。若爾所別不成必有所依不成也。有所依不成必有所別不成耶。答。慈恩云。立虛空實有時。有法不成故有所別不成云云又云。所依不成者。所依但無。能依通有無云云依慈恩意。可言有所依不成必有所別不成也。問。若爾烟可有火。是以烟故。立時。因有所依不成。未知其烟有法成耶不成耶。若不成者。既云烟時。立敵共許。何有不成耶。若成者。有所依不成必有所別不成。此義不成也。又既所別①成。何有所依不成耶。答。舉因時無有法無有法故。因所依又無。故所依不成。既無有法。云有所別不成。是有何妨也。問。若言無有法者。待立因而方無有法耶。若總舉宗有法無有法耶。答。待舉因而方無有法也。何者。烟可有火者是立宗。是烟故者立因也。因是烟故者。以有法烟為因。是故舉因時即無其有法也。問。若爾但此因所依不成。何有所別不成耶。答。既舉因時無其有法。既無有法。豈非所別不成耶。問。所別不成是宗過也。舉宗時即成過。不待因也。舉烟有法時。有法既成。何有不成也。及立因時其無有法。是因過也。何名宗過耶。答。舉有法時所別極成。而及立因既無有法。無有法故。何所別不成。此過未清也。舉因時無有法。此因過也。何關宗過耶。此依慈恩意。如是問答而已。若依玄應師意者。宗有所別不成時。因必有所依不成。因有所依不成時。未必有所別不成。何者。數論對佛法。我可受用眼等。是積聚性故言時。因有他隨一所依不成。宗即有他所別不成。是故宗有所別不成時。因必有所依不成也。勝論對經部言。虛空實有。德所依故言時。無空論師亦以想施設力許有虛空。是故虛空有法極成也。因云德所依故時。有義之因不依無體之有法也。是故自所依不成。德所依故之因顯有所依不成。而所別虛空立敵共成。是以知。因有所依不成時。宗未必有所別不成也勝論師對佛法經部立虛空實有時。無體隨一所依不成。對自宗中經部立虛空實有時。有體他隨一所依不成。勝論經部立德所依故因故云云又云。問。所別不成因依之事。義決定也。所別不成即因共不定之事。其意何耶。答。②照師略纂云。不立所別不成者。不異因中共不定故云云依略纂意者。所別不成即因共不定過也。問。聲論師對佛弟子。聲可常。所量性故立時。雖因有共不定過。而有法之聲立敵共成。而何略纂不立所別不成者似因之中共不定過故云云耶。答。略纂意云。若數論師對佛法。我是思。所量性故立時。宗有所別不成。因亦可有共不定云也。依此作法宗所別不成即因共不定過也。問。聲論師云聲常。所量性故。因中有共不定。無所別不成。何今不立所別不成者。因中共不定故耶。答。略纂意。數論師對佛法。立我是思。所量性故。是即宗有他所別不成。因亦有共不定失。③言而不立所別不成者。因中共不定過故也。問。若以我為有法。以所量性為因。對佛法時。所量性因既闕初相。但是不成因。何名共不定因耶。答。依略纂意者。此是他所別不成及自共不定失也。何者。約立者數論④論師。所量性因具初二相。約敵論者所別不成。是故約敵論者此他所別不成。於立論數論師。所量性因闕第三相。於立者是自共不定也。問。爾所量性因於數論師自共不定作法何耶。答。數論師立我是可思。所量性故。以心平等根為同喩。以虛空為異喩。所量性因轉二品。是故作自共不定云。為如汝許心平等根。所量性故。汝我是思耶。為如虛空等。所量性故。汝我是非思耶纂作法不出。依略纂者。宗因喩三支如前可云。應師云。我思。德所依故。喩不舉。若舉者。如心平等根可云問。有所別不成必因有共不定耶。若不爾耶。答。未必爾。沼師略纂。且約一餘作法云爾耳文

又云。問。若爾違慈恩疏。何者。中卷云。兩俱不成所依但有。能依通有無已上今⑤既以我為有法。所依但無。何名兩俱不成耶。答。兩俱不成凡有二種。一但兩俱不成非所依不成。謂聲論師對佛法。如立聲常。眼所見性故。二兩俱不成亦所依不成。數論對佛法。如立我眼等可受用積聚性故。又大乘對薩婆多。立我有。德所依故。此是兩俱不成。兩

①(不)カ＋成イ　②照＝沼カ⑱　③言＝云⑯　④〔論〕－⑯　⑤既＝曉⑱

俱所依不成・兩俱所別不成(此後作法出與纂文)問。初作法但是隨一不成。謂望立者數論。是自隨一不成。望佛法敵論。有體他隨一所依不成。無兩俱不成之作法相也。何名兩俱耶。後作法亦但是宗有立敵兩俱所別不成。因無體兩俱所依不成。又無兩俱不成相。何名兩俱耶。答。依初作法與數論俱積聚性因有法我上有不許。故名兩俱不成。是總合名也。佛法我不許。故他隨一所依不成。望立者自隨一不成。是別名也。後作法例非也。問。疏中卷云。兩俱非隨一不成。一二異故。又非猶預。疑決異故。又非所依也。所依有無無異故已上今何兩俱亦隨一亦有所依不成等耶。答。若約少犯一過義。疏四過各異。若約多犯隨應義。又有兩俱不成・所依不成等過也云云

又云。問。先云。義纂云。佛弟子對數論師。我可實有。德所依故。立時。是兩俱不成等云云此論文作法相違。何者。小論云。如立聲無常。眼所見性故。兩俱不成已上纂文所明兩俱不成。何作法相違。纂所出餘作法。亦論相違。答。慈恩疏釋法差別處云。數論師對佛弟子。我眼等可受用。立積聚性因。兩俱不成云云沼師義纂且依此本疏作法。是故纂云。佛弟子對數論立我可實有。德所依故者。兩俱不成云云以理推量。是不兩俱不成。此是無體自隨一所依不成。無體他隨一不成。何者。佛法不許我及德所依。故無體自隨一所依不成。數論我許。德所依因不許。故無體他隨一不成。是不兩俱不成。亦本疏所言。數論對佛弟子。立我眼等可受用時。積聚性因兩俱不成。以理推量。是亦不兩俱不成。此是有體他隨一所依不成。有體自隨一不成。是故應師云。我眼等可受用者。積聚性因。望自者自隨一不成。望他者他隨一所依不成。義纂亦云。大乘對薩婆多、他❶方聲此可善。德句依故、立此兩俱不成他所依不成。是亦以理為言。不兩俱不成。何者。薩婆多他方佛聲德句依故因不許。卽是無體他隨一所依不成　論文如勝論師虛空實有。德所依故。對無空論。所依不成。如慈恩釋云。無體他隨一所依不成。又大乘不許德所依故。無體自隨一不成。所以此不兩俱不成。又纂云。大乘對薩婆多、立我可實有。德句所依故。兩俱不成。其所依不成。俱所別不成云云是亦不兩俱不成。但是無體兩俱所依不成。義纂意合自他隨一名兩俱不成。以理為言。此是隨一不成。不兩俱不成也云云

又云。問。沼師義纂助疏云。今以疏解合准法師云。若真我眼等可受用立者。卽所別不成。積聚性因兩俱不成云云先所立兩俱不成。亦有所依不成等故。兩俱不成未必有法唯有。纂意云。兩俱不成亦有所依不成。未必有法唯有體。卽論作法及慈恩疏中卷云。兩俱與所依。其有法有無各異。既相違。此義何。答。慈恩疏勘上下文。兩俱不成未必有所依。何者。慈恩疏上卷初云。以聲攝在一切中故者。卽是因中兩俱不成云云(唐諸記各別說)此無所依名兩俱不成。慈恩疏上卷次下文云。因法遍能別宗。所因兩俱不成過(記各別說)此所依❷成名兩俱不成。同疏次下文云、若共許因依不共許無常法者。所立因他隨一所依不成(初釋)後釋云。因依後陳無常法、一切正因中皆可有兩俱不成過。此兩俱不成亦無所依也　又沼師略纂第二云。因若依能別法。凡所立因皆可有二過。一者所依不成。二者兩俱不成。若爾可云兩俱不成亦無所依有法。亦有所依有法也。上來所別疏文所言兩俱不成等。唐諸記解不同也。後當述也文

有所別不成之量有共不定云釋。　如抄第

若言眼等必為我用之事

疏云。若言眼等必為我用。能別不成(至)臥具喩有所立不成文

尋云。我能別何有不極成失耶

四相違肝心三云。問。若爾只他用云時。二宗共許者。直言我用時。二宗得許耶。答。因明師異說。慈恩法師意云。若我用者能別不成。若他用云時有共許。玄應師直云我用時。立敵共許極成。他用云時。如極成。若真他。若言真我時。卽不極成也。問。且就慈恩意。何言他用時成。言我用時不成耶。答。他與我同雖含真假。我言忌佛弟子。不忌他用言。何者。我名是自在主宰名。主外道執故。他言相對異簡名。如佛法云自他宗・自

❶方十(佛)?　❷(不)カ十成❸

他差別。他言未必主病。是故言他時無過。言我時有過也文

清辨比量記。問。對不我人我云。有所別不成者。過我能詮言附過。爲當過我云言下所詮義附過耶。平備答。此過能詮所詮附過也。問。約眞性有爲云過。過有爲云能詮言附過。爲當過有爲云言下所詮義附過耶。答。此過所詮附過也○過能詮所詮附有所別不成作法。不過能詮而過所詮而附有所別不成作法也○我可思云有所別不成者。過能詮所詮附所別不成作法也。唯識論云。極成眼等識可親離自不緣色等。此疏說不極成云。而直云眼等五識時。有自他一分所別不成云也。此自他一分所別不成。過所詮附所別不成作法也文

因明要義抄云。三十六。平恩法師問。所別不成本作法云。如數論師對佛弟子說我是思。今疑也。若此自相過。若差別過。後貞法師山階講時答。此自相過。問。若爾有法所擧之我。此何我耶。答。此是神我也。問。擧神我時。有所別不成者。佛弟子不立神我耶。答。爾也。問。若爾何故般若燈論十一云。如數論所立之我者。我亦所許於世諦汎爾言我故。汝若成立之者。還成我義云云既云數論所立之我我亦許。何不立神我耶。答○燈論意約相和會[ ]體無二故。云於世諦中說言我等也。如備師珍論疏云。外道所立我。此佛法中第八阿賴耶。外不知此阿賴識以計爲我。如是和會我所別無過○文

引燈論珍論幷軌備邁等疏廣沙汰之

般若燈論十一云

燈二云。問。外人依同處不相離色作不定。立量云。我所執我體定非是一。許更相遍故。如汝大乘同處不相離色。此有何過。答。此有二過。一有有法自相相違因過。我亦所爭同處不相離色體非我故。更此更相遍因以同處不相離色爲同法故。卽是准於我異喩轉。更無遍是我同喩故。二有有法差別相違因過。有法之我正是言顯。假我實我卽是意許。有法差別。以大乘宗同處不相離色卽是假我。復更相遍。喩具二立。更無實我更遍同喩。故立量云。汝所執體應是假我非實我。許更遍故。如同處不相離色文

祕二云。今就他宗以爲比量不可將自擇滅等法而以爲喩文

可見上下文以此文可難燈釋也

文軌疏二云。問。前一解云。數論師執。眼等不爲積聚他用。此則於眼等上他用宗無。何故不名違法自相。答。此因約同喩故。不違自相。謂積聚因臥具等喩。但與眞他受用義違。假他用宗眼上自無。不由因喩方違此義。此乃反由因喩力故。令眼等上有積聚他所受用義。故積聚因非違自相文

有人云。前燈所出有法差別量以同喩見勘假我實我意許差別歟。同處不相離色是假我故文今付此義加愚案云相違因過勘同喩於異品令闕後二相。又同喩所立不成能立不成等卽相違因也文故以同喩勘有法我可有假我意許也。此則有例。文軌疏文是其吉例也此文可祕之

今案。此義頗難依用。法及有法之下勘意許了。以同喩勘成異品。望意許宗令闕後二相耶。如何依同喩令勘意許之後還令闕後二相*耶。況若如此義者。我爲有法之量。依同喩臥具等力。有法之下令有意許*耶

有人云。又准前燈量可言。必爲他用之下積聚他用卽是同喩臥具等也。故可有勝勝之意許也。又以此文可難勝劣意許之義矣

永超僧都云。勝勝意許義意。數論宗雖眼等無假我用勝之義。旣以臥具等爲❶假用勝❷之故。爲片差別也云云

今案。不樂爲片差別。以本量異喩爲同喩。而同喩臥具等旣假我用勝也。故假我他用片差別可言用勝。依之疏云。成非積聚他用勝。其積聚他用勝卽是異品文旣不言積聚他劣卽是異品。豈非用勝*耶。雖直不明片差別以異品爲能違同喩故。可以爲用勝。問。如唯識比量同喩眼識望定離眼識色非定離眼識色。俱非成同喩。准此本量異喩何必爲不樂爲片差別同喩*耶。答。唯識比量不以不

❶假＋(我)？　❷之＋(義)？

樂爲差別、爲能違宗故。本量異品不與不樂爲同喩。今此量以不樂爲片差別爲能違宗。故不例。可思之

又能詮聲常之量。法自相下勘。內常外無常意許差別。准此我所執我有法言陳雖無假我意許。勘有法差別歟。可案之

清幹注抄下云。闕無同喩者。因喩必須極成。佛法不許有我用法爲喩。積聚性因雖有法有性是無常不成常義。不積聚他是常法。故常與無常不相關。故不相成。所以無因云云

闕無同喩之事

孝仁記云。亦闕無同喩者。闕滅之過也文

積聚性因違法自相之事

前記云。疏積聚性因違法自❶相量云。我用應非我用。積聚性故。如臥具。合云。諸積聚性皆非我用文

四相違肝心三云。問。因明法。有能別不成之量。因有不共不定過。今數論量既有能別不成。未知其因有不共不定過耶無耶。又有能別不成之比量。因有法自相相違過。其過相何耶。答。有人云。積聚性因無不共不定過。何是龜毛空花等法。望眞他用宗是宗異品。兎角等無眞我等思。❷思我名受用故云云平備權安大德云。法自相相違因無不共不定過也。今私云。有不共不定過。以臥具喩望眞他用宗。是宗異品。佛法敵論臥具不許眞他用。故作相違云。眼等眞他不用。因喩同前也。問。若爾不共不定過相何。又今所作法自相相違。自他共中何相違過耶。答。金七十論・唯識論等云。神我三德所成。受大等二十三諦法。而不言受用龜毛等無法也。是故龜毛兎角等是宗異品。臥具等亦是宗異品。同品無故。積聚性因同品非有。異品毛上其因非有。是故不共不定過。是同全異分不共不定過也。彼他法自相相違過何者臥具是非眞他所用。但佛法所許故。若共許者。同喩既有所立不成。何名法自相相違耶。問。若他法自相相違者。慈恩疏說四相違畢云。自共比量自共相違爲過。他相違非過已上。數論所立量既共比量。何以他相違爲過耶。又積聚性因有不共不定。所出作法有何所依耶。答。沼師略纂第一云。佛弟子對數論師聲滅壞。所依故。如瓶立時。即無同品。同品無故。所作性因同品非有。約異喩容因亦不共。是故名不共也已上。准略纂文知。今眞他用宗有能別不成時。因有不共不定也。又他相違約共比量實非其過。以我用言爲能別時。爲示有多過有此過不定。是眞過。疏上卷云。不立能別不成者。自同喩所立不成等過故（言等者。等取能立不成等過也）又因中不共不定等故（言等者。等取法自相相違過。關所明也）是亦此他法自相相違過。何者。聲非滅壞。所作性故。如瓶等瓶等非滅壞故者。數論許。立者佛法者不許。故名他法自相相違。他法自相相違非共比量過者。是軌師・基師義也。今依軌・基二師釋而作上通也。應師云。於共比量自他共三相違共成過已上。若依此師意者。今法差別所擧法自相相違。於共比量是眞過也文

明燈抄云。問。臥具他用。豈不亦有眞假二他俱共受用此臥具耶。答。宗須違他。故立所樂眞他之時。宗末有過。喩須同許。故不得取所樂眞他以爲同喩。唯有假他❸受用臥具一相譬喩。是同許故。故得違彼也文

今案。數論本以假他受用臥具之義爲同喩。不取眞他用臥具之義。則取此爲能違同喩。豈有所立不成之失耶

明詮導云。言積聚性因違法自相者。有人作法自相相違云。眼等必不我用。積聚性故。如臥具等云云。問。法自相相違必改本喩故。如何今用本喩耶。答。喩通改不改。故此擧不改邊耳。此文意者。令前本宗違於後宗法自相也文

准此釋明詮心存法自相喩任改同之義矣

能別不成之量因有不共不定之事

入唐還學僧德淸。於唐州決五個難義。上古未決中藏此義。即在大唐問法淸居士云（居士者崇俊師入室弟子也）○問。因明論說九似宗。其法師云。陳那菩薩不立能別不成者。因中不共不定故。此義於理未決。諸因明師皆云。似同喩中所立不成。所以不立。今案理旨。何必不共不定過耶。且如眼等神我受用積聚性故。如臥具等。此即宗能別不成。臥具等喩所立不成。積聚性因何爲不共。以臥具爲宗異品。因猶轉。不共之義亦不成。其

❶相＋（者）１◎　❷〔思〕－⑨　❸〔受〕－⑩

旨如何。居士答云。於立論者雖有同異品。然於敵論兩品俱無。所以者何。能別已無於何可說此同此異。同異既無。是故不共云云○右五條問答。在大唐所決如件。但以不預入京亦不遇良匠。於深義理不得詳決。今隨所問聊以奉上。寶龜十年五月二十八日。前還學僧德清已上

同十年潤五月三日附。後還學問云明哲師・善操師・馭按師載上問答云。今疑云。因有三相。闕初相有四不成。闕第二相不共不定。闕第三相共不定。闕後二相即相違過。因明之法。齊此爲軌。不得過耶。今尋答旨。懷疑彌深。若無同異。既是二品。雖非宗同。猶因同異。若不爾者。有立第三雙非失。語出理門披文自顯。疑惑未已。請示明言文委細如抄第。又在別紙

因喩之法不應分別之事

疏云。積聚性因。積多極微成眼等故至因喩之法不應分別。故總建立云云

因明要義抄云。光善法師問。凡因喩者。若別成。若別不成。總立時成因喩。故不分別。明詮法師山階講師答。別成總亦成之。因喩此不分別。若不爾者分別也問若爾廣百論無常故因。若分別否。答。分別也。何者。此因別不成故。總亦不成。故分別也。問若爾何故纂要云此因不分別云云答。纂要意。有一實因不令有不成過。而且云爾。此不究竟之辭也。問。纂要師既牒廣百論分別而問此亦不分別。答。此是論分別。今不分別。答。不然。此是二釋。何者。論此一釋。纂此一釋故他不許此答眞惠法師云。廣百論分別無常故因此假設。何者論意欲顯如是分別正因時有過故。如是分別耳。問。若爾因明道理別不成故總亦不成者。此何等因。答。對聲顯論立所作性故因。此也此答可嘆又祥勢法師問無常故因若分別否。實敏法師山階講時答分別也問若爾違因喩不應分別答此是約正因喩故云爾也。問何故分別此因耶。答。言不分別因者。此約所作故因。但今此因別不許故總立時亦不成。故分別耳。問。若爾何故沼云此因不分別。答纂要意約彼文軌師御言故云爾。故彼纂末云等云云此是指文軌師故。問。不然。纂文顯然。何故沼師不見廣百論*耶。但今例問之廣百論無常故因。若實分別者。有性豈有一實故因。亦可分別。答。不例。何者。若有一實故訓者。實可有此過。然今訓有一實故。此因不分別也。諸人皆云。此因可訓有一實故明詮・戒燈等皆云爾。不用講師訓又俊貞法師問。說猶預相似云。若顯勤發。若生勤發等者。皆此猶預相似意何。善海律師山階講時答。此意云。凡許勤發者。不應分別生顯。若如是分別。皆是過類故。問。若爾如是分別皆爲過類。廣百論無常故因亦不應分別。凡許無常者。應立爲因故。答。不例也。無常故因別不成故。總亦不成。故分別勤發因不爾故分別此因爲過類。問既此齊因。何故可然耶。又此無常故因尙可分別者。何故沼師云不分別此因。其量但爭覺惠是思非思云云答。又有人問。凡因著自他不成過者。若但別不成總亦不成之因有此過。若亦別成總亦成之因亦有此過耶。俊貞法師山階講時答。但別不成故總亦不成之因有此過。問。若爾廣百論無常故因。亦別成故總亦成。所以可無不成過。何者。佛弟子及數論共立轉變無常。答。雖同立轉變無常。而佛法立無體轉變無常。數論立有體轉變無常。故云別不成總亦不成也。問。若爾第八句勤發因。亦雖佛法聲論同立勤發顯。而佛法立無體勤發顯聲論立有體勤發顯故。亦可別不成總亦不成。答。又有人問。廣百論無常故因。若隨一不成過意何。願曉法師山階講時答。如常佛弟子但立滅壞無常。而不立轉變無常。又數論但立轉變無常而不立滅壞無常。答。佛法亦立轉變無常。問。若爾何故如是分別。若轉變無常若滅壞無常。答。爾立轉變無常。今約多分故立滅壞無常。如是分別。又戒燈法師問。大乘對小乘量云。過未非實有。現在無爲所不攝故。此因若似因耶。明詮法師答。此正因。問。若爾小乘分別此因云。若識變現在。若非識變現在。若此識變現在我所不許故隨一不成。何云正因。答。因此總相法一故不分別。問。若爾廣百❶論無常故因亦不分別二因既齊。何分別一不分別一耶。答。問。無常故因既分別。今何沼不別。答。今意云。有二釋。一云。分別無常故因。一云。不

❶〔論〕－Ⓜ

分別此因也。沼師學一義。論師學一義故不相違。問。若爾約一釋故廣百論因分別者亦應分別現在無爲所不攝因。答。又光善法師問。因明道理。因喩若分別。若不分別寶恭法師(山階講師)答。因明道理因喩不應分別。問。若爾無常故因亦不分別。答。彼約別故分別。問。何曰。答。別不成總亦不成。故分別之。問。因喩不應分別者。何故分別此因而著自他隨一過。若分別此因者不應言分別因喩此是過類。答。彼約共許因故分別爲過類。若約不共許因故。分別無過今此量不共許故。分別無過也云云

三論大義抄三(玄叡律師集)云。問。初因何過。答。兩俱不成隨一不成〇若約因果門。敵論亦許智身緣生。但因體別。彼立論者法爾無漏智種爲因。敵論不許。若敵論者眞如種子以爲其因。立論不成。而今所立從因生因。爲是何耶。故成隨一。若言因義是總相言。分別成過。此言未審立因之過。若分別眞因。卽成過類。因明之家於此爲咎。若出似因悉須分別。明正理者亦許此義。以似同眞未見共可。如言覺惠非思。以無常故。數論言隱顯無常。佛法云生滅無常。別旣不成總而成立時。有不成失。此亦如是。智種眞如彼此不共。別而不成故隨一失文

定賓疏四云。問。佛法大智必不許於一有法上有相背因者。且如大乘破薩婆多云。過去未來應非是有。因云非現非常故。喩云如空花等。薩婆多作相違決定過云。過未是有。因云世所攝故。喩云猶如現在。立敵豈非同許兩因也。答。且如大乘依於種子立三世義。法種未生。於種子上假立未來。法種已生。卽是實義立爲現在。現行已謝。卽種子上假立過去。世攝之因過未假攝。是無義因。現在實攝。是有義因。其有法上無義之因敵論不許。隨一不攝。又於喩上無有此義能立不成。喩上雖有世攝之義。而是有義不似無義。喩不似法。故非同喩。若有救言。凡立因者。依總法立。不應分別。如聲所作。是咽喉作與瓶所作。是杖輪作。雖不相似。不應分別。若分別者。一切眞量皆應被破。今卽釋云。聲瓶所作。齊是有義。於中可言不得分別。今論世攝。過未無義。現在有義。有無不齊。豈容不許分別此耶。若不許者。如有愚人對有空論立比量云。龜毛是有。因云以非作故。同喩云依非作者皆悉是有。譬如虛空。豈可成耶。龜毛非作無義非作。虛空非作有義非作。豈得相喩也。薩婆多量旣有多過。何得許成相違決定也文

積聚他不積聚他之事

疏云。其數論師。眼等五法卽五知根至其積聚他卽依眼等所立假我。無常轉變云云

尋云。眼等與假我其體一也。何望眼等名他耶(如別紙注抄離之。如下記之)

又積聚他不積聚他者。卽假我實我同歟異*耶

唯識比量私記云。問。何故神我他云時有過。積聚他不積聚他云時無過耶。答。積聚他不積聚他云言。彼此共云詞故無過也。問。不積聚他云時無過者。言顯不云眼等爲不積聚他可勝用。如何更置意許耶。答。爾言顯不積聚他可勝用云時。可無能別不成。而同喩依可有所立不成。不爾作也〇臥具等爲神我他劣用。而不勝用。故爲不積聚他可勝用云宗不同喩。所以所立不成也問。約所思義。臥具等爲神我他勝用。而云何以勝用義爲不積聚他可勝用云宗。不同喩*耶。所以無所立不成耶。答。爾約所思義有勝用義。總不簡別如臥具等云。臥具等勝用義劣用義俱有。故猶有所立不成過也云云

疏上文云。若顯立云不積聚他用。能別不成。所立不成亦闕無同喩。因違法自相故。須方便立文

尋云。此釋心言顯立不積聚他用之時。可有能別不成也。如何云如是耶

有私記上云(三卷)問。旣言神我可有過。爲遮此云不積聚他。何可有能別不成。答。爾。若云神我他可有過。爲須共許辭云不積聚他。然指體猶神我他故。有能別不成。問。若爾不云更改言不積聚他。答。爲脫辭過。云不積聚他。當以共許詞云不積聚他。剋性定體時。望佛法無不積聚他者。以此云不積聚他云時。有能別不成。譬如云作有緣性時無過。云作大有緣性時。有能別不成文

定離眼識色非定離眼識并作有性有緣性作非有性有緣性。以共許詞勘意許之義孰可成之矣

眼等并臥具用勝用劣之事

疏云。然眼等根。不積聚他實我用勝至然以假我安處所須方❶反床座故於臥具假他用勝實我用劣云云

尋云。若以所思義假我用劣者。佛法能違可有一分所立不成失耶

邑記云。疏若以所思至實我用劣者。此意總說若是實我所思而受用者。名實我用勝。然臥具等本為假我安處所須。非是實我所思親所受用。故實用劣也。此言勝劣者。約親疎說。然眼等根。是彼神我用五唯量時。親所須具。故言實我用勝為用眼等方須臥具故。此臥具實我用劣。然此臥具積聚我親所安處。故假我用勝。雖藉眼等集成假我然非假我親所依據。故眼根等假我用劣文

上文云。疏其臥具等無神我須等者。前明眼等實我用勝。即臥具等無。如眼等。彼神我親自所須思量受用。故臥具等但從大小次第而成。非是神我親所受用。言次第者。從大生慢。慢生五唯量等。此五唯而成臥具文

前記云。疏若以所思實我勝者。此意即說。若以能思所思之境以為勝劣。實我即勝。實我能思故。餘如疏解文

意許差別勝劣勝之事

疏云。宗由他用。是法自相至不積聚他用。是法差別文

尋云。積聚他用者。用勝用劣之中何

又云。彼積聚因今更不改。還即以彼成立意許至應。如臥具亦為積聚假我用勝文

准此文用勝

下文云。彼立因意。成非積聚他用勝至佛法都無不積聚他故等文

以上勝勝差別之文也

疏云。今者陳那即以彼因。與所立法勝劣差別而作相違至故論但言與所立法差別相違文

略纂云。問。數論眼等亦為假他用。此則相符極成。何名相違。答。劫比羅宗他用有二。其眞他用。親用眼等。疎用臥具。其假他用。與此相違。由此理故。陳那等難云。眼等應親為假他用。無相符失文

法抄下云。勝劣差別而作相違者。不然。但諍勝劣。豈是相違。違彼差別義不立。方名相違。今雖顯勝劣。彼義猶在。何名相違。非法自相者。此大可笑。本明自相相違之過。既非法自相相違。論何所明。以彼意許眞他為自相故。以假他違其自相。名為差別。亦非法上一切差別而作相違者。法上有常無常空無我等。但違意許。不違所餘。故論但言者。但違意許差別故。證上不違一切也。如能成立數論所立眼等有法必為他用法之自相者。剩眼等有法四字。既明所立。何須更牒有法在中或人也。所立宗法自相意許差別相違之義積聚他用者。此句本長令人難解。更加向上如是亦能成立六字。總成二十四字為一句。向前亦為句。如此應云所立意許差別不積聚他用云云

今案。親疎者即勝劣也。故邑記云。此言勝劣者。約親疎說文上文積他用不積聚❷他云異。述其用。親疎二用也云云豈非勝劣之證*耶。但清水上綱云。略纂述法差別意許無勝劣言者。隨古師義也文　仍可案之

義心云。問。法差別相違中。莊嚴法師云。以數論師許眼等唯為實他受用。臥具唯假他用。或眼等通二。臥具眞假他用。故依前立相違量云。眼等必為積聚他用。積聚性故。如臥具等。故若依後立相違量云。眼等唯為積聚他用。積聚性故。如臥具等。❸故若依後立相違量云。眼等唯為積聚他用積聚性故如臥具等。此即妙可成。何假慈恩法師以勝劣成耶。答。唯識云。執我是思受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法。故知眞他亦用臥具。如何乃言臥具唯假他用例成相違。論文雖無勝劣二字。以義准之。豈非善立也文

後記云○由此但應如此疏說勝劣難也。即無過失文

以上勝劣之文也

能違作法之事

疏云。若不作此勝用難者。其宗即有相符極成至故若他比量一切無遮文

今案。不作積聚他用勝。而任意許片差別立假他用劣者。可有相符之失。故疏

❶反＝受㊀　❷他＋(用)㊀　❸〔故若…等〕二十五字－？

云。他宗眼等亦許積聚假他用故文
明燈抄云。若但說言眼等應爲積聚他用。即有相符。彼說眼等積聚他用故。其積聚因無共同法實我用勝。唯在異品假我用勝。但可難言積聚①他用勝。而不得言實我用劣。違自宗故。即共比量無同喩故。若他比量。一切無遮。共比量中云實我時。他不許故。他比量中言汝執我。一切無遮文
邑記云。疏共比量中無同喩故等者。本量既云眼等他用。是共比量。今相違量須亦須共。若云眼等實我用劣。佛法既無實我。即犯違宗及能別過。闕無同喩。問。前來既許臥具實我用劣。豈無同喩。答。所言勝劣②談數論計。非自所許。故非共喩。若他比量置汝許言。簡云汝眼等應實我用劣。積聚性故。如許臥具。此即無遮成相違過文
後記云

西域師釋之事

疏云。西域諸師有不善者。此直申差別相違過云。眼等應爲至誰說眼等不積聚他用云云
明燈抄云。有不善者者。不善因明名不善者。又不善數論宗名不善者。其義皆得。眼等③應爲積聚他用等者。西域師意。彼數論宗即有二義。一云。眼等不爲假他用。但爲眞他之所受用。由此直申相違量云。眼等應爲積聚他用。數論難云汝宗相符等者。數論宗中有一義云。眼等亦許爲假他用。由是義故有相符失文

疏云。西域又釋。數論眼等唯爲不積聚他用。床座通二他用故至由此眼等實我亦用文
前記云。疏唯識亦云執我是思者。即此數論意我體即是思。能思慮者即是我也文
後記云。西域又釋至前所分別者。此中意說前叙眼等唯爲積他用難。今應眼等亦④合爲不積他用無相符失。雖作此判更失他宗之本意也。廣申道理引證如文可知文
略記云疏床座通二者。法師云。此將錯。應云唯積他。疏眼等唯爲實他受用等至唯假他用者。即逆次結上二解也文
今勘二本。周記無前餘後小之釋。若爾先德所引是何文*耶。本院先德云。智周略記云等文疑之。若或本不同矣
邑記云。疏西域又釋至無相符者。西域佛弟子等。不知彼宗眞他假他用有勝劣。既聞彼難汝犯相符。將爲數論所立眼等必爲他用者。據彼宗計。眼等唯是假他受用。故以臥具作法差別量云。眼等必爲不積聚他用積聚性故。如許臥具。西方師等自謂。此量無相符失。由此外人復難不解我宗文
長有得業云。邑記意將釋疏文。雖不定謬。而是前餘後少之意也。計之本自疏文可有其本。然或疏本云等者。前餘不字。後少不字爲冐
明燈抄云。西域又釋等者。第二義也。此義意云彼數論宗。眼等唯眞他用不爲假他用。臥具通二用。今以臥具例令眼等亦爲積聚他用無相符失。彼宗一云。眼等亦許爲假他用。若依此義亦有相符。前後兩師皆有相符。由此義故。數論難云陳那弟子非善我宗等。今我本意不論眼等眞假二他用不用義。唯論眼等有能用他其能用他即神我是。陳那弟子不知我本意。唯諍眞假兩他用不用義。俱有相符。豈於我宗善達者耶文
上文云。文其臥具等至一切無遮者。此下疏主得陳那意作用勝難。以釋義旨。軌云。立宗應云。眼等唯爲積聚他用因云積聚性故。如臥具等。唯言即簡眼等爲無積聚他用。故成相違。文中雖無唯言。意如此也。今即不爾。神我受用二十三諦。豈於眼等無能受用。是故今云。其臥具等積聚性故。既爲積聚假我用勝。眼等亦是積聚性故。應如臥具亦爲積聚假我用勝文
孝仁記云。文豈於眼等無能受用者。唯論云。二十三諦神我受用言。假我不言受用。故言。豈假我不受用眼等耶言也。文由此眼等實我亦用耶者。謂二十三諦法受用。而唯非眼等。故名亦也。是假我亦受用言論影略而說故也文
明燈抄云。成比量云眼等必爲積聚他用勝等者。數論宗中即有二釋。一眼等唯眞他用不假他用。二眼等眞假二他俱用。若依初釋應成量云。眼等必爲積聚他用⑤勝。其第二釋。既通眞假俱同受用。無有勝劣。

①〔他〕－㊚　②談＝說㊚　③〔應〕－㊚　④合＝令？　⑤〔勝〕－㊚

若立量云。眼等必爲積聚他用勝。卽有相符。眞假二他倶無勝劣同受用故。今疏主意。雖倶受用。非無勝劣。眞他於眼等用勝。假他於眼等用劣。是數論宗之本義也。[1]故無相符。軌師疏云。問。數論眼等亦爲假他用。此則相符極成。何名相違。答。劫比羅宗。他用有二。其眞他用親用眼等。疎用臥具。其假他用與此相違。由此理故。陳那等難云。眼等應親爲假他用。無相符失。今觀此義。與甚無異。親疎雖異。義意不別文

文軌師二釋之事

文軌疏二云。問。彼宗眼等豈不亦爲假他用耶。此則重成已立。何名相違。答。彼數論宗。諸臥具等爲假他用。眼等但爲眞他受用。以假他卽以眼等爲體。自體不可用。自體故。然佛法宗假實殊途。許彼假他受用眼等故。唯違他非成已立。又釋。彼宗亦執眼等實法爲假他用。同佛法宗。然成相違著。此中立宗應云。眼等唯爲積聚他用。因云。積聚性故。諸積聚性者皆唯爲積聚他用。如臥具等。唯言卽簡眼等爲無積聚他用。故成相違。文中雖無唯言。意如此也。問。臥具若爲眞他用。同喩不應成。如其但爲假他用不應成我所。答。眼等親爲眞他受用。臥具親爲假他受用。不爲眞他親所受用。今據親用故。臥具等同喩極成。展轉言之。有受用義故成我所文

爾者如何可破此義耶

疏云。故但應如前所分別。不應於中生異覺等或眼等通二。臥具唯假用文

明燈抄云。文故但應如至法差別過者。生異覺云〇者。此破文軌師義。故彼疏云〇已上今云。眼等唯爲實他受用者。是初釋意也。或眼等通二等者。第二釋意也。既云彼宗亦許眼等爲假他用。其亦字者兼幷義。卽於實我亦兼他故云眼等通二文

上文云。玄應師云。軌法師數論宗中雖述二說。今詳彼宗。眼等不爲積聚他用。由彼不許於眼等上有假他用。必爲他用宗法自相得成立已。故謂別有能用眞他。不爾便無他用之義。若言許有假他用者。卽於眼等他用。非無彼量。卽能顯眞他也。由此應作相違量云。眼等應有親能用他積聚性故。如臥具等。眼等不許假他親用。故作此違。何以得知。彼數論宗說於眼等有能受用。唯識論述數論宗云。執我是思受用薩埵刺闍答摩所成大等二十三法。豈於眼等無能受用。二十三中攝眼等故

前記云。疏不應於中至臥具唯假他用。此一段文是軌法師說牒成非之文

後記云。不應於中生異覺云者。此[2]能上也。或可屬下讀之也。眼等唯爲實他用至[3]假用者。此非西方師釋也。但是此亦軌公說也。所以結非不應於中生異覺也。由此但應如此疏說勝劣難也。卽無過失文

略記云。　疏眼等唯爲實他受用等至唯假他用者。卽逆次結上二解也文

邑記云。疏不應於中生異覺者。此中敘二。幷前眼等唯假用臥具通二。總爲三計。故云異覺文

准法差別於聲無常可有法差別之事

明燈抄云。問。積聚性因違意許。是法差別相違因。所作亦違意許宗。應是法差別相違攝。何者。如立無常言所顯故。是法自相。一塵無常。意所許故。是法差別。所作性因不違言顯無常自相。違意所許一塵無常。故所作因違法差別相違。難云。聲應非是一塵無常。所作性故。猶如瓶等。答。立論之人還應難云。謂聲應非是一塵常。所作性故。譬如瓶等。既亦違汝一塵之常。如何但與無常作違。若彼救云汝以所作證無常違汝意許是相違。我不以此成常住。何得與我作相違者。卽應解云。我以所作總成無常。不別成立一塵滅壞。何得於我所成之外。別與一塵無常作違。成非一塵無常性耶。又解。積聚性因望意許宗。同無異有。故成相違。所作性因望意許宗。同異倶有。非相違也。於色香等及瓶盆等。一塵、四塵、有所作故。又積聚因成相違宗。同有異無。能成相違。所作性因立相違宗。二品倶有。何能定立。故彼如前作相違量立者應顯彼不定云。爲如瓶等所作性故。聲非一塵無常耶。爲如色等所作性故。聲是一塵無常耶。故約一塵無常所作非相違云云

定賓疏三云。或若成立聲是無常。所作性故。

[1]〔故〕－㊉　[2]能＝結ィ㊉　[3]〔唯〕ィ＋假㊉

猶如瓶等。傳其立者言中。正顯還變之義云是無常。然不樂爲已作一義爲一類宗。更立意中。差別之義云此無常。是耳意境。爲欲建立唯識道理故、許此是耳意識變。非餘識變。名爲耳意境。境謂相分境也。立此意許望欲生他敵論之智成其樂爲。復爲一義爲第二類。既成兩類。卽被敵論翻意許云。聲是有法。定非耳意境是法。和合爲宗。因云所作性故。同喩如瓶。瓶是四塵。是四識境。意識同緣但助四識故。聲亦非四識之中同緣意境。由此卽知。四識及同緣意識。並是異品。故被翻破意中所樂故。欲對敵立此意許差別義者。終不得成。故一切量決定不應立兩類義也云云

必爲他用宗之事

疏云。勝義七十對金七十亦徵彼云。必爲他用是何他也至亦卽此中法差別過云云

尋云

有人云。依此文能別差別他不極成可爲眞過也[1]文

明燈抄云。勝義七十亦徵彼云必爲他用是何他也等者。彼徵意云。若言眞他。卽是能別自成他不成過。又同喩中無所立過。若言假他。卽相符極成過。宗既不成。如何立量。會彼論文卽有二釋。一沼師・軌師同云。意顯因辨過。今且縱許成宗。二賓師云。彼既避其別立之過。方便寄在積聚假我不樂宗中。而立所樂非積聚他。而合立之。此卽正是以一相因同作事業。成立所樂及以不樂兩類之宗。陳那卽言。若合立者。因犯相違也。由此應知。世親據別破之。陳那據合破之。今疏主意。爲顯意許法差別義。且徵審定。非謂實徵宗能別法令有過失。若不爾者。有難一切宗令有過妨。若作此徵。豈有極成能別耶文

略纂云。問。言他用者。謂是何他。若言眞他。卽是能別自成他不成過。又同喩中無所立過。若言假他。卽是相符極成過。宗既不成。如何立量。答。意顯因中辨過。今且縱許成宗文

文軌疏二云。第一義諦論已破此宗。彼論云。問曰。此言他用者。爲是何他。若言眞他用。卽是能別不成過。又無同喩過。若是假他用。卽是立已成。今此且縱許成宗也文

定賓疏三云。是故世親所造第一義諦論破彼宗云。問曰。此言他用者。爲是何他。若言眞他用者。卽是能別不成過。又無同喩過。若是假他用。卽是立已成過。彼既避眞別立之過。方便寄在積聚假我不樂宗中。而立所樂非積聚他。而合立之。此卽正是以一相因同作事業。成立所樂及以不樂兩類之宗。陳那卽言。若合立者。因犯相違也。由此世親據別破之。陳那據合破之文

問。疏云。此顯還是九句之中異有同無故成相違文意何

難云。唯疏上卷文。九句之中無後三相相違文若爾何以法差別攝九句之中耶。又此量以龜毛等爲異品。積聚性因。同品非有。異品有非有也。可言第六句所攝。如何

明燈抄云。問。此疏主及軌師同云。九句因中但有一違。謂法自相相違因。如前九句中明說。闕無餘三相違。今此法差別相違。九句之中異有同無。唯此[2]若餘三亦異有同無。[3]若爾九句之中皆應有四。何故但言有法自相相違無餘三耶。答。理門論云。復唯二種說名相違。能倒立故。卽九句中四・六二句名爲二種。此明法自相相違因也。言倒立者。本欲立常。乃由因力一倍翻立無常之義。倍翻名倒也。亦可。本宗擧常爲頭。次因爲腰。後喩爲脚。而此因力不立其頭乃倒立脚也。卽是第二三中。取初取後以爲二句。卽第四・第六句也。今翻二・八法自相宗。唯是四・六。故九句中唯有一違無餘三也。卽九句中無違餘三宗句。唯四・六句違法自相。故法差別雖同無異有。於九句中無所違宗。故不相攝云云

九句依有體說之文如前抄

積聚性因同無異有之事

略纂云。問。同無異有方是相違。今此數論必爲他之宗。積聚性因。於其同品臥具等有。於其異品龜毛等無。是則此因應正因攝。同有異無故。此有兩解。一云。立因不成差別相違之宗。方是正因。得成積聚他所受用故。故敵論者與作相違。其積聚因雖同品有異品無。如決定因非正因攝。二云。必

[1]文＝云云㊥　[2]〔若〕－？　[3]〔若〕－㊥

為他用言所顯宗。其積聚因望此所立。是同有異無。若取必為他用意所許宗。即異有同無。謂差別宗云眼等必為無積聚他用。因云積聚性故。除宗以外諸臥具等。皆不親能為無積聚他用。無同品故。是同品無。❶無其臥具等。即是異品。於積聚因❷於中有。故是異品有。今既不與言顯宗作相違。云眼等不為他用。但與意許法差別宗作相違。云眼等應為積聚他用。故望意許辨因有無。同無異有。得成相違。不望言顯辨因有無同品有異品無。非相違也文

尋云。若依初釋心者。諸有意許之量。皆可有相違因之失。若爾言許對不可通正比量歟

又准第二釋。望言顯宗。所違因具三相。望意許宗。能違因具三相歟。仍後三相違之決定。可云前後俱邪疑因歟。可尋學之

又二釋之中。何為正義❸耶

文軌疏二云。問。同有異無。方是相違。今此所立積聚性因。既於他用臥具等有。於非他用龜毛遍無。是則此因應正因攝。具三相故。猶如正因。答。立義若不違自所許。方是正因。其積聚因雖具三相。然違自許無積聚他用。不違他敵意所許故。故敵論者與作相違。具三相因有不定過。謂為如所作等因。具三相故。積聚性因即正因攝。為如相違決定因。具二相故。積聚性因非正因攝。又釋。必為他用言所顯宗。是法自相。其積聚因望此所立。即具三相。不成相違。以佛法敵論亦許眼等為他用故。若為無積聚他用意所許宗。是法差別。望此意許法差別宗。即同品無。於異品有。謂意許宗云眼等為無積聚他用。因云積聚性故。除宗已外諸臥具等皆不為無積聚他用。無同品故。是同品有。其臥具等。即是此積聚因於中有。故是異品有。今既不與言顯法自相宗作相違。云眼等不為他用。但與意許法差別宗作相違。云眼等應為積聚他用。故望意所許宗辨因有無。以同無異有故得成相違。不望言所顯宗辨因有無。以同有異無非相違也。此釋應合因明玄旨。幸有識者詳之文

今案。略纂似引此疏二釋。然疏中以後釋為正。略纂意亦可存此旨矣

注抄下云。諸非積聚下明異喻。喻如龜毛。龜毛無積聚他用。龜毛非積聚。眼等既積聚。異彼龜毛假他用。問。准陳那相違因。因於異品有。何故此中將他同品為相違耶。答。臥具喻雖有能立。而無所立。無所立故便異品。異品有因。是以相違文

問。疏云。論雖無勝字。量義意必然文心何

疏云。論諸臥具等為積聚他所受用故。述曰。此釋所由。成比量云。至量義意必然。不須異求。應作此解文

尋云。今案論文。積聚性因如成必為他用宗。亦成積聚他用宗文。若積聚他用之文顯用勝勝用者。所例必為他用之文亦可明用勝❹勝用。能例所例之文言全同之故也。橫川僧都所違宗可立必為他用勝之義。則依論雖無勝字量❺義必然之釋得心歟。若爾如此釋者。可存勝勝之意許歟。依之天台清幹師難疏釋云

注抄下云。論中雖無勝字之量義必然者。為蛇畫足。天主自能造論。為因明之准的。既能出他宗過。豈不解自避相符。故理門論問云。是何他也。謂彼立覺尋即問云。所立他用是何他。若答假他。彼犯相符。若言眞他。即將其因成立假他。違彼眞他。不是建立假他。無相符過文

破乘姓章云長賢律師

❻延寶二年甲寅正月晦日書寫。自二十四日起至三十日。二月初二日以原本對正明白

燈二云。又如數論立思是我。我是言顯。名為自相。受果我・不受果我、意中所許。此名有法差別。為法差別耶。若云法差別。相不通餘。若云有法差別。即現在法上復不得云數論唯得立我為思。不得立思為我。無別所以。又理門云。觀彼所立。立法有法。非得・有得。此意即許諸法自相及與差別。隨所立者。名法有法。非定自性恒名有法。諸差別恒名為法文

私云。准此釋者。所別不極成本作法亦可有意許。若爾若言眼等必為我用之量。豈無意許差別耶

コレハ本ノ四相違肝心三云ノウラニアリト寫本ニナシ紙ニテアリ

❶[無]—？ ❷[於]—？ ❸耶＝哉㊤ ❹勝＝之㊥ ❺義＋(意)㊤ ❻以下甲本無之

今案。眼等不爲神我用之宗有其例。明燈抄作有法自相能違云。有性應非大有性有一實故乃至如同異性文

明燈抄五本

コレハ明燈抄云問臥具他豈不亦有眞假二他ノ文ノウラニアリト寫本ニアリ

注抄下云。眼等用劣者。問。眼等卽是假我。復誰爲能用眼等爲所用耶。故知不爾。用卽神我。復何勝劣。正文之外加不正義爲蛇畫足耶。設用避險用舌發言等。衣食床座等。亦是以安假我。若假我自有。如何須眞我云云

又云。若以所思實我用勝者。釋上由神我起思方有五量。五量成床座等故。此望神我是作用之用。非受用之用。亦不得對辨勝劣。假我用劣者不然。假我亦是五量所成。假望五量。無有別體。而無功用。復何勝劣云云

此ハ邑記云疏若以所思至實我用劣者ノ文ノウラニアリト寫本ニアリ

明燈抄云。問。立相違宗。何故不言眼等不爲無積聚他用。答。若作是說。便無同喩。彼許臥具爲無聚他展轉用故。若宗說云眼等不爲無積聚他親受用者。此卽無失。故二立宗皆成相違。論略辨一不双擧也文

此ハ邑記云疏共比量中無同喩故略者ノ文ノウラニアリト寫本ニチシ紙ニアリ

二十六帖卷首表紙ノウラニ

梵網平備私抄云。十住亦名十發趣。亦名十解。亦名習種姓。十行。亦名十長養。亦名性種姓。十迴向。亦名十金剛。亦名道種姓云云

大般泥洹經云。二十九出家。三十五成道。四十五年而化衆生云云

因明大疏抄卷第二十六終

因明大疏抄卷第二十七（第二十七帖）

問。有法自相相違作法如何

論云。有法自相相違因者。如說有性非實至如是亦能成遮有性俱決定故文

尋云

明燈抄云。問。此有法自相相違量。依誰以爲所對之敵。答。此量所對三師不同。一測法師云。於婆羅痆斯城有一婆羅門子。[1]名摩納縛迦。此云儒童。具上七德。乃爲彼說六句法。一聞卽悟。于時儒童更有弟子。名曰五頂等云云若依此說。儒童爲五頂立此比量。旣云儒童一聞卽悟。不言不信大有。故知之耳。二文軌師云。後住劫初。婆羅痆[2]斯國有婆羅門子。名摩納薄迦。此云儒童。亦名般遮尸佉。此云五頂。由具七德。彼仙爲說六句義法。應時悟解。鵂鶹卽日入無餘滅。五頂後爲其五弟子說此六句等云云若依此說。儒童卽五頂之別號也。五頂爲五弟子立此比量也。三此疏主云。後[3]經多劫。婆羅痆*斯國有婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄。此云五頂。五頂雖信同異和合。然猶不信別有大有。鵂鶹便立論所陳量。若依此說。儒童五頂是二人也。父子別故。卽勝論師爲五頂立相傳如是可勘本文文

略纂云。其五頂本是成劫之末。人壽無量歲時。嗢露迦仙之弟子。然彼外道自有二名。一嗢露[4]迦。二吠世史迦〇其仙修道〇悟六句義〇後於婆羅痆國有一婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童子。其儒童子名般遮尸棄。此言五頂。頂髮五旋。因爲名也〇仙人〇徐說所悟六句義法。說已五頂應時悟解。鵂鶹[5]因卽因卽貨燒身入無餘滅文

下文云。五頂承六句傳授門人說第四有。聞者不信因卽生疑。實等非無卽名爲有。豈實等外別有耶等文

定賓三引文軌幷西明釋可見

尋云。此仙人出世。疏云成劫之末。軌師云住劫如何相違[6]耶

明燈抄云。經無量時等者。成劫之末。住劫之初。歷五印度經無量時。所以知者。前中卷云。成劫之末有外道出。名嗢露迦。此云鵂鶹。軌師疏云。經無量時無具此者。後[7]住劫初。婆羅痆*斯國有婆羅門子。依此二文知爾之耳文

經無量時伺無具者之事

明燈抄云。問。成住壞空各二十劫。既有分量。何故今云經無量時。答。無量有二。一有數無量。如成劫人壽量無量等。二無數無量。如佛壽命名無量壽等。今約有數故言無量文

摩納縛迦此云儒童之事

[1]〔名〕―㊥　[2]〔斯〕―㊥*　[3]經＝住㊥　[4]〔迦〕―㊥　[5]因卽因卽貨＝卽日化火？　[6]耶＝哉㊥　[7]住＝經㊥

又云。摩納縛迦此云儒童者。儒而朱反。柔善也。童幼少也。舊言摩納。或云摩那。譯云年少。或言年少淨行也。鄭玄釋儒❶主教訓謂師也。西方多呼碩學年少以為儒童文

大日經疏二云一行阿闍梨經云。摩納婆者。是毘紐天外道部類。正翻應云勝我。言於身心中最為勝妙也。彼常於心中觀我可一寸許。智度亦云。有計。神在心中。微細如芥子清淨名為淨色。或如豆麥。乃至一寸。初受身時。最在前受。譬如像骨。及其成身如像已莊。唐三藏翻為儒童非也。儒童梵云摩奴婆。此云納。義別誤耳此二名是菩提闍梨解。❷云云

與滿閻浮提私記定慶聖人唯依譯者意成他物例。略出三譯〇三一行阿闍梨云。摩婆者正翻勝我。唐三藏翻為儒童非也云云今此等證依譯者意非成他物乎文

慈恩傳云

五頂頭有五角之事

疏裏書云。言五頂者。太云。疏有二解。一云。其頭❸有五個毛雙旋也。猶如驢馬身上有其毛旋。故疏云頂有五旋也。二云。頭上有五個小肉角子。故名五頂也。故疏云頭有五角也云云

頭有五角。❹有二訓。一云。明詮訓云。頭有五角。二云。永超僧都訓云。頭有五角云云

問。疏云。此三之上各各有一總同異性文

總別同異性何等耶

疏云。仙人便說。同異句義能同異彼實德業三。至復有總別諸同異性。體常衆多文

略纂云。謂同異性體者。即實德業三種體性。此三上有總同異性。別同異性。總者謂如實望實有同義。望德等有異義。是實性非德等性。業亦然。別者如九實中地望地同。望水等異。此同異義。即是地體非水等性。餘水等八。德二十四。五種業義。例亦應然。此總別性一切根所取。當斯所說第九俱分亦同亦異相。故名俱分云云

尋云。復有總別諸同異性者。上文所言總別同異性之外*耶。若言外有者。地等九法雖各別有。同是實句義。故云總同。九實異德業。故云總異。是名總同異性。雖同實九法別。故云別同。地水等別。故云別異。是別同異性也。此外於實句一法。如何可有總別同異性*耶。況空時方我意等非有多法。有總同別同不同乎。若依之非前外者。見文相各別也

前記云。❺疏各各有一總同異性等者。且同異有二。一總同異。二別同異。初總同異中復有其二。一總同。二總異。初總同者。實句之中法體雖九。同是實故。名為總同。後❻異者。實中九法總異德業。名為總異。德業二中總同總異一。准實說。其義易解。後別同異中亦分為二。一別同。二別異。且初別同者。地水火等中。一一總極微各各不同。名之為別。同是實故。名為別同。別即是同。持業釋也。後別異者。實中九法各各不同。名之為別。別即是異故。名為別異。亦持業釋也。又解別異者。❼且四大中。各各有多極微不同。名之為別。別即異故。名為別異。亦持業釋。時方我等皆准此釋。德業二中別同別異。❽准實我說。約他行相。其義可解文

尋云。總同與別同。其義無二。何分之*耶

後記云。此三之上至體常衆多等者。此敘彼宗。同異句義總有二種。一總同異。二別同異。總同異中復有二。一總同。二總異。實德業三同類雖多。總同名實及以德業。名為總同。三法名為總異。第二別同異中亦有其二。一別同。二別異。九實各別。名之為別。九實同。名之為同。別即是同故言別同。德業亦爾。地水火等名為別實。德業❾准。❿所疏言。此三之上各各有一總同異性。隨應各各有別同異。即如前所分別了⓫訖。其疏文言如是三中隨其別類復有總別諸同異性者。實等三中。隨指一法名為別類。只地實等中。亦有總別同異性義。地實之中二實無實多實。總名為實。父母不是子微。子不是孫等。各各與餘不同。名為總別。⓬准此釋。或可復有總別者。還取前言總別⓭若同異也。總為四句⓮縱簡。有唯總非別。謂實德業。有唯別非總。謂地等實中多極微等。⓯亦總亦別。謂九實是同為實句名總。九各不同名別。餘准此知也文

孝仁記云。文如是三中隨其別類等者。且實德業相同異名總。且九實相同異名別也。三者實・德・業也文

明詮裏書云。備云。且實句中有一總同異性。

❶主＝至？　❷〔云云〕－(甲)　❸有＝上イ●　❹〔有〕－(甲)　❺〔疏〕－(甲)　❻（總）イ＋異●　❼且＋（夫）イ●　❽准實我＝一准實イ●　❾准＋（此）イ●　❿所＋（以）イ●　⓫訖＝説イ●　⓬（餘）カ＋准●　⓭若＝名イ●　⓮縱＝料？　⓯（有）イ＋亦●

而實與實令同。與德・業令異也。德・業之中總同異亦爾也。別同異者。且九實中地與地令同。與水等令異。餘亦准知文
略纂云。有性・和合二唯是一。德・業・同異三唯是多。實句一種亦多亦一。空等五ハ一。地等四ハ多文

復有一常能和合性之事

明燈抄云。問。若同異性同異實等三。而體常多[1]者。能和合性和合實等三。何故體常是一耶。答。大有和合諸法通體。非各別性。故名為一。同異句義諸法別性。非是通體。故名為多文
前記云。問。同異所同所異多。能同能異得多。和合所和所合多。能和能合得名多。何故但言和合唯有一耶。答。此同異・和合依名起義解。但言同異同異非一。即是多也。和合之言。其體非異。名為和合。即是一也云云

問。疏云。五頂雖信同異和合文心何
明詮導云。問。同異性・大有性。並離實等有別體。何故五頂信同異性。不信大有。答。大有同異其義不殊。故同異性亦雖不可信。而五頂謬信同異性也。若設信大有不信同異者。以大有句為同喩。而可立同異性也。彼比量亦可有有法自相相違・有法差別相違也云云

實句中我之事

略纂云。我者謂是覺樂苦欲勤勇行法[2]非等。和合スル因縁トシテ起智為相。是為我文

尋云。何離和合句義有令法和合之法耶
下文云。此宗二量是德句中覺德也文
又云。現量者於至實色等和合時。即有了相生。是名現量文
以此三文可得心覺樂欲嗔非我現境之文也

和合句義之事

又云。言和合者。無別名體也[3]文
尋云。何離所和合法無別名體耶
下文云。和合體者。謂令覺等不離相屬。此詮緣之因名和合也文

有法自相量意之事

明燈抄云。此量意云。立者但樂以其言顯立大有句是離實有。約此樂為以為一立。復借非實非德業等離實之言。助前成立大有離實。然此非實非德業等。助中須之。非是樂為復為一立。樂與不樂。於言顯中兩宗雙成。故犯相違。凡諸比量須以法中違他順己。而今乃於有法之中違他順己。故被敵論依有法上將因取喩。翻破所樂大有是有。令不得成。而令別成非樂之中非實德等非有之宗。故名有法自相相違因也文　定賓疏文引之也
定賓疏三云。問。有性[4]本是宗中有法即實。離實立敵未之。若離實有弟子未許。因無所依。即是所依隨一不成。何須更論有法自相相違因義。若即實有即望立者。因自不許。唯是他許。以他弟子許一實及德業等當體不無故也此即隨自隨一不成。如掌珍論上卷之中。義意說云。覺天尊者不許離心有別心所與心相應。破薩婆多及大乘云。惠等非心相應。因云行蘊攝故。喩云如名身等。惠既不許離心別有。遣誰以為行蘊所攝。故行蘊攝但唯他許而自不許。故是隨自[5]隨一不成。今即實有有一實因正同彼義。何須更辨相違因義。答。虛空實有德所依故。畢竟無有敵論許空。今離實有。五人愚故後時妄許。許後即是因有依處。故因明中就彼許其離有。後出相違過。故無失也。喩云如同異性。其義可解。其五弟子聞說此量。即時信有離實之有也。次出過云。此因五能成遮實等（審定不樂宗）如是亦能成遮有性（翻破所樂宗）俱決定故（釋成也。謂非實及非有。二似空）也。謂彼本由立其大有是離實等大有之性以為有法是所樂為。雖以非實非德非業以立宗法。但欲助其離實是有非是所樂。而於有法無言顯有性。是正所立故。名有法自相。而立因云有一實故有德業故。復立同異以之為喩。是一相因同作事業。而用成立樂與不樂兩類宗。故陳那即言。若如是立。即犯相違言相違者。宗中本樂體是大有。喩中觀之乃非大有。其因乃遍非大有中異品之上。故翻破彼量云。大有是有法。應非是大有是法。和合為宗。因云有一實故有德業故。喩云如同異性。以其同異體是同異非大有故。復應消釋入理論文者。文云此因如能成遮實等者。非

[1]者＝等㊥　[2]非＋(法)カ㊥　[3][文]－㊥　[4][本]－㊥　[5][隨]－㊥

實等言助有法故。敵論許成故。云成遮實等。即是不樂宗也。如是亦能成遮有性者。言顯正詮有性是有爲所樂宗。被前因力取喩而遮所樂之有。令成非有。以同異性非是有故。故云如是亦能成遮有性也。俱決定故者。不樂宗中遮實德等。所樂宗中由因喩故大有彼遮。二俱決定也。問。若許爾者。如有翻破眞比量云。聲應非聲。因云所作性故。譬如瓶等。瓶體是瓶非是聲。故是此過不。答。本立量時。依聲有法以立無常。無常是其所樂之宗。本不樂立聲體是聲。何得出過。五頂立量。非實等法非是所樂。大有有法以爲所樂。何得相例也。儻若不以無常爲樂。而以有法聲爲所樂。灼然還是有法自相相違因攝。此何類也。且如大乘若對小乘。❶三聲無常。因云所作性故。喩云如瓶。然但欲以言顯是聲。何故是聲良由耳識之所變故。故對耳根得名爲耳。夫從緣變故是無常。明知由於無常之義故。得對耳說之爲聲。故識變聲將爲所樂。以爲一立。其無常義但爲助成對耳名聲故。須說之。然非所樂。❷後爲一立。又彼小乘先許無常。何須更立。故非樂也。樂與不樂兩義雙成。故犯相違。此亦唯於有法之中違他順己故。被敵論以因取喩翻破所樂云。聲是有法。定非對耳所變之聲。因云所作性故。譬如瓶等。□既是瓶。豈得是對耳之聲。故相違也。問。立兩類宗。何故不名法差別耶。答。以其法言助有法言。既是言顯。故就樂處名爲有法自相相違因也。有人不悟。爲避前難聲應非聲故。不得言大有應非大有。更別說言。大有是有法。應非離實之大有。因喩同前。今詳。若然。豈可得破眞比量云。聲應非無常聲。因云所作性故。喩云如瓶。瓶是無常瓶非是無常聲。應得成破也。若許成者。破一切量。豈成道理。故今理門分明文云。勿說二相更互相違共集一處。猶爲因等。故說二相相違之宗集處一處者。有此相違因過。既由對彼本立出過。何故不得言大有非大有也。問。彼比量中所成二義。一是所樂云是有性。二是不樂。云非實等。若非實等亦是彼宗。應名法自相相違也。答。有二釋。一者。彼言非實。同異爲喩。不是相違。二者。彼本矯計。以非實言助成有性。以大有言正顯有性。故是有法自相相違因也文

問。疏云。此量有三。實・德・業三。各別作故文心何

法抄下云。實德業三各別作者。不然。五頂本疑實德業體既不無即已是有。何得三外別有大有。本量遮三外有大有。若別作者。初量唯遮非實。猶謂有性是德業。次量唯遮德。猶謂是業。具足三量遮方得盡。何如一量盡遮此三。況論文而無三量。如前注如勝劣二字。反令眞破成似能破。深爲不可云云

下文云。言三❸同一喩者。謂三量同一同喩。三量如前已破文

共許有性之事

疏云。有性有法。非實者法。合名爲宗。此言有性至此之有性體非即實文

五頂不許有一實故因故有隨一

後記云。能非無性者。意云。但奄含言意說。但是不無之有。名能非無之性。此成所別。若顯言大有名實德業上能非無性即犯所別不成之過也。因亦犯隨一所依不成之過。言中少故。略言因犯隨一也文

略纂云。五頂云。非無之義共許爲有。此之有性是有法體文

文軌疏二云。有性是有法。非實非德非業是法。法及有法爲宗。五頂云。實等非無之義。汝我共許爲有。此之有性體非第一實句・第二德句・第三業句也云云

二卷私記云。問。爾其共許有體何。答。古德唯云有。第三共許有。不陳共體。計之可口傳之。今案。西大寺別當貞松房云。師主初爲五頂說教有實句。有德句。有業句乃至有同異句。有和合句。弟子隨即信有實德業等。共有言非離實有非即實有。是即師弟共許有也。是即世間云有云無有無之有也。是云第三共許有云云故略纂云。非無之義共許爲有。此之有性是有法體云云

此義幽微。後學必信之。可秘可秘。云云

仁覺僧都私記云。問。就有性非實量共有法。擧有性之有性。若離實有性歟。若即實有性歟。答。非離實有性。非即實有性。是共許有性也。問。云何共許有性。答。實德業上

❶三＝立カ㊞　❷後＝復カ㊞　❸同＝因カ㊞

能非無有性。云共許有性。此共許有性。❶此共許有性。爲有法有性。所以疏云。此言有性。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。故成所別云云問。爾離離實有性。卽實有性。別有共許有性云物。答。非爾。實德業上有能非無義。此能非無義。❷此能非無義。云有性。彼此共許。此於共許能非無性。師主云離實有性。弟子云卽實有性。故離離實有性。卽實有性。別無共許有性云物也。縱言離實有性。卽實有性。共許有性。三有性體有。有何妨。答。若言三有性體別別有者。能違時難。有性非有性。所違量有法擧共許有性難非有性歟。離實有性難非有性歟。若共許有性難非有性。有違宗過。若離實有性難非有性。有法共許有性留自相不滅。所以非自相過。可差別過。有此妨難故。離卽實離實別無共許有性言也。問。爾不言三有性體別別有時。無如上妨難耶。答。爾無也。問。無方如何。答。所違量時有性擧有法有性。是立敵共許有性。次非實擧能別時。先所擧有法有性。立者所立離實有性成。能違量時牒此離實有性難有性非有性故。有法自相滅。成有法自相相違過。若共許有性體離實有性體。別別有者。難待非實能別有法共許有性體成離實有性體甚難。共許實德業上能非無性。師主依論是離實大有性。有法共許有性待非實能別成離實有性。故自相過。非差別過。❸言也。問。爾有先達傳及記文云。所違量有性擧有法有性。偏非離實有性。偏非卽實有性。是奄含有性云云此傳若有妨難。答。奄含者。彼此不相遮言。若爾此量有法離實卽實相並擧。是既不然。何有法有性言奄含有性耶。加以斷云。誰言五頂有性❹合卽離。以五頂有唯離實等。弟子立有唯卽實有等故。言有時。望自望他俱不得含云云故有法有性言奄含有性者。是恐非然也。問。❺其實德業上能非無性者。意何。答。實德業上所有不無義。云能非無性。卽能非無性者。能有性云事也。問。何故實德業上不無義云能有性。答。實德業上不無義。能有實德業所以云能有性也。問。何以知實德業上不無義云能有性云事。答。疏問答云。問。有性有法。有一實因。不相關預。云何不是兩俱不成。答。有性有法是實德業之能有性。有一實因能有於一一實。是宗之法。故無兩俱云云以此答文知。云能非無性者。是云能有性云事云云

子島私記云。問。就有色喩。今如文義。是說卽實有也。何不違師主義。答。此明共許義也。非卽實有非離實有也。意云。師主初爲五頂說教有實句有德業句了。弟子亦信了。今謂其言有實等者。卽如云有色等之言。今引此有色喩。顯前有實等之義也。前共許之義。今引喩顯者。爲明以彼爲因無隨一不成也。問。師主初云有實等。其有義屬著實等。猶如有色者。❻既是卽實有。豈不違義。答。師主意云。實等上不無義有。不名爲有。是大有之功能也。大有之體離離實等。能有之功能屬實等上。由實等體不無。是蒙大有之力故也。猶如色等上不無不名爲有。是大種之功能也。大種之體離離色等。能造之功能屬色等上。由色等體之不無。是蒙大種之力故也。問。若爾有一實等破文如何。答。先後殊也。若約爲弟子說訓者。可讀有一實有德業。是令領解之詞也。若約爲因訓者。可讀有於一實故。有於德業故。是成宗之詞也。問。如後訓者。既爲有別能有。豈厭五頂意乎。答。初說有實等之時。師弟共許之。後云有於一實故等之時。師主存有大有有於一實等。弟子存不無有有一實等。故是共許悉順兩意耳此是愚推。向師可問。❼云云

有無實之事

疏云。地水火風父母常極微空方我意并至故此等類並名無實文

尋云。德句義豈不以實爲因*耶

明燈抄云。問。和合於實非以爲因。❽其義可爾。非實德故。德是實上德。豈不以實爲因耶。答。德業雖依實❾而不以實。而不以實爲因。有別體故。如人依大地住。❿而地非人因文

今案。九實之外無別實句而可成實因之物。故云皆無實因故名無實也。德業二句不以實句爲因故。亦名無實也

前記云。疏德業和合雖依於實者。問。德業

❶〔此共許有性〕―カ㊇　❷〔此能非無義〕―カ㊇　❸〔言〕―㊇　❹合＝含？　❺〔其〕―㊇　❻既＝此㊇　❼問＋（也）㊇　❽其＝此㊇　❾〔而不以實〕―？　❿而＝立㊇

依於實何不以實爲因而言無實耶。答。德業雖依實不即以實爲因。如人依大地住。是地非人因文 明燈抄引此心歟

孝仁記云。文皆無實因者。實因不所生故言也。文非以爲因者。雖德業依實和合和合實雖。而德業和合非以實爲因言也文

有一實之事

疏云。大有同異名有一實。俱能有於一一實故文

尋云。同異性有能有之義者。違三違四法差別可有不定失

前記云。疏大有同異❶俱能有於一一實者。問。大有體是有。可得有於一一實。同異體非是有。何得亦有一一實。答。同異得有名者非約體是有名爲有。據能同異實等三句令實等三有同有別。約此有同有異義邊。同異性得有名也。❷而下云令三類別名有一實也文

邑記云。問。大有名爲有。可言有一實。同異不名有。何得言俱能有於一一實耶。答。大有同異俱是實德業性。一一實等有此性故。設同異性亦能令實等有同有異故。此二性俱能有於一一實也文

疏云。然此三種實等。雖有功能各別至令三類別名有一實

是故大有同異名有一實也

今檢諸記文。以名有一實或屬上句。或爲下句。然今明詮僧都并本院先德。屬上以爲有一實之所以也。勘疏文文相。此義可爾。上文標因云有一實故。顯有一實義云。今文正成名有一實之旨。結其名也。次文言有德業者亦有無有者。亦上有一實有無之有也。不爾亦言有何所表*耶。

前記。疏皆有大有至皆有同異者。此二法之言俱實等三法也。實等三法有大有。實等三法有同異性也。疏❸德業者亦有無❹有。此意奄含道。若言大有。如疏即犯隨一。敵不許也文

此文別牒有德業者以下文。若名有一實文。屬上句歟。仍影向上義了

明燈抄云。然此❺三種實等雖有等者。此二種者大有及同異也。實等雖有此之二種。而功能異。如文可知。文有德業者至便無同喩者等文

此文以有一實句屬上文歟

明詮裏書云。言然此三種實等雖有功能各別等者。備云。有一實有二實有多實。此三種實等功能各別。問。何別耶。答。有一實者。大有同異。有二實者。子微等。有多實者。孫微等。如是功能雖別。皆有大有令體非無。皆有同異令三類別。此名有一實也云云

仁又云。三種實等者。有一實等三也云云

周云。實德業三文

有二實之事

疏云。至劫成初兩常極微合生第三子微至各各有彼因二極微之所生故文

尋云。大有同異亦可名有二實。何限子微*耶

後記云。子微名二實者。子微名能有。父母爲所有。子❻從所有。以立其名。名有二實也文

定賓疏三云。問。此大有及同異句。既❼含常散四大。及含空等五實。何故不名有多實耶。答。此所含中九實。自守各不相含。是九個一。既不相攝。故不名多文 明燈抄同之

又云。三者有二實。如二散微和合生子。子含父母。名有二實。前大有及同異。望二散微未合之前。及和合後。一向唯得名有一實。謂縱和合。亦不得名相含相有故也。望含子微。復是含三。及含多實。亦非有二實也文 明燈抄引用此釋也

注抄下云。名有二實者。問。父母能生。應名能有。何故子名有耶。答。有彼能生故亦名有。子微體等二父母微。向後皆爾。即是三微成麁父母。兩麁父母❽名爲二三文

尋云。若爾違疏文

疏云。大有同異能有諸實。亦得名爲有無實有二實有多實文

明燈抄云。問。無實有二。一者地水火風父母極微。二者空時等五及德業和合。今云大有同異名有無實者。約何無實耶。答。大有❾同異能有極微等❿無實。不能有和合等無實。故疏文云。大有同異能有諸實。亦得名爲有無實等文

有多實之事

疏云。自此已後。初三三合生第七子。七七

❶(至)イ＋俱　❷而＝故イ　❸(有)カ＋德　❹有＋(者)イ　❺三＝二　❻從＝徵カ　❼含＝合　❽[名]－　❾[同異]－　❿[無]－

合生第十五子至有多實因之所生故文

尋云

如佛法言有色有漏之事 又空有聲之事

疏云(1)如佛法言有色有漏有漏之有能有之法至況復此因不應分別應分別者便無同喩文

尋云。有色有漏喩顯宗因有方何

前記云。疏有色有漏等者。此況爾出大有之體及實等三法體非無也。大有有如有漏之有。若實等三法體非是無。如有色有。色卽有故。及空有聲。有聲卽空故。此是擧喩也。有色之有配因。大有有配宗有法。有色有者。色體之上有質礙義。屬著於色。色有礙故。名爲有色。非色之外別有能有。如空有聲。聲屬著空。名空有聲。亦非聲之外別有空也。實德業三亦爾。體非無故。名之爲有。非三之外別有能有。此有是敵者所許之有也。有漏有者。心王及遍行等體非(2)有漏。爲他漏成漏。心王等得有漏名。煩惱是能漏。心王是所漏。煩惱喩大有。心王等喩實等文

尋云。煩惱喩大有云心何

後記云。如佛法言有色有漏等者。此擧例也。煩惱之體名之爲漏。善法能有名爲有漏。大有爲能有。實爲所有。能有所有合而言之。名爲有實。有漏之言亦復如是。能有所有體各不同。名爲有漏也。有色之言如有一實。但屬著體非別有能有。如空有聲。亦復如是。非是離空外有。但是屬著法體之言。名有一實。問。彼勝論師何意須作如是擧例。答。宗言有(3)漏。猶如有漏。此奄含言。因中言有一實等者。凡因須共。所以擧有色之言以例於因。不犯隨一也文

略記云。疏有漏者。有於二釋。一卽色(4)能彼能緣煩惱。能緣煩惱(5)爲所有也二云。由煩惱發業感於色。卽漏所起有漏也。疏空有聲。空非有。離之外無別能有聲不無故。亦有聲也文

孝仁記云。文如空有聲。非空之外別有能(6)別者是意。如於空處有聲。其空無之體有。從彼而外別離非言有聲言也文

明燈抄云。有德業者。如有色言。此(7)色體上有其色義。賓云。有德業故者。卽大有同異含容德業也。賢云。有一實者。謂含一實屬著之義。如言聲有無我之義。應法師云。有一實故者。卽指有性。於其空等無實之中。隨含一實名有一實。今案三說皆似非是有無之有說能有義。今疏主意。有色之言。如有一實及有德等。無別能有而有於色。此色體上有其色義。有一實體。故名有一實。卽非無義名之爲有。有德業故。亦准此知。若是大有因成隨一者。若有德業之有望於大有名爲有者。卽能有之有故。因犯隨一。五頂不許能有有故。如佛法言有色(8)有漏等者。有漏之有目於能有。如大有能有實等。有色之有目於自體。如有一實(9)等。卽非無義名之爲有。無別能有。問。其五頂者許彼空等一實自體非無之有。名*有一實不。若不許者。有一實因隨一不成。若彼許者。有一實因應成不定。答。以理言之。名有一實。子孫非無能含一實及含多實。許說子孫名有二實及有多實。空等非無體是一實。何不許彼名有一實。由此應知。有一實因有不定過。今此縱無辨相違也。其後二因亦有不定。准實有之。弟子敵者德業非無。名有德業。亦不定故。今亦縱無辨相違也文

明詮導云。言如佛法言有色有漏等者。意云。大有之有如有漏之有也。有一實之有如有色之有也。疏上云。但遍有法。若有別體。若無別體。並能成宗義。相關故。必是宗法。如薩婆多對大乘。立命根實有。以有業故。如五根等。豈以命根與業別體。卽非正因。故有別體。若無別體。義相關帶。必是宗法云云意同此也文

此釋難得心。能能可案之

義照院云。爲顯有色喩。引空有聲之喩也云云此有成難之文。可見理門論

尋云。共許有無之有者與卽實有而有何別*耶

有三卷私記上云。凡言因者。宗上義。而有法有性有一一實之義。取其有一一實義爲因。云有一實故。非取卽實有云有一實故。有一實故因不轉異喩父母微也。有一實故因非取宗上有一一實義所以成卽實有轉異喩子微等。有不定過也。問。有性有實者。有一實故因取宗上義爲因。

(1)原本甲本俱傍註曰今意者唯取有色之有以爲體也　(2)有＝是？　(3)漏＝性カ㊥　(4)能＋(有)？　(5)〔爲〕－㊥　(6)別＝有カ㊥　(7)〔色〕－㊥
(8)〔有〕－㊥*　(9)〔等〕－㊥

而何唯有一實故因取宗上義為因。有(1)實故因取宗上義為因應不言。答。有性有實者。有實故因亦宗上義。而成即實有。有一實故因唯宗上義。非即實因○即實有屬著各各體。非有一一實。共許有性有一一實故。有一實因唯宗上義。非即實有也○有一實之言。若唯有一實之言者。可即實有。既不有一實之言有一一實之言故。有一實有唯宗上義非。(2)即實有等文

今案。此釋順疏文。是故於因無隨一過。有一一實故文故共許有有一一實。即實有無有一實之義也。此義尤可秘之

有二多實(3)為因之事

疏云。問。何故不言有於無實・二實・多實至由此不言有二多實文

明燈抄云。軌師云。若以無實及有二實以為因者。便有兩俱不成過失。於宗有法兩俱不成故。應師云。(4)若言(5)有無實・有(6)二實・以為因者。(7)俱是隨一不成。弟子敵者。空・時・方等及常散(8)微自不相含。既不能有他實。即是(9)無實。子微非無。能含父母。名有二實。故以無實二實為因。但是隨一不成過也。立者離實有性有法非是無實有二實。故同喩亦有立敵俱能立不成。俱許同異非是無實*有二實故文

尋云。若有此等失者。何有不定*耶。兩俱不成與不定不並之故也。又何疏不言之*耶

有無實不為因之事　又因亦不遍之事

疏云。若言有無實者。和合句義亦名無實至亦欲顯九實一一皆有故云一實。能有一一實故文

前記云。若言有無實至犯兩俱不成者。兩俱不成。此中有二兩俱一分兩俱不成。初兩俱一分兩俱不成者。且無實法體有十二。如何者。是地水火乃至方我意等九。總名無實。并德業和合。此三帖前九合成十二。立者大有唯有前十一。共和合句亦名無實。故名一分。立敵俱不許有於和合句也。同異為喩。亦不能同異於和合為無實。故言兩俱一分兩俱不成。第二兩俱一分兩俱不成者。立敵俱許實等體非無。故名有。共實等句中。一分父母極微是無實。故名有無實。有無實因。此一分立敵俱許。立敵俱不許實等當體非無之法而有於和合一無實之法。故言兩俱一分兩俱不成。此二因望於初相及同喩上皆有兩俱不成也。若有彼實者。即為父母極微亦是無實。今言有無實。若唯取彼父母極微不得子微已上。立敵不許。此子微等非無實故。審。實等能有上無有無實者。即子微能有父母名為能有。此子微上無有無實是有二多實等故。審。又釋實等能有上等者。實等能有。所謂大有。此大有句不能有於和合句之無實。審。疏實等能有上無有無實者。此實等當體不無之有。能有當體父母極微得名有無實。此因立敵俱不許實等不無之有有於和合句。故言兩俱一分兩俱不成。故無有無實。疏以其喩亦犯能立不成者　謂以有無實為因。即同異為喩。不能同異於和合。故言能立不成。因亦不遍者。不遍於和合句上。因亦不遍者。若言有無實故為因。乍似唯有實句之無實。不含德業故。審。疏又乍似有於實句之無實者。若言有無實故。為言大有唯只能有於實句之無實。相(10)以為言不能有德業上無實。故不言無實也文

後記云。若言有彼無實因犯兩俱不成者。意云。凡兩俱不成因。立敵皆不許於前陳有法上轉也。今立宗中言有性是有法。此之有性能有實德業三。即是實德業三上能非無性。立敵俱許。今舉因言有無實故。無實之言於和合句義上轉。立敵俱不許實等能有有彼和合句無實。此乃因犯兩俱一分兩俱不成。有無實因不於前陳有實等能非無有性上轉也。實等能有上無有無實故者。此釋因犯兩俱不成之所以也。其喩亦犯能立不成者。謂以有無實故為因者。其同異性喩不能有和合句之無實。准此亦是喩上一分能立不成。問。何名一分。答。同異性亦能有實句中之無實。但不能有和合句無實。故喩一分能立不成也。(11)遍者。如疏中言。乍似唯能有實句之中無實者。此釋不遍所以也。謂言不能有於實句之中(12)二多等也。所以因言不遍。或可不遍者。謂有無實因不遍有性。即不許有性有於和合句義。敵者不許即實非無之(13)有於和合。故

(1)(一)カ＋實　(2)[即]－　(3)(不)カ＋為　(4)[若]－　(5)(非)＋有　(6)二＝一　(7)[俱]－　(8)[微]－　(9)[無實]－　(10)以＝似？　(11)(因亦不)＋遍？　(12)二多＝二實多實イ　(13)有＋(有)？

言。①因不遍也。或可。不遍和合句也文

略記云。疏亦不遍者。謂有無實因不遍有法。立者不許有法有於和合句義。敵者不許。卽實非無云有性有於和合。故言因亦不遍也。疏乍似唯有於至一一皆有者。若言有無實因。乍似唯有實句之中父母本微時方等無實。不能有子微已去一一言也文

邑記云。疏因亦不遍者。若言有一實故。卽顯有性有於一一實等。遍於無實·二實·多實。若言有無實者。便顯有性唯能有於父母極微及空時方等。不能有彼二多實故。言乍似等者。意釋不遍之所以。問。德業亦是無實。何故此云乍似唯能有於實句之無實耶。答。且據非實一宗。若以有無實故爲因。實句之中便有不遍之過。後之二因言有德業故。卽無諸妨。設以有無實等故爲因。德業句中既無二多等濫。故無不遍之過。所以不簡文

孝仁記云。文乍似唯能有於實句之無實故者。是因亦不遍言所以。是意顯。若名無實時。是因雖遍於四大之常微等。而其不遍於子微等。是有實因父母之微故。名有實也。故是之因不遍言也文

問。疏云。有性有法。有一實因。不相關預等文問心何

疏云。問。有性有法。有一實因。不相關預。云何不是兩俱。是宗之法。故無兩俱文

前記云。疏問有性有法至兩俱不成者。此中意顯。有性大有名爲有法。有一實因卽當體不無之有。既立宗卽大有性。其因卽不無之有。立敵俱不許因有宗有法。因法有法既不相關帶。因既於有法上無。何故不是兩俱不成。此乃立敵名兩俱也文

又云。答問意。有性有法是實等之上非無之有。亦有實因亦實等之上非無之性。故得遍於有法之上也文

後記云。問有性有法有一實因等者。此問意云。言望本立。有乃是大有。及其擧因有一實者。乃是共許不無之有。此與宗有法全不相當。何非②不是因兩俱過耶。答。但言奄含言中有性。因③因依於④彼。無過也。難者直取大有爲問也。尋之文

尋云。若宗有是大有者。望敵者無所依有法。可有他隨一所依不成失。見立者不許不無之有遍宗大有。豈非自隨一不成*耶。若爾如何可云兩俱不成耶

明燈抄云。文問有性有至亦屬著義者。此問意云。言顯有性是非無義。意許卽顯大有性也。有一實故其義亦爾。而上文云。有一實有德業之有。如有色言。此卽言顯有一實之有。有德業之有。是非無義。今以言顯有一實之有及意許有性之有相對而問。故云不相關預。答有性有法等者。此答意云。有性之有與有一實之有。皆能有之有。以之相對而答前問。意雖取彼離實等有名有一實等。然於言中不顯差別。總立爲因。無不成過。今此但據一實自體非無之義自他俱許名有一實。故此三因無隨一過。故云是宗之法。故無兩俱。問。宗有法有意許差別。其義可知。如何因中亦有意許。有一實之有是能有故。亦是非無⑤之有故。答。因中亦有方便矯立差別之義。如一切皆是無常故因。如前已說文

有抄云。問。設有法有爲大有。因有爲不無之有。不可有兩俱不成。所以然者。見立者雖有有法體有一實因不遍宗。故有隨一不成。見敵者有法所依闕。因不遍宗。故有他所依不成。而何云兩俱不成耶。答。是異例兩俱不成。含此二過云兩俱不成。如彼我爲有法眼等爲能別之量也。問。任有可擧此二失。何故不爾。答。疏文省繁也。問。若省略可云二不成。而云兩俱不成。定知有其別所以。案疏主御心。無所以不云兩俱不成。定有其所以。憒可述申也。答。末代學者何探得大師深意趣耶。但兩俱·隨一·所依三不成。本不相離者也。若疏主慮此邊云兩俱不成歟。案所依不成本作法有三。一兩俱不成所依不成。此有⑥三。二隨一不成所依不成。此有六。但每事不可出申。各出申共一者。前兩俱所依者。薩婆多對大乘師立量云。我可常住。識所緣故文大小乘共佛法者不立我。故無所依。故識所緣故因所依不成失也。又識所緣故因。立敵共不許成有法。故云兩俱也。次⑦隨所依不成者。數論師對大乘立量云。藏識常。生死因故云云立者

①因＋(上)イ校　②〔不〕－？　③〔因〕イ－甲　④彼＋(故)イ甲　⑤〔之〕－甲　⑥三＝二甲　⑦隨＋(一)カ甲

不云藏識故，因所依無。故云所依不成也。又立者不云藏識。故不成有法。故可云自隨一不成。故疏主同省略之兩俱不成歟。可思准之文

邑記云。疏問有性至不相關預者。有二問意。一云。有法有性卽大有性。而非是實。因言有一實故。有卽是實。卽實非實二有各殊。如何不是兩俱之過。二云。有法與因俱是有性。彼此不許有法之上更立有性。何非此過。疏答至故無兩俱不成者。有一實因。意說有性能有一一實也。此因卽是有法之上別有義。正是有法宗之法性。亦如所作性因是彼上別義。故此亦無兩俱之失文

明詮導云。言問有性有法有一實因不相關預等者。此問意云。有法有性是大有性也。有一實因是共許卽實有也。卽宗與因別體不相關也。何不有兩俱不成耶。立敵兩俱不許大有性上有❶實非無之因。故備說邑云〇文

❷如抄第十帖可見之

問。疏云。既於德業一一皆有等文心何

疏云。問既於德業一一皆有。云何不言有一德業至德業無簡不須一言文

尋云

前記云。疏德業無簡不須一言❸簡者。正釋前問。又三因❹同喩如同異性者。卽有一實故。有德故。有業故。此之三因皆以同異性爲喩。故言三因同一喩也。德業之中。無一❺德多德等濫。故不言有一德等也文

後記云。德業無簡不須一言者。❻實中有無實二實多實等別。卽有多過。有簡別故。但置有一實言。卽除諸過。德業之中。無有如是差別可簡。故不須著有一德業等❼者。所以疏言德業無簡不須一言也文

略纂云。今解有二。一云。九實一一自體不無❽有之所有。名有一實。德業❾少一一解。准知應云有一實故。有一德故。有一業故。文中略故❿准實言一也文

明詮導云。周法師邑法師並牒文云。德業無有。不須一言。德業之中無有一二多等故。不須一等言也云云又或本云。德業無簡。不須一言云云意云。德業之中無有一德有二德有多德等濫。故云無簡也。言二因一喩者。有一實故。有德故。有業故。此云二因也。又周法師云。三因同一喩者。有一實因也。有德故。有業故。此之三因皆以同異性爲喩。故云三因一喩也云云

⓫黃私記下文。問。若不云有一德有一業。有何過須一言耶。答。師說云。略纂未定照法師造。所以此言頗難信。若有可言有一德有一業之道理者。疏主豈不加一言*耶云云

以有一實等三因各成三宗以不之事

疏云。三因一喩。如同異性。此於前三一一皆有。亦如有性是故爲喩文

前記云。此於前三一*一皆有者。此因於前非實等一一宗上。皆有此三因。准此三一一別成三種宗。合應爲九。卽如何者。是由如何作句數更互爲故文

明燈抄云。問。此有一實等因。爲以三法別成三法。爲用三因共立三宗耶。答。以三法別成三法。如有一實因成非實法。有德業因別成非德非業法。何以得知。且如宗云非實非德非業。三法卽異。故知因言有一實等。各成一法。若言三因共成三法者。一一皆有一分重成已立之過。何者。且有一實因。弟子亦信非德非業。若亦能成非德非業。弟子既信。何須重成。有德之因。弟子亦信非實非業。若亦能成非實非業。弟子既信。何須重成。有業之因。弟子亦信非實非德。若亦能成非實非德。弟子既信。何須重成。所以三因渾成三法。一一皆有一分重成已立過也。故知三因各立一法也文

又云。問。有一實等因有共三。非實⓬等亦有三種。彼所立量爲別說三宗三因共成。爲別說三宗三因別成。爲總說三宗三因共成。爲總說三宗三因別成。答。應說云。三宗⓭別說三因別成。總說三宗三因共立。若別說三宗三因共成。卽隨一一宗彼因皆有隨一一分不成之失。何者。如立宗云有性非實。有一實故。有德故。有業故。此於一分有一實因。卽是極成。於共一分有德業因。卽是自成他不成過。敵論之人。卽實有性非是有德及有業故。故有德業一分不成。又別說宗非德非業。三因共成。准此應悉。三因別立。卽無此非等云云

❶(卽)イ＋實㊞　❷〔如抄…之〕八字一㊥　❸〔簡〕一？　❹同＋(一)？　❺德＋(二德)イ㊞　❻(意云)イ＋實㊞　❼者＝言イ㊞　❽有之＝之有㊥　❾少＝亦？　❿准＝唯？　⓫傍註曰不同略纂文　⓬等＋(宗)？　⓭別＋(玄應)㊥

廣如彼疏文

因明要義抄云。明[1]忍法師問。勝論擧三比量竟時。五頂既信了者。其三量何。[2]俊貞法師（山階講時）答。一有性非實。二有性非德。三有性非業。喩如常。問。立有性非實一個比量時。若俱擧二德上之能非無有性以爲有法。若但擧實句上之能非無之有性以爲有法。答。總擧三德上能非無之有性而爲有法。問。此是別比量。何總擧爲有法。答。又願盛法師問。有性非實。有德業故。如同異性。有性非德業。有實故。如同異性。此並皆有不定過。其過狀何。守羅法師（藥師講時）答。初量作不定云。爲如實句有德業故有性是實。爲如同異性有德業故有性非實。又後量作不定云。爲如德業有一實故。有性是德業。爲如同異性有一實故有性非德業。問。各別作時。既有此過。何總立時。無此過。又實有九。此是但各在有實不有德業。德業亦爾不有實句。今何有一實故。因於德業上轉。有德業故。因於實句上轉。答。實句此有實句之義故。德業此有德業之義故（自上他問答。自下自問答）。問。約實德業三別別立比量時。其有性有法若總取實德業上非無之有爲有法。若別取實句上非無之有爲有法。約德業亦爾（基疏下答明有法自相違云。此量有三。實德業三各別作故。今據彼論故。云如說。已上）答。如後。何者。若實句立比量時。取實句上能非無之有以爲有法自相。約德業亦爾。故應師云。三宗別說三因別成已上問。何故約實句立量時。總以三句上能[3]無之有不爲有法時。有何過。答。玄應師云。若總說三宗三因別成。即一一因皆有隨一不遍有法之過也。宗過失。如總宗言有性非實非德非業。因但說言有一實故。於其一分非實宗法所依有法有一實因自他俱成。於非德業所依有法有一實因即他不成。敵者即德即業有性。不說名爲有一實故。故是隨一非宗法也。三因別說。准此應知。三因別成。即無此失（已上依此疏意）者。總立三宗以一個有一實因。[4]而成於立敵共成。何者。立敵共許實句上非無之有能有於一實故。約德業非無之有法。而有一實因即他隨一不成過。何者。五頂不許德業非無之有此有一實故。又有德故有業故因亦准之可悉。問。有一實因望德業非無之有者。應是兩俱不成。何言他隨一不成。何者。雖師資共許德業依實。而不言實依德業故。答。以理推之應是兩俱不成。何者。師資共不許實句依德業故。然今應師云他隨一不成者。未詳其意。問。以有一實因望德業非無之有時。此兩俱不成者。別以有德故有業故因而成非實宗時。此何過。答。若立有德故因而成非實宗時。無過。何者。有德故因此實句非無之有上轉故。若約業句非無之有。此兩俱不成。何者。師資共不言德依業故。又有業故因若望實句非無之有時。無過。若望德句非無之有時。兩俱不成。何者。師資共雖實句依實而不言依德故（上來述總立三宗而別別以三因成所有立過竟。今別別立三宗）（而總以三因成時所有之失）問。別立三宗總以三因成立時。此有何過。答。淨眼師云。若言三因共成三法者。一一皆有一分重成已立之過。何者。[5]亦有一實因。弟子亦信非德非業。若亦能成非德非業。弟子既信。何須重成。有德之因。弟子亦信非實非業。若亦能成非實非業。弟子既信。何須重成。故以三因[6]諍成三法。一一皆有一分重成已[7]去之過也（已上應師疏云）。相符過者。說宗言已。即立已成量。立宗時。未有相符。其立因已方成已*去。如何乃言。彼說因已弟子亦信有德業因所依有法非是實故。說所立宗犯相符也（已上彼應師）。應師依正義云。若別說三宗三因共成。即隨一一宗。彼因皆有隨一一分不成之失。何者。如立宗言。有性非實。有一實故。有德故。有業故。此於一分有一實因。即是極成。於其一分有德業因。即是自成他不成過。敵論之人。即實有性非是[8]德及有業故。故有德業一分不成。又別說宗非德非業三因共成。准此應悉。三因別立即無此非（已上應師第一釋）。此初釋意云。若立有性非實宗。而共以三因成時。其有一實因。此立敵極成。其一分有德故有業故因。此自成他不成。何者。敵論人不許即實有性此有德有業故。又別立有性非德宗。以三因共成。別立有性非業宗。以三因共成時。亦一分不成過也。又應師云。又解。立非實宗。三因無失。即實有性爲德業依。亦可說名有德業故。非德業宗。若總說因。方有一分不

[1]忍＝恩㊥　[2]傍註曰元興寺有三論宗承和十四年維摩會講師　[3]（非）ィ＋無㊥　[4]而＝亦㊥　[5]亦＝且カ㊥　[6]諍＝淨カ㊥　[7]去＝立カ㊥　㊥*　[8]（有）カ＋德㊥

成之失已上應師第二釋　此第二釋意云。若立一非實宗以三因共成時。無過。何者。卽實有性此德業之所依。是故說有德業故時。無過。若立非德業宗。總以三因成時。卽有一分不成過也。而若別立三宗。總以三因成。總立三宗。別以三因成時之過失。具如上之。若別立三宗。別以三因成。總立三宗。總以三因成時。若亦有過。答。若約勝論本意者。亦無失。何者。勝論本意。擧此別宗因及總宗因立量。令五頂信有大有故。問。若爾何故斷云。別立三宗別以三因成時。有不定過。答。彼不定過何。問。勝論立實句非無有爲有法。而立量云。有性非實。有德故。有業故。如德業時。五頂作不定云。爲如實句有德故有業故。有性此實。又擧德業非無有爲有法。而立量云。非有性非德非業。有一實故。如實句時。五頂作不定云。爲如德業。有一實故。有性此德業斷云。若成有非實有德業因。此不定過。以彼實句有德業故。有一實因成非德業。不定亦爾。然待撿彼勝論方❶去。已上。僕云。作不定云。爲如同異有一實故。非德業❷耶。爲如德業。有一實故。是德業耶。然其德業能有一實。而未委悉。撿彼本❸論方可悉之。今者難准。且爲不定也。已上。獻云。不定作法全同僕。故不注。次句云。以德業依於實故。名有一實也。更問。已上。不定亦爾者。約實爲論。無不定過。而今假說。林云。已上　問。以德業非無有❹而有法。擧有一實因時。應非不定因。何言不定因。何者。卽資雖德業依實句。而不言實句依德業故。此兩俱不成。又師資共不言實句依德業故。有一實因不轉異喩德業上。何言不定因。答。林師釋此文云。理實無不定。

今假說不定過具文如上諸師釋斷文見上御註　問。別擧三宗別以三因而成作法何。答。林云。一此出斷記文。有非德。有德故。如實業。二有非實故。如德業。三有非業。有業故。如實德已上此當于應師基師等意。二依斷意者。可有九別比量。何者。實句非無之有爲宗。以餘三別因立量時。有三比量。一有非實。有一實故。如德業。二有非實。有德故。如實業。三有非實。有業故。如實德。又德句非無之有爲宗。以餘三別因成立。亦有三比量。又業句非無之有爲宗。以餘三別因成立。亦有三比量。其作法准上可悉。問。別別立三比量時。有不定過。何者。有非實。而別別以三因成立時。有一實因於異品實句上轉。卽作不定云。爲如實句。有一實故。有性是實。又立有非德。而別別以三因成立時。有德故因於異品德句上轉。是故別比量時。不定過。❺綾作亦有此不定。若爾既此不定因。如何今五頂信離三句別有大有。答。五頂此淺識故謬信耳。問。別比量時。因既有不定過。總立量時。亦有不定過。答。爾有。何者。有性非實非德非業。有一實故。有德故時。實等三句。此宗異品。有一實因。於德等三句轉。故不定。問。既此不定因。何此名相違因。答。陳那意許無不定。以示相違過。故無妨應師作過云云

定賓疏三云。應知比量有三宗法及三因法。若合以爲一比量者。須用三因。如其次第配屬三宗。若互配者。有實之有容有德業。以其大有唯一體故。有實同異必不得言亦有德業。以其同異各別體故。故令喩上能立不成。但有所立非德業義。是故三因不得互配。若其三量各別作者。宗之與因相當配之。其爲最佳也文

勝論宗義流布世之事

疏云。仙人既陳三比量已至勝論宗義由此悉行

陳那菩薩爲因明之雄的至故今先叙彼比量也文

尋云。若爾何立有性作有緣性之量❻耶。又違三違四量何用立爲如何

本云　仁平元年九月二十六日夜亥剋抄了

明燈抄云。弟子五頂聞師所立。卽於大有深生信受。終造義量論。傳勝論宗○仙人於是神力接之至所住山演說六句至大有句。且雖生疑。仙立三量已。五頂一聞。應時悟解。法既有傳。仙人卽日化火焚身而入涅槃。彼以捨身生於上界。妄計以爲涅槃。非是眞寂無餘涅槃也○此文意云。弟子五頂聞師所立。雖已悟解。終不❼得難。少智之器所納有限。飽滿卽覆。如皺❽盈傾。所以五頂聞師所立生解信受。不能申難。佛法大智。寬如虛空。所以陳那垂悲五頂。重述彼宗咸申過難。故今先叙彼比量也。由此當知。後二相違乃是陳那之所申也。天主承之重亦述也文

注抄下云。再申過難者。問。陳那已前未有人難。何得言再。答。五頂不信已申此量。今

❶去＝知カ㊇　❷耶＝云云㊇*　❸〔論〕ー㊇　❹而＋(爲)カ，而＝爲カ㊇　❺綾＝總カ㊇　❻耶＝哉㊇　❼得＝申カ㊇　❽盈＝盆カ，器カ㊇

者重述。故云再也文

(1)准的 上平也。以水平物也。下都歷反。指的也。明也

權衡 上渠眉反。執也。稱錘也。下皆彭反。平也。稱上之横也

第二十七帖卷首表紙裏

(2)五挍 以宜反。迴也。正爲旋問也

(3)類音決云。拏 正奴加反。一　帑 正他胡反。又音又䛒反。一　孥 正奴音。一

妻拏 奴胡反。子也。亦爲帑字。妻子也

明燈抄云。西明疏云。儒童弟子名爲五頂。造義鑒論敘釋六句極爲(4)積要。所以西方尋内外者。必學内宗俱舍一部。數論宗中三彌叉論。勝論宗中義鑒論者。乃得其名。西方呼此(5)三論名聰明論。故學得者名播五天。(6)德高四主文

(7)本云。朱點裏書任本了。不審事多之　私云。處處以愚推改了

延寶二年甲寅二月初六書寫已竟　初三起二月初六日初七日校正

濤翰注抄下文云。各有總別之同異者。十句論中名俱分。且總同異者。實德業三。自類相望名總同。四。三互相望名總異。別同異者。九實自類名別同。一一實復有多體名別異。且如地實有青黄赤白砂鹽等別。水即江河淮濟湖海等別。餘者類知。實句既爾。德業亦然文

此。後記云此三之上至體當衆多等者此敘彼宗云云ノ處ノ文ノウラニアリ元本ニチシカミニテアリ

有三卷私記中卷云 本院先德作歟 問。和合亦令和合實等。如同異性令同異實等。故和合句亦應轉有一實故因。何不轉耶。答。宗計トシテ和合句ヲ不云有一實等。故有一實故因不轉和合句。問。何故宗計トシテ和合句ヲ不云有一實等。答。和合句是假。假者不云有。故不云有一實也文

此ハ和合句轉之事下文云和合體者謂令覺等ト云文ノ處ノウラニアリ。元本ニチシカミニテアリ

注抄下云。皆無實因者。非是自體無名無實。不有他實名無實因。非以爲因者。釋此三類不能有實皆名無實。謂德但是實上德能。而不能有其實體。業但是實上作用。和合但令不相離。皆不能有實云云

此ハ掌仁記云文皆無實因者云云文ノ處ノウラニアリト元本ニチシカミニアリ

略纂云。若以無實及有二實以爲因者。便名兩俱不成過。故此不言無實及有二實也。若以多實爲因者。有不定過。以第七微等能有多實體是實故文

此ハ有二多實不爲因之事疏云問何故不言ノ文ノ處ノウラニアリト元本ニチシ紙ニアリ

定賓疏第二云。是喩方便惡立異法者。聲論立其一切皆是無常故者。但加故字。乍謂是因。其實是喩。謂於異喩置故字者。矯設方便。假借異喩之力翻顯本因。且如異喩云一切皆是無常者。從此翻顯非一切故。以之爲因。意欲成常也。汎論兩喩不須故字。今置故字方便約喩而用顯因故。云是喩方便也〇論由合喩顯乃至(8)名因過失述曰。第二據聲論意中立因過失也。由合喩顯非一切故者。彼異喩云一切者。遣能立因非一切也。故知聲論借異喩中一切之言顯出意中能立之因非一切義也。謂聲論意欲立云聲定是常。因云非一切故也

此ハ明燈抄云文問有性有至亦屬帝矣者云云ノ處ノウラニアリト元本ニチシカミニテアリ

因明大疏抄卷第二十七終

因明大疏抄卷第二十八（第二十八帖）

能違作法之事

疏云。謂前宗言。有性非實。有性是前有法自相。今立量云乃至亦能遮有性非是大有性兩俱決定故文

尋云。爾者非共許有性歟。爲當難離實有性歟。若言難共許有性者。可有違宗失。若破離實有性者。共許有性尚留。豈自相過(9)耶

注抄下云。同異非有性者。問。彼既將同異爲喩。成立有性離實等外有即是同喩。今者何故將其同喩成相違耶。以陳那九句中成相違因。皆於異品中有故。答。然此同異本非同喩。勝論矯立爲同故成相違。又問。夫言相違。皆取異喩上能立所立俱有成相違。今者何故將喩依違他有法耶。答。有說云。若違後陳。即將喩所立違。今違有法還用喩依有法違。若爾即一切無正量。如前聲宗亦成相違。量云。聲應非是聲。所作性故。如瓶。(10)云體所作性。瓶體不是聲。聲亦所作性。同彼瓶體不是聲。故知不爾。今

(1)〔准的…横也〕四十一字－甲　(2)（仁平元年九月二十二日始之）十五甲　(3)〔類音…音一〕二十六字－甲　(4)積＝精カ甲　(5)〔三〕－甲　(6)〔德〕－甲　(7)〔本云…有實云云〕二十六行－甲　(8)〔名〕－甲　(9)耶＝哉甲＊　(10)云＝瓶カ甲

解。非將喩依違他有法自相、亦是喩上所立能立相違同喩上有、彼同異之有大有有。彼有無之有。二有既別。便成異喩。異喩違他有法理令其宜云云

略纂云。同異性上亦有二義。一非實德業。二非是離實等有性。師資並許。其不無有性上亦有二義。一非實德業。唯五頂許。二非是離實等有。唯門人許。其有一實有德業因。實有同異。師資兩成。師主若取同異性上一實等因。其同異性卽非實等。遂證有性有一實等。遺其有性亦非實等。此既決定。資取同異一實等因。同異卽非離實等有。故知有性有一實等。有性亦應非是離實等有性。亦決定故。師資並成。故言俱決定。故今例云。有性應非離實等有。宗。有一實故。有德業故。因。諸有一實有德業者。皆非離實等有。如同異性。喩文

尋云。不無之有非實等之義。何非弟子之所許*耶。又自相豈能違。何加言乎。若離有性非離實有性者。可言差別相違耶　定賓疏有此事。如上抄　明燈抄全同之。計之可引略纂之矣

有一實因轉同異性之事

略纂云。問。同異性爲同喩者。有有一實等因不。若無者。能立既闕。同喩不成。若有者。既言同異。如何名有一實等*耶。答。若取所有法體不無能有實等。名有一實等者。同喩闕能立。通取況爾能所有義名有一實等者。故同異性成同喩也文

此文可祕。依之可學同異性云能有之文矣

文軌疏云。問。五頂弟子信有有不。若信有性、陳那菩薩助難令成非有、便違共許、豈是相違。如聲論者難勝論云。聲應非聲。所作性故。如瓶。違共許故非相違也。若不信有、此則宗闕有法、因無所依、何容依此競其卽離作相違過。答。今立宗云。有性應非有者。謂五頂執有離實等。弟子執有卽實等。今不取此以爲有法。但取共許實德業上不無之義以爲有法及作因依。故無宗因二不成過。故言有性者。此卽有法也。言應非有者。謂共許有性應非第四離實等有。此則違他不違自許。故得與彼作相違過。此卽法也。問。有性卽實離實異。唯違離實有因名違自相。亦應必爲他用含眞假。唯違眞他用名違自相因。答。五頂立有唯離實。此有若也成非實等。不無宗卽無。故違自相非差別。數論他用通眞假。眞他用受義雖無。眼等他用宗不失。故違差別非自相。問。前一解云。數論師執眼等不爲積聚他用。此則於眼等上他用宗無。何故不名相違法自相。答。此因約同喩故。不違自相。謂積聚因。臥具等喩。但與眞他受用義違。假他用宗。眼上自無。不由因喩方違此義。此乃❶及由因喩力故。令眼等上有積聚他所受用義。故積聚因非違自相云云

無自教自語過之事

疏云。問。今難有性應非有性。如何不犯自語相違。至今卽難彼。破他違他。非成諸過云云

尋云。若望不無之有者。猶有違自教自語等過。若望離實有者。意許可有自語等之相違失歟

又破他違他等云。他比量云歟

邑記云。疏先已彼成非實之有至非成諸過者。問。如佛弟子對聲論師立聲無常。既以成無常之聲。聲論設難言聲應非聲。所作性故。如瓶。應成有法自相相違過*耶。答。彼諍聲上無常。不諍聲體。今此五頂正諍大有之體。故不爲例。如下疏述云云

明燈抄云。文問今難有至非成諸過者。此問意云。宗有法中云有性者。實德業上非無之義。名爲有性。此卽立敵共同所成。今難有性非是有性。豈不自語相違之過。答若前立有性非實等者。此答意云。前立宗中。既言有性非實等。明知離實等有名爲有性。今尋意許難於言顯。是故不犯自語相違。違他順自。方是眞宗。豈成諸過。問。有一實等因對五頂犯有法自相相違過者。所作性因對佛弟子應犯此過。答。聲論言聲非聲。違自教自語等。非相違。陳那說有非有。不違教等。是相違。若爾聲應非無常聲。極成所作故。應是相違因。❷答此難違陳那難意。何者。准理。但言有性應非離實等有。不言有性❸應不是非實等有。設爾何失。此有兩解。一云。❹明因據別相違。但言

❶及＝反カ㊉　❷〔答〕ィ—㊉　❸應不果＝果應不ィ㊉　❹明因＝因明ィ㊉

有性應非有。不言有性[1]不應是非實等有二云。理准。以法翻有法。約總相違。問。若爾聲應非無常聲。應是相違。答。非例。聲非無常聲爲宗之時。非直遣無常聲。亦遮常義所依之聲。以常無常二義同依一聲體故。既爾還同聲應非聲。違教等過。若不爾者。因明立聲爲無常等。應非能立。又一切量皆有此過。有應不是非實等有爲宗之時。但遮非實等有。不遣是實等有故。應法師云。聲應非無常聲。所作性故。如瓶等者。此難不然。有不定故。謂爲如瓶等所作性故。非無常聲。證聲亦爾。爲如他方佛聲。所作性故。是無常聲。證聲亦爾。既有不定。非相違也。問。若爾如聲論師與薩婆多及勝論等作相違難。無不共許他方佛聲。何得與他作不定過。答。勝論等云。汝作是難。非但違我。亦復自違。謂聲應非常聲。所作性故。如瓶。彼若救云所作性因汝自將立聲無常宗。故可說違無常之聲。我不以此立常住宗。何得將汝所立之因與我常聲作相違者。勝論等云。此所作因。我今但將立法自相。不欲成立有法自相。何得與我有法自相相違*耶。故所作因非相違也。由此應知。有法自相相違因者。意欲成立有法自相。所立之因違共有法。方名有法自相相違。意不欲成有法自相。不可抑作相違因也。若抑作者。卽有畢竟無正因失。有法自相相違既然。餘者准知。故相違因文中。並望所成自相及以差別作相違也云云

明詮導云。問意者立敵共許非無之有性。今難非有性。何不犯自語相違

又云。答若前未立有性非實等者。答意云。立論者意許有性離實有性立故。今尋意許難言陳。故不犯自語相違也

闕後二相之事

問。疏云。雖因同法。便是所立宗之異品文心何

尋云。因同喩名同法。宗之同異喩名品。有何意*耶。雖因同喩可名品。依之疏上文

疏云。問。於因三相是何過耶。答。彼立宗言。有性非實至此亦是因後二品過。於同品無異品有故云云

明燈抄云。文問於因三至異品有故者。彼說離實有體能有實之大有等者。彼說有性有法自相。下意所許。離實有體能有實之[2]大有。其同異性望此意許所立之宗。雖離實等有體能有。而非大有。此同異性。亦能總別有一一實有一實因於同異有。雖因同品而同異體非大有故。闕宗同品。既同異體與大有性不相似故。卽成所立宗之異品。離實大有雖無宗同品有一實因同品非有。於其異品同異之上遍皆隨轉。此亦是因後[3]二相過。同無異有成相違故。問。如立大有非實等。何得是有法自相相違因*耶。答。今取同異以爲同喩。望彼宗中非實等法。卽正能成。今亦成有性。此同異性便成異喩。此有一實因於彼遍轉。彼但同異不是有性。故反成宗。令作非有。故成相違。正成立有以實德業和合同異皆爲異喩。以彼五句非大有故。今望所成宗中有法。令離實等有有自性故。有一實因於同異有。此有一實因不無能有。亦遍有法。故因無隨一兩俱不成。故爲相違。卽九句中第六句也。於同品無異品有故云云

前記云。離因同法者。卽此同異性。能有一一實。但是因同品。體非大有。闕宗同品。同異性與大有殊。既不相似。卽令是所立[4]宗異品云云

仁記云。文通非大有者。是同異句。言顯雖爲有性之同喩。而意許以求時。爲異品。言也。問。何故於有法尋求意許。而非言顯法不爾耶。答。於有法顯立舉不諍物。而意許令異。故尋意非言也。法諍所言顯舉故。不尋意許而應非言顯也。是論之意也云云

聲無常之量異品事

疏云。問。若爾立聲爲無常宗。聲體可聞。瓶有至同異既非離實有體之有性故。成於異品文

尋云。諍有法故有此過者。成有法無正比量歟。若如之。有性有法。自性差別中何。若付言陳宗。有法名自性。自性豈所立*耶。若名差別。何有法名差別能別名自性之義有乎

[1]不應是＝應不是イ㊥　[2]〔大〕－㊥　[3]〔二〕－㊥　[4]宗＋(之)イ㊥

如抄第之

又亦一切宗皆無異品之意如何

前記云。問若爾是至皆無異品者。此問意乘前文意。前文意。立者大有體非實。同異體非實。取爲同喻。汝卽言同異性雖非實非大有故爲大有異喻。爾者立聲無常。聲有可聞瓶無可聞。❶瓶爲異喻。問意如是。下云亦無一切宗皆無異品者。此難有二意。一云。汝若言要與有法上義相似同品。且如無常聲。有法上空無我等。與❷聲上空無我等相似。此常聲應成同品。若許爲同品者應無異品。二云。❸燒瓶有燒見。與聲既異。得爲無常聲之同品。卽一切異法皆❹得。若許爾者。便無異品。難意如❺何是有疏云。亦一切宗皆無同品。更應好解。勘餘本審云云

後記云。亦一切宗皆無同品者。他有難言。聲瓶既別。應瓶不得爲聲同品。故今返難。若許不是聲宗同品者。不但違論。亦一切宗皆無同品也。亦有本言皆無異品者。意云。聲可聞。瓶燒見。別異法尙得名爲同品者。卽令一切別異之法皆得爲同品。若總爲同。卽一切宗更無異喻。何以故。異法爲同故也云云

明燈抄云。文若爾立至成於異品者。此問意云。有法有性離實有體能❻有實之❼大有。其同異性離實等有體能有而非大有。❽異喻。爾者。如立宗言聲是無常。聲體可聞。非是燒見。瓶體燒見。非是可聞。其❾既與聲應成異品。若許爲異不但違論者。理門既云宗無因不有名爲異喻。不言與宗異爲異品。故云不但違論也。亦一切宗皆無異品者。瓶有燒見。雖與聲異。若許同品。卽諸異品皆可同品。若許爾者亦一切宗皆無異品。此答意言。與所諍同方是同品。其聲之體非*所諍故。聲上無常方是所諍所立無常於瓶亦有。故是同品。彼立者意離實有體有性爲宗有法。有一實因正所成立。同異既非離實有性。故成異品云云

仁記云。文瓶既同有故是同品者。雖聲與瓶既異而所諍無常其於瓶等有。故名同品言也云云

要義抄中云。祥勢法師問。有法自相相違。三相之中闕何相之過耶。戒燈法師山階諱時答。闕後二相之過也。問。闕後二相云何耶。答。如常也。問。明此闕後二相處云。聲此所聞瓶此可燒可見。立聲無常時。瓶等此成異品。若爾非但違論。亦一切比量皆無異喻云云

此文意何耶。答。說有法自相處云。一切量皆有異喻。今何云無異喻也。此文意顯然。何更問耶。眞惠法師云。疏中卷明同品處文一云無異品。疏下卷云有異品。問者答者各取一文如是論了云云自上他問答。自下自問答。問。以同異性望有法有性闕後二相處。引聲無常量而例難意何耶。答。以同異性望離實大有時。同異性此宗異品。今有一實因此闕後二相者。立聲無常宗時。聲體此所聞。句喻瓶此非所聞。卽應成宗異品。所作因此闕後二相也。問。今不疑之。其次疏文云。若許爲異。不但違論。亦一切宗皆無異品。意何耶。答。疏本不同。或疏本云然一切宗皆無同品。或疏本云皆無異品。或疏本皆是異品云云問。此等疏本之中。何爲正耶。答。唐諸記皆釋此等疏本。不應判正不正也。問。皆無同品者。其意何。約皆無異品亦爾耶。答。周師記云亦一切宗皆無異品者。此難有二意。一云。汝若言要與有法上義相似同品亦如無常聲。有法上空無我等。與常上空無我等相似。此常聲應成同品。若許爲同品者。應無異品。二云。瓶有燒見。與聲既異得無常聲之同品。卽一切異法皆得爲同。若許爾者。便無異品。難意如是。有疏云。亦一切宗皆無同品。應更❿好。勘餘本審。問。周師二釋之中。後釋叶疏意。初釋不叶疏意。何者。疏難云。若不相似爲異品者。二八句瓶等喻。亦與聲有法不相似故。皆是異品。皆無同品。如是相例處。如何周師云。若以相似法爲同品者。虛空上之空無我。亦與聲上之空無我相似故。皆無異品耶。又皆無異品之義不成。何者。虛空上有常住義。空無我義。空無我義所立宗相似故雖成同品。而常住義與所立宗不相似故是卽宗異品。既有異品。如何云皆無異品。故此釋不成耶。後記云。亦一切宗皆無同品者。他有難言。聲瓶既別應不得爲聲同品。故今返難。若許不是聲宗同品者。不但違論。亦一切宗皆無同喻也。亦有

❶瓶＝應ィ㊥　❷（常）ィ＋聲㊥　❸〔燒〕ヵ－㊥　❹得＋（爲同）ィ㊥　❺〔何〕ィ－㊥　❻〔有〕－㊥　❼〔大〕－㊥　❽（若同異性雖離實等有體能有而非大有故以之爲大有）＋異？　❾既＝瓶？　❿好＋（解）？

本言皆無異品者。意云。聲所聞、瓶燒見。別異法當得名同品者。卽令一切別異之法皆得爲同品。若總爲同。卽一切宗更無異喩。何以故。異法爲同故也已上釋云。此釋亦有過。何者。凡異品者雖無依。而有體。皆成異品。此今宗不相似虛空等爲同品時。其異品猶有。何者。宗無因不有之異喩。體猶有故。若爾皆無異品之義亦不成。以此言之皆無異品。疏文應錯之。問。然周師記意。聲上空無我在異品虛空上者。先聲上空無我於二八句因異品虛空上、爲有爲無耶。答。有也。何者。疏中卷云。宗之所立。其法極寬。如聲無我。空等亦有云云故也。問。二八句因應成不定因。何言正因耶。答。雖聲上空無我在虛空上而所作因不轉。故無不定過也。問。何故疏上卷云。若別異名異品者。聲上無我亦成異品。所作因此上轉故。無正因之過有耶。答。約帶所作因之無我爲異品故。雖無正因過。今意不然。聲上無我與異品虛空上無我相似。故云有。雖無我相似有。而所作因此遍無故。異法喩。但云說所立無因遍非有。而不言說所立遍無也云云

以離實之有性爲所立之法事

疏云。問前論說云。與所立法均等義品。說名同品至亦是宗中所立法均等有。故卽此過。無違論理云云

前記云。既以離實有至均等有者。此意。前論文但言所立法均有。不說有法均等。如何說有有法自相相違。答。我今作此有法自相相違❶是所立法均等。如何者。是有性是有法。應非有性。是宗法。因云有一實故。如同異性。同異性有一實。同異性卽非是有性❷有一實。應如同異性非是有性。既以離實有性而爲同品等者。此過若在勝論所立有性。可難有法。而以爲均今言離實有性。亦是法也。不言離實有卽❸還有法也。審云云

明燈抄云。文問前論說至無違論理者。此問意云。若與所立均等義品名同品者所立宗法於同品無異品有故。容名相違。若爾但可說法自相相違。不應說是有法自相相違。若與有法均等義品名同品者。所立有法於同品無異品有故。應名相違。若爾但應說有法自相相違。不應是法自相相違。但言所立法均等有名爲同品。不說有法均等名同。如何說有有法自相相違耶。但應說有❹其法自相相違過故。今若但以有性與同異爲同品等者。此答意云。若但以有性爲能同品。以同異性爲所同品。可如所責違前論文。既以離實有性爲能同品。其離實有性還是所立法。此所立法於所同品同異性無。其同異性不與所立法均等故。說有此有法自相相違過也。問同品異品望宗法立。同無異有方是相違。其有一實等因。既於同品同異句有。於其異品實等不無。通二品故。應望宗法是不定因。如何乃約有法自相說相違耶。應師解云。理實此因是不定攝。今縱無不定。辨有法相違。然作有法自相相違因者。宗言有性。立者意取離實等有爲宗有法非實德業是法自相。此宗意立有性是離實等非卽實等。然不可言有性是離實等有性故。但說言非實德業。非實德業者。意許卽是離實等有故離實等有是法上意許名法差別望此意許法差別宗。其同異句卽是異品。今因唯於異品有。故是相違也。問。若爾但是法差別相違因。如何說違有法自相。答❺由違意許離實等。有法差別故。有法自相亦不得有。尋其意許。卽離言顯故說名違有法自相此卽於彼非實德業宗法之中。意所許者。卽是言顯有法自相。是故雖違法差別義。卽說名違有法自相。由離意許離實等有卽無言顯有法宗故。問。若爾何故唯說名爲有法自相相違因。答。此由立者立宗本意。但欲成其有法自相。不可於彼所成之外別違非所立法差別宗。故但說名違有法自相。若立論者亦將此因成法差別。此卽一因違二宗攝云云

仁記云。文既以離實有性而爲同品者。述曰。爲意許之離實有性之其同異句爲同喩故。所立法均等言論文不違也。其前之望於宗是雖爲異品。而後立宗之望於意許爲同品。故名均等也云云

略記云。疏既以離實有性而爲同品亦是宗中等立法者。意云。立者比量云。有性有法非實德業是宗中法。立者意許非實德業卽

❶(亦)イ十是⊕　❷(有性是)イ十有⊕　❸還=是イ⊕　❹[其]ー⊕　❺[由]ー⊕

是離實大有性也。故此有性是所立法云云
明詮遵云。言既以離實有性而爲同品等者。
仁云。既以同異性爲意許離實有性爲同
喩故。不違所立法均等義品之論文也。望
前意許宗雖爲異品。而望後意許宗❶爲
同品。故云均等也云云前意許宗者。立意許
許宗也。後意許宗者。能違量之宗也。有性
宗云。有性有法應離實有性法宗此云前意
應非有性云意者。意顯共許有性，擧意
中離實有性。立見。今能違量意許，取有
性應非有性云也。意者應非離實有性也
云云
義心云。問。理門論云。但由法故成其法。入
論亦云。與所立法均等義品。說名同品。既
不以法成有法。亦不*望有法爲同品。如
何以同異性非離實大有性爲有法自相相
違。若爾瓶等望聲應爲異品。作相違*耶。
答。以同異性望其大有性而作相違。違理
門文。可如所責由彼成立有性。非實非實
宗中意許離實有。此離實有性。實是法差別
法中含故。今與作相違。雖難意許離實等
有是法之差別由不加言但云有性應非
有性。有法亦亡。故名有法自相相違。望此
意許離實有。卽以法成法。既不以同異望
有法有性爲同品故。不可聲瓶例而成難。
又此言陳有性卽是非實。宗中意許邊云以
法成法。若望言陳因容成四。故有四相
違也云云
又云。問。若難有性應非有性。此難非實宗
中意許離實有。由不加言直難有性應非
有性故名違有法自相者。此乃雙違法差
別及有法自相*耶。答。此言陳有性是非實
宗中意許。雖因違此。而不名法差別相違。
但名有法自相相違。何者。如法差別。他用
宗中有異有假。違眞成假。言陳他用不亡。
今有一實因。同異性喩。但違離實有不成
卽實有故。不名法差別。雖違意許。由不
加言❷直有性非有性故。但名違有法自
相或可。有性雖是非實宗中意許離實有。然
不名法差別由不衒著有法故云云
義骨❸下卷云問同異性成異品者。若望有
法若望法耶。答。略纂第三末云。宗之同品
自有二義。一望能別。二望有法。今望有法
辨同異品。其同異性卽是異品。此所立因唯
異品有。故是相違。燈抄第五引此文云爾
也〇問。若言望有法爲同喩者。違論云
謂所立法均等義品說名同品耶。答。基疏
云。今若但以〇無違論理云云問。文意如何。
答。邑云。此答意〇云云平記云。此望後宗名
均等義品。非望前宗也云云
又云。有一實因之同無異有義何。答。基云。其
同異性雖離實有體〇異品有故云云問。文意
如何。答。同異性不令同異者。是實句是德
句等不可別知。由同異性五句別故。云離
實等有體也。尋意許離實大有而難故。成
所立宗之異品也。意論有性，離實有性，意
許宗，立時。同異性成異喩也。問。何故爾耶。
答。其同異性離實有體之同異性。非離實有
體之大有故云爾也。問。離實大有爲法宗
爲有法耶。答。爲*有法宗也。問。以何云爾
耶。答。斷云。離實等有雖是意許。言有之時
卽言所顯。離言所顯有外更無別有。不同
他用離眞他外有假他用等云云問。若爾云
何周記云。今言離實有性亦是法也。不言
離實卽遣有法已上斷云。離實等有義爲法。
望此爲所立已上答。此以言作顯義言爾。
不謂正爲法宗。問。云爾意何。答。離實有
性者雖意許。有法處未擧能別其義未顯。
今言不離實時。有法能非無之有性是大有
性顯也。以❹此義❺言爾也。問若言爾者能
違量有自所別不成失也。答 要云。若論弟
子唯難離實之大有性以破他宗不要有
有法而爲所別。故無宗❻色也。如破他我
應亦❼因此若許有我。違自宗過。若言無
我闕因所別。彼既成量。此亦應然。由此
應知。相違因者。若對敵論不唯一*色望
彼意許亦有所別不極成。因無所依過等
云。准此可知也
義骨下卷云。問。有法法之下意許過爲言
意許所別意許能別耶。答云云
今此問尤可翫之。若言能別者。如何疏
中以有法意許爲所別差別他不極成本
作法耶。若云所別者。有法自相相違之
時。如何會法謂能別之文耶
仁覺僧都私記云。疏云。問。先論說云〇違
*耶云云此問意。論先文言與所立法均等義
品說名同品依此文者。既不言與所立有

❶(得)イ十爲㊥ ❷直十(難)? ❸〔下卷〕－㊥ ❹此＝是㊥ ❺〔言〕－㊥ ❻色＝過カ㊥* ❼因＝同カ㊥

法均等名爲同品。然則今此有性是同異性。言與所立法非均等。可云有法自相相違過。如何言與有法非均等。說有有法自相相違過耶言也。次文云。今若但以○論理此答意同品同異性。言與有法非均等。非說有有法自相相違。言與所立法非均等。說有此過。所以無違論理言也。問云爾意何。答。今疏論意。有性非實。有一實故。如同異性量。望有法有性同異性非爲同品。望離實所立法同異性爲同品。故同異性是離實物宗中所立法均等有言也。然而以理窮之。同異性是離實同異性。非離實大有性爲宗異品。與所立法非均等故。有此過言也。問。若爾與所立法非均等故著過者。可云法自相相違。何云有法自相相違。答。斷通此難云。望不加言名有法自相。若加言已卽名爲法。不爾相違云云此文意何。答。寔有性有法。有性處其立者意許離實有性。不加言。直立有性非實。名有法自相相違。若加言顯立有性離實有性時。是法自相相違也。抑斷上下一具文。具見此義。其斷一具文云。言非實等者。是離實等有義爲法。望此卽爲所立。故理門論云。此中若品與所立法鄰近均等。說名同品此論亦言。云何名爲同品異品。謂所立法均等義品。說名同品。如是方便成立有法因喩既返。故成相違。若爾何名有法自相相違耶。答。望不加言名有法自相。若加言已卽名爲法。不爾相違。文意可悉之。問。如此斷文。既言非實等者。是離實等有義爲法。望此卽爲所立云云是可云非實能別處意許離實有性。何云有法有性處意許離實有性。著有法自相相違過耶。答。爲通此難。次下文云。如是方便成立有法因喩既返故成相違云云意。非實能別爲方便成立有法。而因喩既返。故名有法自相相違言也。問。其如是方便成立有法者。斷師私言歟。若有所依文答。爾有也。卽理門論云。但由法故以成其法。如是成立於有法云云言但由法故成其法者。由因法故成其宗法言也。如是成立於有法者。由因法成法宗之方便。將成立有法言也。此卽因明道理也○問理門論言。但由法故成其法。如是成立於有法。此論言。與所立法均等[1]義。說名同品。若說所違量爲當說能違量歟。答。凡所違能違比量道理如是言也。之中所違量有過不成立。能違量無過能成立耳。故斷云。如是方便成立有法。因喩既返。故成相違云云說有法自相相違所違量也云云如是方便成立有法者。以非實所立法方便成立離實有法自相言也云云

離實有法在有法之事

疏云。問。有性既爲有法自相。離實有性是其差別云云極成所別。皆無此過。違自宗故云云

前記云問有性既爲有法自相等。此乘前量答意起此問也。汝前所[2]言法均等取此離[3]實爲所立。此離實大有既是意許差別之義。有一實因違此有法差別之因。如何言有法自相因耶。問意如是。下[4]卷中今非此言陳者。此意隨言卽難。卽名違自相過。云云若不爾者。此意若不尋言卽難彼有法自相。卽此奄含難大有也。極成所[5]成者文言有法必須極成。若是極成卽無有法自相過。今言有非有性。[6]定不是違自宗耶。若不爾者。極成所別皆無此過者。若[7]不取言陳有性而取意許離實之有便是所別不成。既爾卽一切極成所別。皆無此有法自相之過失。故知此過失。[8]故知此過。是所別極成。由此不據意中所許離實之有。但約言陳。[9]同[10]說是所別不成亦是有法自相之過。斯有何失。答。既未擧因。過已彰訖。何成因過。又非差別因者。此但是有法自[11]相。非[12]有差別因也。若不尋言取意所許者。極成所別便無此過。爾。又下審云云

後記云。若不爾者極成所別皆無此過。違自宗故者。意云。若不難意中所許有非大有。爾者卽簡何不極成。但是極成所別皆無此過。[13]今違五頂十句宗也。問。何以違宗。答。若無所別不成。卽爾但是不無之有。今又難言有非是有。不犯自違宗。更誰肯犯也云云

略記云。疏答彼宗意許等至是違自相者。此說意云。離實有性望意許邊。是於差別言有卽同離實有。違此意許離實有自相。今無問有法之言豈不含於卽離。何但違離有性自相。卽[14]許無耶。答。卽實有性唯在敵

[1]義＋(品)◯　[2]言＝立イ◯　[3]實＋(有)◯　[4]卷＝答イ◯　[5]成＝別イ◯　[6]定＝豈イ◯　[7]不＋(爾)イ◯　[8]〔故知此過〕イ－◯　[9]同＝問カ◯　[10]說＝設イ◯　[11]相＋(因)イ◯　[12]有＋(法)イ◯　[13]今＝亦イ◯　[14]〔許〕－◯

許故違意許之時。自相卽無也。不同眼等他用之宗。彼立者許他用言中含於眞假。亦意許立眞因返成假故。是差別因也。以一分法自相也云云

仁記云。文若不著極成所別等者。述曰。若尋意許非言顯無者。卽極成所別。無有法自相相違過。若極成之有性難者。且五頂之自宗之許違於有性是。是疏文云違自宗故言文云意也云云

明燈抄云。問有性既至違自宗故者。此問意云。有性既爲有法自相。非是所諍。離實有性是其差別。卽是爲所諍。有一實因便是有法差別之因。如何今說爲自相過。如他用法自相。其中眞他爲法差別。此答意云。離實之有實是差別。然破此意許言陳亦隨破。何者。彼宗立有唯離實等。此能有性若成所有實等不無隨無。是故立違自相過。數論能用許通眞假。非除眞用假用隨無。若假若眞具能所故。是故別立違差別過。問有人例難。有性有卽離。唯違離實有。名違自相因。亦應他用有眞假。唯違眞他用因名違自相。答。有人云。勝論立有唯離實等。此有若無有法非有。故違自相非違差別。數論他用通其眞假。眞他受用義雖無眼等他用宗不失。故違差別非違自相。問若爾違離實有。卽有不無。應名違差別不名違自相。答。彼離說有。有其二種故。然卽實等有假離實有成。若無能有所有無故。故違離實有卽實有亦無。是違自相因。不名違差別。問。依宗正說。不許眼等爲假他用。既爾若違眞他用。假他用亦無。應名違自相。不名違差別。答。此因約同喩故。不違自相積聚性因。臥具等喩。但違眞他受用之義。假他用義。數論師宗。眼上自無。不由因喩。違假他用。此乃反由因喩力故。令眼等上有積聚他所受用義。故違差別非違自相云云

義心云。問。准入論云。與所立法均等義品。說名同品。又理門云。但由法故成其法。既不望有法爲同品。如何得有四種相違耶。答。餘三相違。其相易了。故不迷之。且有法自相相違者。如成有性非❶實非實宗中意許離實有性。意許離實有性卽是言陳有法自相。由因喩力成法差別離實有性。卽成言陳有性自成。故理門云。但由法故成其法。如是成立於有法。若以有一實等因同異性爲喩。違彼意許離實有性。實是法差別。由不加言直❷非有性應非有性。有法亦亡。故名有法自相相違。若其加言有性應非離實等有性。卽有卽實等有性。替處有法不亡。又銜著有法。故名有法差別相違也云云

略纂云。問。於立量中。同無異有。方是相違。其有一實等因。於同品同異性有。於異品實等遍無。何故此中作相違過。此有兩解。一云。立因若不成有法自相相違之宗。方是正因。由有一實等因得成有性相違之宗故。敵論者與作相違。二云。宗之同品自有二義。一望能別。二望有法。今望有法辨同異品。其同異性卽是異品。此所立因唯異品有。故是相違云云

文軌疏二云。問。夫同異品望宗法立。其有一實等因既於同品同異性有。於其異品龜毛遍無。何故此中乃約有法作相違過。答。此所立因雖具三相。違自許故。成相違因。

又釋。宗言有性者。此卽意詮離實等外別有有性爲有法宗。雖此宗云有性卽是離實等有。今望此宗辨同異品。其同異句卽是異品。此所立因唯異品有。故是相違。問。既違意許。應是差別。何故名違有法自相。答。今言有性者。意詮離實等有爲有法自相。然以有法須極成故。不可例云離實等有故。雖意許而是言顯爲自相宗。不同作有緣性是離實等有差別之義爲意所許差別宗也。此二釋中後釋應勝。餘義可准法差別中云云

問。有法自相能違量。自他共中何

又疏問云。亦犯違宗隨一不成文心何又幾失耶

疏云。問。若難離實之大有性所別所依犯自不成。答言同意別故無諸過云云

前記云。亦犯違宗隨一不成者。違宗者。自宗中無離實大有。今言離實大有。卽違自宗。隨一者。一有體隨一。二無體隨一。若實等非無爲有一實。卽是有體隨一。若取大有爲有一實。卽是無體隨一。此二隨一並是自隨一。非他隨一也。疏彼先總說今亦總難者。

❶實＋(宗)㊥　❷非＝請㊥

此意爲立者但奄含說即實離實之有。今敵者難有性亦奄含難。不言離[1]實有於中隨[2]所應。約不離有無不成違宗等過。約離實有無相符等過。故言故無[3]前過。下云言同意別者。有言難同。意難非實之有。即是別也云云

後記云。若難離實大有至隨一不成者。意云。若五頂申言直難大有非大有者。此言乃犯自所別自所依不成。亦犯違自宗。言隨一不成者。通宗因。[4]二亦合是宗中隨一所別。亦是因中隨一所依不成過也。若難不離實[5]等彼豈非有者。意云。本師不離實者。元[6]成不是大有性五頂不無之有。元成是有。今難有非是有。正犯相符[7]之於本師不離者非大有也。上違自教也。彼豈非有者。釋違自教。[8]云所以也。言同意別故無諸過者。勝論本意立有言。[9]言含二種。大有之有。及不[10]無。意中立者乃是大有也。故言言同意別也。攝意隨言陳。但是違自相過。非差別因也。亦無如前所別所依等諸過失也。問。他立言陳有性。即難他言有非[11]是。即犯有法自相相違過。若如是者。如汝大乘對小乘立第八識是異熟。業感故。猶如六識報心心所。他出過言。汝第八識定非第八識。定非第八[12]果所感故。猶如六識心心所等。此豈不是有法自相相違過耶。二[13]失既同。何乃偏責。答。我宗無過。凡對立量。置許言簡。即無過失。簡法是[14]或可不立量也。更無過咎云云

仁記云。文所別所依等者。是宗之所別不極成。因之所依不成也。文亦犯違宗隨一不成者。自宗離實之大有不言。若難云大有性ハ言違自宗言也。隨一不成者。是非因之隨一。是宗之違宗隨一自不成犯言也云云

明燈抄云。文問若難離至故無諸過者。此問意云。若難離實之大有者。五頂宗中。即犯自所別不成。自所依不成。亦犯違宗。五頂不立[15]離實有。故亦犯自隨一不成。若難即實之大有者。即犯相符。自亦許故。亦違自教。自教亦立不無之有。今難非有。即違自教。答彼先總說等者。彼勝論師爲其五頂總言有性。今亦總難彼有性故。彼既成立離實之有。故今難令有非此有。言同意別故無諸過。言同意別者。有言是同。而意內難非有之有。故云別也。沼義纂中於此問答更覆疏云。今謂。法師此意假叙如是。若論弟子唯難離實之大有性。以破他宗。不要有法而爲[16]差別。故無宗過。如破他[17]我。應亦同此。若[18]許有我。違自宗過。若言無我。闕因所別。彼既成量。此亦應然。由此應知相違因者。若對敵論不唯一過。望彼意許亦有所別不極成。因無所依過。如法差別不唯一故。此即立者望敵。是他所別所依不成。今破他有。即自所別所依不成。若共自量。此即是過。爲破於他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過云云

要義抄第十卷云。四十。載寶法師。問。勝論對五頂立有性非有性時。此總難有性。慈恩明。然沼師云今謂不然之意何。明詮法師（山階講時）答。此是慈恩云。尋意許而難言陳。若舉離實有性爲有法者。有法自相相違過。沼師云不然。亦有所別不成過。而云爾也。問。沼師意不然。何者。彼纂意約能違量而云爾。非約所違量故。答。*不然也。此問意深耳。又斷明有性量之意易悟。但纂意難悟。纂云假叙如是者。此是假叙他義如是也。唐記如是說之。次云。今謂法師意下。此疏師正義耳。問。若爾疏與纂釋何異。答。疏意云總難。纂意云難離實有性。若依纂意可言他比量。若依疏意可言共比量。問。若依纂此他比者。彼作法何。答。可言汝有性非有性。問。若爾本量可言我有性非實德業。答。可言爾也。故處處云。所說有性云云此是纂主示一相之言。故云他比量。然共比量義此正義耳。問。纂意可言汝有性非有性者。何故彼纂云。所別所依犯自不成云云。豈他比量有此過*耶。答。彼約共比量邊云爾耳。問。不爾。既正乎疏意竟。何更[19]別言犯所別所依*耶。答。又後座講師云。纂主難乎疏主義竟有二意。一者應言非離實有性。二者他比量。應言汝有性非有性。問。就共比量義尚有所別不成過。例如我思耶。答。不例也（自上他問答。自下自問答。）問。纂牒本疏問答云。疏問。若難離實之大有性。所別所依犯自不成。亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有而非有性。既犯相符。亦

[1] 實＋（非離實）イ　[2]（其）イ＋所　[3] 前＝諸？　[4] 二＝也イ　[5] 等＋（大有至）イ　[6] 成＝來イ*　[7] 之＝過？　[8] 云＝之イ　[9]（有）＋言？　[10] 無＋（之有）イ　[11] 是＋（有）？　[12] 果＝業イ　[13] 失＝過イ　[14] 或＝式カ　[15]［離］－　[16] 差＝所イ　[17] 我＝論イ　[18] 許＝陳イ　[19] 別＝可カ

違自教、彼寧非有。答。彼先總說。今❶亦總難。彼既成立離實之有❷故。今難彼離實大有、令非此有、言同意別。故無諸過。已上纂疏。此本疏文此問答意何耶。答。問意云。若五項難離實大有性者、宗犯自所別不成、又因犯自隨一所依不成。又五項不立離實有故、今云離實有性時。犯違宗。周師理師同云。違宗者。五項自宗中無離實大有。今言離實大有。即違自宗。已上。燈抄・備記・孝仁等皆用此唐記。此意云。違宗者。顯亦所別不成之所以。何者舉違自宗離實大有。以為有法時。即有自所別不成。非如常途違宗過失。又私云。例纂下破他我者。此處違宗過應言。五項若許有大有者。今立大有非大有時。違宗過。例如佛弟子❸為許有我者。今立我無時。有違宗過也。纂文具如次下。此所別不成及所依不成。並是自隨一不成周後記云。言隨一不成者。通宗因二品。是宗中隨一所別不成。亦是因中隨一所依不成。周前記云。隨一者。一有體隨一。二無體隨一。若實等非無為有一實因。即是有體隨一。若取大有為有一實因。即無體隨一。此二隨一並是自隨一。非他隨一也。已上。此隨一不成以前記為勝。何者。疏文既云亦犯。言亦者。於前所別所依故。前二過之外。別應有隨一不成過也若五項難不離實大有之即實有性而非有性者。相符理師云。五項若難不離實有云有性非是大有性者。即犯相符。以彼勝論亦不許即實有而是大有性也。今云。而非有性正是相符。已上。周後記及俊同理師。周記不明若難即實有性非即實有性者。違自教。彼五項寧不許有即實有性理師云。違自教者。五項豈不許即實有而是有性耶。今言非有故違自教。已上。周後記云。彼寧非有者。釋違自教之所以也。已上。此記文順纂文。今用此記也。理記・唐記共意同。並不順纂文。仍不用❹記上來問意竟也。答意云。彼勝論先總明。即離有以為有法。五項今亦總難。彼勝論自意既成立離實

大有、五項今難彼意許離實大有、即令非有、雖言同有、而其意難離實有、言同意別。故無諸過。答意如是也。周前後二記同云。勝論先奄含說即實離實之有。五項今難有性、亦奄含難。而不言離實非離實有、於中隨其所應、約不離實有無❺所依違宗等過。約離❻實、無相符違教過。故無前過。已上此記文好。上來述疏問答意竟。纂次文云。今謂、總難離實之有、令非有、即應弟子正難離實之大有性、即有前過。若云不欲唯難離實之大有性、但總難、還有後過此沼法師覆纂疏問意也纂次云。今謂。法師此是假叙如是。若論弟子、唯難離實之大有性、以破他宗不要有有法、而為所別、故無宗過、如破他我、應亦同此。若許有我。違自宗過。若言無我、闕因所別。彼既成量。此亦應然。由此應知。相違因者、若對敵論、不唯一過。望彼意許、亦有所別不極成、因無所依過。如法差別、不唯一故。此即立者望敵是他所別所依不成。今破他有、即自所別所依不成。若共自量。此即❼是過。為破於他就他宗立。雖有所別所依不成、而不為過已上問。沼師纂文舉本疏問難與通答竟。云今謂法師此意假叙如是等、意何。答。唐蕃諸師異說。俊清云。今謂法師至假叙如是者。此說意❽云、此難離實有不離實有、而有有法過失等者。並非疏主本意。是叙他人作如是解。即此下文正是疏主本意已上依此記文、本疏所明一番問答。此基師叙他人

作如是問答、非是基師本意。故云法師此意假叙如是。即此下文正是疏主本意者。若論弟子。唯難離實之大有性、以破他宗不要有有法而為所別等已下。是基師本意也。記意云。本疏一番問答。此疏主叙他解、餘約共比量、如是問答。基師正意、約他比量。故無諸過也。林師云。今謂法師至假叙如是者。已上但叙他義非自義也若論弟子以下。述自之言也已上林師意未分明。今依二通。一云已上所引本疏問答。但叙他義。非基師自義也。若論弟子以下。述基師自之言也。即與俊師同也。二云已上本疏一番問答。但叙基師他義。非是沼師自義。若論弟子以下。述沼師自之言也。依此後意者。基師意云。勝論量是共比量。即與基師釋四相違意。云論文所說皆共比違共。即相符契也 沼師意云。勝論量是自比量。五項能違之故可作他比也 如理師云。假叙如是者。此是大乘諸師。假叙五項難師之即實離實皆有過也已上理師意云。本疏一番問答。是疏主問答是基師正義。即與基師所言論文所說共比違共亦相應也。問。俊・清・林・理諸記所明。就為是非。答。本疏一番問答約共比量如是問答。 今案基疏下卷文明四相違意云、論文所說共比違共。 明知基意約共比量而問答之。一番問答基師正意。若爾理師正得基師意。稱為是也。俊即違基。林師所明上有二釋。隨意配當。但後意正。即與理同。問。理為是者。沼師所明與基相

❶〔亦〕—㊥ ❷〔故〕—㊥ ❸為＝若カ㊥ ❹記＝註イ㊥ ❺（所別）イ＋所㊥ ❻實＋（有）イ㊥ ❼〔是〕—㊥ ❽云＝者㊥

違。師資之道豈如是乎。釋曰。勝論比量凡有二意。一謂共比。如甚所明。二謂自比。如周師纂記云。四相違後二釋。是自中共成立自義。而對敵者故作違。卽他中共就他宗中而破他故已上。五頂若破可作他比。如沼所明。是故師資各述一義。非是桙楯云云

義心云。問。立有性非實。爲是自量。共量。若自量者。如何有法不簡。又因喩是共。疏云。若立共量。宗因喩三必須依共耶。若共量者。敵者既許卽實等有爲有法。如何與作有法自相相違而無過耶。此若無過者。如言聲應非聲亦爾。答。此依共量謂立者意立離實等有。敵者意須卽實等有宗等。不應分別有法極成。由立者成非實等宗。非實等宗中意許離實等有性。今敵者非此意許離實等有性。然不加言直非有性應非有性。故但違於立者離實等有性。不違離實等有性不違離敵者卽實等有性。❶向若立者不成非實等宗。卽不得作有法自相相違。如言聲應非聲。故有違教等失。問。若難有性應非有性。此難非實宗中意許離實有。由不加言直難有性應非有性故。名違有法自相者。此乃雙俊違法差別及有法自相耶。答。此言陳有性是非實宗中意許離因違此而不名法差別相違。但名有法自相相違。何者。如何差別他用宗中有眞有假違。眞成假。言陳他用不亡。今有一實因同異性喩。但違離實有。不成卽實有。故不名法差別。雖違意許。由不加言直有性非有性故。但名違有法自相。或可。有性雖是非實宗中意許離實有。然不名法差別。由不衒着法衒着有法故。問。如難有性應非離實有性。未審得成有法差別相違不。答。不然。此因喩不名有法差別相違。若同異性是卽實有。可得成有法差別相違。由同異性非卽實有故。不成有法差別相違。以無卽實有替處故。今但直非名有法自相相違。不同有法差別相違。雖作大有有緣性。然有不作大有有緣性替處。言陳有性不亡。故得名有法差別相違。此說定然也云云

又上文云。問。若成有法宗。但有自他比量無共量者。何故掌珍論眞性有爲空是共比量。一種成無故。空之與無二義齊故。答。此亦不然。成有宗法必無共量。如清辨所立其量不成。何者。且因從緣生。體非無故。不可以有成其空宗故。護法判爲似比量攝。問。既成有法宗。唯有有無二量者。未知成有法宗有意許不。若無意許。如何得有有法差別相違。答。成有法宗不無有意許。由離集說。若有若無。所成立故。然有法意許在宗法中。含今違非實法中意許作有緣性。其宗法自相亦亡。已作相違量時。云有性非作有緣性。但違作有緣性有性。有不作有緣性替處。但違作有緣性故。違有性差別也云云

明詮私記上云。問。勝論前總立離實有性。今總非彼。故無所別等過。有性。❷云言雖同卽實有性。而意許難離實有性。故無後相符等過者。何故纂牒此問答云。今謂總難離實之有令非有。卽應弟子正難離實之大有性卽有前過。若云不顯唯難離實之大有❸性。但總難。還有後過。今謂法師此意言有假叙如是。若論弟子。唯難離實之大有性。以破他宗。不要有有法而爲所別云云言。今謂至前過者。難弟子離實有性。實有前所別所依隨一不成言。至還有後過者。弟子有性非有性難。唯不難離實有性。總難卽實有性者。有後相符過言。今謂法至假叙如是。述纂師慈恩意。意疏勝論前總立離實有。今總難共有性。有性云言同意許。難離實有性。所以無所別等過乃至相符等過耶。答。是假述。難實離實有性。有所別等過。總難卽實之時。有後相符等過言。爾難有性非有性。難離實有性。非難卽實言。以是言見。難弟子離實有。可有前所別等過。爾物何疏總難故無此等過耶。答。此依要意。難弟子離實有。實可有所別等過。疏師總難故。無此等過。假可述給也云云

祕云。疏此中無自言相違等過者。有義。此言汝執。雖能顯示非自所許。然法有法二言相違。不可說無違自語失。故宗應云。汝同異性應非實德業性。詳曰。若不言簡。法違有法。可自語違。有法言汝。明非自許。今以法違。何自語過。若以言簡亦成過者。卽因明論天主叙彼有法自相相違之量。應非眞破。亦有自語相違過故。彼既不違。此

❶向＝而㊥　❷〔云〕－㊥　❸〔性〕－㊥

何卽過云云

尋云。天主之所作有法自相能違。依簡別言無自語相違者。何簡別耶。又似違疏心如何

先師上綱云。寬印供奉弟子朝日闍梨圓深。始勤三十講。有人往供奉許。彰闍梨所作之時。如此令說之。引出物ニトテ申ケルハ成有法之正比量ノ共比量ナルハ極難事。故僧都源信者被語云云

寬印短冊云。四相違中。若自相若差別。總生有法過。猶難思。有法唯表法自相體不諍義故云云

[1]延寶二年甲寅二月初八初九初十日書寫。十一日校正

[2]律疏文

若大羅漢如身子目連等要經六十小劫修行。方得聲聞上首。若修菩薩行證大菩提。要經三大阿僧祇劫。方獲佛果也云云 黃蘭定相得業妻子嶋私記裏在之

莊嚴論十三云

如花熏胡麻同生滅故麻故生作香因事故生云云類音決七云。莒俗莒 今皆臣音歷黑胡麻也案說文束華貌也

此ハ二十八帖卷首表紙ノウラニアリ

[3]藥師經邁靖疏云

茹字依諸字書有二音。一蒲女反。二蒲結反。今皆不用。但借爲蒲畢反云云

二十八帖末表紙ノウラニアリ

因明大疏抄卷第二十八終

因明大疏抄卷第二十九(第二十九帖)

問。有法差別相違作法如何

論云。有法差別相違因者。如卽此因至亦能成立與此相違作非有緣性如遮實等俱決定故文

尋云。爾者此文以前量爲此作法云歟。爲當可有作有緣性之別量耶

[4]疏云。有性言陳有法自相。作有緣性。作非有緣性至亦是有法差別之因。是本成故云云

明燈抄云。應法師云○今作有緣性。乃是立者有法上意許。名有法差別 此卽今作有緣性及作非有緣性。但是有性有法所含。非是宗法非實等含。若非實等宗法所含。但是離實等有性同異性等。廣如彼疏。是本成故者。比量所成有其二義。一是所樂。云是有法自相上作非有緣性。二是不樂。云非實等。以非實言助成有性。前有一實故因。亦能成立與此相違作非有緣性宗。是故亦是有法差別之因。以之卽爲本樂成宗故。云是本成故文

疏云。問。如聲論言。聲應非[5]聲ノ作有緣性。所作性故。彼非彼過○如是應非聲發所生起等。皆准此知文

明燈抄云此問意云。如同異性有一實。而作非大有有緣性。有性有一實。應作非大有有緣性。聲亦可爾。如瓶等所作性而非作聲有緣性。聲所作性而非作聲有緣性。爲顯此例。引聲論宗云。聲應非作聲有緣性。所作性故。如瓶等。亦應說是有法差別相違文

疏下文云。更不加言故名有法自相相違。加言便成難彼差別等文

略纂云。論有法差別相違者。述曰○論如卽此因。述曰。次擧法也。如者。指法之辭也。卽此因者。一實等因也。因既卽前宗喩不異。略故不擧。論卽於前宗至作有緣性。述曰○卽於前宗指前有性也。有法差別者。於有性上有緣性義唯意許也○此有緣性於前有法宗上。言中不彰。但是意許。於有性上有作有緣境界性義。故言卽於前宗有法差別作有緣性文

又論亦能成立至作非有緣性。述曰○[6]此有一實等因。非直能成有性遮實等。亦應能成與此意許作性之相違宗。謂有性作非有緣性也。論如遮實等俱決定故。述曰。釋成例意也。如遮實等者。此例意云。同異性上有二義。一非實德業。二能有緣性。師資竝許。共有性上亦有二義。一非實等。師成資不容。二唯作非有緣性。資信師不許。[7]其一實等因貫同異有。師資並許。五頂若取同異性上有一實等因。其同異性卽非實等。遂證有性有一實等因令其有性亦非實等。此既決定門人取其同異性上有一實等因。同異卽非實等。故知有性有一實等因。有性應非有緣性。師資並成故。[8]言俱決定也。二皆決定。故合例云。有性應作非有緣性宗。

[1]〔延寶…正〕二十二字－㊥ [2](仁平元年九月二十六日始之)＋律㊥ [3](自先年之比發擧爲大明神法樂奉讀周明三卷疏之志至于今年自正月一日於社頭讀始欲畢切之處依抄處處要文之煩于今遲不畢其切之間自去月下旬眼精受病不能早抄呼語同法辨證人寺敎令書此帖了于時仁平元年十月四日已刻記之釋藏俊天福二年八月一日於花林院寫之同年十月二十六日一交執筆僧高圓大法師良盛)＋藥㊥ [4]傍註曰以下本作之文 [5]聲作＝作聲㊥ [6]〔此〕－㊥ [7]其＋(有)㊥ [8]〔言〕－㊥

有一實故。有德業故因。如同異性喩云云

文軌疏云。論云有法差別相違因者。述曰○論云如卽此因。述[1]曰。此舉法也。如者。卽指法之詞也。卽指前有一實[2]等因。故云如卽此因。因既卽前宗喩不異。故不具舉。論云卽於前宗有法差別作有緣性。述曰○此卽舉所違宗也。於前有性有法宗上有差別義。謂作有緣性也云云

又云。論云亦能成立與此相違作非有緣性。述曰。此正明直例也。此有一實等因。亦應能成與此意許作有緣性之相違宗。謂作非有緣性宗也。論云如遮實等俱決定故。述曰。此釋成也。何以例有性令作非有緣性者。如同異性有一實等故。卽遮實德業及遮作有緣性。俱決定故。故我例有令作非有緣性也。謂相違宗云。有性應作非有緣性立因云。有一實故。有德業故。同喩云。諸有一實有德業者。皆作非有緣性。如同異性。非是有故。名非有。與非有緣心作性故云云

定賓疏云。次明有法差別相違因者。還用前門所立比量。寄於言顯矯立意許。此義意者。勝論意云。前門有法自相之中。言顯宗者。雖有正說及有助成。但有名言詮其有性不無之號。猶如喩中同異體上亦容許有不無之號。此卽名號。未能定其大有是有。非是同異。故同異外須更別立大有句義。爲意所緣。既於言中猶未能定大有是有。故前立量慮恐未了。問。前門言顯既未能定大有是有。非是同異。如何得說大有非實非德業等。答。猶如人說龜毛兎角非色聲等。以其言顯龜毛等已。復說非是色聲等法。助此言顯。其龜毛等雖與色聲法門是別。而是無體。不能定立龜毛是毛。何妨大有雖非實等。與其實等法門是別。亦容無體不能定立大有是有。故前立量慮恐未了也。勝論意云。今應成立令義盡理究竟顯了故。寄前門言顯比量以未了故。是不樂宗。於中前立意內所許差別法門大有是有非是同異以爲所樂。卽是寄於言顯比量一類宗中。矯立意許第二類宗。於一量中雙成如是兩類宗故。故犯相違。彼既自許。寄大有言以詮大有非是同異。亦應喩中寄同異言。詮是同異非是大有。故被敵論以因取喩。翻彼意許大有是有非是同異所樂之宗。令不得成。而更別成不樂之宗。於言顯中體是同異。非是大有。故名有法差別相違因也。翻云。有性應非有緣性。因喩同前。以同異性非有緣性故也。此亦令彼本樂成立是有緣性。因不得遍。別有不樂非有緣性。其因偏遍。故論文云或於一相同作事故成不遍因也。上來懸述甚爲盡理也云云

明燈抄引之仍全同也

又下文云。次釋有法差別相違因者。入理文云。有法差別相違因者。如卽此因（此有一實等因）卽於前宗有法差別作有緣性（擧彼矯立量也）亦能成立與此相違作非有緣性（違彼矯立也）如遮實等俱決定故（因取喩力遮彼矯立。與矯立中遮實等齊也）謂前文中以非實之言助成有性。復以大有言顯有性。名爲前宗。然前宗中。仍未能定大有是有非是同異。是故慮恐前立未了。猶故不樂。更須寄在前門言顯不樂量中。以立意許差別之門。大有是有。非是同異。與其意地作有緣性。以明離實方爲所樂。立量之法一同前文。但釋其義。更加意許差別[3]義門。故有異也。彼既自許大有言顯寄之以立意許是有。亦應自許[4]同言顯寄之以立意許非有但是同異也。總略言之。彼是自許大有之上言顯是有。同異之上言顯非有也。有一實因乃在非有異品之處。故被翻破云。大有定非大有所緣性。因喩同前。以同異性非是大有所緣故也。須若消釋入理論文者。如[5]卽此因卽於前宗者。謂前言中正顯大有。又說非實助大有名以爲前更不樂之宗。因力取喩而順之也。有法差別作有緣性者。於前不樂矯寄所樂之宗也。亦能成立與此相違者。此所樂宗在於意地作有緣性。因力取喩順不樂宗。復亦違此所樂之宗故。云亦能成立與此相違也。作非有緣性者。由因取喩。喩中義者。謂同異緣非是大有。將此寄在同異言中言顯非有。由此喩故。本欲成立有緣性義。而乃翻就非有緣性也。如遮實等俱決定故者。不樂宗中助宗言顯云非實等。今由因力取喩而遮有緣性義。翻之以爲非有緣性。非實非有兩遮相似故。云如遮實等俱決定

[1]〔日〕一㊥　[2]〔等〕一㊥　[3]〔幾〕一㊥　[4]同＋（異）？　[5]卽＝許㊥

故也。此亦是一相因同作事業。成不樂宗。言顯非實及所樂宗。意許有緣。而所樂宗。因不得遍。於不樂宗。其因偏遍故。名成不遍因上懸述中並已釋訖。此中亦應問云若有說言聲應非聲所緣性所作。如瓶。成過以不。答。聲所緣性非本樂立。卽不成過。若本樂立成過何疑。卽如大乘對小乘立聲是無常。言顯聲者以無常助。已是一立。然不樂爲方便寄中立。意所許唯識所變聲之影像。卽是耳識親所緣緣。論其本質。耳識疎緣。爲復爲一立。而作所樂。卽彼敵論翻破所樂云。聲是有法。定非耳識親[1]影疎緣本質是法。和合爲宗。因云所作性故。如瓶其親疎緣無同許之喩。瓶是四塵。眼耳鼻舌身四識所緣。豈得與耳識所緣爲喩也。故凡出過。必觀立者所樂處出。不得直執言詞爲定。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。眞異言詞。尚有立者不應理失。況餘言詞也。又凡破他。不破本立而破不立。豈應理也。此釋盡理契論本意。應深識之也云云

汎爾者陳之下不勘意許之義。以此文可學之矣

略纂云。問。前二相違。因卽各別。何故後二同一因耶。答。有二解。有云。此後二違。若別[2]別。卽十五因中違一因攝。若同時作。卽是雙違二因攝也。今言此後二違定違二攝[3]結前二因違一攝者。影略說故文

文軌疏云。此後二違若別別作。卽十五因中違一因攝。若同時作。卽是雙違二因攝也文

今見此文。略纂所引有人者。文軌師也

略纂云。有云。問。必爲他用宗中。含無積聚他用。有積聚他用。其無積聚他用卽是法差別。今非實等宗中。亦含作有緣性非實等。作非有緣性非實等。何故作有緣性非實等卽是有法差別耶。答。如言顯宗自相爲有法。共相爲法。今意許宗亦爾。若自相者卽是有法差別。若共相者卽是法差別。其眼等上意許無積聚他所受用宗。通臥具上是共相故。是法差別。有性之上意許作有緣性宗。唯在有性。不通餘法。既是自相故。[4]是有法之差別也文

此引文軌疏。全文可見彼疏第二 又玄應師破
燈第二破此義。如下抄之
之。如下抄之

[5]疏云。彼鳩鶹仙。以五頂不信離實德業別有有故至爲有緣性。有性同異。有緣性同。詮言各別文

[6]今案。既成立作有緣性。其作有緣性。有性同異同也文豈非言陳自相耶

邑記云。疏成立前宗言陳至爲有緣性者。謂彼作成立意許差別云。有性能作有緣性。有一實故。如同異性。彼立意者。既能作有緣性。故知有性非實德業。今欲與彼作相違過。故假叙之文

明燈抄云。文彼鳩鶹仙至緣無不生者。卽以前因等者。前本量宗。以有性與非實等不相離性爲所立宗。今能違量。以有性與爲有緣不相離性爲所立宗。因喩同前文

疏云。如同異性有一實故。作有緣性體非實等至同異爲喩。所立不成文

後記云。作境因有能緣性故非大有也者。意云。同異性亦如大有。俱能爲境牽能緣也。同異之上有一實因中言有者。非大有有也。若言大有能別有不[7]成等過也文

邑記云。疏此言有者有無之有者。此擧所言有緣性者。卽是不無之有。非是大有文

明燈抄云。此言有者等者。作緣性之有字也。有無之有者簡大有之有也文

明詮導云。言如同異性有一實故至非實德業者。邑云。此述彼宗成立有緣性意文備云。如同異性至體非實等。是[8]顯同喩也。有性有一實等者。顯所立宗意也文

又云。若作大有緣性能別不成者。意云。作有緣性有非大有性也。若大有性者。宗有能別不成也云云

疏云。釋所由云。如遮實等俱決定故。勝論此因至兩俱皆決定成違彼差別之因文

疏云。問。於因三相是何過耶至有一實因。同無異有。後二相過故成相違文

明燈抄云。文問於因三至故成相違者。此答意云。有性有法自相之下。作有緣性是所樂宗。有一實因所本成立有法差別。其同異性非是有性作有緣性。宗無同品。無同[9]品故因於遍無。本用同喩同異性者。非是有性有緣性。故還成異品。以之卽爲宗異品故。有一實因於彼遍有。有一實因同無異*有。同品非有故。無同品定有第二相。異品

[1]影＝顯㊂　[2]別＋(作)？　[3]結＝然？㊅　[4]〔是〕－㊂　[5]傍註曰以下別作法文　[6]〔今案…文〕二十一字－㊅　[7]成＝定㊅　[8]顯＋(立)㊅　[9]〔品〕－㊂

有故。無異品遍無第三相。後二相過故成相違文

本作法之義。以此釋可得疏心也

雖是一燈二云。又云。前樞要說有法差別。謂若法有法言顯宗師。若依別師所說稍異。謂若法有法言顯宗者。俱名自相。意許宗中相通餘法。名法差別。唯在一法不通餘法者。名有法差別。○今謂不爾。且作有緣性量。是有法差別。爲唯取作有緣性爲差別。爲亦取非有緣性爲差別。若亦取非有有緣性爲差別。非有有緣性不唯有法上。若唯取作有緣性爲差別。差別於誰。誰爲相違。又作非有有緣性亦非言顯。何非差別。若云取所差別唯在一法。如眞他用亦唯一法應非法差別文

此文兼破文軌師疏略纂所引有人之義也

明燈抄云。今望言陳必爲他用言陳有性言陳作有緣性。因成宗四。若望法上意許不積聚他用有法之上意許離實有性作非有緣性差別義。唯成其法。故云但以法成其法。故與彼論理不相違文

尋云。若有別量者有何失耶

子嶋云。若云別量者。有四失。卽一違論失。謂論中不別出故。二亦違論失。謂論說此有法差別末云。如遮實等俱決定故 何有別量耶。三違疏失。謂以有一實等因爲一因違二之作法。若有別量。既違此理。四亦違疏失。謂文云有性言陳有法自相。作有緣性作非有緣性。是自相上意許差別等文何云有別量耶云云

清水上綱云。又違一因違三之有法差別。并一因違四有法差別之失。又違疏問之詞失。所謂如聲論言聲應非作聲有緣性也。又有別量立有性作有緣性者。卽其量言顯有相符過。有法及法俱❶共許故。又違義心失。彼云。如作有性有緣性不作有性有緣性但銜著有法。不關於法。故名有法差別云云又違諸師之失。所謂元曉師等也。可見云云私。疑本幷前八失トアリ

尋云。若無別量者有何過耶

子嶋云。若無別量卽有七失

一云。違論失。謂論云如卽此因則於前宗有法差別作有緣性云云此文明有一實等因能成作有緣性之言陳也。若此作有性卽是作大有緣性者。既無同喩爲成何物云如卽此因耶。如之言者是言略也。其下必可有成立之言。如疏說之文

清水云今按不然。設許言之者。論文不必改能別。卽不改前宗。此因成有法❷差別作有緣性之義言也。若改能別者。豈云卽於前宗耶。又奪而言之。今言作有緣性者。可大有也。何者。論❸文。亦能成立與此相違作非有緣性云云意云。任立者之意許此因成大有。如此與此相違。應作非大有緣性。此因能成言也。若共許有者。何論次文云與此相違豈作非有緣性與共許有相違耶。但爲成俱決定之義。次文云如遮實等言也。意云。若於大有無俱決定之義闕無同喩故。今約非實宗可有俱決定言也。事之委曲見斷文

子嶋云。二違疏失。謂文云。此言有者。有無之有乃至若作大有緣性能別不成等云云定知有以作有緣性爲能別之量也。有云。此文設顯意許立量之詞。非謂有別量云云今謂不爾。曾無所見故云云

清水云。今謂。唐朝邑法師作此義。何不依據乎。何況可云意許量可有有作有緣性之量者也但非此中之作法但斷問云。若據意許立云有作有緣性云云故約可然之量。疏如是說。非今之作法。又可云。不云非實云作大有緣性。可有此過言也

子嶋云。三違疏失。謂文釋闕後二相云。有性有緣性。因本所成。有法差別等云云此若非彼量更云何量乎文

清水云。是尤不爾。有性之上顯作有緣性故。又可云是大有也。望立者意許故。次云宗無同品。其宗作大有緣性之宗也文

子嶋云。四違斷失。謂文云。以有爲有法作有緣性爲法故等云云有云。此爲破璧公非自義云云今謂不爾。專無所據故云云

清水云。今謂。以斷文爲證❹迷文之起盡也。何者。汴公不以意許爲差別故。斷主破云。汝作大有緣性立言顯者所

❶共＝意イ㊌　❷差別＝有法イ㊌　❸文＋(云)イ㊌　❹〔迷〕－㊌

別能別俱有失。意難了。能別所別共云共許。二中含有。予時斷主爾難意許也。汴公又以有法自相作例。此時斷主難其例不成也。專不今量之作法。愚者迷次第可咲之文

子嶋云。五違周記失。謂彼文作問答有二釋。以有別作法為勝文六違明燈抄失。謂其文云。言陳作有緣性文

清水云。已上二失專不可遁諸記訛謬專無不審也云云

子嶋云。七違理失。謂難云成有法之量正所❶諍者是能別法。若留有法卽爭差別。如何得言如是成立於有法。甚無用故文

清水云。今案。此量以非實成有法有性作有緣性也。謂非實之言有性是有緣性尋得也。何❷云有緣性之義。同異性亦得之共許也。故以非實之言有性者。是❸作有緣性也。所述專非理文

子嶋云。若云作有緣性法自相下有意許差別者。是法差別。何云有法差別。答有二義一望不加言名有法差別意云。所諍在之不量未別立之時也二云。猶名有法差別。故文云。然成此法以成有法等文具如斷文

清水云。今案。能別云二等。是可案立加言量也。其時云法差別。如斷云。但今量有法之下二等。是出不加言之量也。故疏云。有性言陳有法自相。作有緣性等云云故知若言意許加言之量。可有別之作法也。但此有法差別之中。以義安立也。非謂此量之作法也。深案其理。可叶慈恩之正意者也

子嶋云。第一難不爾。論文略故。更不別出。如周記會云云

清水云是又不可爾。有別作法有何故意略之。如三十三過。上下勘見。別別作法專不略故文

子嶋云。第二難亦不可爾。疏釋如遮實等俱決定故云〇此文意云。有法自相相違。所違能違俱用遮言。俱用非言故。此有法差別相違不爾。唯約能違量用遮言。故為成遮義以遮言可為證。故為言如遮有性非實之詞。亦遮有性非作大有緣性。云如遮實等俱決定故也。非謂云爾故不成作有緣性之言陳。既云既成有性遮非實等而作有緣性。明知能成作有緣性也文

清水云今案不爾。專無所見。何者。勘見論文。有法自相相違時。約自所違之量云。此因如能成遮實等云云故知此作法約自所違量云如遮實等也。凡見論文四相違互皆如此之。何此一違云例前量乎。甚無所詮。但至于疏中云既成有性乃至而作有緣性者。前量以非實能別有法有性云離實大有。而非之云有法自相相違也。今此差別之時稱義故云非實有法有性云作有緣性言也。專不可異求之文

子嶋云第三難亦不爾。謂有性之量所成立者離實大有。言顯諍自相。意許諍差別。前後之量能別雖改。三支是同所詮不殊。豈非一因違二耶文

清水云。此❹亦不爾。以一因違三之量例此。又他處一因違二之量。❺准尋者皆二因同言也。何乖例此量獨立文

子嶋云。第四難*不爾。謂有性言陳有法自相等者。是尤爾也。有性之上有此差別。故任道理案立前量所有意許差別也。但成立此有性言陳有法自相上之意許差別之時。必可別立意許量。若作前量。如何得成其差別耶。不妨有性之上有此差別。但為成此差別。必可有改能別之量也文

清水云今案。又不可爾。設非改能別令有此意許。專無互告。設有作有緣性之能別又無殊益言也文

子嶋云。已上兩義後義殊勝。雖然未熟之人先可學前義。廣學之後可用後義。努力努力不可忽諸之文

清水云。今案。先德之私記之中。有此二義而今賢依後義。未知由緒。又愚者重糺其旨也文

雲私云。此淸水云之文。淸範裏書ニアリ。喜海法師四相違本ノウラニアリ

尋云。有法差別為シハ在有法之所為シハ在能別之所耶

有三卷私記中卷裏書云。隆光律師云。問。有法差別相違之意許差別。為シハ有有法之所。為シハ有法所答。諸德云。有有法之所。是有法之差別故云云問。如是言時。若有難答。爾。

❶諍＝論㊥　❷云＝者イ㊙　❸作＋(非)イ㊙　❹〔亦〕－㊥　❺〔准〕－㊥

問。何等有。答。若有有法之所。何闕後二相
缺而意云。舉能別時。闕後二相缺而云有有
法所者。何可闕後二相耶有二此疑問。何等
可云有法所意云。舉能別時。闕後二相
缺而故云爾。問。何以知有法所。答。義斷云。
有爲有法作有緣性爲法等云云問若爾法之
所有有法差別。法差別何別。答其有法上
差別爲有法差別。法上差別爲法差別。故
異也文
義心云問。既成有法宗唯有有無二量者。
未知成有法宗有意許不。若無意許如何
得有有法差別相違。答。成有法宗不無意
許。由雜集說。若有若無所成立故。然有
法意許在宗法中含。今違非實法中意許作
有緣性。其宗法自相亦亡。已作相違量時。
云有性非作有緣性有性。但違作有緣性。有
性有不作有緣性替處。但違作有緣性。故違
有性差別也文
下文云。問。有法差別及法差別。相狀何別。
答。若銜著法。卽名法差別。若銜有法。卽名
有法差別。如眞他用假他用。假他用但銜
著法。不關有法。故名法差別。如作有性
有緣性不作有性有緣性。但銜著有法。不
關於法。故名有法差別文
文軌疏二云。問。必爲他用宗中含無積聚他
用有積聚他用。其無積聚他用卽是法差別。
今非實等宗中亦含作有緣性非實等作非
有緣性非實等。何故作有緣性非實等卽是
*有法差別耶。答。如言顯宗。自相爲有法。共
相爲法。今意許宗亦爾。若自相者卽是有法
差別。若共相者卽是法差別。其眼等上意許
無積聚他所受用宗通臥具上。是共相故。是
法差別。有性之上意許作有緣性宗。唯在有
性。不通餘法。既是自相。故是有法之差別
也文
❶三卷私記下云。又法有二種。有法加言以
❷去而名法者。所成法故。名此爲法。非
差別法名此爲法。二差別之法義異於餘。
卽宗中法。非有法加言以*去而名法已上三
松僧云云
長元九年丙子冬十月十一日。於維摩會成
業之日。東大寺聖範入寺對探題東院經
救大僧都成無本作法之義。立量云。所
說有法差別相違。應無作有緣性之本作
法許合違量攝故。如一因違三等。有人
付相違決定云。所說有法差別相違。應
有別作法。論四相違隨一攝故。如法自
相法差別云云此量重勘相違決定云。所
說有法差別相違應無別作法。十五因之
內。合違量隨一攝故。如餘合違量。又
付有法差別相違云。合違有法差別非合
違有法差別者。是意許差別也。立者樂
爲欲成合違有法差別。而同喩法自相法
差別是非合違法自相等。非合違有法差
別。望意許宗分宗異品。論四相違隨一攝
故。因轉彼異喩。同無異有。闕後二相。
故作能違云。所說有法差別應非合違
有法差別。論四相違隨一攝故。如法自相
法差別相違云云
興福寺智尊設立量云。論所出第三四因量。
應非各別所違作法。是合違因攝故。如
違三四等云云
東大寺經承立量云。論所舉有法自相有
法差別相違因。應非本作法。合違量故。
如違三違四云云違三四等非論所舉。故
非有法體非本作法。故同喩攝云云
私云。此等比量不知違三四量故致功
勞耳
得此言有者有無之有文之事
淸記云。疏若作大有緣性能別不成等者。問。
此據他宗唯是意許作大有緣性。何故卽他
意許之有但是有無之有。不許爲大有。答。
此據設遮他。若成立有性爲有緣性。必不
可作大有有緣性。卽犯能別不成。由此故。
但意許以因成立不言陳也云云
文軌疏云。此作有緣性。言中不彰。但是意
許。於有性上有❸作有緣境界性義。故非自
性。名差別也。若言中立宗云作有緣性非
實等者。此則作有緣性是有法自相。不名
差別。若卽心許此作有緣性體是離實等有
性者。卽是差別。非自相也。此則自相差別
本無的義。但約言顯意許而分此二。若作
餘解。恐難取異云云
今案。文軌疏云若言中立宗云作有緣性
等者。此若字則設之義也。依之斷中。若
據意許立云有作有緣性文唯此等文可
存設顯意許之義矣

❶傍註曰貴記之文　❷去＝者㊥＊　❸〔作〕－㊥

義骨下卷云。問。有法法之下意許過。若言意許所別。意許能別耶。答文

四相違私❶記云。疏此言有者至非大有也者。言有者無有者。意許差別作有性有緣性之有。是有無之有。非大有之有也。非境因有能緣性者。同異性亦大有性共爲實德業因作有緣性也。問。若顯云作大有有緣性。有何過。答。若云爾時。有他能別不成。五頂不立大有故也。問。若爾約能違量有性非作大有有緣性。不遮。答爾也。若爾遮。有能別不成等過。所以上文。若難離實等大有所別所依。犯自不成云云問。若爾何此下文云。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性云云答。是述能違量心。非謂爾云故言陳云作大有有緣性也。問。何故云不遮作有緣。答。作有緣性之詞。通於離實卽實。故正欲意許遮作大有有緣性。卽實離實共實德業作有緣性。故作有緣性之詞有濫。是令見意許非謂顯言陳云爾。疏意如此也。若准纂意者。顯云非作大有有緣性。而亦無失也文

今案。若准違三違四有法差別。今大作法亦勘作有性有緣性作非有性有緣性。作能違之時。可言有性非作有性有緣性也。論作有緣性之文。明樂爲作有性有緣性也。此言有者有無之有者。則釋此有字也。問。直可勘作大有有緣性作非大有有緣性。又若立非作大有有緣性者。有何失耶。答。敵者欲勘意許差別之時。必用共許詞。如定離眼識色非定離眼識色。并積聚他用劣不積聚他用勝等也。而若勘作大有有緣性非之者。能違之量可有能別不成過。同異性非大有而非有緣性之物。豈非所立不成失耶。故疏云。若作大有有緣性能別不成。闕無同喩。同異爲喩所立不成文

有三卷私記中卷文　❷空晴僧都傳歟

問。作有緣性之有。共許有歟。爲大有之有耶。答。共許有非大有之有。故疏云。此言有者。有無之有。非作境因有能緣性。故非大有也云云問。共非境因有能緣性之意何。答。大有性作實德業之有能緣因緣性作有有緣性之有。非共大有境因有能緣之因緣性。問。作有緣性之有云大有之有。有何過。答。疏云。若作大有緣性。能別不成。闕無同喩。同異爲喩。所立不成云云意云。若作有緣性之有言大有之有者。有性作有緣性之能別不成。同喩同異性非大有者。成宗異品。故闕無同喩。同異性爲同喩。有所立不成也。問。約言顯宗避過。作有緣性意許宗。何約此避過。答。能違量牒本量意許宗作。故爲能違量避過。意許宗避過故。俊清記云。疏若作大有緣性能別不成等者。問。此據他宗。唯是意許作大有緣性。何故卽他意許之有。但是有無之有。不許爲大有耶。答。此據設遮他若成立有性爲有緣性。必不可作大有緣。卽犯能別不成。由此故但意許以因成立不言顯也云云

又云。問。爾何論云。如卽此因卽於前宗有法差別作有緣性。以此見。可言如與意許作有緣性宗之因。答。彼非指作有緣性宗與此爲因。立有性非實德業時含有性作有緣性。故云有性非※實德業時。成有性作有緣性。爲顯此義。云卽於前宗有法差別作有緣性。故疏說此文云。勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性。此因亦遮有性非作有性有緣性云云問。有性非※實德業者。含作有緣性之意何。答。共有法有性擬作有緣性也。問。何故云爾。答。直學共許有性體云有性不學彼上義。尋出意許離實有性難之故勘著有性作有緣性。而顯意許離實有性。問。直學有性體。勘著意許離實有性。何故更顯含有性作有緣性故意許離實有性。答。如言眼等必爲他用時。意許爲神我他用。擧有性體立彼上義時。顯意許離實有性。直擧有性體時。不顯故爲顯有性云時。擧有性體義。含有性作有緣性語之。問。於有法自相相違直擧有性時。見意許離實有性著有法自相相違而何云至此有法差別相違。含有性作有緣性。答。於有法自相相違。尋擬有性離實有性之意許。難有性非有性。直非指言顯有性之體而難之。問。其有性作有緣性爲宗立量物歟。答。爾立量。卽立量有性作有緣性。有一實故有德業故如同異性。問。是量闕後二相耶。答。若如是立時。不闕後二相。問。若爾此言顯量歟。答。不然。此意許量也。問。意許量闕後二相被能違者。何云此

❶傍註曰大瀧院御傳　❷空二集

量云意許量不闕後二相。答。其作有緣性
宗言顯可云有性作有緣性者。以此避過
云時不闕後二相。問。若爾此卽爲意許量
者。可言如與非實德業宗爲因。與能違
量宗爲因。何云如與作有緣性之宗爲
因。答。彼有性非實德業云時望含有性作
有緣性云爾也。問。若爾何云如遮實等。
答。遮非實等成作有緣性云爾。故疏云。
勝論此因既成有性遮非實等而作有緣
性云云問。云有性非實德業成有性作有緣
性者。有性作有緣性之量。猶可言顯量。何
云意許量。答。其有性非實德業。成有性作
有緣性。立者意中所爲非言顯所立。故此卽
爲意許量。故義斷文破❶有師言顯量也。問。
有性作有緣性之處。成挾大有性故。不可
言有性非實德業之一量。有有法自相相
違。有法差別相違此二失。唯可云有一有
法自相相違。答。不然。有性非實德業之言
下。含有性作有緣性。非別有有性作有緣
性量也。問。直言有性言❷之下意許大有性
者有何妨。更云有性作有緣性之言下意許
大有性。答。直擧所說有性之有法。擧體無
義。被處不見意許大有性。擧作有緣性云
義時。有大有性之意許顯之故。云作有緣
性之言下意許大有性也。極成色不離於眼
識之其不離眼識之言下。意許非離眼識色。
是卽云有法下意許差別。如是例多。准之
可思。問。云言顯量義斷破者。其破文如何。
答。彼文云。問。既言不以意許爲差別。此

作有緣性爲是言顯。爲當意許。若云言陳
者。如何立宗云大有作有緣性。言大有時。
他許不許。若許意成。不許闕所別。作有緣
性爲言大有。爲不無有言作大有緣性。他許
立已成不許闕能別。故他不許。卽俱不成。
何成立量。若云言有意含作有緣性。亦含
此卽意許。何得云言顯。不得云如汝立。
彼云。言有非實。雖是意許。卽而立已顯作
有緣性。何不許然者。不然。何以故。前量
云非實。故言有時。卽言顯實上之有。云非
實。除大有外更有何有。故言有時卽言顯
今作有緣性不云非實以有爲有法。作有
緣性爲法故。俱是不無之有。作有緣性中意
作大有有緣性。作非大有有緣性。是其差別。
今據意許難令成過。故非言顯以上云云
因明別傳云觀理僧都斷下文。以有爲有法。作
有緣性爲法。故俱是不無之有。作有緣性
中。意作大有緣性。作非有有緣性是其差別。
今據意許難令成過。故非言顯云云問。此
文意何。答。此文意有性者有法自相。卽共許
不無之有。此有法自相處。意許作有緣性總
意許卽亦共許不無有。今斷師此總意許爲
法。此下別作大有緣性作有緣性作非大有
有緣性作有緣性。重意許爲法差別。作能
違量故。此有一實因有令違二因令違三
因言也。問。爾其作能違量何。答。有性者有
法自相。此下爲作有緣性法。此作有緣性法
處重爲作大有有緣性作有緣性作非大有
有緣性作有緣性法差別。立者意立作大有

有緣性作有緣性。同喩同異性。有一實有
德業非實德業。作有緣性同異性。非有一
實有德業非實德業。作有緣性中。作大有
有緣性。宗異品有一實有德業。故因轉彼
同無異有。作法差別能違云。有性非作有
緣性中作大有有緣性。有一實故。有德業
故。如同異性。問。論幷疏。作有緣性作非有
緣性。共爲有法差別。而何今違論疏。斷師
云。以作有緣性爲法。答。夫不違論疏意。何
者。隨立者意許處有法處取擧意許時。名
有法差別。法處取下意許時。名法差別。雖
有上下不同義意都不違。問。若爾有爾例。
答。爾有。卽云許非無故因令違四。有法處
取上意許作大有緣性作非大有緣性。名有
法差別。法處取下意許能有實德業離實德
業有性不能有實德業離實德業有性。名
法差別。此亦爾。問。論幷疏。有一實因出一
因令違二作法。何今云令違三因。答。亦不
違。雖❸令三因。疏及論云令違二因。問。何
以知斷意可名法差別。答。虔記云。其作大
有有緣性作非大有有緣性。卽法差別云云今
見文意。私推此意。前意許爲有性作有緣
性。立者直取出設立有性作有緣性。此法自
相作有緣性處。差別作大有有緣性作非大有
有緣性。敵者作能違時。成法差別相違言
也故斷云。准前釋望不加言。名有法差別。
若加言已。卽名法故云云虔記釋此文云。如
言有性非實其作有緣性。卽有性中含。名
有法差別。此卽不加言。若言有性離實等

❶傍註曰汴法師也　❷〔之〕—㊥　❸令十(違)?

有性。此加言已。即名有法自相。其作大有緣性。作非大有緣性。即法差別也云云 問。此記意何。答。立者立有性非實時。其作有緣性。有法有性處攝。故名有法差別。此任立者本意未加言。若立者自進尋其意許。立有性離實等作有緣性時。是加言已。即成法自相。此法自相。作有緣性處。爲作大有緣性作非大有緣性。是法差別言也。問。若爾即名法故之法成何法。答。云此有二傳。有人云。成法自相。有人云。成法差別也

細可後尋之 云云

注釋下云。此言有者有無之有等者。釋有法自是共許有。非是大有有緣性也。若作大有緣性等者。釋如彼本意言顯立時。有諸過失。例如法差別云。若言眼等必爲我用。能別不成。闕無同喩。臥具爲喩。所立不成也。有性言陳有法自相等者。釋爲避前過。言中總立。唯意中立大有緣性。例如法差別中言。由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。眼等有法指事顯陳。爲他用法方便顯示意立。必法之差別不積聚他實我受用也。然言作有緣性者。但是文略。理實應言大有緣性。例如略云實我受用。不言用勝也。彼此二文。其趣是同。不同於此中立兩重意許。若不爾者。彼法差別與此文同。應有兩重。又今文意云。言顯立時有過失。故有性言陳爲有法自相。作有緣性爲意許差別。明知此言有緣性者。即是大有有緣性也。若欲單是有緣性者。以此爲言顯。亦無有過云

何爲避過以之爲意許。豈意許中苦避過耶。是故疏文但料簡有法自相宗及一重意許。非是料簡兩重意許。若約別解假云兩重亦所不遮。因執者非。問。斷云。以有爲有法○是其差別已上此豈非兩重意許。答。斷主乘他義出自別解。據設言顯立作如是釋。非言意許兩重差別。或本云。有無之有作境因。兩本俱無過。前本意云。此言有者有無有也。非是別法。爲境之因而有能緣。故非大有。後本意云。此言有者。是有無有。體即是境。境即是因。故非大有也。是故前因等者。彼上來義非如立聲無常比量。聲有緣性而作相違。爲簡彼故。云是本成。此中清云。此據他宗唯是意許作大有緣性。何故❶即他意許之有不許爲大有耶。答。此據設遮他若成立有性爲有緣性。必不可作大有有緣性。即犯能別不成。由此故但意許以因成立不言陳也已上此釋未可。問。此釋順前所引斷文。何言未可。答。若述斷意。此釋可然。而不順疏故爲未可。問。大有緣性是所別義。如何今言能別不成。答。斷云。望不加言名有法差別。若加言已即名爲法云云今文亦爾。若言顯立即是能別文

作有緣性之事

疏云。此言意說。彼勝論立大有句義。有實德業至因即是大有。大有能有實德業故文

尋云。作有緣性者即是大有也 其有緣者何物耶。若大有爲心境性者。既云同起緣智。緣三爲有可言實德業爲心之境。

依之諸寺因明師皆傳此義

若依之實等者既云有緣或云有緣若非有性者。何得有之名耶。故斷中云

前記云。疏實德業三。即此實德業依實而住。即此三體和合之時。與能詮言家爲境。故言同起詮言。疏緣三爲有者。即此能詮❷言詮實等是有體。法既是有。幷與能緣家智爲境。由何等。答。由大有成。❸即實德業三始能起。得能詮言及能詮智文

邑記云。疏實德業三爲因能起有詮緣者。此說由有大有有實德業。故此三種即能爲因。同起詮緣。詮三爲有。緣三爲有。此因即是大有句也文

孝仁記云。文實德業三和合之時者。是實德等起時。三有詮有緣大有性有。而有爲因言也。問。不和合時有而名和合時耶。答。實等法未生起時。名不和合時。也。文實德業三爲因等者。謂心實等爲因起實等有詮緣也。爾所以者。大有性有而有實等故言也文

明燈抄云。後釋文者。實德業三和合之時等者。德業兩句實爲所依。依實而住。即此三體和合之時與能詮言爲起言緣。故云同起詮言。緣三爲有者。即此能詮能詮實等是有體法。法體❹既是有義。與能緣智爲起智緣此義云何。由大有成有。實德業三始起。得能詮言及能緣智。謂彼宗意。實德業三同起詮智。詮三爲有。緣三爲有。由其第四大有爲因。有性若無有智不起。故云實德

❶即＝既㊙ ❷〔言詮〕イ一㊙ ❸即＝有イ㊙ ❹既＝即㊙

業[1]爲因能起文

注釋云。問。作有緣性訓釋如何。答。文云。有性同異。有緣謂境。有能緣故。如同異性。有一實故。作有緣性。體非實等。依此等文。應訓作有於緣之性。有緣言表實德業三。作性言表大有同異。問。若爾何故疏云。同起緣智緣三爲有。斷云。今諍大有與能緣有心作境性云云 答。此縱橫解釋。顯有緣性義。非是直釋有緣性名。若不爾者。如前所引有能緣等諸文難消。又有別解。至下能違中當悉之。問。有性之名。是約何義。爲實德業不無之性故名有性。爲令實等體不無故說名有性。爲能有於詮緣之性故名有性。答〇今且解云。以此等義合名有性。如藏識名具三藏義。有名亦爾衆義[2]合立。然同異性雖是能有。餘義闕故。不名有性文

又云。問。彼宗能緣是德句中覺樂苦等。若實德業俱能有於覺樂等者。是卽德句還能有德。既爾本立有性非德。有德故因應是不定。同異及德俱有德故。如有實因望子孫微有不定過。此亦應然。答。且案之云。有性同異爲實等性故。不分別名有實等德等。但爲覺等所緣。望此義邊名有能緣。不同與彼爲性名有。例如實具德故名有德。大有不具德故名無德。然依能有卽名有德。彼有之言義既各別。此文亦爾言同意別。或大有等能有德等。還以德爲因而自有能緣故。有能緣非德力用。然依爲因

假說能有。上下諸文准此二釋。問。斷云。孫微雖有多實。非是大有。復非彼性云云 若依前釋。子孫微等既非彼性。何名能有。答。彼子微等能持父母。不同德等唯爲所緣。況是彼計不勞分別文

略纂云。作有緣性者。此有兩解。一云。心及心法。體是緣有性者。從境爲名。名曰有緣。二云。心及心法並有所緣。但是心等皆是有緣。非唯緣有。心等從境爲名。名曰有緣。其大有性能作有緣境界之性。故言作有緣性文

文軌疏二云。於前有性有法宗上有差別義。謂作有緣性也。心及心法。體是緣慮。有緣性者。從境爲名。名曰有緣。其大有性能作有緣境界之性。故言作有緣性文

義心云。問。有法差別云作有緣性。爲是緣大有心之境性。爲是能緣大有心性耶。答。准疏解云。有性者。是所緣大有性。緣性者。是能緣性。性字屬能緣智性。又解。言作有緣性者。卽是許大有是緣大有心所取境性。所取境性卽大有也。故以有一實等因成所緣大有非實。其同異性但是緣同異性心所取境性。非是緣大有心所取境性。故成有法差別相違。非作有緣性。故知不是緣大有心性。若不爾者。豈以有一實等因成心爲能緣耶。若成能緣。何故論云卽於前宗有法差別作有緣性乃至作非有緣性。然依疏解勝也文

注抄下云。和合之時乃至實德業爲因者。謂能詮言緣[3]智不孤起。必由此三有體爲所緣境方起。此能詮緣故。能起有詮緣因卽是大有者。謂實德業三不能自有。由大有有。卽大有爲能詮緣境之因。望其能詮緣。大有是因。因此解甚行不會論意。剩加詮緣一重。令於義轉迷。向若五頂不信實德業有體。可將能詮緣得生。明知所詮緣有體。彼從來信有實等。將此能詮緣復何所證。此解甚深。不能具顯。恐厭文繁。但申正義。謂五頂不信實等外別有有性。前量遂遮實等建立別有有性。不唯別有其體。意許能有實等。而與實等作有緣性故。此第四違其意許非有緣性。非謂有心心所所緣之性也。若是心心所所緣之性。一切法總是。何須意許耶。亦是前共不定過。各別有緣爲境者。有總同總異。別同別異。故言各別[4]也

又云。作有緣性作非有緣性者。不然。唯有作有緣性。是意許。無有作非有緣性也云云 以此文可難有法有性之下帶作非有緣性差別之義也

注釋二云。實等三句與大有性和合之時。三句同起能詮實等爲有之言。三句同起能緣實等爲有之智〇如是三能爲心等因因者境也起詮緣之因。卽是大有性。大有能有實德業故。應知此中有兩重因。以大有性爲實等因。以實等三爲詮智因。或大有性能有實等。還以實等爲因能有詮智耳。下有緣謂境。有能緣故。文准之文

❶(三)十爲㊂　❷合＝合イ㊇　❸智＝者㊂　❹也十(云云)細字㊂

問。令法和合事必依和合句義耶

疏云。十句論說。同句義云何。謂有性。何等爲有性。謂與一切至有詮智因。是名有性。智謂能緣文

尋云。有性與實德業和合。其有性能有。不假他力。若爾有性有令法和合之義[1]歟。案彼宗心。諸和合法之物。皆立和合句義。如何云有性有此功能耶

前記云。疏謂與實等和合者。此大有與實等和合。非和合句也文

淸幹注抄下云。我爲和合因緣始能和合者。問。和合自爲和合句義。此中復言由我爲緣方能和合。和合句義功能何在。答。功有親疏。如種生芽。種爲親生。地水等疏能生。若無地水。種亦不生。和合亦爾。自不能和合也。和合之因緣者。和合自是和合句義。此我與彼和合句義作因緣故。和合之因緣。依主釋文

注釋二云。言和合者。周珠同云。德業依實住。和合也。備云。和合性也。有云。同現在有。云和合云云諸釋未了。今謂。但是大有與實德業三和合也。如下文云。何等爲有性。謂與一切實德業句義和合文

前記。明燈抄。於實等三句明和合義之文。如次上抄之。不叶十句論文歟

邑記云。疏和合一切根所取至有詮智因者。由大有爲因。和合實等令同一有。故根取時。於實德業作有詮言作有智緣故。說有詮智因。卽是大有。問。何故爲根答。彼以五大爲眼等根。以覺等及現比智以爲心根文

又尋云何云根所取。不言心心所耶

前記云。一切根所取者。問。何故只言根所取。不[2]取心等所取耶。答。且據有境而論。根能取境。因根[3]前果識。識者卽心所是也。卽由心所依根而住。從强而論。故先擧根所取文

橫川注釋二云。一切根所取者。諸師多云。此但云根。下但擧心。各取一義文

問。大有性於十句義令有幾句義。不令有幾句義耶

疏云。彼下文說。如是有性○有實德業。除同至一有同詮緣因文

尋云

邑記云。疏除同有能至所和合者。此除六句。既說所和合。卽除和合。有性不能有此六句。故並除之。無說。體無理不須說文

明燈抄云。除同有能等者。同者同句義也。如前已說。有能者。實德業三。或時共一。或時各別造。[4]自果因定所須因。若無此者。應不能造果。無能體者。實德業三。或時共一。或時各別。不造餘果。決定所須因。若無此者。一法應能造一切果。因由有此。唯造自果。不造餘果。俱分體者。卽實德業三種體性。此三之上總俱分性。地等色等別俱分性。互於彼不轉。一切根所取。當舊所說同異性也。亦同亦異故名俱分。言異者常於實轉。是遮德等心心所因。是表實性心心所因。[5]是表實性心心[6]所因。俱於實轉。異實之物。實由有此。異於德等。故名爲異。一切實德業句義名所和合。能和合性者。能令實等不相離而相屬著。此能詮緣因名和合。除此同等五句義。所和合法一有同詮緣因名爲有性文

前記云。疏除同者同異句也。雖有此解。不順十句論。疏異所和合者。異者別異有句。異所和[7]合。一有者大有。名一有也。時執疏問[8]滿作此判。雖爾疑情未全遣爾。[9]復應審思文

後記云。所和合者。意擧所和合彰能和合非有也文

注釋二云。除同等者。邑云○後記云○云云意云。同句・有能句・無能句・俱分句・異句・和合句。除此六句。其大有句唯有實德業。珠意五句如邑。所和合者。謂大有句於所和合實德業三。同令一向詮緣爲有之因性也。然不明和合句所屬。周・淸・獻三師。前四句同邑。異所和合者。謂彼大有性異於所和合實德業三。而一大有性能爲實等詮緣因也。然不明異句和合句之所從。備云。大有性是有實德業時。除大有句義。而有能・無能・俱分・及異所和合時。一有同詮緣因也乃至所和合者。和合句義也云云此上四釋。是非難知。撿十句[10]文。亦不分明云云

四相違記裏書云。修南院傳云云面長朗律師傳疏云除同有能無能俱分等之文方何。答。有三樣。一除同・有能・無能・俱分・異・所和合。一有

[1] 歟＝也㊙ [2] 取＝令？ [3] 前＝引？ [4] (各)＋自㊙ [5] [是表實性心心所因]イ一㊙ [6] 所因俱＝因所但㊙ [7] 合＋(法)イ㊙ [8] 滿＝師イ㊙ [9] 復＝後イ㊙ [10] 文＝義㊙

同ク詮シ縁因ナリ云云二除同有能無能倶分異所和合。一有同詮縁因ナリ云云三除同有能無能倶分異所和合。一有同詮シ縁因アリ云云 問。初破文意何。答。同者大有性也。有能無能者。十句中二也。倶者同異性也。意大有除已。有能無能同異性。異實德業三。令詮縁實德業三之因アリ為言也。言所和合者。實德業三。所以俊清師云。其實等能和合所和合云云 問。此初破文依何記所讀。答是依獻記文所讀也。故彼記云。除同有能無能倶分異所和合一有同詮縁因者。除同者大有句。此意云。除同有能等者。異其所和合實德業有一大有有實德業。今言除同等者。謂大有雖異實等有體。而不能有其同句及有能等。故須除之更検二十句云云 問。第二破文意何。答。此意。同者大有。有能無能倶分異所和合。此六句非即有已。故除此等能有實等大有性同令詮縁為因為言也。問。此依何記文所讀。答。是依俊清師第二釋所讀也。故彼記云又釋。除同等者。同謂大有性句。異即異句義。所和合即和合句。除此六句。餘實德業等。以此一有為同詮縁因也云云 問。第三破文何。答。大有性異所和合。有所和合實等三。有能無能倶分異所和合實等。而非有實等云事為顯。云除同也。有能無能倶分異所和合而讀也。問。此依何記文所讀。答。依俊清師初釋所讀也。故彼記云。言除者。有性能有實等三。更不能有餘句。所以即云除同。同者即大

有性。有性當體自不能有已故。有能無能等並非能有也。異所和合者。非謂同異及和合句也。其實等是能和合所和合。明此大有句非是和合句之所和合法也。一有同詮縁因者。有性也。即以此一有為詮縁之因云云

孝仁記云。文同有能無能倶分異トカ所和合トキ一有等者。其同異名倶分也。問。異句與同異如何別耶。答。同異ハ是等類ハ同類ト言時。自然自餘之法令異。故知異非同異之能。故別有異句也。問。唯名同句。何故煩名同異句耶。答。異雖同異之非能。而同言時。自然有異。故非煩也。問。有寛狹耶。答。有。謂異句唯大キニ法體實德業相望而為異。其同異句ハ實等相望而言。亦且實之中之九種相望言也。問。同喩言時。自然異故。名同異者。異之時。自然同故ト言。而可名異同句也。答。同言時。必定自然有異餘法。若云異時。非必有同義。其自餘法非一種。故非例也。問。何故不言和合耶。答。所和合言故。自然有和合故。更不言也文。所和合者。實等三言也❶文

延寶二年甲寅二月佛涅槃日書寫已竟。十二日至二十五日。十六日依原本對正點句畢

❷略纂云。問。同無異有。方是相違。共一實等。於同有異無。何故此中作相違過。此有兩解。一云。因若不成有法差別相違之宗。方是正因。由有一實等因得成有法差相違之宗。故敵論者與作相違。二云。若望非實等宗。因即異無同有。若望有法差別之宗。因即同無異有。故作相違 文コレハ於因三相是何過耶ノ文ノ處ノサラニアリ。元本ニ押紙ニアリ

❸黃私記下文

問。爾難有性非離實有性者。有法自相相違。為當法自相相違耶。答未決文　二十九帖ノロノ表紙ノサラニアリ

因明大疏抄卷第二十九終

因明大疏抄卷第三十（第三十帖）

問。付十句義倶分可有令法異之義耶。若有者。與異句義有何別耶。若無者。何名同異性❹耶

孝仁記文。如第二十九帖

問。有性名無德。爾者實句義可名有德*耶

十句論云。如是有性。為是所作。為非所作。定非所作。如非所作。常。無德。無動作。無細分亦爾。有實德業。除同有能無能倶分異。所和合一有同詮縁因文

疏引此文也

前記云。彼十句論諸門分別十句義云。此有性所作非所作門。一向非所作。常無常等亦然。無德者。實句有德有句無德等文

十句論云。如是九實。地由幾德說名有德。謂由十四。水由幾德說名有德。謂由十四。火由幾德說名有德。謂由十一。風

❶甲本奧書曰仁平元年十月二十四日夜戌剋抄了　❷略纂云之文甲本無之　❸此前甲本有仁平元年十月日始之　❹耶＝歟(甲)*

由幾德說名有德謂由九〇文
注釋二云問。所引論中。實句名有德。大有名無德。既爾。何故上文不言有無實因有不定過。實句同異共能有於德。無實故。又何不言有德故因隨一不成。彼論有句名無德故。答。實句具德故名有德。非是能有名爲有德。大有不具德故名無德。非是不能有名爲無德。故不相違。問。豈不前言因喩之法不應分別。答。言不分別。隨應說之。如一無常有其二義。緣息·打破。雖爲同品。生滅隱顯猶可分別。有言亦爾。不應一向文

問。疏云。有性·同異。有緣性同。詮言各別文心何

疏云。有性·同異。有緣性同。詮言各別至以無因故緣無不生文

尋云 緣有性 緣同異 能緣行解不同。例如詮言各別。若言不❶顧有性同異。只依有 緣義者。亦可言詮言同。有詮言可同之故也。如何

前記云。疏有性同異至故彼不取者。此之二種雖俱是有性。詮言等而各別。所以彼論言有緣境性。取大有有緣。不取同異有緣性文

又云。故彼不取至是能緣性者。此有二解。一云。約境麁淺。根能先照。所以先擧。共根所取。❷下所緣境思慮深奧。所以不擧。據境而論亦能緣境。卽此下文言若無體者心如何生。故知與能緣心家爲境。亦通心緣在。又解云。勝論德許有心所法。卽覺樂等是。此既無體。云何得作境與能緣家緣。答。我今取成作能緣不作所緣之境。故彼不取心所法是能緣性文

後記云。有緣性同詮言各別者。此中意云。大有同異俱能爲境。起詮緣因。一能起言詮於大有。一但起言詮同異性。故言有緣性同。詮言各別也。故彼不取心心所等者。此中說云。有緣性者。非取能緣心心所法名有緣性。但取境體名爲有緣。爲境能有他之❸心故。從果爲名。名有緣也云云

邑記云。疏有性同異至故彼不取者。有性作有緣性能詮實等爲有。同異作有緣性能詮實等同異。既言詮各異。故彼意立有性有緣性。不取同異有緣性。此中意說。同異既非有性。望彼意許差別卽爲異品。下作相違卽成同品。故先敘之。疏心心所法至有緣之性者。此有緣性謂實德業爲境之時。由大有性而爲性故。彼體是有。故能爲因起覺知等有緣之性。彼宗能緣卽覺樂現比智等。此言心心所者。以佛法宗義談之文

孝仁記云。文詮言各別故者。法令同異有。及法令非無有。各別故言也。文若無體者心如何生者。問。外道緣無法心不生言耶。答。不爾。緣龜毛而心生言故。此意顯。若大有性無體者。如何覺等之令爲有緣。其能有因大有非有體言故言也文

明燈抄云。有性同異有緣性同詮言各別等者。其大有句同起詮言。詮三爲有同起緣智。緣三爲有。同異句義能同異彼實德業三。此三之上各各有一總同異性。隨應各各有別同異。如是三中隨其別類。復有總別諸同異性。詮言隨彼亦各有別。故云詮言各別。故彼不取者。論但云有緣性。不得云詮言同也。故云不取詮言以有與同異別故。又解。彼宗以同異性爲能緣性。不取心等是能緣性。心心所等者。佛法外宗。心與心所爲能緣性。有緣謂境等者。有緣性者。顯法有此方起有緣。有性若無。有法非有。有緣之智如何得生。故有智生必賴有性。由此有性非實德業所緣之境。有能緣故名爲有緣。謂境有體爲因能起有緣。境界之性若無體者。心如何生文

注釋二云。有性同異〇注曰。諸師異解。不能繁出。今且解云。大有同異有於能緣之性雖同。然大有性本來唯名令體不無之有緣性。其同異性本來唯名令三類別之有緣性。或復有性能有非無緣性。同異能有類別緣性。二句詮言如是別故。彼有緣性意許宗中。不欲取彼同異句義作有緣性。是故反爲宗異品也。此中亦應說言。緣智各別故彼不取。但是影略說而已矣。然略纂云。作有緣性宗唯在有性。不通餘法云云如上法差別能違中釋。獻·清·邑等意頗同今釋。

備云。故彼不取心心所法是能緣性者。意云。有緣性者。是非謂能緣心。周後記同之。

周又云。此之二種〇不取同異有緣性

❶顧=顯㊙　❷下=心？　❸心=緣ィ㊙

已上檢論無此文。但剛述論意耳珠作二釋云。復有總別〇是能緣性等已上諸師故彼不取四字所屬不同獻邑清同屬上句末備屬下句首周珠屬上下文

問。疏云。若無體者心如何生。以無因故文

意何

疏云

前記云。疏以無因故緣無不生者。若大有未有實等三亦不生文

問

疏云。如同異性有一實故。作有緣性至故知體亦非實德業❶文

尋云。若同異性亦作有緣性者。如何與能違非作有緣性宗成同品耶。若作有緣性通作非有緣性。望作大有緣性非同喩故者。若爾作有緣性之下亦有作大有緣性意許。豈非兩重意許耶　若作有緣性是言顯宗者。可言別作法歟

邑記云。疏如同異性至非實德業者。此述彼宗成立有緣性意文

明詮導云。简。如同異性至體非實等。是顯同喩也。有性有一實等者。顯所立宗意也文

注釋云。問。若同異性與有緣性爲同品者。如何亦爲敵者同品。答。同異雖是作有緣性。而非大有有緣性故。問。作有緣但是文略。理卽大有作有緣性。勝論意許無有兩重同異。如何爲同爲異。答。此義難遮。今且解云。勝論心謂。其大有性有實德業。令體不無作有緣性。其同異性有實德業。令三類別作有緣性。不無與類別。其用雖別而作有緣性其義無別。同異既是作有緣性。有別自體。有性亦是作有緣性。豈無別體其❷本意如是。非兩重意許。敵者意云。總同能有實德業三令體不無作有緣性。是其所立有性宗旨。由此理故。以同異性望彼異宗卽爲異品。是故一喩與立敵量爲同爲異改轉不定文

問。云何作非有緣性耶

疏云。作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性至有性有一實。應作非大有有緣性文

注釋云。問。若義相違爲差別者。何故纂云。要有二等方名差別。又云。作有緣性。作非有緣性。各有別體。雖違作有緣。作非有緣性存。答。立者意中堅諍二義故。指其義名具二等。各有別體者。因明宗意。體義互得義體之名。是故別義及義相違名各別體義名體可捨　問。若義相違而作差別。一切比量應有此義。答。立敵相對。所諍二義。雖無實體。而爲差別。非餘本來所不諍者。故上文❸云。是故前因亦是有法差別之因。是本成故云云本成之言遮此等例。故許無體亦無有失〇況復作非大有緣性其義轉至共同喩乎文

燈二*云。又云。如大乘師對小乘師。意許欲立第七識故。而不言顯有第七識。方便立云。極成意識必有俱生別依。極成六識隨一攝故。猶如五識此因是法差別相違。量云。極成意識不用第七爲俱有別依。極成六識隨一攝故。如五識。❹以第七爲別依。通第八故是法差別　若准因明爲他用難。此亦不成。應云以非第七識爲俱有別依。眼等五根非第七識故。若云不用第七識爲俱有別依。但遮非表。無有別法與七相違與誰爲因熟思方解文

❺又云。又法差別相違量云。不相應行定是實有。許蘊攝故。如色心等直言定實有體。不言異色心等故非言顯差別中收〇又如眼等必爲他用。意含眞假成眞他用。名法差別。今言不相應行必定異色心等有實體用。卽言中顯立彼意許不相應行異色心等有實體用。與誰爲差別文

同三云。外救量云。聲上音韻屈曲不能詮。聲屈曲故。如絃管聲〇樞要云。論主爲作有法差別相違〇要集云。此破末計屈曲有二。法差別相違因者。別生名等非詮。不別生名等非詮故法差別。此亦不爾。他宗說聲不是能詮。名等能詮。別生名等不別生名等。在聲不在非詮。何得言別生名等非詮不別生名等非詮故。若以非詮法爲差別論應云此如彼能詮不別生名等。何故云如彼聲云云

要集心。於必有俱生別依能別之下。勘第七識俱生別依非第七識俱生別依之差別燈師破之云　無有別法與七相違與誰爲因文　若以同喩爲意許片差別。

❶〔文〕－㊂　❷本＝大㊂　❸云＝曰㊂*　❹(不)＋以?　❺傍註曰要集義也

及依同喩力。雖無物體有與樂爲相違之義差別。成不與爲差別者。豈不以眼等五根與七相違之不樂爲差別耶

又破不相應之量所付法差別。可言異色心有別體用即不相應也。不異色心有實體用即心心所也。何言與誰爲差別耶

又非能詮法自相下。勘別生名等非詮不別生名等非詮之差別。破之云。不別生名等。即名句文。是能詮也。何含非詮之下耶。若以同喩絃管聲爲不別生名等非詮體。非詮之下有此二差別者。論言此如後能詮不別生名等應以名句文爲同喩也文明知不以同喩及義相違爲意許片差別云事。以此文思之。要有二等方名差別。幷各有別體之文。明同喩外有別物體云也。若爾存假我他用勝意許之人如何可會耶

疏下文云。問。又如彼言聲之無常應非作聲無常有緣性至如是應非緣息無常等。皆准此知文

此法差別。非作聲無常有緣性差別。可同喩瓶等。而既雖付別過不言無片差別。准此可有以同喩爲片差別之義歟

問。疏云。不爾違宗。有性可作有緣性文心何

疏云。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。故成違宗。有性可作有緣性故文

尋云。若立有性非作有緣性。可有違宗者。若爾立有性作有緣性之時。可有相符失耶。況疏下文云。有性有緣性。宗本所成有法差別宗無同品文既立有性有緣性無宗同品例亦立有性非作有緣性可無違宗。依之作有緣性即作大有緣性故所違宗無相符失。能違宗可無違宗失。如何

下文云問。於因三相是何過耶。答。有性有緣性因本所成有一實因。同無異有。後二相過故成相違文

明燈抄云。此答意云。有性有法自相之下。作有緣性是所樂宗。有一實因。所本成立有法差別。其同異性非是有性作有緣性。宗無同品。無同品故因於遍無。本用同喩同異性者。非是有性有緣性。故還成異品。以之即爲宗異品故。有一實因於彼遍有。一實因同無異有同品非有故。無同品定有第二相異品有故無異品遍無第三相。後二相過故成相違文

上文云。問。弟子實等非無名有。亦許此有是有緣性。今言有性非有緣性。宗違共許。何名相違。答。說相違宗。應云有性非作大有緣性。文無大言。由略故爾。❶既違他許。成相違也。不是說因亦不定。實等非無作有緣性。望相違宗。是異品故。同異品轉故成不定。前說敵者有一實等因。於異有故

問。有法差別能違宗遮歟表歟

論云。亦能成立與此相違作非有緣性。如遮實等。俱決定故文

尋云。若依上三句文似立表。若准下二句文似立遮。五句之內有矛楯。如何

疏云。釋所由云。如遮實等。俱決定故。勝論此因。兩皆決定。故成違彼差別之因文

略纂云。如遮實等者。此例意云。同異性上有二義。一非實德業。二能有緣性。師資並許。其有性上亦有二義。一非實等。師成資不容。二唯作非有緣性。資信師不許。其有一實等因。貫同異有。師資並許。五頂若取同異性上有一實等因。其同異性即非實等。遂證有性有一實等因。令其有性亦非實等。此既決定。門人取其同異性上有一實等因。同異即非實等。故知有性有一實等因。有性亦應非有緣性。師資並成。故言俱決定也。二皆決定故。今例云。有性應作非有緣性。宗。有一實故。有德業故。如同異性。喩文

文軌疏二云。論云。如遮實等俱決定故述曰。此釋成也。何以例有性令作非有緣性者。如同異性。有一實等故。即遮實德業三。及遮作有緣性。俱決定故。故我例有令作非有緣性也。謂相違宗云。有性應非有緣性。立因云。有一實故。有德業故。同喩云。諸有一實有德業者。皆作非有緣性。如同異性。非是有故名非有。與非有緣心作性故文

明燈抄云。如即此因者。此有一實等因也。即於前宗有法差別作有緣性者。舉彼矯立量也。亦能成立與此相違作非有緣性者。違彼

❶既二現㊥

矯立也。如遮實等倶決定故者。因取喩力違彼矯立與立矯中遮實等齊也。今此成違義中。此因亦能令彼法差別等者。此有一實等因。非直能成有性遮實等。亦應能成與此意許作有緣性之相違宗。謂有性作非有緣性也　卽前文中。以非實言助成有性後以大有言顯有性。名爲前宗。然前宗中。仍未能定大有是有非是同異。是故慮恐前立未了。猶故不樂。更須寄在前門言顯不樂量中。以立意許差別之門大有是有非是同異。與其意許作有緣性。以明離實。方爲所樂立量之法一同前文但釋其義。更加意許差別義門。故有異也。彼既自許大有言顯。寄之以立意許是有。亦應自許同異言顯。寄之以立意許非有。但是同異也。總略言之。彼是自許大有之上言顯是有同異之上言顯非有也。有一實因乃在非有異品之處。故被翻破云。大有是定非大有所緣性。因喩同前。以同異性非是大有所緣性文

今見疏文似立遮量略纂文軌立表。明燈抄上下文有二心各如文也

問疏云。文言雖略義嚴定然文心何

前記云。文言雖略者。卽此論中雖不具作法。准此今時疏家義。作此難離實等有性不離不離實等有性道理顯然文

後記云。文言雖略義嚴定然者。意云。准義合言作大有緣性也卽有過故。論文略也文

略記云。疏義嚴定者。意云。義作大有非大有緣性也。恐有過故論文中略也文

邑記云。疏文言雖略義嚴定然者。論中但言作有緣性。故文略也。以義研覈理定應言作大有之緣性文

明詮導云。論但言作有緣性文

明燈抄文如上

今案。後記及略記。若難非作大有緣性者。可有過故。論中文言略也。言略也。義嚴。意可云非作大有緣性也。以此思之。所違宗雖立作大有緣性。論文言略云作有緣性也。仍以此記意可成長朗律德傳也

注釋云。文言雖略義嚴定然者。顯論但略。無❶無別所以。然後記云卽有過故論文略也者。未必可然文

問聲論師於聲無常量付有法差別相違失。其作法如何

疏云。問。如聲論言。聲應非聲作有緣性至如是應非聲發所生起等。皆准此知文

尋云。若聲有法之下。勘作聲有緣性非作聲有緣性差別者。二等差別。豈不帶言陳自相*耶

又非作聲有緣性體。可同喩瓶等。不言同喩非片差別恐可許此義歟

今案。明詮導。本疏云　聲作有緣性文准此可言聲非作有緣性若爾聲有法之下。可帶二等意許也。然一切比量未必可然。彼二十唯識疏。作實徵緣性不作實徵緣性。豈帶極微言陳*耶

又尋云。聲論能違還汝言可作之。豈有違宗*耶

孝仁記云。文答。彼自違宗云。聲聲之有令緣言。故違於彼言也。問。若他比並以言者。如何耶答不得所以者。共許之聲。如何汝云。故不得也文

尋云。若爾如何法自相之處。云汝聲無常應非是聲無常*耶

問。作有緣性義如何又何可訓*耶

❷注釋云。問作有緣性訓釋如何。答。文云。有性同異有緣性同。有緣謂境。有能緣故。如同異性有一實故。作有緣性體非實等。依此等文應訓作有於緣之性。有緣言表實德業三作性言表大有同異。問若爾何故疏云同起緣智緣三爲有。斷云。今諍大有與能緣有心作境性云云答。此縱橫解釋。顯有緣性義。非是直釋有緣性名。若不爾者。如前所引有能緣等諸文難消。又有別解至下能違中當悉之文

上文云。爲顯作有緣性名義。先擧勝論大有體用。實德業三和合等者。實等三句與大有性和合之時。三句同起能詮實等爲有之言。三句同起能緣實等爲有之智。非如倶分總別不同故此云同。如是三能爲心等因（因者境也）起詮緣之因。卽是大有性。大有能有實德業故。應知此中有兩重因。以大有性爲實等因。以實等三爲詮智因。或大有性能有實等。還以實等爲因。自能有詮智耳。下有緣謂境。有能緣故彼文准之文

❶[無]—？　❷傍註曰中卷文此文二十九帖出了

下文云。心心所法〇緣無不生。注曰。此釋大有名有緣性之所以也。緣謂能緣即心心所。能緣慮故(彼宗能緣名覺樂等今准佛法名心心所)。有緣謂境。即實德業。有於能緣心心所故。性謂有性。能爲實等不無性故。由此義故。大有名爲有緣之性。是依主釋。境有體等者。此文言略。應言。大有是境　有體爲因能起有緣之性。名有緣之性。❶名有緣性。或本云。作謂境有體者。作即是爲。故論云作有緣性。前文云。爲有緣性。問。彼大有性於境有緣成何用耶。答。有展轉用。故文云。若無體者。心如何生。以無因故。緣無不生。意云。大有能令樂等不無故。實有體爲心等境。境若無體心緣何生。必無無境因生心等果故。故前文云。實德業三爲因能起有詮緣。因即是大有。大有能有實德業故文

注釋下云。名有三重。一名有緣性。師弟共成。亦通同異。故上文云。有性同異有緣性同。二名有性有緣性。亦通師弟。然師不許通同異句。故今文云。不爾違宗有性可作有緣性故。及上文云。詮言各別不取。三名大有有緣性。此唯局在師主大有。故今文云。但遮作大有有緣性。今不遮二。但遮第三。是故應云。不遮作有緣性及有性有緣性。但遮作大有有緣性。不爾違宗。有性可作有緣性故。及同喩中如次應有兩俱自隨一所立不成故。然今順論略舉初名。問。作有緣性是有性義。猶如聲上常無常等。敵者直難言有性非有緣性云何

重言作非大有有緣性耶。答。勝論樂立。令簡體不無之有緣性。由此更加大有之言簡同異性令體同異之有緣性。不可體量以例義量文

又云。問。玄應疏云。相違量云。有性應作非有緣性。有一實故。諸有實等者。皆作非有緣性。如同異性。此無異品已上如何今云有性同異有緣同　答彼師所釋。理亦可然。然要須先料簡其旨。今疏意云。有性同異俱是有於緣智之性。是故二法有緣性同。未知彼師意趣何在。問彼師釋云。許大有性與緣有心作境界性故云作有緣性。謂彼宗云。實德❷業三同起詮智。詮三爲有緣三爲有已上故有緣性不通同異。答。若執彼義不轉同異。但遮有性非有緣性。還應違自宗即實有緣性。問。彼具釋云。說相違宗。應云有性非作大有有緣性。文無大言。由略故爾已上是故雖不轉同異性。如此解釋。既無自違。今師何故更作他解。答。兩疏所釋俱無過失。謂應所釋順十句論。彼論說有性云。於實德業有詮智因。是名有性。又云。有實德業除同有能無能俱分異。所和合一有同詮緣因。說同異性云。俱分句義云何。謂實性德性業性及彼一分和合。地性色性取性等。是名俱分句義。實性謂一切實和合於一切實實詮緣因於德業不轉眼觸所取。是名實性。德性謂一切德和合於一切德德詮緣因。於實業不轉。一切根所取。是名德性。業性謂一切業和合於一切業業詮緣

因於實德不轉。眼觸所取。是名業性。地等亦如是已上若約能有名有緣者。於同異句亦應言有。何故但云於一切實實詮緣因於一切業業詮緣因耶。明知有性總別與緣有心作境性故但云有緣性同異總別與緣實等心作境性故不言有。各別舉三言詮緣因。彼論意如是。應師頗順此。又斷云今評大有與能緣有心作境性不作緣有心境性因與作緣有心之境性相違。作非緣有心之境性爲因。名差別相違因云云已上叙二師意案今疏意云。凡二意許要有二等不失言顯方成差別。若同異性不名有緣。即無片差別。順言顯相者。如識變無常非是全差別故。今以有緣令通同異。但約大有緣爲相違也。然今亦不遮緣有心境性。故前文云。同起詮言。詮三爲有。同起緣智。緣三爲有。雖作此解而猶未測疏主深意。問。寧知能有義通同異性耶。答。有實等因既轉同意故。能有義在不疑也。問。爲二疏意同在彼論。答以理推之。彼本論意俱含二義。或可。慈恩更顯別義而已已上叙疏意今試依應記幷斷意案。入理十句兩論云。大有即是與緣有心之境性故名有緣性。其同異性與緣同異心之境性。故爲異品。有一實因唯於彼轉。是故任運有相違過。不須要加大有之言。故論但云非有緣性。問。若爾弟子但遮有緣性。即違自許即實有緣性。答。論意不要待弟子難。但是任運招相違過。況復

❶〔名有緣性〕一[illegible]　❷業＋（之）[illegible]

彼意。有緣性者卽大有故。直破無失。如言有性應非有性 本唯大有無二有故。雖不言大。無自違過。若爲顯本意加大言亦得。問。若有緣義不轉同異。如識變無常。應非差別過。答。斷主釋意既亦如是 故知不同餘失言顯著又四句分別。至下當悉

已上且叙私意。唯恐失旨。見者詳之 文

中卷文云 問。有性之名是約何義。爲實德業不無之性故名有性。爲令實等體不無故說名有性。爲能有於詮緣之性故名有性。答。設爾何失。問。若依初二義者彼作有緣性應非有性義。既爾卽違諸差別比皆以自相而結其名。如法差別不積聚他用唯識比量。定離眼識色一因違三。能有四大非四大種等。若依後一義者同異亦爾。應名有性。況復別立有性大❶□意豈非依實等體不無義耶。答。彼計難知。今且解云。以此等義合名有性。如藏識名具三藏義。有名亦爾。衆義含立。然同異性雖是能有餘義闕故不名有性。問。若爾應云作有緣性是有性義。何名別義。答。言顯有性含種種義。故且爲總。作有緣性其中一義故名爲別。問。若自相有爲總有性。如何敵量總破彼耶。答。自相量時。據實體破。言同意別。義如前釋。差別量時。望別意許故。以言陳爲總相有。問。若據實體破有性者。亦應總破他用自相。答。此有性量既言非實。明離實有故遮自相。可見斷他用不然。故難意許 文

問。疏云。今此略以言陳爲自相。意許爲差別 文 心何

前記云。疏今此略以至故無妨難者。此❷意今若唯取後陳爲差別。此因卽是法自相過。不得爲有法差別過。今通取意許爲差別。故無此難也。故無妨難者。❸釋外難。外云。❹立差別者。皆是後陳。今在有法何成差別。故❺言但言陳卽名自相。意所許者卽名差別。今望意許得差別名。故無妨❻其審 文

邑記云。疏此宗自相乇無妨難者。若以局通前後爲自性差別。不得有四相違過。前陳無差別。後陳無自相。故今取意許。故無妨難 文

明燈抄云。此宗自相差別不定等者。若言中立云作有緣性非實等者。卽是有法自相。不名差別。若卽此許非作有緣性是離實等有性者。卽是差別非自相也。故知自相差別本無的義。但約言顯意許別也。言陳爲❼自意許爲❽別故無妨難者。 如言顯宗自相爲有法。共相爲法。今意許宗共義亦爾。且眼等上意許無積聚他用義 通❾非臥具上。彼宗自許實他受用臥具等故。名爲共相。是故名法差別。其有性上意許作有緣性唯在有性不通餘法。卽是自相是自相故。名有法差別。若約自共相說法有法義者。卽有妨難。如數論師立我爲思。此我卽共相爲有法。思自相爲法。豈約自共相得分法有法別耶。故差別宗亦約自共相不得分別爲二也。今此四違。各言陳者。以爲自相。意許宗者以爲差別。意許之宗亦不得約自相共相分別二也。 故無妨難者。有云

○引前記文也

注抄下云。此宗自相差別不定者。謂餘經論中。體法名自相。義名差別。如色蘊是自相。苦空無我等名差別。此因明宗。有同有異。異有兩重。一前陳名自相。後陳名差別。設義在前陳亦名自相。體法後陳亦名自相。❿體法後陳亦名二者。言陳爲自相。意許爲差別。此卽前陳後陳。但有言陳。俱有意許。是以不定 文

問。疏云。如是應非擊發所生起等皆准此知 文 其作法如何

邑記云。疏如是應非擊發所生等者。如有難言。聲應非擊發所生。所作故。如瓶。以此爲有法違者。亦准斯難。以佛法許聲咽喉等擊發所生。若聲生爲此難者。彼遂宗。若聲顯難。雖不違宗亦非本諍。亦有世間相違之過。故皆似破 文

明燈抄云。如是應非擊發所生起等者。夫聲發者。由尋等緣擊臍輪等風。乃至展轉擊咽喉唇舌等。勤勇無間之所生起故。云聲發所生起。准前宗。 言聲應非作聲擊發所生起有緣性等。准知之也 文

尋云 先付邑記心。案疏文。可難作有緣性義。何只言非擊發所生起※耶

付明燈抄。若如此釋者。第二難之中 云如是應非緣息無常等。皆准此知。亦豈

❶□＝疏カ(甲)　❷意＋(云)イ(甲)　❸(以)イ＋釋(甲)　❹立＝大イ(甲)　❺〔言但〕イ一(甲)　❻其＝矣イ(甲)　❼自＋(相)イ(甲)　❽(差)イ＋別(甲)　❾〔非〕一?　❿〔體法後陳亦名〕一?

作有緣性之義耶
又尋云。此難法自相能違量耶。爲當佛
弟子別時所立之量歟
後記云。問如聲論言聲應非聲等者。此中意
說佛法對彼立聲無常。卽聲論與佛法作
有法差別相違也。以佛法中亦許其聲耳所
緣性也及擊發所生起❶等亦例之文
略記云。問如聲論言聲應非作聲有緣性等
至有法差別相違者。此中意謂。佛法對彼立
聲無常。卽聲論與佛法作有法差別相違
也。問。佛法豈亦意許其聲作有緣性。解云。
亦許其聲耳所緣性。又答中言應非擊發
等。准此知之文
注釋下云。如非聲有緣性。如是應非聲擊
發所生起聲等。皆准此知。沍曰。第二文也。
邑云〇淸師亦作世間相違。珠云〇云云　今
謂此解雖不違理。但恐疏意不必可然。今
此文意。本所不諍。强作差別。以之爲例。
不可一切以有緣性而爲例也。若別加解。
卽無有失。備云應非等者意云如是聲非
聲勤發及所作生起等。皆准上知也云云　若
依此解以非勤發及非生起望生顯論共
過應如前諸釋。以非擊發所生起文。諸師
合爲一。備師分爲二。皆不違理。其義應思
云云
問。於四相違因如何分別合違別違不
同耶
疏云。此四過中。初二種因。各唯違一。後二
種因。一因違二文

明詮導。各唯違一云。且所作因。己本宗。
令違一無常宗文
又導有一實因云。一因違二者。有法自相
有法差別文
略纂三云。問前二相違因卽各別。何故後二
同一因耶。答。有二解　有云此後二違若別
別作。卽十五因中違一因攝。若同時作。卽是
雙違二因攝也今言此後二違定違二攝。然
前二因違一攝者。影略說故文
文軌疏云。　此後二違若別別作。　卽十五因
中違一因攝。若同時作。卽是雙違二因攝也
文
准此略纂言有者。文軌師也
尋云。有一實故因亦可違法差別。謂非
實能別之下。有能有實非能不能有實
非實之差別能有實非實者。離實大有性
也不能有實非實者。德業和合同異性
等也以例思之。非四大種之下勘能有
四大非四大種　不能有四大非四大種
差別。及離實等外有別自性能別之下。
有能有實德業等有性不能有實德業
離實等有性之差別。是何不然耶
略纂云。有云。問必爲他用宗中。含無積聚
他用有積聚他用。其無積聚他用。卽是法差
別。今非實等宗中。亦含作有緣性非實等
作非有緣性非實等。何故作有緣性非實等。
卽是有法差別耶。答　如言顯宗。自相爲有
法共相爲法今意許宗亦爾若自相者卽是
有法差別。若共相者卽是法差別。其眼等上

意許無積聚他所受用宗。通臥具上是共相
故是法差別有性之上意許作有緣性宗唯
在有性不通餘法。既是自相故是有法之
差別也文
尋云。所引有人義者。誰人之義❷耶
文軌疏二云。問必爲他用宗中。含無積聚他
用有積聚他用。其無積聚他用。卽是法差別
今非實等宗中。亦含作有緣性非實等作非
有緣性非實等。何故作有緣性非實等。卽是
有法差別耶。答。如言顯宗。自相爲有法　共
相爲法。今意許宗亦爾。若自相者卽是有法
差別。若共相者卽是法差別。其眼等上意許
無積聚他所受用宗。通臥具上是共相故。是
法差別。有性之上意許作有緣性宗。唯在有
性。不通餘法。既是自相故。是有法之差別
也。問。無積聚他所受用宗。數論自許通臥
具上是法差別。其佛弟子對數論師立聲
滅壞。亦自許滅壞通燈焰上。何故卽非法
自相耶。若是法自相者。能別應成。答。此義
無異。何者。謂佛弟子自許滅壞通燈焰上。
爲法自相。然數論不許有滅壞故。能別
法自相不成。能別法自相不成故。卽非法
自相。今數論自許無積聚他所受用宗通臥
具上是法差別。佛法不許無積聚他受用
義故。能別法差別不成。能別法差別不成
故。卽非法差別復以積聚性因違彼法差
別故。亦非法差別也。此則望自許故得
名自相及差別望敵論不容卽非自相及
差別也文

❶等＋(故)1㊥　❷耶＝歟㊥

准此引文軌師義也。明燈抄難此義。如上抄之

法釋下云。問。何故此中無法差別。謂非實等宗法意中。含令實等不無非實。不令實等不無非實。欲成令實不無非實。其同異性既成異品。由此應有法差別過。猶如一因違三比量。能違有四大非四大種。及義斷中大有緣性。爲法差別。既爾何故但立二過。答。假作二釋。一云。此量雖亦法差別過。爲顯義類。但立二過。應有四句。一一過多比。如法自相出二作法。二多過一比。如有性量出二相違。三一過一比。如法差別但一作法。四多過多比。如非實等三種比量離爲第二句。合爲第四句。此中爲立第二句故。有性量中無法差別。二云。略纂云。有云。問。必爲他用宗中含無積聚他用○故是有法之差別也已上准此亦非法差別。問。二皆有難。若天主論四量相對顯義類異。故略者陳那別破勝論量時。爲亦作法差別破。耶初難略纂之文。既言有云。如非自義。何引爲例。況上卷云。謂言所帶名爲自相。不通他故。言中不帶意所許義名爲差別。以通他故已上何言有緣性非實等不通他耶。又殊破此義云。若約自共相說法有法義者。即有妨難。如數論師立我爲思。此即我共相爲有法。思自相爲法。豈約自共相分法有法差別耶。故差別宗亦自共相。不得分別爲二也已上又斷所出作有緣性爲法自相。以作大有有緣性等爲法差別。以之准此。何不同耶次難答。理實應言。破他出過不必盡擧。然彼陳那破有無更檢。次難不可必通會之。既言有云。故知假叙。然備師違三文云。有性非實。有一實故。如同異性。此作法何故唯違有法自相及有法差別。不法差別相違耶。意云。非實是法自相。能有實非實非能有非實是法差別。何故有一實因不違三耶。答。望勝論意許差別時。同異性成正同喩。望五頂意許時。同異性不成同喩。同異性不可言非能有實非實故。由同異性是能有諸實而令有。非體即實物故。故無法差別相違已上此中令有二字未詳。若屬下句可然。若屬上句非也。能有實等。然不能令實等體有。如何得云而令有耶。故但應言。同異句義望能有實非實等宗。及有實因。俱爲同品。故不可得作法差別過。若是令實有。於詮緣名令有者。亦無有過已上齊法差別難云云尋云。先初義不可爾。比量一多。過相多少顯之。何用耶。況雖有法差別過。何失多過一比之義耶。略纂所引有人之義。如燈第二破可見。平備大德傳又有例難若爾一因違三法差別能違因可有不定過。爲如同異性能有四大非四大種故。所說有性是能有四大非四大種耶。若爾此等義俱不明。更可依何義耶

明燈抄云。問。前二相違。因即各別。何故復後二同一因耶。答。此有二解。一應師云。此後二違。若別別作。即十五因中違一因攝。若同時作。即是雙違二因攝。二沼師云。此後二違定違二攝。然前二因違一攝者。影略說故文

准此略纂所引有人者玄應師歟

注釋云。略纂三云。問。前二相違○影略說故云云前是玄應。今言等者。是沼自釋。具如珠抄。問。彼同卷釋論等字云。此有兩解。一云○同一因也云云上既存此二解。如何今云定違二攝。答。彼中況爾雖作二解。今約論文故唯一解。後二相違同時作故。餘如前辨文

問。自相量能違加言之義可有耶

注釋下云。設於此量作相違云。有性非是離實大有。是何過耶。爲是有法自相。爲是有法差別耶。答。設爾何失。問。二俱有過。若自相者。即違今文有法自相。如云雖離意許。尋言即難。更不加言故。名有法自相相違。加言便成難彼差別。今既加言。應非自相。若差別者。如彼大乘立聲無常。無二無常。不名差別。此亦無有兩所共許有性❶誓處。應非差別。答。且遮初難云。周.清.邑同釋疏加言便成難彼差別之文。以作大有有緣性等爲此加言。故知所言應非離實大有性者。既不如彼作有緣性別加言故。猶是自相。如略纂有法自相文中云。今例云。有性應非離實等有云云准知彼以爲自相耳。次遮纂要例難云。彼文亦望不加言破。非謂加言不名差別。問。二釋俱違彼等文意。謂疏文意。是指不言離實

❶誓＝智㊥

大有名不加言。不要指於作有緣性。是故周後記釋此文云。應非大有性。亦是加言云云然略纂釋雖在有法自相文中。不云何過。加之沼法師學久乃歸慈恩。不知略纂何時所撰。相望疏意難可例同。纂要只是不許他師失言顯相名爲差別。非望加言不加言難。是故二猶未了。答。此義難決。試以四句當料簡之。一單自相。是卽不帶意許之自相。如聲無常及眼他用。本來唯淨常與無常。不欲分別無常異。故神我用義雖是所諍。言中不顯。名單自相。二單差別。是卽不帶言陳之差別。如眼他用。唯意許中有二差別。爲所諍故。三帶意許之自相。如立有性應非有性。不加言難故名自相。勝論唯立大有性故。言中卽顯名帶意許四帶言陳之差別。如立有性非大有性。加言難故。名爲差別。意許大有不異言陳。二有相屬故名帶言。識變無常。設是所諍。亦爲第四攝。非單差別。他師偏執唯是差別。不可帶言故爲所破。若知四句並無諸妨。問。兩朝諸師未有此釋。云何自專得分別耶。答。於諸❶地量有多種類。謂自他共及互兼帶唯他比者。如下以佛法破數論云汝我無常。許諦攝故。如許大等。唯自比者。如下數論對佛法云我我是常。許諦攝故。如許自性。唯共比者。如聲論者對佛法者立聲常。所量性故。如虛空等　自共兼帶者。如下違三四比。他共兼帶者。如彼五項能違自他兼帶云云　○問。彼皆有明文。此有何證據。答。著文分別。雖在今日。以義推徵。已出先哲。如難有性非離實有。及徵識變無常等義。豈不攝在自相差別。若攝自相者。不同餘自相。餘不加言。此加言故。若攝差別者。亦異餘差別。餘有二意許。此唯一種故。如是等理。還爲其證。由此分別而作四句。恐違聖旨。見者詳正。但欲順理。不敢固執矣。或復比量有二。一者諍體。二者諍義。自體無二。故彼差別亦不具二。由此但約卽義相違辨二差別。義者體上所有共相故。彼差別要須具二。今此比量本諍其體。纂要所破本諍其義。是故二文其旨各別。問。若有性量本諍體者。何故斷云作有緣性是別義耶。答。義亦有二。一自相之義。二共相之義。作有緣性是自相義。自相義者是體之義。故不相違。問。作非有性有緣性。及不能有四大非四大種。是諍體量。如何許有彼別體耶。答。合今謂體量不要二體不遮其中或有別體。此亦未了。更須思擇云云

問。一因違三比量作法如何

又問。疏云。自所餘法皆入同喩。無不定過文。自所餘法者何等法耶

疏云。其有一因通違三者。如勝論立。所說有性非四大種至自所餘法皆入同喩。無不定過文

尋云。此量敵者何人*耶

横川注釋云。下明一因違三比量。此亦師弟相對立之。故下有法自相文中。破離實有故不違自教等。若不對於弟子卽實約誰稱爲違自教耶。珠備等亦許對五項。問前立非實五項已信。何爲更立此比量耶。答。設雖前信。推本師弟假敘此量。立敵何失文

尋云。若以五項爲敵者。豈非有相符失*耶

又何無法自相相違*耶

明詮導云。言其有一因通違三者。許除四大體非無故之因。違後三宗。問。何故不言有❷於法自相相違。答。不改本喩故。無法自相相違也文

此義頗不得心。豈一切法自相相違皆改本量同喩*耶

此事如上抄之

注釋云。問。何故無法自相相違。答。非四大種法自相義許除四大體非無因俱轉同喩。故無相違。問。非四大者大有非四大。故應尋言難彼法自相。如有法自相尋言卽難故。答。此不成例。所以然者。師主有法本無二種。是故弟子尋言總破。由此斷云。若五項實等亦名有者。豈成自相相違。返彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。已上非四大義貫通色聲。是故弟子不得總破。然備師云。何故不言違法自相耶。答。不改本喩故。不取自相耳云云。問。若爾一因違四比量。亦應無法自相相違。答。彼本比量法自相云離實等外有別自性。其中等言寬約五句故。因望彼闕後二相。今非四大其義不齊文前記云。疏皆入同喩無不定過者。除四大外一切有法皆入同喩。問。何須說言除四大耶。答。若但言體非無故。不除四大。使有不

❶地＝比カ　❷於＝出イ

定不❶定云。其大有性。爲如色聲。體非無
故。非四大種。爲如四大種。體非無故。是
四大種爲有此過所以。因言除四❷大也
文
明詮云。言自所餘法皆入同喩無不定過者。
周云〇云云此卽簡自不定過也文
孝仁記云。文自所餘法皆入同喩等者。是從
宗外之法皆同喩。除色等而餘法非入於
同喩也云云
明燈抄云。自所餘法皆入同喩無不定過者。
以除四大及有性外。並爲同喩。無自不定。
若所餘法不入同喩。作不定過云。爲如
色聲等。許除四大體非無故。所說有性非
四大種。爲如子微等。許除四大體非無
故。所說有性是四大種子孫微等四大爲體。
是故以爲自不定過。爲簡此過。皆入同喩。
問。由除四大卽簡子微。豈得子微作不
定耶。答。彼宗唯言地水火風父母極微。不
言地水火風子孫微等。由此當知除四大
時。唯除本微不除子微。故引子微得作
不定。有云。除四大外一切有法。皆入同喩。
卽自問云。何須說言除四大耶。答。若但言
體非無故。不言除四大。便有不定。謂所說
有性。爲如色聲等。體非無故。非四大種。爲
如四大種。體非無故。有性是四大種。爲
簡❸此過。是故因云除四大種。此解非也。
疏中❹卽云。以除四大及有性外。並爲同
喩。無自不定。今❺案彼意。不得取宗有法
能別作不定過。故云以除四大及有性外

並爲同喩。非四大種既是能別。豈取能別
以作不定過。故因中云除四大者。顯四大
外體非無故。故云除也。由此意故。太賢師
述勝論自比量云。所說有性非四大種。許
四大外體非無故。如色聲等。如彼古迹文
取本量能別爲不定敵之事。如上抄之
有私記云可尋作者
問。何故色聲等非四大種耶。答。勝論本計。
唯地水火風父母極微爲四大種。其地水火
風子微孫微等。不云四大種。故除四大種
者唯除父母微。不除子微等。皆入同喩也
文
注釋下云。自所餘法等者。於異四大因既不
轉。其餘諸法皆入同喩。因唯同有。故無不
定。然*珠云。自所餘法〇如彼古迹*已上珠文今
謂。*珠此不定。更須尋思。若以之爲眞不
定者。此有三難。一宗因乖角難。謂子孫體若
是四大。除四大因不可轉彼。若此因轉彼
子孫微。子孫微體應非四大。既爾如何以
此一切望除四大因爲同品。望非四大宗
爲異品。作不定耶。二九外無實難。謂實句
有九。卽地水火風空時方我意。其子微等若
非四大。以之當攝何實句耶。如何恣云彼
宗唯許地水火風父母極微。不許地水火風
子等。況彼所引地水火風父母之言。還亦顯
有地水火風子孫微義。是言龐母證無龐
子。三無理遮破難。非四大種宗。理應四大以
爲異品故。取四大作不定者。還理可然。
如何破云。豈取能別作不定耶。然彼所引

疏中卷文。未足爲證三難就是故今以彼所
破義還爲正釋無過失故此所破義當出云云周備二德釋也
❻唯識比量私記云。問。眼識上四相同異品何
攝耶。若同品者。有一分所立不成。若異品攝
者。一分所立不遣。如何可遮。若同品攝者
有一分所立不成者。不離義能成不離宗。
不卽義不得成不離宗。所以有一分所立
不成過。若異品攝者有一分所立不遣者。不
卽義能遣不離宗。不離義不遣不離宗。所
以有一分所立不遣也。答。異品攝也。無一
分所立不遣。如前。眼識彼上四相不卽不離
也。體與義二已別。故不卽也。離眼識體而
無異體。故不離也。意。眼識體彼上生住異
滅義。二別故不卽也。離眼識而無異體。故
不離也言也云云
今案。此記心云。宗不離一向不離也。眼
根與眼識不卽不離也。不卽不離物能
遣一向不離宗。故雖爲異品。而無所立
不遣也。若爾雖不置眼所不攝之言。何
有法自相相違等之失*耶。仍可入同品。
如子孫微等。仍二卷私記云。唯識比量有
例者。若此事歟。又定賓律師云。唯識比量
無異品依云云又以此釋可案之歟
法務權僧正云。自所餘法皆入同喩源公難燈
抄難頗可也。可勘本計之
疏中卷云如抄第
鈔批第十四末云。又如勝論外道〇其外道
執。地水火風四大極微有常無常。其常住者。
劫壞之時。各各散住。劫欲成時。兩兩和合。

❶定十(過)イ㊥　❷大十(種)イ㊥　❸此＝是㊥　❹卽＝卷イ㊥　❺案＝雖㊥　❻傍註曰已下裏書也

生一子微。然子微量等父母二。二子微復生孫微。乃至展轉生麁色相。成大地等。子微已去卽是無常也文

唯識疏四本云。且發智論。薩婆多師自許佛說。亦餘小乘及大乘者。兩俱極成非佛語所不攝。豈汝大乘許佛說耶〇故爲不定。言爲シハ如自許發智。極成非佛語所不攝故。彼大乘非佛語耶文

今准此文。可會宗因乖角難。又子嶋云。唯識比量有可例之事云云可案之

勝論宗心云。地水火風父母極微。非所作。常。非現量境。無方分。子微已去。所作。無常。現量境。有方分

依唯識疏幷十句論心抄之。以此可案明燈抄義也

孝仁記云。文不爾違宗者。若非大有有緣性トハ不遮。非有性有緣性ト遮セハ。違於自宗。彼宗亦許有性有緣性故言也文

此ハ三十帖ノ疏云不遮有緣性〇諍云　若立有性ノ文ノウラニアリト押紙ニアリ

淸幹注抄下文

俱舍云。彼識依淨色。名眼等五根。眼根如蒲桃埵。耳如卷樺皮。鼻如雙爪甲。舌如偃月刀。身如指鞜皮等云云

此ハ三十帖ノ口ノ表紙ノウラニアリ

因明大疏抄卷第三十終

❶延寶甲寅二月二十一日校正。十七日十八日十九日二十日書寫

❶此奥書甲本無

因明大疏抄卷第三十一

（第三十一帖）

問。付一因違三比量、法差別相違作法如何

疏云。非四大種。是法自相。能有四大非四大種。不能有四大非四大種至許除四大體非無故。如色聲等文

尋云。此量欲成有法有性是離實有性也。若爾大有之能有可衞著有法有性。例如有性非實量又能違因可有不定過。爲如同異性。許除四大體非無故。所說有性是能有四大非四大種耶

注釋云。問。師弟共許同異句義能有四大非四大種故。與意許應爲同喩。因通二品。豈非不定。答。此過難遮。且作三解。一云。言能有者。是大有有。故同異性遂爲異品。二令體不無。今爲能有。同異不爾。故非同品。三云。唯識破他。有他不定。正不爲過此亦應然。問。斷云。若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。翻彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違已上彼既不論二有差別。而爲同品。今亦應然。何得分別二種有耶。故前二釋俱未避難。他比違他應爲過失。上已極成。今何言非。況今弟子亦許同異。何例唯識佛法對破。答自相相違尋言總難。故同異性設許名有。應爲非有宗之異喩。差別相違要當分別故。同異性雖名能有。望有性義便非同喩。他比違他。雖爲過失。且例彼文。然非理盡云云

私云。子島僧都述一因違四法差別闕後二相云。立者意許、爲立能有實德業離實等有性之宗。而同喩同異性、能有實德業離實等有性同異性。非能有實德業離實等有性大有。望意許宗即成宗異品等文准此一因違三法差別。可言同異性、能有四大非四大種同異性非能有四大非四大種大有性故。望意許宗成宗異品也

下文云。問。備記述勝論意云。有性能有四大而四大令有非體即四大種宗許除四大體非無故。如色聲等體非無。而能有四大四大所造非體即四大種也喩雖有性能有四大而四大令有。及色聲等能有四大而四大所造如是別。然今以有四大義同。故同喩耳已上其義云何。答。大有性義道理可然。其色等義違疏主意。如中卷後三相違決定云。彼說色等雖非四大種。不能有四大。然說有性能有四大非四大種。故成法差別相違決定已上然彼記結云。然本記云。色聲等不有四大。四大有色聲。故云不能有四大非四大種更思今云。不爾勝論本量意許可見。無同喩故已上今謂。此亦不然。意許宗闕無同喩。道理可然。何强令具均等喩耶。是故應云色等不能有四大種。無煩異求文

尋云。能有四大非四大種。不能有四大非四大種。體何物耶又如何可訓之耶

注釋云。此中所言能有四大非四大種。即是大有不能有四大非四大種者。近代有云。是即實有。有云。是同喩色等。有云。共許有性云云。三釋各難。如上作有緣性中辨。今謂。纂要云作有緣性是別義。作非有緣性即義相違。准知是亦即義相違。於此訓釋亦有異解。或云不字唯局上句。是即義相違。自當色聲等。或云。不字各被兩句。其體當四大種。或云。不字總結兩句。義當除大有同異外諸法。謂能有四大及非四大種。此之二義或全或分闕者有三。皆此中攝。問。以何爲正。答。有依第二。有依第三。今依第一。後二破言顯非四大種故。遂同纂所破非識變無常。不爾應以空無我等非識變無常名爲差別耶。況不能言理對能有豈違被下非四大耶。故唯應依第一釋意問能違量云。所說有性非能有四大非四大種云云故知本量不能之言。其意應同非能之義。答。敵量直遮意許宗中能有四大非。二種意許辨非四大宗之差別。故云不能。問。即義相違。何法爲體。答。不可定指一法爲體。但義寬通諸四大外無能有力之諸法也。即如德業和合句義空時方我意及色聲等法。立敵共許。此等諸法不能有四大非四大種故文

餘文如別抄之可見

明詮導云。樞要上云。數論勝論立我宗云。

我體周遍宗許常住故因如虛空等喩作法差別相違過。體周遍法自❶性上意所許❷義。隨身造業受苦樂。體周遍。非隨身造業受苦樂體周遍是法差別。今作相違云。汝我應不隨身造業受苦樂體周遍。許常住故。如大虛空云云准此明知。不誤法自相也文

尋云。有法自相相違作法如何

疏云。所說有性。是有法自相。與此有法自相爲相違云云隨言卽非故違自相文

明燈抄云。勝論有性離實有性。自成他不成也。五頂有性卽實有性。自他俱成也。今非離實不非卽實故。不犯自語等。隨言卽非故違自相者。隨言顯有以非意許離實之有。故依所隨名違自相。尋言卽難更不加言故名有法自相相違。加言皆是難別義故文

尋云。卽實有性如何言師弟共許耶

注釋云。今謂。斷云。五頂立有唯離實等。弟子立有唯卽實等已上不云卽實有自他共成。未知❸殊意依何理矣文

師主立卽實有性之事。可見黃私記文

尋云。有法差別作法如何

疏云。有性既是有法自相。作有性有緣性作非有性有緣性云云許除四大體非無故。如色聲等文

尋云。既置所說言。又因云許者。自許也。有法有性可言離實有性。何有作非有緣性差別耶

注釋云。問。何故此中置所說言。答。近代有云。敵者不許離實等有性故。爲簡他所別不成。立所說也。問。本作法中。仙人五頂共許有性以爲所別。此何不然。答。爲顯比量義類非一。此示自比之作法也。今加解云。此因既云許除四大體非無故。爲彼自許因之所依。是故有法置所說言。問。既云所說。明是大有故。法有法無別意許。如何於彼立二差別。答。體雖大有。然其別義有緣性等言中不擧。故尋彼難名差別過。問。言總意許是爲差別。今自相有卽是大有。既非言總。何名差別。答。自比違自。四相違因。以此等量應爲規模三十六相是一同耶此義未決云云

今案。立者意。置所說言直顯立離實有性。故疏云。彼說有性離實有性文彼說者。卽所說義也。任立者心離實大有也。然言陳不言大有。有言通作有緣性作非有緣性故。亦勘差別相違也。我所執我體非是一之量。准此可思之

明詮導本。雋子峻反。峻。私潤反

唐興雋法師

唐興之事

略記云。唐興者。卽汾洲濕城縣寺名也云云

後記云。唐興者。卽濟州城寺名也云云

邑記云。唐興者。西河郡之寺名云云

明燈抄云。言唐興者。兩名相濫。未詳何也。一縣名唐興。故坤元錄第七十四卷云。江南道道洲尋道縣。唐興縣。汇華縣

○二寺名唐興。故唐前記云。唐興者。芬州唐興寺也。此親自承唐智周師專所記也。故以證之文

又云。若爾何故瑜伽論第一百卷。後題之外。列翻經者云大總持寺沙門靈雋法師。答。蓋是一人住於兩寺。亦是一寺有兩名乎。造對法疏三藏弟子靈雋法師。更無兩名。自非久遊唐國遥九洲盡。誰住此間輒明指定寺之興縣乎云云

有先德云。唐世被興故名唐興法師文准此非縣亦非寺歟

明燈抄文　雋似戀反。說文肥肉也。又爲雋。才選反。亦俊字也。玉篇爲雋字。不爲門也。戀力全反

明詮導文　雋。雋子峻切。峻。私閏反

橫川僧都云。周云。雋法師者。亦作雋字云云雋者但宛反。鳥肥也。有作雋子峻反。智過千人曰雋。又作儁正也又作俊俗也云云

唐韻上聲云

雋鳥肥也。又姓漢有云雋不疑。徂宛反。宛。以轉反

去聲

雋智過千人曰雋。子峻反

儁正也

俊俗也

雋字

長譽已講用詮❹字

永超僧都云。靈雋亦作俊。不可用詮音

疏云。❺竊觀論勢。文理不同云云

❶性＝相イ㊀　❷義＝我カ㊀　❸殊＝珠カ㊁　❹字＝音カ㊀　❺竊＝竅カ㊀*

明燈抄云。次擧師難有二難。一文勢不同難。二義勢不同難云云

注釋云。言二難者。珠云。一文勢不同難。二義勢不同難乃至爲顯此二文勢不同・義勢不同故。最初云。※竊觀論勢文理不同云云初理門九句。入理四相違。兩論相望而爲難也。次法自相。後三相違。二義相望而爲難也。二難之意。如文可知。然近代或名文理不同難。行相不同難。亦不違理也云云

問。云何文勢不同難耶

疏云。准九因中。第四・第六名曰相違至上既不同於四・六。如何返成相違文

明燈抄云。此卽初一文勢不同難也。此難意云。如論文云。此中法自相相違因者。如說聲常。所作性故。或勤勇無間所發性故。此因唯於異品中有。是故相違如次爲對生・顯二故。擧二因。翻二・八故准理門論。九句因中第四・第六名曰相違。因於同無。皆異品有。此論所說四相違中。唯法自相。與彼論九句因中四・六違同。其後三違等者。次論文云。法差別相違因者。如說眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。有法自相相違因者。如說有性非實非德非業。有一實故。有德業故。如同異性。有法差別相違因者。如說有性作有緣性。有一實故。有德業故。如同異性此所擧文。皆所違量。不擧能違觀此後三所相違量。各具三支。因皆同有。異品亦無。既不同於四・六。如何返成相違。此擧文勢不同難覺文

准此文。明燈抄心存別作法之義歟

問。云何義勢不同難耶

疏云。又法自相。他因於同遍無。於異品中說有至而言二合違有六。三合違有四。四合違有一文

明燈抄云。文又法自相至合違有一者。次義勢不同難也。前所違量文皆所擧。故云文勢不同。後能違量但說其義。不說三支。故云義勢不同。又法自相他因於同遍無等者。翻第四句。法自相相違。作能違量云。聲無常。所作性故。同喩如瓶。異喩如空。翻第六句作能違量云。內聲無常。勤勇無間所發性故。同喩如電瓶。異喩如虛空。今觀前二所相違量。他敵者因於同遍無。於異品有。用他異品以爲同喩。一倍違返成相違義。後之三違等者。與法差別相違因作能違量云。眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。如臥具等。諸臥具等兩宗共許。爲積聚他受用勝。故取之爲喩。次與有法自相相違因作能違量云。所說有性應非有性。有一實故。有德業故。如同異性。次與有法差別相違因作能違量云。所說有性非作有緣性。有一實故。有德業故。如同異性。釋其所由。如疏具說。今觀後三所相違量。他敵者因皆於同有。於異品無。用他敵者能立因喩。與他敵者作三相違。初一相違。同無異有。後三相違。同有異無。行相既別。如何得說法自相違與餘三合。而言二合違有六。三合違有四。四合違有一耶云云

問。正比量可有意許差別耶

又所立法通四宗之事

疏云。夫正因相者。必遍宗法。同有異無。生他決智至一乃至四。所兩競義。有此法處。名爲同品文

前記云。夫正因相者至理不相違已來。未答前二問。且略釋宗同異喩。及❶合理門以因法成後陳法。非成有法。疏因法成宗可成四義者。此意若彼同品有異品無。❷後此正因令他決智生。可成得四種。疏若爾便無異喩品者。且如立聲❸常無常。卽此有苦空無我等義。常聲卽❹含是異喩。此常聲上亦有苦空無我等義。相似。卽無異喩。若❺據亦無同喩。如何是常無常不相似。卽❻成同喩文

邑記云。疏隨其所諍所立之法有處名同者。謂立言陳或成意許。但有此諍法處。卽名同品。疏若爾便無異喩者。若令一切皆同。不但無於同品。亦無異喩。又如立聲無常宗。無我必隨。若令同者。虛空無我亦入同中。故無異喩

孝仁記云。文又非唯言所陳法等者。若宗上之一切法非同言故。唯望於言陳言。而非望意許別義。若爾者。無從自相餘之差別過言也云云

明燈抄云。文夫正因相至名爲同品者○夫正因相者。簡決定相違因違宗四種成四宗義。若改前因違宗四種。是決定相違攝。不改前因違宗四種。是四相違因攝。具三相因生他決智。能成四種。名爲正因。必遍

❶合＝會イ㊀　❷後＝將イ㊀　❸〔常〕イ一㊀・❹含＝合イ㊀　❺據＋(此義)？　❻(不)イ＋成㊀

宗法者。遍是宗法性。第一相也。同有者。同品定有性。第二相也。異無者。異品遍無性。第三相也。生他決智者。簡決定相違。雖具三相不生決智。此正因法成所立宗可成四義。有法言意及法言意。是爲四義。隨宗所諍成一或多者。雖成四義。非一切成。但隨所諍。一能立因或成一宗。或成四宗。故云成一或多。何以得知。非一切成。隨所諍成。宗同品中說所立法均等義品名爲同品。今云均等者。相似義也。除宗已外能別有法。皆名義品。不得名同。若彼義品。法及有法互不相離。與宗相似。如此義品方得名同。❶隨其所立之法有處名同。非取宗上有法能別一切皆同。若一切皆同。爾者取何爲異。若令皆同。卽是分別相似過類。又非唯取言所陳法同於彼法名宗同品。不爾便無法差別等三過失故。故隨所應。因成宗中一乃至四所兩競義。有此法處名爲同品文

注釋云。夫正因等者。爲示正因相故。明因三相簡相違決定。遍是初相。同二異三。決智卽簡。必言通四。因法成宗下明宗有四種。故隨所應下顯同品亦四。雋唯望法自相喩難。今爲遮彼。先立四喩。其中間文通明宗喩故。宗同品等者。引論中釋同品文。證唯望所諍立宗喩也。非取宗上一切等者。非取宗上本所不諍諸相似義皆爲同品。若許爾者。無我等義。諸法同故。應無異喩。若令許同等者。此文言略。具足應言。若令皆同便無同品。亦是分別相似過類。此中上文指有法上本來相似。不相似中諸相似義云一切也。下文之意。不簡本來似不似義。强令一切令同。是故二文意不同也。上卷云。若令同有法上所有一切義者。便無同品。亦無異品云云。如上有法自相中說。珠分文小異。不能廣引之文

尋云。若望有法及法意許言陳四宗立同喩者。如何理門論云但由法故成其法耶。若四宗皆云爾者。若爾如何廢立有法自相及差別耶

疏云。問。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶。答正故云但以法成其法。理不相違文

前記云〇今望言陳至理不相違者。此意此論據言陳意許卽成四宗。理門中唯據意許。且隱言陳。故言成法云云

略記云。疏理門論云但由法故成其法者。初法者是因也。後法者宗中法。問。觀此答詞乍似不答所問。然致疏主意異彼徵詞。廣申因義。初況說因相。後方正答。長讀可知。故下文云。故此四因不違四六。正結答也。疏有法之上別義者。此中意云。言陳有性卽是有法自相。立者意。離實大有卽法上差別義。卽名爲法。問。此離實大有豈非是有法差別。如何得於法名云云

明燈抄云。文問理門至理不相違者。後會違也。此問意云。若言正因成四宗者。卽以有法爲因所成。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶。此答意云。若望意許實唯成法。且有法自相相違因中。如難有性非是有性。不難言顯不無有性。難彼意許離實等有。而非有性。故唯成法。若爾不可說言有法自相相違。難意許故。應名差別。雖難意許。尋言卽難。更不加言。故名有法自相相違。若加離實有言。便成難彼差別。今望言陳必爲他用。言陳有性。言陳作有緣性因成宗四。若望法上意許不積他用。有法之上意許離實有性作非有緣性差別義。唯成其法。故云但以法成其法故與彼論理不相違云云

邑記云。疏雖難意許至難彼差別者。有法之中自性差別二種相違。雖皆難彼意之所許。然如彼立有性非實。若加言宜難彼宗異之有。而言有性非有。亦是難彼言陳。故成自相之過。若加言非有緣性等。卽成差別之過云云

注釋云。此問意云。理門論意。但由因法成其宗法。不言有法。如何今加二種有法爲因所成四種宗耶。答意云。勝論意中大有句義。若言顯立。皆成宗法。今者五頂望彼大有意所樂宗出相違過。故雖難有法。卽難宗法也。雖難意許等者。此遮伏難難云。若難意許離實大有。應是差別。非自相過。卽爲遮云。難大有故。雖是成法。不加言故。卽名自相。此約敵者加言。今望言陳等者。結成二論意同。謂望立者言陳量故。彼大有性及有緣性爲二有法。今論成四。若望

❶隨十(其所諍)?

立意唯成宗法。是故彼論不具四宗。所餘問答如前應知云云

智證私記云。今望言陳因成宗四如者。此小論說四。理門論說一會意。此論自相差別故。言非難言陳望。一因成四宗。理門論自相差別顯然。作出唯諍有法別義。此唯成法。故云成法言也。問。爾有性非有性難。有性非作有性有緣性難。皆此有法別義歟。答爾也。問。有法上別義者。有性非有性者。皆是體與體諍。何云有法上別義耶。答。其一切比量。有法名體。法名義。約此道理名義。約正所諍法體。有性非有性者。此諍體也。問。纂理門心。長行說一。此論及理門頌說四。所以會云。正理與頌望不加言本意所諍言陳意許說四種云。何望言陳說四言耶。答。此一樣也。纂不加言本意所諍言陳意許望說四者。一樣言也。本是無本。設望不加言言四。尋本量意許說四言也云云」

今案。前記中釋今望言陳因成宗四之文。頗似違疏文。依之有人讀文訓云。今言陳望因宗四成云云義道雖然。文相不穩。仍可案之。有法自相。有法差別之名。望言陳立。若望意許。此亦成法。故得有法名望言陳立。不假望意許之義。故法自相。法差別之外。加後二相違。因成四宗之事。依望言陳也。雖然談過相不同之時。若限言陳者。唯可法自相及有法自相。今望法及有法非意許差別。有四相違。所以望言陳立有法之名。彙勘意許之時。有四相違云云不爾豈違疏心耶。纂要亦以如是能可知其旨矣

明詮裏書引備云。今望言陳因成宗四者。望本立者。言陳而因成宗四。故云四合違有一也文

尋云。古德私記。以更不加言故。名有法自相相違。加[1]言難彼差別之文。證本作法之義。其心如何

又加言不可言之義如何

前記云。雖難意許至難彼差別者。問。云何名加言不可加言。答。他立言有性非實非德非業。尋此言即難。[2]不加言。意許離實大有。他言中不說。便加言云有性作有緣性等。故名加言。故論云。[3]言如即此[4]因於前宗作有緣性中如是說者。總是出過者加言文

私云。此文作有緣性者。敵者欲勘過。有性非實量有法之中。案立有性作有緣其勘作大有有緣性作非大有緣性意許差別云歟。可案此文矣

橫川注釋第二云。問。因論生論。加不加言是約誰耶。答。此有四句。一今師主立有性非實。弟子直破所言。有性應非有性。是即立敵俱不加言。二今弟子云有性應非大有緣性。是立不加言。敵者加言也。三若師主有性應是大有緣性。弟子破云。有性應非大有緣性。是即立敵俱加言也。四若師主立有性應是大有緣性。弟子破云。有性應非大有緣性。是立加言敵不加言。如次有法自相差別及法差別自相過也。然斷文且約第三對辨。問。有法差別弟子加言。如何斷云望不可言名有法差別。答。彼且約師不加言也文

第三四句可尋之。不審也

答雋文勢不同難之事

疏云。此論所說法自相因。唯違於一。故顯示因欲顯相違因必仍舊喩或改新文」

尋云。唯違一故同無異有者。違二違三等法自相相違。豈非同無異有耶。又論明法自相之文。不舉同異二品。如何云此論所說耶

明燈抄云。此論所說法自相因唯違於一等者。如論說言。此中法自相相違因者○是故相違。此所作因唯違於一法自相宗。謂違返云。聲應無常。所作性故。同喩如瓶。異喩如空。前所作因唯違此一無常法自相宗。不違餘三。是故顯舉因同無異有。云此因唯於異品中有。問。若爾何等法自相因通違餘三。答。如勝論立。所說有性離實等外有別自性。許非無故。如同異性。即與此量作法自相相違云。所說有性離實等外無別自性。許非無故。如實德等。此非無因亦違法差別等三宗。如下自說文

注釋云。唯違於一等者。一因違四法自相過。乍觀此因三相具足。今簡彼云。唯違於一故。顯示因同無異有○問。何故違一闕相顯然。違四因故不顯然耶。答。此有二義。一

[1] 言＋(便成)カ㊥　[2] (名)＋不？　[3] 〔言〕イ一㊥　[4] 因＋(即)イ㊥

云。後三相違同有異無故。法自相若與彼合。不應顯示同無異有。若別違一無矯立故。即顯示因同無異有。此但一往。非謂盡理。若不爾者。設有立云。所說有性非實等五宗許非無故因如龜毛等喩是法自相雖帶後三。豈不顯然同無異有二云。離實等外有性量意。既約五句以爲所諍故。聲常一義對此名違一意云。此用等字矯遮五句。彼聲常宗無所矯立。是故因相闕有顯不顯別文

問。疏云。以他❶同以他異爲異文爾者立敵中指何人云他耶

問。付後三相違能違。且以所違量異品可爲能違異喩耶。進云。爾也。付之。有性非實量。以實句爲異喩。非德非業之量。以德業爲異品。而能違立有性非有性之時。實德業皆可爲同喩。何言以他異爲異耶

明燈抄云。自餘三因乍觀他立皆似其因同有異無等者。言他立者。敵者曰他。立者曰立。所違量主名之爲立。能違量主名之爲他。後之三因觀他與立皆似其因同有異無。所違量云。如說眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。文略無異喩。異喩應云。若不爲他用。即非積聚。如龜毛等。此積聚因同有異無。能違量云。眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。如臥具等。諸非積聚他用勝者。必非積聚性。如龜毛等。此積聚因同有異無故。云觀他與立皆似其因同有異無文

又云。法自相違改他同喩爲異等者。敵者名他。且所違量云。聲常。所作性故。同喩如空。異喩如瓶。即此改他能違量同喩瓶爲異。以他能違量異喩空爲同。後之三違。以他能違量同爲同。以他能違量異爲異。何故因中自他俱順本因。喩中初一改喩。後不改喩。此有何意耶。爲決此疑故。云欲顯相違因必仍舊喩或改新文

法釋云。今諸文中他立等者。珠意云。他者是敵論主❷者是立論主。得此義消文也。今謂不爾。以本立者望敵正量名爲他者。文義俱得。以他同爲異等者。法自違以他本量同品虛空異品瓶等。如次爲敵異品同品。後三相違。本量同異。如次亦爲敵者同異。然上文云。後三相違。以彼同爲異。以彼異爲同者。彼別望本宗法差別及有法宗自相差別。令總望本法自相宗。文雖異理無違害。

問。眼等他用異品龜毛。亦爲假用異品可然。非實等宗❸宗異品實等。還爲難大有二宗之同品。豈得後三他異爲異。答。此難遮。今且釋云。法差別量其義具足。故從彼量作如是說。例如今論頌云。能立與能破及似唯悟他。論下文云。能立能破皆能悟他。似立似破不能悟他。上卷會云。故此頌中據其多分皆悟證者。言唯悟他不言自悟。又眞立破唯悟於他。似雖亦自從眞名唯云云今准彼釋義亦應然。或可以因異品爲異。然不當此中意云云

上文云。以彼同異等者。彼立者意。宗雖無同品體。然彼同品義以爲敵異品。故諸異品體通有無。如上卷云。同法本成宗義。無依不順宗義。異法本止濫。非濫止便成宗義。故同必須依體。異法無依亦成已上 彼異爲同。其義可知云云

問。疏云。其不定因。立順因正。破乃相違文

六不定中何不定耶。云此有多傳

疏云。其不定因立順因正。破乃相違。因雖不改至豈非不定。故此四因不違四・六云云

前記云。其不定因等者。問。何故有此文來。答。謂前相違用舊因出過。即名相違。不定亦不改因。應名相違。❹故此文來。立順因正者。宗有法轉故。破乃相違者。立者擧因成宗。其過未生。敵者不改因喩。出過乃令義不定。通二品轉不生決智者。且擧前四。據實六種皆不生決智。問。不定相違成過。皆眞能破。何故❺生決智耶。答。由立量出過二破有異。生決不生決別。疏立者因正者。立家因於宗及同品有。即名正。破乃相違者。敵者於中❻出不定過。即是相違。疏云故與前別者。即此相違因。與前不定別也〇疏云。若立因正至寧非不定者。此正釋相違不名不定所以。相違擧因即令宗有過。非破乃成過。因同無異有。顯不違二品。若不定因。後彰過通二品。寧非不定。由此故知。不名不定。其不定因以下。傍乘釋難。非正答前問。疏云。故此四因不違四六者。結前難答。後之三因。亦是同無異有六者。

❶同＋(爲同)？ ❷(立)＋者？ ❸〔宗〕－カ ❹故＋(有)イ ❺(不)イ＋生 ❻出＝說イ

云云

略記云。疏立順因正破乃相違。不定因立者將自宗。卽是正雖異品轉。且一往言。破乃相違者。謂敵者轉彼。立者之因破之宗。乃相違也云云

邑記云。疏其不定因至故與前別者。此將欲難彼唐與法師故。先張不定與相違義別。且如立聲爲常。所量性故。此因既於同品虛空上有。名爲立順因正。敵宗出過。此因亦於異品瓶等上有。返成無常。故乃相違。因既通於二品。決智不生。名爲不定。其相違因。立者必須同無異有。敵者出過。必須同有異無。決智既生。故二差別。疏若立因正至豈非不定者。此正難也。雋公若云。後三相違本量之因。同有異無者。便爲正因。敵者破此。與理相違。若彼立因通於二品。智既不決。豈非不定。故知後三相違本所立因。皆是同無異有。故與四・六不相違也。問。後三相違。豈有因通二品。答。如立眼等他用。臥具同品。何等異品。積聚性因。於彼通有。故可通二。或有釋云。通二品者。謂立者同品。破成異品。或云。言陳同品。意許異品。或云。因之同品。因之異品。後一釋非。餘皆可取云云

孝仁記云。文其不定因立順因正者。是相違決定之前量之因。望於立者之宗。隨順而正因言也。破乃相違者。是後之相違決定之因也。其破而令相違言也。文雖不改等者。其前五不定。除相違決定也。文故

與前別者。是之四相違因。生決智故。與前之相違決定而別言也。文若立因正及其非不定者。是六不定准前應知。問。前既說訖。何故亦是文之起耶。答。前應有理說訖。今此云若立因正等言者。是別別說別事也云云

明燈抄云。其不定因等者。此通伏難。難云。若相違因必順本因。其不定因有何差別。共不定等順本因故。故今通云。其不定因。立順因正。破乃相違。如立宗云。聲應是常。所量性故。同喩如空。異喩如瓶。今觀此因。於立論者是順因正。破乃相違者。作不定云。爲如空等。所量性故。聲是常耶。爲如瓶等。所量性故。聲是無常。由此應知。破乃相違。因雖順本。通二品轉。不生決智。立不定名。此相違因。所違量主。能立之因必同無異有。能違量主。能立之因必同有異無。此理常定。本不相濫。決智既生。是故與前不定因別。若立因正破者相違等者。此不定因立者因正。遍宗有法。亦同品有。由是義故。名之爲正。破乃相違者。共不定因異品有故。敵者於中出不定過。故云破乃相違。因通二品等者。共等四因同有異有。故云通二品。今此四違同無異有。不違九中第四・第六云云

注釋云。其不定因○豈非不定。注曰。此簡相濫。重遮雋難。故邑云。此將欲難彼唐與法師故。先張不定與相違義別云云謂四相違及俱品轉四種不定。同帖本因。其義相濫。故今簡之。由不定在前。故云與前別。立順因正等者。珠云。此不定因。立者正遍宗有法亦同品有。由此義故。名之爲正。破乃相違者。共不定因異品有故。敵者於中出不定過。故云破乃相違。因通二品等者。共等四因同有異有故。云通二品巳上　若立因正至豈非不定者。文勢自當反難雋公後三量因本同有義。備云。立因正破相違者。是相違決定。通二品者。是前五不定取意抄今謂。相違決定因喩各成。相違帖本因。何更須簡濫。不共不定因俱不轉。如何得云因通二品。故應唯約四不定簡。此上諸文解釋不同。或了未了。不繁引之云云

明詮導云。備云。其不定因立順因正破乃相違者。此擧六不定因簡四種相違因。謂六不定與九句中四・六句別也。四相違因不別四・六句。故後三相違因亦成相違。而今此文擧第六不定簡也。立順因正者。初勝論師比量也。破乃相違者。後聲論師比量也。因雖不改等者。擧前五不定簡也云云　上引邑記文也

今案理門論文。若於其中俱分是有。亦是定因等文准此文。以不定因亦名正因歟可見疏中卷

尋云。不違四・六者。結前難答。後之三因亦是同無異有云云

難理勢不同難之事

疏云。又將法自相因同無異有。就後三種至所說有性。離實等外有別自性。許非無故。如同異性○文

前記云。今將後三以就初一以異爲同者。若據實論。同異性立家妄取異爲同喩。今此作一因違四三等。由初一取異喩爲同。後三亦取異喩爲同故。有違者。得成三四。以異爲同者。卽此同異性是立家異喩將成作同喩。故言以異爲同。❶初以異爲同者。初法自相同喩任改改異立。故名以異爲同也。審。今將後三至便有合者者。卽彼二三合等。審云云

略記云。疏改他能立之同喩故者。謂改勝本比量中同異性同喩爲言異喩云云

孝仁記云。文一往觀文等者。謂法自相相違之不順於宗喩引。從於後三之違。舊喩不改。而違於四之因有言事。若惡作法者。雖可有如聲常宗。所作性故因。如瓶等。而一往觀文意時。其善作法ニシテハ無言也。文與三合說者。是初一違以與後三違而合。其一因違於四言也。是之初所從於後三是惡作法ニシテハ可有言也。是卽上作法可見之也云云

明燈抄云。文又將自至之同喩故者。下通第二義勢不同難也。又將法自相因同無異有等者。法自相違改他同爲異。似他異爲同。故能立因同無異有。後三相違以他同爲同。以他異爲異。故能立因同有異無。雖有此異。以初一違與三合說。就論示法。一往觀文必無是理。初法自相以異爲同。後三相違同爲同喩故。今以後三相違就初一法自相相違。以異爲同。便❷爲有令改者。改他能立之同喩故。由此當知。此四相違因必順本。喩或改新。若喩必順本者。無以初一與三合說。必無是理。如下所說。勝論所立。所違之量。以同異性爲其同喩。後四能違量。以實德等爲其同喩。此卽改他能立同喩。便有合說云云

注釋云。又將法自相因同無異有。就後三種同有異無。與三合說。一往觀文。必無是理。初以異爲同。後以同爲同。故今將後三以就初一。以異爲同。便有合者。改他能立之同喩故。注曰。下答唐興第二難也。文有四重。一簡初一後三合不合別。二出合違本量。三明能違敵量。四結釋因喩。此初文也。將法自相合從後三。四皆不改本量同喩。一往觀文。必無是理。今將後三合從初一四種。俱改本量同喩。如是合者。有此作法。卽如下文勝論量也。一往觀文者。指令論文。故珠云。就論示法。一往觀文。必無是理云云 同喩改不改通四相違。何故此文不改同喩。偏屬後三。以改同喩屬初一耶。答。此亦一往從論文述問。下文云。此上同喩擧同異爲首皆得云云 何言無四皆不改喩。答。既言一往。故亦無失。中必者亦一往耳云云

因明大疏抄卷第三十一 終

甲寅二月二十二日二十三日書寫校正

因明大疏抄卷第三十二（第三十二帖）

問。一因違四比量作法如何

疏云。如勝論立。所說有性離實等外有別自性。許非無故。如同異性文

尋云。此比量依何證文立之耶

唯識論一云。彼所執有應離實等無別自性。許非無故。如實德等文

疏燈等文。如別抄之

問。許非無故因。是不定因歟

問。疏云。其同異性既是異品所離之外文

心何

疏云。乍觀此因。是共不定。二皆有故至因唯於異品實等上有。同遍非有文

尋云。若許非無故因非不定因者。法差別相違。不能有實德業離實等有性體何物耶。五句之外無其體故。若有不能有實德業離實等有性體者。豈非眞不定因耶

定因耶

前記云。乍觀此中是共不定者。卽勝論立有離實有性。❸是因。其實等卽異喩。其同異性離實有。不是有性。矯取爲同。卽此許非無因。異喩實等上有。同異性上有。乍看似共不定。細尋乃是異品。故言乍云云

邑記云。疏其同異性既是異品所離之外者。應詳此中脫一❹字。傳之人失。應言非所離之外。意云。其同異性既是異品。卽非所離五句

❶初＋(一)？ ❷爲有令改＝有合イ ❸(許非無)イ＋是 ❹(非)イ＋字

之外。由彼立宗但言離實等。不言離五句故。彼矯立爲同品耳文

孝仁記云。文所離之外者。卽異法喩言也文

明燈抄云。乍觀此因是共不定等者。觀此比量。許非無故因。同有異有。故共不定。爲シハ如同異性。所說有性離實等外有別自性。爲シハ如實德等。所說有性離實等外無別自性。是故此因成共不定。同異二品因皆轉故。然彼五頂諍五句外無別有性。五句不無卽有性故。故立有性離實等五有別自性。闕宗同品。於離實有無共同品。故闕同喩。其同異性雖是異品所離之外。而彼勝論方便矯立。取異爲同。非無故因唯於異品實等上有。既闕同喩。非無之因於何同喩得遍轉也文

注釋云。所離之外等者。釋本同品還成異品之所以也。備云。宗名所離。同異性喩既是宗外。故非宗同品云云　此釋意云。其同異性既是異品。卽所離之外。或既是異品之所離之外。謂同喩名合法。異喩名離法。如異喩過名不離等。故宗名所離。異喩名能喩。由此亦爲所離宗外。是約通相消此文耳。淸云。所離者。謂卽大有。其同異既是異品。卽是所離大有之外云云　此別約今有性離實等文消釋。問。既云有性離實等外。由此有性應爲能離。何言所離謂卽大有。答。能ヲ名爲所。其例非一。況復此中能所未定。此釋意云。勝論所欲令離實等五句外者卽是大有。故大有性名所離也云云

明詮裏書云。備云。同異性爲同喩。實德業爲異喩。是故雖有共不定過。然彼五頂諍五句外無別有性。是故離實等外有別自性之宗。闕宗同品。其同異性既是異品。所離之外。故意❶云。同異性喩是宗外。故非宗同品文

問。疏云。亦如論說乃至對無空論闕無同品文心何

疏云。亦如論說。聲常之宗治自相因。對無空論乃至同上遍無。許成相違。今此亦爾云云

尋云

又無空論者經部師也。　若爾法自相敵者佛弟子歟。不爾如何

又闕無同喩。若能別不成上義者。此文如何

明燈抄云。此義稍隱。故引喩示。如論說言。聲是常宗。所作性故。同喩如空。異喩如瓶。其如空喩對無空論。闕無同喩。所作性因於何同喩得遍轉也。所作等因唯於異品瓶等上有。闕無同喩。同上遍無。既同無異有。故許成相違。今此比量。其義亦爾。對彼五頂成立有性離實等五有別自性。闕無同喩。其同異性雖離實等有別自性。非是離實大有性。故不得爲同喩。許非無因於何同喩得遍轉也。義既無別。故云亦爾文

注釋云。例今論法自相成此中相違義。今此始出闕宗同品之法自相。故別劬勞。聲常比量。對勝論立。又對佛法。如前已釋經部名無空論。見所依不成疏云云

定實疏三云。論曰。若無常宗乃至故無有過。述曰○且難意云。若立聲爲無常。因云所作性故。同喩云譬如瓶等。異喩云若有是常見非所作。如虛空等。此量若對無空論師。空體既無。云何得說。虛空之中以無所立無常宗故名之爲常。標爲彼處。又復云何得說彼處此之所作因法無耶○問。立聲無常意破常論。何故乃言對無空論。答。此有二釋。一者。假設論之。因明並是作法之門。不要實有如此比量。第二釋者。聲論本從勝論流出。勝論言空是實句義。卽言有體。聲論之中別分諸計。一家計云。聲與聲性可言是有。虛空俱是無障礙處。聲在中轉。何煩執空云有體性。故亦卽名無空論師。不要佛法經部宗中名無空論也文

子嶋云。設對無空論師非實對勝也文可決之

問付許非無故因法自相相違作法如何

疏云。依此比量。後三從初一因違四。法自相相違者乃至同異入宗所等之中。故無不定文

尋云。凡論有句卽離之事。但約三句說。同異和合之外別有有性云事。本自不成之。依之疏主餘處雖成離三句別成有性。同異性非不定敵文　如何

明燈抄云。同異入宗所等之中等者。若不入者。作不定云。爲シハ如實德等。所說有性離實等外無別自性。爲シハ如同異性。所說有性離實等外有別自性。　同異既入宗所等

❶云＋(宗名所離)イ【甲】

中。故無不定。此法自相相違中因。唯實德等得為同喩。其同異性不得為喩。不隨所立故不得也。後三相違。其同異性亦得為喩。隨所立故。由此當知。因必須本。喩或改同。此即舉一非無之因。違法自相與法差別二宗已訖文

注釋云。弟子五句皆名有性故。師對立有性離五。何知弟子五皆有性。答。弟子本來不別建立能有之法。是故五句即體不無皆名有性。由此沼法師云。又復弟子許同異性體既不無。亦是不無之有集 若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。返彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違斷 明知若許實等名有。理亦五句皆名有性。故珠述弟子云。五句不無即有性故云云問。師主唯取實德業上能有之性。何為大有。弟子隨亦諍是大有離實等三無別自性。不諍離彼同異和合。既爾對誰約五句諍。若爾應是一分相符。如數論立覺惠非思。所有一分相符之失非思比量如集答。此是勝論自比量故。有法有性直舉大有。更不約三論其即離。由此五頂總難彼云。實等五句體既不無。是故五句體即有性。何因五外更別立之。難意如是。故對彼立離五大有無相符失。問。大有雖非即三句體。然屬三句。還能有三。是故弟子更不可難三句上有以屬。答。弟子直難大有當體更非約彼所屬所有。問。若爾何故上文述彼弟子難云。豈離三外別有能有。答。仙言有者。能有實等離實德業三外別有。故彼弟子怙仙人教。且約所有三句難。彼今對弟子情謂五句即體有性。故約五句云云

疏云。彼計實等有法之外。別計有一大有之性能有諸法。法若無此。即體非有。如龜毛等。故今破之。彼宗所執大有性者。應離實等八句之外無別自性。汝宗許是非無法故。如實德等。等取業等。不言八句。有不定過。或但言離三句亦得。其異句等非兩共成。無不定過。或遮相違決定。說八句勝非無之因唯彼許於有性上有故。許言簡自隨一過。實等許非無離實等外無別有。有性許非無。應實等外無別有。難令實外無別有性。　又遂令離實等外即非有性云云

燈二云。論彼所執有至如實德等。疏及樞要俱云法自相相違因過。以彼本量云我有性定離實句有別自性。許非無故。如德業等。此量不定。實為異喩。許❶非因於實轉故。更有餘過。思准可知。今且但與作法自相相違云。汝有性離實句外無別自性。許非無故。猶如實句。此量之中雖有他不定。德業句等他許非無因於彼轉。非自共許。故非不定。　又就破他。於他不定亦可為過。故樞要判。但是比量相違過攝。若准疏判云。應離實等八句之外無別自性。即無不定。要集云。准相違量云。有性應離實外無別自性。許非無故。猶如實句者。當比量相違。此意樞要自已判訖。要集出過云。既別用喩。如何相違。同前不定。此說亦非。何者。設別用喩。亦是相違。如因明論法自相相違因。外立聲常所作性故。猶如虛空。作相違云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。此因用舊同喩改之。今者此量因亦用舊。但改同喩。與因明同云既別用喩如何相違者。是妄出過。不善因明也云云

祕云。疏遮相違決定者。外作量云。所說有性離實等三有別自性。除無說外餘六句中隨一攝故。如異等句。有云。有性異實等三。定應別有。實等所不攝故。如同異性。詳曰。言別有者。別有其體。若爾因有不定之過。為シハ如同異實等不攝有別是有體。為シハ如無說實等不攝有無別體。故應依疏云云

樞要云。破有句中有四。第一法自相相違過。彼云。有性離實句外有別自性。許非無故。如德業。此有不定。以實句是異法喩。因於彼有故。今云離實句外無別自性。許非無故。猶如實句。彼外道師若以德業如同異和合為不定❷過。他不定故。非自共故。論既以德業為同喩。但比量相違。第二有法自相相違過。彼云。有性離實有別自性。許異實等故。如德業。以有性為有法。今言有性應非有性。故成有法自相相違。今舉無法為喩。亦成決定相違。第三第四俱皆比量相違云云

注釋云。問。因論生論。唯識論一破勝論云。彼所執有應離實等無別自性。許非無故。

❶非+(無)？　❷過+(非不定過)？

如實德等已上此量不定。所餘句義以爲異喩。許非無因於彼轉故。答。彼疏釋云。彼宗所執大有性者。應離實等八句之外無別自性。汝宗許是非無法故。如實德等。等取業等。不言八句者。有不定過。或但言離三句亦得。其實句等非兩共成。無不定失已上問。今下文云。他比量他及共爲失。此既他比。如何得云非兩共成無不定失。答。燈師以初釋爲疏主正意。如彼第二卷云。彼本量云。我宗有性言離實句有別自性。許非無故。如德業等。此量不定。實爲異喩。許非無因於實轉故。更有餘過。思准可知。今且他與作法自相相違云。汝有性離實句外無別自性。許非無故。猶如實句。此量之中雖有他不定。德業句等他許非無。因於彼轉。非自共許。故非不定。又就破他。於他不定亦可爲過。樞要判但是比量相違過攝。若准疏判云。應離實等八句之外無別自性。卽無不定已上明知後釋但假叙耳。問。若但假叙。豈非虛設耶。答。亦欲難餘句令無別自性。故先假叙。非全虛設。又彼論演祕一釋疏他比量中他不定不以爲過云。今以愚度❶智。聊有二意。一試諸學者而悟不耶。卽俱舍論有斯意矣。二餘因明師於一因過不分九例。今隨他語復欲發生學者覺惠。故示訛謬。若言疏主實闇斯理。因明疏內何亘照然。故應不出前之二意文

後兩重問答乘便記之。以上文可案等取五句之義也

問。許非無故因勘付法差別相違方何

疏云。彼所立量離實等有性。是法自相。能有實德業離實等有性至所說有性應非能有實德業離實等有性。許非無故。如實德等云云

注釋云。法差別中備云。不能有一實德業離實等者。意云。不能有一實離實性也。於德業上非亦謂加一字也云云　今撿諸本未得一字。何況能有實德業中。旣無一字豈不能中獨云一耶。問。不能有實等其名如何。答。此義如前違三中釋。其中應依卽義相違不破自相之訓釋也。問。彼五句外無不能有於實德業而有體法。如何不破言陳相耶。非識所變無常例難。如前一因違三中出。答。此義難思。試用二意。一者此中且叙過相。不相不須要具二等。假示一❷偶其例非一。二者更有三義。一云。其法自相尋言難故。理探言中等字所詮故。約五句而作相違。差別比量理約意許。別探言外能有之義。由此理故。卽義相違不能有實德業離實等有性者。任運自當同異和合。是故遂存言顯自相。問。此有多難。一者若望師主同異和合不名有性。是故離實有性之名不可轉彼。二者同異能有實等三句。豈得名爲不能有耶。三者同異和合五句攝。那忽以爲離實等五。若唯約離實等三者。離實等五自相何存。答。所言離實等有性者。此文言略。理實應言有別自性。本量爾故遮初難　同異應非不能有者。如前違三法差別中。具以三義而解釋之遮次難　言中但云離實等。故等二等四。皆存自相遮後難

問。遮前二難理且可然。第三轉救疑慮未休。差別全存自相。如何等二等四不齊。答。論中有法自相差別。以彼准之。其例齊成。謂彼自相偏成大有。直破彼有而作相違。差別之時。約汎爾有分別施設作有緣性非有緣性而作相違。大有雖無非有緣性差別。理應探意許故。不顧自相已成大有。但約言總分二意許。若不而者。大有性上豈應有彼二差別耶。今此量亦應如是。不顧自相義至五句。汎約離實等之自相別尋意許能有之義。故成差別。不破言顯。問。若爾敵者不能有實而離實量所立不成。同喩實等非離實故。答。敵總非於能有實等。非自別立不能有等。故云非能不云不能。由此實等能成所立。問。若爾實德業於二中何攝。答。非二所攝。例如他用二差別中不攝龜毛虛空等也第一釋❸記　二云。此是如前四句之中帶言陳之差別。故不同餘差別。三云。差別有二。謂體與義。義差別者要具二體。體差別者不要具二。此二釋廣分別。如上有法差別已上法差別　云云

問。付一因違四比量勘有法自相相違過方如何

疏云。爲有法自相相違云。所說有性應非有性。許非無故至不違自敎自語之宗。同喩亦無所立不成云云

孝仁記云。文同喩亦無所立不成者。如實

❶[智]一？　❷偶＝隅？　❸記＝乾カ歟

德等言能相違之量之喩。無所立不成。其非
不違於自教自語。亦無所立不成過。故名
亦也。問。何故改喩不改喩言耶。答。後三違
以從於初一違。而一因違於四言事。言故
言也云云
問又付今此量勘有法差別相違之過方
如何
疏云。有性既爲有法自相。作有性有緣性。作
非有性有緣性。是有法差別至許非無故。如
實德等云云
問。疏云。此上同喩擧同異爲喩亦得文心
何
疏云。不改故因。卽爲違量。故成四因。此上
同喩擧同異爲喩亦得。隨所立故文
尋云。法自相相違以同異性可爲同喩
耶
明燈抄云。此上同喩擧同異爲首亦得隨所
立故者。今觀此文。似致上四相違之上。然
以同異望法自相。不隨所立不得爲喩。
望後三違得爲同喩。隨所立故。然則隨所
立故者。簡法自相相違。具文而言。此上同
喩。除法自相餘三相違。擧同異性爲首亦
得。隨所立故。言隨所立者。除法自相說
餘三違爲簡初一。遂致此言文
注釋云。擧同異爲首等者。淸備等意。互四
能違擧同異性爲喩皆得。珠云。此上同喩
○遂致此言云云此釋未了。違文理故。謂
文無簡。但總簡云擧同異性爲首亦得。又
勝論立五外大有。敵者反立不離五句。同

異既是五句所攝。故與敵量能爲同喩。如
何自恣除一個宗耶。又若同異不與敵量
爲同品者。應不定過。許非無因轉同異
故。所言隨所立者。是顯本立五外有性故。
敵亦以同異爲喩。非謂四中但取後三文
問疏云。論文所說皆共比違共文何作法
耶
又問。疏云。向三四因皆自比違自文意何
疏云。此四亦有他自共比。各亦說有違他
自共四相違因。合三十六云云他比違他等。皆
應准知文
前記云。向三四因者。向者所說三四因難。法
師前明。一因違三。許非無故。一因違四。皆違
自等者。勝論立自比量。佛法違他。故名違
自。違他比者無立他比量。他比量中犯此
四過。卽名違他。違❶比量故名違他也云云
明燈抄云。向三四因等者。向者前也。向前所
說共有一因而違三者。如勝論立。所說有
性非四大種。許除四大體非無故。如色聲
等。今指彼故云向三四因。彼卽勝論立自
比量。故云皆自比違自。又解。向三四因者。
言三者。前❷者其有一因而違三者至故成
違三。今卽指彼故云向三。言四者。前云一
因違四法自相相違者至故成四因。今卽指
彼故云向四。皆自比違自者。一因違三。一
因違四。皆自比違自。若如立者作法而言。
是似共比。有法有性是共許故。然尋意許。
有法有性是大有性。是故此因唯自比違自。
敵者宗中都無離實大有性故文

註釋云。向三四因者。向者前也。指前所引
勝論自比違三違四之二因也。珠作二解。
第二同此初解。但引所說有性非四大種
許除四大體非無故量也云。今卽指彼故
云向三四因。備云。三者他比量自比量共
比量也。四因者。四種因也已上此兩解未可
也。問。前一因違四文云。然彼五頂諍五句外
無別自性。不違自教。故知五頂爲其敵者。
旣爾乃是自比違共。如何今云自比違自。
答。今且解云。此中文意。以共違共自違自
等單比爲首。欲令准知餘自違共共共違
自等交互比量。然論比量三支皆共。是故名
爲共比違共。向三四因。宗因既自。故亦以
爲自比違自。理實亦是自違共耳。問。本意
設雖然。何違文判之。答。此量敵者縱容不
定。若對五頂雖是違共。若對餘者但是違
自。當知違自一片決定。故約定說。不約不
定。故周釋云。勝論立自比量。佛法違他。故
名違自云云雖作此解義猶未了。別應思
擇文
孝仁記云。文合三十六者。且共比有自他
共之中。各有四相違。合三四十二有。此准
自他比量各有十二故。都合三十六相違因。
是四九三十六言也。文向三四因者。卽自他
共名三。及四相違因名四因也。是四九三
十六種言同意也。向者前也文
邑記云。疏論文所說皆共等者。問。後二相違
宗因喩三。唯勝論有。何名爲共。答。彼對五
頂因喩同許故名爲共。問。疏云向立違三

❶(他)イ＋比㊥　❷者＝云カ㊥

四因亦勝論立何名自。答。許非無因。唯立者許。故名爲自。自共等九已如前述文

明詮導云。言此四亦有他自共比者。意云。此四相違若有他比量自比量共比量也。論之所說是共比量違於共也。言各亦說有違他自共四相違因者。意云。他自共三比量各亦違他

尋云。三十六相違者。如何可數之耶

明詮導云。言各亦說有違他自共四相違因者。意云。他自共三比量各亦違他違自違共也。謂他比量一違他二違自三違共。此以違他及共爲失。違自非過。自比量亦違自違他違共。共比量亦違三。此之二種並以違共及自爲失。違他非過。合三十六者。四九三十六也。四種相違一一各有九種相違。故成三十六文

明燈抄云。此四亦有他自共比者。此四相違亦有他比四違。自比四違。共比四違。他比四違亦有三種。謂他自共四違。合有十二。自比四違亦有三種。謂他自共四違。合有十二。共比四違亦有三種。他自共四違。合有十二。總計三十六文

尋云。明詮心者。所違因有十二歟。若爾如何可會立依自他立敵對亦須然之文耶

明燈抄心者。所違有三十六歟。若爾違諸自共比違共及自等之文仍可審定之

問。疏云。諸自共比違共及自。皆爲過失。違他非過等文意何

疏云。諸自共比違共及自。皆爲過失至違自非過。義同前說文

尋云

注釋云。問。此九種中。自他共違當分爲過。自他互望非過可然。共違他非過。自他違共共違自爲過。此四如何。答。若以共許法而立共比量。敵者設以自許別法爲喩。雖作相違等過。不能令彼立者信。故共比違他不爲過失。共比本意欲成自義。而望自宗若有相違。翻招自害。無所遁避。故共違自以爲過也。他共違共者。於共許法中唯取他許邊。猶如他違他。自比違共。准之應知。是故此二亦以爲過。此有備解。義顚末了。問。若爾五頂同異句義亦名有性。彼云何立應非有性如同異性。此共比望自非所立不成。何言共違自皆爲過失耶。答。有聲難通。共義各別。今難師主離實大有故。同異性能成敵宗。是故文云。言同意別故無諸過云云○問。斷云。若五頂實等亦有者。豈成自相相違。反彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違云云。若同異有與大有有二有別故敵喩成者。斷主何故作此難耶。答。斷難意云。若師主實等亦名有性者。有法有性含二種有。弟子如何總成相違。有應非有。如同異性。同異亦在總有中。故非謂別破大有性時。同異之有亦是爲過。況復斷解弟子量云。爲破破他就他宗立。則知斷主意不名單共比。是故弟子同異雖名有。以之爲喩。難彼他有性應是他比違自之類。不如師主名有之過文

上文如二因違四法自相相違處抄之

三卷私記下云東大寺本院私記也

問。疏云。故知此四非必相違文心何

前記云。既許一因通違四種故知此三是必相違者。此意說云。既許一因❶違得四種。明知此四種非必各各皆*違得四種因也。不許違一二三四。據實亦有違一二。亦有違三四等也。疏既許一因至非必相違者。此意說云。他前難法自相。取他異爲同。他同爲異。後三相違。❷無他同爲同。他❸異異。亦如是行相不同。云何得二二合三三合等耶。他難意行相不同名相違。執論文難故。今言既許一因得違四。故法自相者後三合作句。亦不相違也云云

明燈抄云

問。後三相違。九句因中何攝之耶

疏云問四相違九句何句所攝。答。作觀文勢唯初一至同品非有異品有故。隨所立故文

尋云。積聚性故因。於異品中。既具上有。龜毛非有。既同品非有異品有非有也。豈非第六句耶。又有一實故等因。纂要中。即九句中第六句也文 何今疏云皆彼第四耶

明燈抄云。今觀後三皆彼第四等者。問。後三相違非唯違害於法自相。何得說言第四句攝。答。若不加言。似違自相。隨言難意。

❶違得＝得違？*　❷〔無〕－？　❸異＋(爲)？

故違於法。既違所立同無異有。豈非第四文

邑記云。疏云答至具二因故等者。唯法自相論中自說。所作勤勇二因。即當四六所攝。後三相違。唯第四句。准理亦有同品非有異有非有。即第六攝文

注釋云。答中乍觀文勢等者。意顯後三亦通第六。謂稱聚性因。望神我用勝宗之異品臥具龜毛。有一實因。望大有性之宗異品同異和合。一一皆通有非有故。然今論中。各擧一喩。疏約此文故云乍觀。或復唯法自相其相顯然。後三本因。望言顯宗轉同喩故。似非相故云乍觀。若依此解。文中應云然今觀後三亦皆彼第四。但是文略。問。積聚性因若第六攝。能違敵量是何句耶。答。若以遮詮直破眞用。應是第八。今以表詮反立假用。故攝第二。違所立故者。後三違義。言中不顯。更捨彼意所樂立宗而作相違。故別結之文

違三違四因九句攝之事

又云。違三之因望宗異品色聲四大。違四之因望宗異品同異龜毛。以理推之。通有非有。亦第六句。義准應知文

問。疏云。此上所說但是立敵兩俱不成四相違因文心何

疏云。此上所說。但是立敵兩俱不成四相違因至合計一百四十四種諸相違因文

前記云。立敵兩俱不成者。卽此上四相違因。卽是立敵兩俱不成也。問。不成是初相過。相違是後二相過。各自不同。云何將不成就相違而作句耶。答。不望體說。但望名而說。今無過耶。此相違因是後二相過。立者本立因擬正成宗。因既闕相。不能成宗。此相違因卽名不成因等文

略記云。疏此上所說兩俱不成者。此望同喩上。立敵不許有此因也。如何指虛空爲喩。說所作因立敵俱不成也。下文云若有兩俱不成必無不定等者。彼望於宗有法上無此因也。如聲常。眼所見性。卽闕相立不定。相違要初相不成。故言等也文

邑記云。疏此上所說至兩俱不成四相違因者。四相違因不闕初相。此言兩俱不成等者。非是有因不依有法名爲不成。但是兩俱不許於同品有名兩俱過。餘三不成亦准於此。以相違等並是後二相過故文

明燈抄云。此上所說等者。六不定因有四不成。此四相違亦有四不成。三支過中各有四不成。如前已解。三十六中一一有四等者。三十六句如前已說。三十六中一一皆有四種不成。合有三種三十八也。三四十二。成一百二十八也。三八二十四。幷前成一百四十四諸相違因。何以得知四相違中有四不成。如不定中引理門說。前中卷末說不定中云。理門旣言。四種不成於其同品有非有等。亦隨所應。當知是四種不成旣通九句。九句之中。四❶百二句有四不成。故知四相違因亦有四不成。此復何等。如說聲常。勤勇發故。若以顯論。隨一相違。彼許顯發順常因故。若疑烟霧。立彼有火。以現烟故猶預相違。兎角是無。烏依生故。卽爲所依不成相違。如初相違具四不成。餘三相違理應必有。問。四不成闕遍是宗法性。是初相過。四相違闕同品定有異品遍無。後二相過。既各不同。如何四相違得有四不成耶。答。且兩俱不成。立敵俱說眼見之因於聲上無。以之卽爲兩俱不成體。本立共因將正成宗。因既闕相。不能成宗。故四相違名不成因。此卽立敵俱說闕相故。不能成宗。故云立敵兩俱不成四相違因。不望體說。望名說故無過失。後二相過故名不成者。非不成體。又解。此上所說者。此上所說一因違四所作違量。是名此上所說。所以爾者。許非無因。立敵俱說不遍有性有法之上。故名立敵兩俱不成四相違因。有性有法是成所諍。立者意許大有有性。敵者意許不無有性。非是大有有性。有法既不極成。許非無因於彼有性何得遍轉。故此上說四相違是立敵兩俱不成之四相違。非謂論文所說四違名立敵兩俱不成四相違因。論文所說四相違中法自相。云聲是常。所作性故。其所作因於聲有法遍皆得轉。既有初相。故非立敵兩俱不成文

因明要義抄下云。安環師問。四種相違但約闕後二相而有。若闕初相亦有此過耶。明詮師山階講師答。但闕後二相有此過。闕初相無此過也。問。若爾何故說四相違竟云。此是兩俱不成之相違云云答。疏意非謂闕初相

❶百三六？

時有四不成之中兩俱不成之四相違。但此立敵兩俱不成之四相違也。問。不然。既有兩俱隨一猶預所依四相違云云今云。既約四相違有四不成。何約四不成無四相違。若此無彼亦無。若彼有此亦有。答。大作法云。四相違此闕後二相過。四不成此闕初相過。定何四不成有四相違耶。又有人問。兩俱不成作法何耶守忠法師藥師寺講答。論明是問。但闕初相有此過。若闕後二相亦有此過耶。答。亦有也。何者。立聲常。所作性故。如虛空時。所作因虛空之上有。立敵共不成故。云兩俱不成也。問。智周記云。此非約體。但約名爲言云云意何。答。四不成此約體爲言也。同喩四不成此約名爲言也自上他問答。自下自問答問。四不成但約闕初相立。若亦闕後二相立耶。答。基疏明四相違竟云。此上所說但是立敵兩俱不成四相違因。亦有隨一猶預所依餘三不成乃至如不定中引理門說。皆應思惟已上依此疏者。闕後二相亦有四不成也。問。四不成此初相過。相違此後二相過。何約闕後二相立四不成耶。答。周記云。不望體說〇卽名不成已上邑記云。四相違因〇後二相過故已上問。周師云。非望體說望名而明等意何耶。答。四不成體此闕初相過。今約闕後二相說故。言非望體言但望名者。闕後二相之上。假立不成之名。故云望名說也。問。約闕後二相立四不成何耶。答。立敵共其因闕後二相不成其宗。名兩俱不成之四相違。但約立者但約敵者。其因闕後二相不能成宗。名隨一不成之四相違。又其因疑乎喩不能成宗。名猶預不成之四相違。又其因於喩無所依。此名所依不成之四相違也。疏文指六不定具四不成。文云。准之可知云云故如是安立。問。立敵兩俱其因闕後二相不能成宗兩俱不成之四相違作法何。約餘三亦爾耶。答。論所陳此立敵兩俱不成之四相違。若聲論對佛法。立聲常。勤發性故。如虛空者。此他隨一不成之四相違因。又薩婆多對大乘立云。他方佛聲定不善。大乘者耳所聞故。如佛此處說法聲。立敵共猶預。佛此處若說法。若不說法。此是因疑乎喩故。此猶預不成之四相違因。大乘作能違量云。他方佛聲定善。大乘者耳所聞故。如佛靈山說法聲。大乘立別比量云。他方定有佛。有機欲及修行者故。如此世界。今立此別比量。令有他方佛故。無他所別不成此喩比量出纂要初又聲論師對佛弟子。立聲常住。所作性故。如神我。此是因於喩無所依。故所依不成之四相違。佛弟子作法自相云。聲無常。所作性故。如瓶等也。問。因以有法爲所依。宗有法不成。此因所依不成。何故無喩依。名因所依不成。答。因初相以有法爲所依。因第二相以喩爲所依。今就第二相無所依故。無喩依云因所依不成。問。因第二相是卽喩上能立。此喩上能立。若喩爲所依。爲當因爲所依耶。答。基疏有二釋。一者以因爲所依。二者以喩依爲所依云云問。約以喩依爲所依者。喩依不成故。有所依不成。若以因爲所依者。爲因不成時。亦所依不成。答。爾也。因體不成亦名能立所依不成。問。四種相違中。所依不成但約喩依不成而立。若亦約因依不成而立因體不成云因依不成答。且無此義。何者。四相違因皆是立敵共許因。於立敵皆具初相。若約因立所依不成者。立能違量時。此因不應具三相故也。問。何故但因決喩疑猶預不成。而非喩決因疑猶預不成耶。答。云因疑者。於霧等性懷猶預時。有人如立量云。彼山定有火。有烟故。今四相違因立敵共決。若約因疑者。敵論者立能違量時。其因成似因。是故四相違之猶預不成。但約因決喩疑立也文

又云

注釋云。所言兩俱不成等者。非是因望有法不成。但是因喩相望立名。故須下文擧不定例。中卷結不定相云。此論且依兩俱不定過說。立敵俱許因於二喩共不共等。說爲過故。二喩雖共。若因隨一。疑因之喩。同喩無體隨應卽是隨一猶預所依不成不定過攝已上由彼准知。論四相違立敵俱許闕後二相故。名兩俱不成相違。此但假立四不成名。故周師云。不望體說。但望名說云云諸師同之。珠作二釋。初釋同前。第二以眞兩俱不成約違四量消此文也。後三不成四相違者。珠云。如說聲常。勤勇發故。若以顯論〇不成相違已上此亦未可。謂論相違四皆兩俱。云何勤勇爲隨一耶。兎角無者是眞

有法所依不成。今約同喩無體不成不爾。亦違所例不定猶預相違亦復如是。今試解云。全離欲人欲界見惑。小乘但説凡位先斷。不許大乘眞見道斷。設立量云。離欲聖法忍非實斷欲見宗現前法忍故因如餘修道等喩小乘此因是第六句。於諸同品一向不轉。異品凡聖轉不轉故。若望大乘是第八句。於諸同品有轉不轉。異品眞見道一向不轉故。如是應名隨一相違。或復違三違四比量。若對佛法亦是其流。若於一處共了有烟。然於大海疑烟霧等。設立量云。彼近遠處定無事火。以現烟故。喩如大海。此等應名猶預相違。同品大海是疑因喩。異品厨舍有現烟故。若聲論師對無空論立聲常宗。所作性因。如虚空喩。或復設立。樹林是無鳥依生故。如兎角等。應是所依不成相違二因唯轉異喩品故。問。兩俱所依二義可然。謂兩俱相違既指論四比及例不定初相具足。所依相違亦例不定。故知此不亦約有法。隨一猶預二義未了。所例不定之文但云。若因隨一疑因之喩。爲因隨一轉有法上。約此相違名隨一耶。若爾下文後三不成可有不定及相違等。與此何別。爲因雖共轉有法上。而約隨一闕後二相名爲隨一。若爾應言隨一之喩。何故文云因隨一耶。猶預不成相違因者。爲望有法名爲猶預。若爾初相闕不可名相違。兩俱相違既具初相。此亦應然。何不同耶。爲望有法雖決定因。約喩中猶預闕後二相耶。若爾應言因之疑喩。何故文云疑因之喩。答。彼文所言二喩雖共。若因隨一者。此顯喩中因隨一轉。謂彼二喩雖共不定。然約隨一闕第三相。非約有法言隨一也。彼説不定故云雖共。相違中應云雖同無異有。猶預相違亦應准之。言疑因之喩者。乃於同喩生疑之因。是故中卷不成文云。然上但説因於宗不成。理實此因於同異喩隨應亦有四種不成。故理門論解不成已云。於其同品有非有等。亦隨所應當如是説。至下當知。然名不定及名相違不名不成已上彼文既云於同異喩。又云然名不定及名相違不名不成。故知今四不成相違要具初相但闕後二。又下卷猶預能立不成有二解。珠釋雖順彼第一解。違前諸文。今釋順彼第二釋意并前諸文。下卷所依能立不成亦有二解。珠釋不順彼此諸文。今順第二并前諸文。問。彼猶預第二釋有或言。應非正。答。所依不成第二亦有或言。下文以之爲理盡釋。故知或言非必不正。遐應例猶預第二亦正義文

引合上下文可沙汰之。如抄第

理門論説四相違之事

疏云。然理門論攝此頌云。邪證法有法自性或差別。此成相違因。若無所違害云云

尋云。攝上頌云。似頌九句因不説後三相違如何

定賓疏三云。軌法師不悟此文云。理門論中但立法自相相違。闕無餘二。西明測法師即言理門具四相違。謂准下頌云。邪證法有法中釋之。今詳。西明不許也文

此指或於一相同作事故文也

如纂及疏抄第

尋云。若無所違害者。若字不明。如此文者。亦有非前邪後正之相違因歟。若爾聲無常量。設雖有相違決定。何必非相違因耶

前記云。若無所違害者。此是理門。其義未審文

略記云。疏若無所違害者。此正因文

邑記云。疏理門至若無所違害者。上之兩句意。明本所立量要以異品爲同品邪證自性差別四宗計。下之明敵者成相違過。必須同有異無無所違害方成能破文

孝仁記云。若無所違害者。是因不違於後之自而言也云云

明燈抄云。然理門論攝此頌云等者。理門論中説不定也。攝此頌言。若法是不共共決定相違遍一切於彼皆是疑因性。説不定也。既有攝頌。故四相違亦有攝頌。言邪證等者。此之一頌攝四相違。文有三節。初之二句顯四相違邪證者。釋相違義。能倒立故名爲邪證。又不養取證即名邪證。法謂宗法。如無常等。軌生物解故名爲法。言有法者。宗有法也。如色聲等。能有宗法故名有❶漏。如是二種各有二相。故成四種。謂法有法各有自性及差別故。入理論中名爲自相。此論名爲自性。性是性相。其義同也。次

❶漏＝法？

有一句結成相違。此謂四因。由倒證故
名相違因。後有一句。釋成所由。夫與他因
作相違過。所立比量必須違害他所許宗。
而不違害自共所許現量等義。方成相違。
故云若無所違害文
注釋云。邑云○珠云○諸師多同之。備云。測
師云。若無所違害者。此四種因爲後宗無
所違害也。本記云乃至據相違宗之因大無
所違害故。證者證成乃至本記爲正也云云
雖有諸釋。未消若字。論語曰。子謂子賤。君
子哉若人。苞氏注曰。若人者若此人也云云
當此中意。然備云大無所違害者。可檢文
定賓疏四云。論曰。攝上頌言乃至皆是疑因
性。述曰。自下第二復攝成頌也。文有四門。
一者攝六不定。二者攝四相違。三者雙釋
不定相違之名。四者辨其似因名義理盡○
論曰。邪證法有法乃至此成相違因。述曰。第二
門攝四相違也。不善取證卽名邪證也。法
自性相違・法差別相違・有法自性相違・有法
差別相違。配之可知。入理論中名爲自相。
此論名爲自性。性是性相。其義同也。論曰。
若無所違害乃至異此無似因。述曰。第三門雙
釋不定相違之名。及第四門辨其似因名義
理盡也。若無所違害觀宗法審審者。釋不
定名也。凡正因者。以同違異。異中遮同。今
不定因。且如不共。無同遮異。異自然無。四
種共因。同不違異。異不違同。相違決定。同
不定同。異不定異。謂於相違決定之中。所
聞之因將瓶爲異。所作之因將瓶作同。故

六不定並是無所違害之因也。旣無違害。
故觀宗法而審察因。常與無常兩種宗法
共所量因。故所量因名不定也。常與無常
兩宗之法不違所聞。故所聞因名不定也。
常與無常兩宗害法。同在一依。雖各別用
所聞所作而不得定也。餘可准知。若所樂
違害者。四相違立者所樂悉被敵論還用彼
因之所違害。故知有法自相相違因者。立者
樂以有言詮有。被敵論者❶還論者還用
彼因違之使成非有。餘並准知。成躊躇者。
疑之異名。結不定因名及義也。顚倒者。結
相違因名及義也。第四門云異此無似因
者辨其似因名義理盡也。然是釋上常無常
勤勇等二頌九句。幷加三相違及決定相違
等有宗法性以明似因。此由形對二種眞
因故。有如此似因之義。卽唯就於有宗法
性明似因盡。故云異此無似因也。不遮
更有無宗法性四不成因。以說異此無似
因也。何故此處文中不說四不成因名似
因耶。答。上文所明非宗法性。彼處釋訖云云
永超僧都云。若違害所無
有人云。若無所違害
有人云。若定也無所違害
傳日本往生傳匡房云。權小僧都覺運者。洛陽
人也○慈惠僧正以下相議曰　若人不遂
大業者。道之恥也云云若人論語文也
問。疏云。若有兩俱不成必無不定及與
相違文心何
疏云。問。如前所說。十四似因設有兩

俱不成。亦有不定及相違耶至由此若有兩
俱不成必無不定及與相違文
邑記云。疏答若有兩俱不成必無不定及與
相違者。問。且若言兩俱不成必無不定者。
如前論解不定中同品一分轉異品遍轉云。
如說聲非勤勇無間所發。無常性故。此乃
聲生對聲顯立。兩俱不許無常性因於有
法有。疏自斷爲兩俱全分兩俱不成。今何不
許兩俱不成亦不定耶。又若兩俱不成必
無相違者。如立聲常。眼所見故。此因立敵
不許於聲上有。又於同品虛空上無異品
瓶盆上有。豈非兩俱不成亦是法自相相違
過耶。又前解因三相有闕二。有闕三。有闕
一。如闕初二。或闕初三。理應合有兩俱
不成及不定過。旣許闕三。卽應許有兩俱
及相違過。如何此中不許兩俱不成亦有不
定相違過耶。答。今此疏意。且約三中唯闕
初相名爲不成。後二相中偏闕一相名爲
不定。二相俱闕名曰相違。非盡理說。不是
前後自相違害。據其實理得有兩俱不成
兼餘過也云云
明燈抄云。答中若有兩俱不成必無不定及
相違等者。兩俱不成必無不定及相違二因。
於宗有。方爲不定及相違。故太賢師云。雖
無全過。今約一分兩俱不成亦有一分不
定相違。如立一切聲皆是常。勤勇發故。如
聲性等。共許此因。於外聲無。若於內聲
便有二過。若許同喩以瓶不定。若無同喩
是相違故。若准此解。疏主亦同。今約全分

❶〔還論者〕ー？

而作此說文

法釋云。不定相違必具初相、兩俱不成必闕初相。故不相並。問。九句之中第七句因。豈不並有不成不定。答。彼不顧初相。且約後二相示其作法。非眞不定。所以者何。夫不定者。以有法上極成之因諍未了義。因轉二品。猶預不決。若因不遍誰依妄因於宗生疑。故眞不定。非眞不定。然處處文或以不成不定等過並破他者。但假立名。非是眞過。闕滅過中闕二淮之。如不定過。相違亦然。令宗決定名相違因。若初相闕。約何令決定。問。文中兼問不定相違並不並義。何故無答。答。文中既云令宗不定令宗決定。此文兼顯彼不並義。疑決既隔不俟。應知此是疏主文義巧妙。問。中卷之末。一因違三相違比量加立後三決定相違。豈非並耶。答。彼且約改因名相違決定。非是第六眞不定過所以然者。彼三比量決智既生。故知非實相違決定。謂四相違闕後二相令宗決定。決定相違各具三相令宗不定。是故此二必無並理。問。一量多宗此二並耶。答。約多可爾。謂與一因違三比量法自相宗作能違云。所說有性是四大種。許❶陳四大餘法不攝故。如四大種。此法自相有相違決定。後三宗中有相違過也云云

明詮導引邑記了云可存云云

明詮導云。言不定之因於宗定有著。問。聲生對聲顯云。聲非勤勇發無常性故者此因立敵不許於聲上有。豈非不定耶云云

如抄第

問。疏云。必無不定及與相違文心何。三卷私記下云空晴僧都 問。凡有不定量並有法自相相違。爲更有不定過。此皆爲眞法自相相違耶。答。約此有人云。不闕後二相所有法自相相違。眞過有似過有。卽其眞過者。此法自相相違。唯識比量法自相相違等也明詮大德等傳也 有人云。不闕後二相所有法自相相違。必有不定過。非眞法自相相違破有句法自相相違等也云云世以成唉戒燈大德傳也 有人云。不闕後二相所有法自相相違。或有不定過或無不定過云云不定過有。是似法自相相違。不定過無眞法自相相違。卽破有句法自相相違。唯識比量法自相相違。等也不定過有是似法自相相違也云云眞惠大德傳也 有人云。有不定量相並法自相相違。若彼能違量作不定時。以本量所有同不定著。而因明道理。而如是同不定廻出道理無。故能違量無不定過也云云春德大德傳也 有人云。一量不定法自相相違相並有理都無。而有不定量法自相相違有。見有不定過著。非法自相相違不定有不見。而直法自相可令違道理見。著法自相相違。故彼不定過爲顯法自相相違而出不定過。彼不定過非爲過也等云云隆光大德傳也 問。不定過顯法自相相違非不定過爲過之意如何耶。答。不定過可令有本量因不定見許。置彼爲如言出不定過。非謂別有不定過本量因不定令有許。故一量不定法自相相違相並理無也文

雖有諸德異義不過此等意。仍可案之也

祕一云。疏下破之中至爲不定者。由許聲性常不能詮。下破之中。彼不得將聲性爲喩。而與論主而作不定。故云無喩。有云。由此不得與大乘作法自相相違者。詳曰不然。設許能詮秪有不定失。法自相相違過者。同無異有。今能詮因二喩皆有。故是不定。餘能詮聲無常爲同。聲性爲異。思之可悉文

以此文。不闕後二相而眞法自相相違之義尤以難依用之

破有句之量所立宗因之量有爲相比量唯識比量。不言眼所不攝時。初三攝因於此等量雙付不定法自相相違也。皆如別抄。可見

延寶二年甲寅仲春二十九日。依原本對正二十六二十七二十八書寫

因明大疏抄卷第三十二終

因明大疏抄卷第三十三(第三十三帖)

問。疏云。彼因立正。用此因違云云 六不定中何

又方 問。疏云。彼正必違。此違必正文 六不定中說何過耶

❶陳＝除カ

疏云。不定之因於宗定有。彼因立正。用此因違至此違必正。令宗不定云云
前記云。彼因立正者。於立者宗有法轉名❶正。用此因違者。敵者用此因出過名違。
疏彼正必違此違必正。正明不定之所以也文
邑記云。疏彼因立正用此因違者。謂立者之因於同品等正。敵者用此因於異品等違。
疏彼正必違此違必正者。此釋不定義。謂共等四不定因於彼同品正。必於異品違。如不共不定。於此同品違。必於異品正。由此不能定成一宗。故名不定文
孝仁記云。文彼因立正用此因違者。前之相違決定之因也。此意。彼之所作因望於無常宗而正因。卽是之因以令違於後之宗言也。彼正必違此違令宗不定者。後相違決定之因也。此意。所聞性因望於無常宗而雖順因。而是因違於前之宗言也。又云。彼因立正者。前之決定相違之因也。用此因違者。後之相違決定之因也。彼正必違者。前之決定相違之因也。此違令宗等者。後之決定相違之因也云云
明燈抄云。彼因立正用此因違者。顯不定過體也。且就一不定。如立宗云。聲常。所量性故。同如空等。異如瓶等。彼所量因於立論人。雖是正因。於敵論人必用此因可違彼宗。於異有故。卽用此因違彼宗云。爲シハ如空等。所量性故。聲是常耶。爲シハ如瓶等。所量性故。聲無常耶。故云用此因違也。

彼正必違此違必正令宗不定者。明不定義。其所量因望彼立者卽是正因。異品有故。必違彼宗。故云彼正必違。又所量因望此敵者卽是違因。必正成宗。互正互違。令宗不定。卽六不定義文
明詮導云。言彼因立正者。備云。相違決定之中。前量所作性因望立論者勝論師爲正因也。言用此因違者。卽用此所作性因而違後宗也云云　芳野云。初句顯相違決定之前量也。彼所作性因望勝論師立者爲正因也。後句顯後比量因也。以後所聞性因違前宗也云云　言彼正必違者。備云。所聞性因望聲論師是正因。而必違前無常宗也。言此違必正者云云
注釋云。彼因立正等者。四共不定二相具故。云彼因立正。敵帖此因出不定。故云用此因違。相違決定、因別成故不擧。不共不定傍應兼之。彼正必違等者。六不定中。五二相具。第六三相具。同名彼正。然遂招過。故云必違。立者前成。敵不樂義。敵後返成自所樂宗。故敵者量此違必正上擧前五過。下結六不定。如法花中作禮不通略而去冠一切或可。此等文但約四不定文
以上諸記之中。周邑明燈抄注釋意。明共等不定。孝仁平備芳野神叡等意。明相違決定也。今付二義倶以有難。先明共等不定者。既問如是乃至設相違決定亦相違因耶文　若此文不明違決者。何文答之耶。依之彼因立正用此因違者。顯相違決定前後二因。彼正必違此違必正

者。述餘共等不定也。相違決定義不可然。違決與相違因不並之義。前卷已釋了。何重明之耶
明燈抄云。此問之中。如是乃至下。乘前❷後勢而爲問也。前中卷末隨問答訖。故彼文云。問。相違決定違法自相。亦有違法差別。有法自相。有法差別耶。答有。若不改前因違宗四種。是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定。廣如彼說。旣彼答訖。故此不答。有人不知此義意云。彼因立正下明決定違。是太謬也。不可依學文
問。疏云。然非一切云云心何
疏云。若有後三不成。可有不定及與相違。隨應至然非一切。就三隨一可說有故文
前記云。就三隨一等。此卽後三不成。❸得不定及相違者。各據隨一可得有故。且不定者。有隨一不定。隨一猶預不定。隨一所依不定。相違有隨一。隨一相違。隨一猶預相違。隨一所依相違。若有後三不成可有不定及與相違等者。問。不成闕初相。不定相違後二相過。如何不成得名不定及相違耶。思之文
明燈抄云。若有後三不成至而說有故者。後三不成通不定及相違。隨應還成隨一不定。隨一相違等。然非一切不定相違皆有後三不成也〇問。不成闕初相。不定相違後二相過。既各不同。如何不成得有不定及相違耶。答。兩倶之中無隨一義故。無不定及與相違。後三不成各有隨一。故有不定及與

❶正＋(因)イ[illegible]　❷後＝語イ[illegible]　❸得＋(有)イ[illegible]

相違既言隨一分闕初相。一分不闕初相。若約闕義即有不成。約不闕義同有異有即有不定。約不闕義同無異有即有相違文

注釋云。三隨一等者。一單隨一。二猶預隨一。三所依隨一。於此隨一三因。初相約闕即有後三不成。約具容有不定相違。由此故云非一切也云云

問。疏云。二十七不成。五十四不成。三十六相違云云何等耶

明燈抄云。二十七不成者。兩俱四句。隨一八句。猶預六句。所依九句。合二十七不成也。五十四不定者。六不定中各有九不定。六九五十四不定也。此是有三。謂自・他・共。此三各有三不定三三九也。三十六相違者。此四種相違有他・自・共。此三亦各三。謂他・自・共。合有九種。此九各有四種相違。四九三十六也。合一百十七句。似因者計上可知。更以十五能違之因配此三十六一一之上皆有十五。總計合有五百❶三十四相違也。相對寬狹以辨有無等者。有是不成亦不定亦相違名寬。有是不成亦不定非相違次寬。有是不成非不定及相違名狹。不定及相違寬狹准此文

注釋云。二十七不成者。兩俱不成四(有體無體中各全分一分故成八句)。隨一不成八(有體自隨一。有體他隨一。無體自隨一。無體他隨一。此四各有全分一分)。猶預不成六(兩俱全分。兩俱一分。隨他全分。隨自全分。隨一分。自一分)。所依不成九(有體全分。無體全分。有體一分。有體他隨一。有體自隨一。無體他隨一。無體自隨一。有體他一分。有體自一分)云云

尋云。猶預不成可有有體無體等句。例如餘三不成。若爾可有二十九不成。如何(如抄第十八帖)

略纂三云。廣如此有十二種所依不成。一兩俱全兩俱所依不成。謂薩婆多對數論立宗云。他方佛色定是無常。立因云。所作性故。同喩云。如瓮等。此他方佛色立之與敵。或不許有此所作因遍無所依故。是兩俱全兩俱所依不成二一

問。疏云。此說共者文心何

問。有四不成之量必無不定相違之義。以何文證之耶

疏云。依理門云因與似因多是宗法。不定相違定無相違及不定過。此說共者。餘如理思文

前記云。此說共者者。此會違也。若言四不成唯無初相。所以四不成不得有不定及相違者。何故次上牒四不成得有不定及相違耶。會云。言定無相違及不定者。據共而說。不成亦不定等。約後三不成中隨一而說。不據共說亦不相違云云

邑記云。疏理門云因與似因多是宗法等者。因謂正因。似因者前十四過。多是有法宗之法性。唯四不成非宗之法。前來所明似因已了。引此結之。四不成因既非宗法。因證前說兩俱不成必無不定相違也。然此既云多是宗法。何妨亦有不定相違非宗法耶文

孝仁記云。文多是宗法者。因十四過之中。唯四不成非宗法。而所餘皆宗法。故名多也文

明燈抄云。理門云因與似因多是宗法者。二八眞因。名之爲因。四相違因六不定因。名爲似因。此因似因皆有遍是宗法義。故名爲宗法。四不成因於有法上不成因義。故非宗法。於諸因中。宗法者多。非宗法少。故❷明此言。因與似因多是宗法。由於初相闕不闕故。有四不成。定無相違及不定過。四不成中有自他共。今此約共說。無相違及不定過。若自一分若他一分。容有此義。於宗有法互容有故。若有一分兩俱不成。亦有一分不定相違。如立一切聲皆是常。勤勇發故。如聲性等。共許此因於外聲無。故有一分兩俱不成。若於內聲便有二過不定相違。若許同喩。以瓶不定。若無同喩。犯相違故。由此義故。故云此說共者。餘以下喩過如理思文

注釋云。周・濟同云。此會違也。以因與似因至不定過是叙論意。此說共者等。是正會違。此中宗者。唯取有法。故因似因名宗之法。所言多者。總約諸因。非於眞假各言多也。謂諸正因全是宗法。不定相違亦於宗有。是故正因及十四過。奄含論之。多是宗法。有四不成定無相違等者。略示寬狹。謂正理門約兩俱諸過不許相並。故云此說共者。今疏主意。望彼隨一許有二並。故云餘如理思。全分一分一宗多宗。並不並相。如前已辨。餘如理言亦得此義。彼一一相不遑繁述文

問。大乘師對他宗立量云。聲無常云云

❶三＝四イ㊥　❷明＝作？

爾者可有法差別相違過耶。兩方

纂云。解四相違中言。如大乘對他立至即違二。因何獨名差別文

尋云。今所云聲無常量者。爲法自相能違歟。爲當別時佛弟子對他立之歟。若云前者法自相量只淨無常。不爭識變非識變。此量既爭識變無常。知別量云事。況此是佛弟子量也。若言後者。既云四相違中大乘對他立聲無常云云 豈非法自相耶。今案。雖言解四相違中等。未必法自相相違作法。別時佛弟子對他立聲無常量之時。勘法差別故。是四種相違之種也。仍因便出之矣。但若存佛弟子義者可以爲證矣

如理記云。言如大乘至三識同取故者。意云大乘立聲無常宗法中意許識變無常不是非識變無常。故成差別。擧八六耳三識同取故因。成前意許識變無常宗。言據別違一識至故成差別者。即小乘與大乘作法差別相違云。聲應非識變無常。此但違耳識一識。唯違意許者。大乘意許識變。今違云非識變。故違意許。雖違意許。然不失言顯無常宗法。得成差別。言今謂不爾至何名差別者。此纂主非云。夫論不失言顯。須有別法替處。若無別法替處。即不得爲差別。且如法差別。雖違眞他。然共許有假他替處。謂不失言陳他受用宗法。故成差別。今時既違意許無常。更無別非識變無常來替處。明知言顯宗亦無如何得成法差別也。言若云以三識至故成差別者。意云此大乘既救。救云如聲識變無常。三識同變。前人所違但違耳識變無常。餘二識變無常在。故成差別者。文中雖言非三識據總歟說。其實合言非一識也。言亦非至何獨名差別者。此纂主非也。准下解有法自相相違。雖違宗中意許大有反違大有。即有法亦無。故成有法自相相違。准此道理。今此識變無常文即合正是法自相相違。不合是法差別相違。以違意許兼無常宗法亦無故合法自相相違也。意云。有法自相相違。違意許反有法亦盡。今法差別相相違。意許但違宗法。故有差別。此即當法自相相違。違宗故。若爭無常復爭意許識變無常。此兩種若總爭者。以八六耳三識同取故因即違二宗二宗者。一法自相無常宗。二意許識變無常宗。即是法差別也。即違云聲應非無常聲應非識變無常。問。若小乘與大乘作法差別者。小乘不許第八耳意不並生。如何用此八六耳三識同取因。與大乘作違耶。答。如小乘但用耳識取故因非餘二也問同喩如何。答無同喩。常爲異喩。若望大乘對他立意許識變無常宗以色同喩。三識取因耳識不轉餘二識轉。空無爲爲異喩。耳識不轉意識轉。犯俱分不定過。或可無同喩。小乘不許色是識也無常也云云

此記以三識同取爲因。准此彌非論所說法自相歟。然導破之。可見

導❶云。述識變義也。然如理師以之爲因者。不然。有他隨一不成故。敵者小乘不許第八變故。亦犯能立不成。同喩瓶不成耳識變故。同喩瓶是第六變。聲是耳識變。又可云瓶眼識變云云

問。積聚性因可有所依不成過耶

纂。今疏解。准法師云。若立至兩俱不成不必有法唯有文

如理記云。言今疏解至唯有者。意云。因犯兩俱不成。未必有有法。問。此意如何。答。如論說兩俱隨一猶預不成等有所依有法。今時兩俱不成亦不必有有法。言積聚性因兩俱不成者。立者此因有自隨一不成。眞我無積聚故。敵者體不成。既無眞我。如何有因體耶。故合必名兩俱不成。前所立者意說。所立兩俱不成因無所依。不說所立宗文

尋云。四不成不並生也。故疏云。此四皆別文如何

問。纂云。即九句中第六句也云云心何

問纂云。此有一實因不無能有云云心何

纂云。❷問。大有非實等。何得至 即九句中第六句也云云

如理記云。言問如立大有至即正能成者。若言有性非實。以有一實故。如同異性。同異性亦非實故。正是能成。若望意許大有性同異即爲異喩。以非大有故。故言今亦成有性同異爲異喩。反成有性非大有也。言正成立有義皆非大有者。若正成立大

❶傍註曰以八六耳三識同取故文是註也　❷問十(如立)?

有。即實句等五句皆爲異喩。不是大有故。言今望至第六句也者。外道雖能成立。故有相違也。然第六句。以有一實因。於異喩中同異性遍。於和合實德業上不遍。故是異品有非有句。和合等不能有一因故云云

尋云。和合句者。其體不無。令和合實等何不云有一實等耶。所以可云同無異有。何云同品非有異品有非有耶。依之論云。又彼所執和合句義。定非實有。非有實等諸法攝故。如畢竟無文 明知和合句義是實有也云事。又纂下文云。同異和合非大有有。云何不無文 又云。同雖言不無文若爾和合句義體是不無。是能和合也。仁不云有一實等耶可尋學之

問。纂云。問。若以同異雖體不無。而不名有等文心何

纂云。問。若以同異雖體不無至故因遍轉。故違所立云云

如理記云。言然同異等至不名爲有者。雖云不無既不得有。有無中復不攝。未審不無離有無之外何法攝耶

尋云

略纂三云

濟水上綱研學竪義探題眞喜律師作也

問。纂云。以實體不無皆由大有有云云心何

問。纂云。實等五句得名不無之有不云云如何答此問耶

纂云。問。實等五句得名不無。有不至名有之者即大有性云云

如理記云。言不無不名有者。道理難知也。言明實等五是不無之有者。意說。准唯識論量。若成除大有性餘實等五還是不無之有。言若不爾者至何得違彼有法者。意若說同異性亦名有者。如何作有法自相相違云。有性應非有性。謂同異不無之有亦在言彰有法中故。既在有法中。如何云有性應非有性耶。言以同喩力證至不無有存者。意云。但以同喩力强勝。證大有無令實等五不無之有得存言非實意說。大有不是實。言非實者。意說。大有不是實。言非實。不是實等。不名非實等也。或可。言非實等者。即同異句等。此解順文。前解非。言俱不無故者。實等及同異俱是不無故。應一種名有也云云

問。纂云。今謂。法師此意言有假叙如是云云假叙意何

纂云。疏問。若難離實之大有性至雖有所別所依不成。而不爲過文

遵云。述問意。清記言。難離實有不離實有。有諸過者。幷非疏主本意云云以之知答文疏主正義也云云又云。疏正文云。故今難令有非此有云云 而纂家疏帖之中。加大有之言。深有意趣。以此可知。答文是疏主本意。纂家正義也云云

又有假叙如是者。指若難離實等之問辭云如是也。若論弟子等言已下。述彼先總說等之答文意也云云 取心記之

私云。已上遵意。以問爲假叙。答疏主正義也文今勘纂文。以答爲假叙見タリ。今謂總難幷但總難者之言。重難今亦總難意也。不爾者。總難之文以無由來。仍此義頗難依憑。更可審定之

如理記云。言問若難離實之大有至隨一不成者。意云。五頂難師主云。大有性應非有性。即五頂犯所別所依不成。亦犯違宗。五頂不許有大有。故皆是隨一過。但五頂不許非師主也。言若難不離實大有至亦違自教者。意云。五頂若不離實之有性非是大有性者。即犯相符。以彼勝論亦不許即實有而是大有性也。今云而非有性。正是相符。違自教者。五頂豈不許即實有而是有性耶。今言非有故違自教。言彼寧非有者。意云。若難離實之有皆成過者。豈無相違過耶。故云彼豈非有也。意云。五頂難即實皆自犯過者。彼勝論比量豈無相違過耶。言同者。一種名有。意❶許者。意難離實之大有也。言即有前過者。弟子遂犯所別所依不成及違宗過也。言還有後過者。弟子還有相符違自教過也。言假叙如是者。此是大乘法師假叙五頂難師主即實離實皆有過也。言故無宗過者。弟子破師主義。有法不假。須自許以破他故。言闕因所別者。意云。若言我有法無因闕所依宗闕所別不成等。此文總說意合如此。言不唯一過者。然相違因望師主意許大有弟子犯所別不成亦是所依不成過及違宗過。故云不唯

❶許＝別？

一過。言如法差別不唯一故。既是法差別相違。亦同喩無所立過也。卽眞他受用於臥具上不轉也。言他所別所依不成者。師主立大有。弟子不許。故是他所別不成等也。言卽自所別所依不成者。弟子先不許有大有性。今若許有而量破者。犯自所別不成等過也。言若共自量此卽無過者。意云。若是自比量。卽共比量。卽是過。以不許有大有性故。意說。此量若是五頂自立與師主共立。可是過。今既破他師主。故自無過也云云

因明要義抄云。四十載寶法師。問。勝論對五頂。立有性非有性時。此總難有性〇是故師資各述一義。非是梓楯文

棟私。此載寶法師問答。已在第二十八帖。今不錄

周記云。言此則立者至他所不成者。問。如論所陳。有法自相及以差別。自他共中何量所攝。答。若其立者卽自中共。成立自義。而對敵故。敵者作違。卽他中共。然他宗中而破他故。相違之量多分皆然。思之應悉文

事寺春稔私記引周記云。有法差別能違共中他云云

北山注釋亦引周記云。有法自相共中他比云云

此等釋引何處文耶。可尋

問。有義無義因依有義無義宗方何爲過文

纂云又自共量有法無義至唯遮無表。故亦爲過文

尋云。疏云。無因依有法。有法通有無。有因依有法。有法唯須有文既云無義因依。有義宗何云爲過耶

如理記云。言又自共量至故亦卽爲過者。意云。先陳有法無體。因是有體。故是過。有體因不依無體有法故。且自量云。如有宗立我非作。以周遍故因。因雖有體。有法是無。卽因無依。故成過。有宗中亦許有周遍義。如空亦遍故。但不許有我也。若共量云。如大乘對經部。立空非實。以無礙故。龜毛等。因雖有體。有法是無。經大一宗不立空故。若有法有體。因是無體。如共量云地是實有。德所依故。地等不無依。他許有德所依因。佛法不立。前是所依不成。此是兩俱不成。如自量云。數論師立地實有。德所依故。因犯自隨一過文

尋云。若爾立我常非作故之時。此無義因依有義宗也。此亦爲過耶

又非作故因者。有義因歟。無義因歟

纂云。如立我常。因云非作故。至以龜毛等而爲喩故文

尋云。既云非作。卽遮所作之義也。若爾偏可云無義因。何通有義因耶。依之廣百論中。出三種因。一有體因。如所作等。二無體因。如非作等。三通二因。如所知云云若通有義無義者。何如所知因不云通二耶。既三類因之中。出無體因偏可無義因。加之既一非作因也。其義可同。何故立常宗用虛空同喩之時。有義因。成無我宗用龜毛喩之時。無義因耶。如何

廣百論一云。見所作無常。謂非作常住。既見無常有。應言常性無。論曰。見所作者皆是無常。謂非作者皆是常住〇因有三種。一有體法。如所作等。二無體法。如非作等。三通二法。如所知等今所立因唯遮所作。不言別有非作自性。此因同類色等上無。於其異類龜毛等有。是故違害有法自相文

問。古師心。無義因依有無宗。有義因唯依有宗云云可許之耶

纂云。古亦有解宗因喩有義至自皆無體可如所說文

尋云。疏主心同古師文。不分自他共。如何愛憎別耶。又有法自相能違量既是共量也。何以有義因成無義宗耶。若爾有法無義有義因依此卽爲過之文。似有相違。如何

如理記云。言如薩婆多至如何依無者。此解有義因依無義宗也。因體共有。然有宗雖許有周遍義。不許依我。此卽解前有義因依無義宗也。卽所依不成過。言若分自他共卽無過者。意云。若自他共三種比量各別簡。卽無過。卽以汝自許極成簡。自共無過。言若大乘至可如所說者。此是他量。謂破他故。卽解前有法有體有義因依云云

問。師主可破弟子卽實有耶

纂云。今解。師主己義。但欲令他信至此解總妙。無煩異求文

尋云。師生立離實有。弟子立卽實有。互諍卽離。各欲成己義。依之疏文弟子不

從云。實德業性不無卽是能有。豈離三外別有能有文義斷中。弟子立有唯卽實等有文此等文。弟子對師主成卽實有見タリ

次言若成實等不是有者便壞己義者。若立實等非不無可有失者。可云有性非不無。若爾何有違立實等宗義之失耶

次無共同喩者。立有性非卽實有之時。同異性非卽實有性故。豈非善同品耶

今此作法有三義

一云實等非不無宗

二云。實等非是有宗

三云。有性非卽實有宗

如理記云。言今解師主己義至是相違者。意云此叙勝論立量意謂令弟子信故。所以對彼成意許離實大有性。然同異性既非是大有。乃成異喩有一實因於異喩轉。違自所立宗也。故是相違也。言弟子之義至卽實有故者。意說。弟子不欲令師主信。所以不對師主立卽實等有也。故師主不得返破弟子卽實有也。言又復至無共同喩者。意云。若師主破卽實之有云非有。亦不得將同異性爲同喩。何以故。以弟子許同異性是不無之有所以。同異性亦不是共喩也。言而非不無者。意說。同異而不是大有句也云云

纂上文云有解言同異有一實等至彼此異因不可得故云云

如理記云。言解云至弟子之有者。意云。五頂但將師主有一實因。與師主作相違過。不可將主者因却難弟子也。言因犯隨一者。因犯他隨一過。師主獨成。弟子不許故。言若云設成皆過者。意說。若師主成卽實有性。未審用有一實因不。若不用者。更有何因而成卽實有性。若取此因成者。卽犯相符之過。故云設成過也。弟子亦許卽實有故。言又云至敵者之義者。意云。以前文不許將立者之因違敵者義。今意云。違所以先牒不許之文。言立者因至共許因故者。此出理也。尙得破敵者義。以五頂不許離❶有大有。今師主成立大有。卽破弟子不許義也。故云破敵者之義。何故不得違敵者之義。師主量成卽違弟子也。以有一實因彼此同許也。言何非破他者。意說師主本量意違弟子。何故立者之量而不得名爲破他耶。言又如勝論至破立者義者。意云。以前文云夫相違因。以立論之因違立者之義。今時聲勝二宗因各有別相違。反豈是立者之因云何前云敵者用立者因破立者義耶。言若云共許者。意說。所聞性因共許。言彼此俱然者。卽有一實因立敵亦共許。與所聞性因一種。故云彼此俱然耶。言云何偏責者。意說。所聞性因雖不是立者之因。亦得違於立者之義。云何偏責要令立者因違立者義耶。言若云只可至違立者義。若救云。但可說敵者因違立者義。如所聞性因卽是。若爾如何不許立者因違敵者義。如勝論量卽是違五頂故。言彼此異因不可得故者。因法共許故。旣有敵者因違立者義。何須不許立者違敵者義耶文

問。古師心。有一實故因無隨一不成之事。云卽實離實有性俱非有一實故云云

可許之耶。進云不許也。付之。以有無有名有一實。疏主如此釋。若爾何不許之耶

纂云。古疏解。有一實因何非隨一至亦不異卽離故應是隨一文

如理記云。言如立覺惠至有隨一過者。意說。如數論立覺惠非思意成我是思也。故無常因有自隨一過也。言今此有一實因至不是隨一過者。救意云。今有一實因但有別體性能有一實也。亦不是卽實有能有一實。亦不是離實有有一實也。故因無隨一過也。意云。卽實離實之有。本非是有一實因。因不含二種。所以無隨一過也。故知有一實因但別有體能有一實。不論卽離也。故無隨一。此總牒也。言亦不然至應是隨一者。意云。出理正破也。且如無常不離轉變及與生滅二種無常。所以舉無常因卽犯自隨一。今有一實因既不離於卽離二種。明知舉有一實因亦犯隨一也。若云有一實因但有別性名有一實而非卽離者。未審此有一實因異卽離二種外何法耶。進退無理。合犯隨一。已下解可解文

文軌疏二云。問。此有一實等因。應有隨一不成過失。謂若就卽實有名有一實者。卽

❶有二實？

弟子成。五頂不成。若就離實有名有一實者。卽五頂成弟子不成。如數論師對佛弟子立宗云。覺惠非思。因云以無常故。同喩云如色等。此無常因若就隱顯義釋。卽數論成。佛法不成。若就生滅義釋。卽佛法成。數論不成。有隨一過也。答。生滅隱顯卽是無常。離此二外無無常義。故就此二分別不成。卽離本非有一實義。約此分別因非不成。今此但據一實自體不無之義。自他俱許名有一實故。此立因無隨一過。若卽離分別亦是過者。卽一切因皆有斯過。何者。且如大乘對小乘等立宗云。過未體無。立因云。現在無爲所不攝故。同喩云 如龜毛等。如此之因應有此過。謂若就識變現在無爲所不攝故名現在無爲所不攝者。卽大乘成。小乘不成。若就實有現在無爲所不攝故。名現在無爲所不攝者。卽小乘成。大乘不成。有隨一過。此既不可。如此分別故。約卽離分別此因非隨一過也云云

尋云 爾者正義何異有人之義耶

纂云。今解。如立大有爲有法至何須分別爲是卽離カト。不成隨一文

三十三帖卷首表紙ノウラニ

梗概　明詮抄云。大旨也。梗柯耆反。直也。略也
　　　概柯亥反

明詮導云。總相而說云云

廣百論云。世間自宗皆許父子業果體異而得相生云云 破因中有果論者之文也

以上ウラニ

因明大疏抄卷第三十三 終

延寶二年甲寅晚春初二日校正。初一初二日書寫

因明大疏抄卷第三十四（第三十四帖）

問。付覺惠非思量。爾者可分別以無常故因❶耶

纂云。又此有一實因。同異之句至又因亦過。成法差別相違故〇文

今案。九句義私記云。護法菩薩云。不分別因喩文 若指現在無爲所不攝故之因歟。依之以無常故因分別者。非實義歟。

能能可案學之

廣百論三云

明詮三十三過作法云。問。菩薩既分別無常性故之因云有自他隨一過。而物何纂師今此云不可分別耶。答。此從昔古德所疑諍耳。此未決也云云

問以無常故因可付法差別相違過耶

纂❷云。又因亦過。成法差別相違故至猶有前過故是似量文

淸記云。法差別者。非思ハ是法自相。差別者。意許除思以外餘心心所並非是思。餘色等法亦非是思是其差別。今言覺惠非思。除思以外餘心所故言非思。非是色等言非思也。今作相違量云。覺惠是有法。應非是除思以外餘心所法。因云。以無常故。如色等。色等雖無常。色等非心所文

如理記云。言又因亦過至故成相違者。前是宗中。今說因過。意說數論立覺惠非思。無常故因。犯法差別相違過。數論成覺惠非思。意許餘心心所是思。卽色爲異喩。今無常故因於色上轉。而無同喩。言設若非爭至猶有前過者。意云。若不爭餘心心所。但爭覺惠非思。亦犯前相符過。此出數論比量因宗有過也。如大乘對小乘立量。因卽無過。彼此許過去未來非現無爲所攝故。共量他量諸無過故文

今勘法差別意許差別有三義

一云。餘心心所之非思餘色等之非思

二云。緣慮之非思。不緣慮之非思

三云。餘心所非思。非心所非思

尋云。准法差別意許差別❸者。以同喩色等爲意許片差別歟。若爾淄洲大師餘處中。不許同喩爲片差別之義見タリ所謂有三卷私記下卷裏書云。不忍大德九句義中。云此差別覺惠非思者法自相。此下餘心所非思非心所非思法差別云云依此正❹耳云云

問。纂云。約義爲過。是相違因不約言爲難故非喩過也云云意何

纂云。又云後三相違既約臥具至豈唯宗過而無因過耶文 亦兼所依不成也

如理記云。言又云後三相違至相違因耶者。意云 如法差別相違云。眼等必爲他受用。卽無同喩。同喩上無所立眞我宗。故異喩亦犯能立不遣也。如後二相違皆成意許離實大有。然同異性非是大有。故爲異喩 今將爲同喩者。亦是同喩無所立。異喩犯能立

❶耶＝哉㊥＊　❷云＝日㊥　❸〔者〕－㊥　❹耳＝句㊥

不違也。既尋其意、皆是喩過。如何乃說是相違因耶。言答至非喩過者。意云。但約意許義難。故是相違。不約言陳爲難。故非喩過。若約意許義難。因皆違所立。故是因過也。言今此二喩。卽臥具同異性也。言自有能立不遣非相違過。卽如不定因難異喩犯能立不遣。然不得名相違也。故云卽不定是。言何非喩過。意說。相違因亦得是喩過。若爾四相違中。何不說喩過。但言是因過耶。答。以四相違解似因體故。所以不言喩過。其實是喩過。故云非非喩過。如宗中犯所別不成。豈不是因中所依不成過耶。道理相例。其義可知。如法差別臥具無所立過。臥具旣眞我爲異喩。因於彼轉。亦是異喩能立不遣過。同異句望大有性爲同無所立。爲異卽能立不遣也。故亦是喩過也。如後學者幸披鑒矣文

遵云。此通伏難。難云。若相違因亦是喩過。非唯因過者。如何疏云。欲令學者知因決定非喩過❶故耶。答如文❷云云

清水注云。非非喩過等者。問。若爾何疏云。欲令學者知因決定非喩過故文答。今此辨因之處故云云

疏下文云。論能立法不成至猶如極微。述曰。若據合顯。亦是因過。以心心所爲因同法。無礙因轉。前已明因。今辨喩過。故不言因文

明燈抄云。若據合顯亦是因過者。同喩合云。諸無質礙見彼是常。據此合文觀其過者。亦是因過。以心心所爲因同法。以心心所體是無常還入異品。無質礙因於彼上轉。共無礙因異有同無。故言因過。卽是因中法自相相違過。故作相違云。聲是無常。無質礙故。如心心所。今爲辨喩過。故隱相違因過。故云前已明因今辨喩過故不言因文

邑記云。疏若據合顯亦是因過者若合云。諸無質礙彼是常。卽心心所雖無質礙而是無常。便爲異喩。因於異轉。卽是因中共不定過。此明喩過故不論之文

今案。以此文可例而明燈抄心難思。能違可有不定故。可思之

問。斷云。有人解四相違叙古人釋云云古人者誰人耶。文軌師名古人也云云付之。文軌者三藏門人。可與慈恩同時之人。何云古人耶

問。斷云。又叙舊通。如軌法師疏云云彼疏通誰人難耶

尋云。璧❸公是文軌之後人也。何通彼師難耶

斷云。有人解四相違叙古人釋。言顯意許至叙舊通。如軌法師疏云云

文軌疏二云。宗有二種。一言顯宗有二。一法自相。如無常等。二有法自相。如聲等。二意許宗亦二。一法差別。謂於前法自相言宗之上有自意許。如大乘唯識所變無常等。二有法差別。謂於前有法自相言宗之上有自意許。如大乘無漏聲等。問。如大乘識變聲等。應是差別。何故不說。答。識變聲等是有法自相。以大乘唯許聲從識變。無非變者故也。其識變無常該色等。故是法差別。此則言中彰者爲自相。言中不彰意含許者爲差別。非謂色聲等法體爲自相常無❹常等爲差別也云云

下文云。問。有性卽實離實異。唯違離實有因名違自相。亦應必爲他用含眞假。唯違眞他用名違自相因。答。五頂立有唯離實。此有若也成非有。實等不無宗卽無。故違自相非差別。數論他用通眞假。眞他受用義雖無眼等他用宗不失故。違差別非自相文

本❺說私記云。慈恩三藏分歸數賚於兩❻宗。卽文軌・靖邁師等令歸三論弘道光法師等令歸唯識也。今三論與是爲古宗。故從所歸稱古人耳。非謂人是古也云云

貞松房云。雖文軌與慈恩同時人。而所以云古人者。蓋以文軌疏先出。慈恩疏後述。然以先出名爲古人也。故邑云。莊嚴法師創

問。付有法自相相違。爾者能違作法如何

斷云〇本立宗云。有性爲宗有法至成非有故。不是自違文

尋云。若如此文者可云他比量歟。若爾違論文所說皆共違共之文耶

祕一云

問。有法有性可含卽離耶

斷云。又難。若云。數論他用含眞假至望自

❶〔故〕－(甲)　❷〔云云〕－(甲)　❸公＋（者）(甲)　❹常＋（義）(甲)　❺說＝院ヵ(甲)　❻宗＝師(甲)

望他俱不得含文
下文云。又五頂若許有即實等有。今總成
非實等。豈非自違。故知五頂不立即實等
有文
尋云。楧❶陽處處之中。有性含即離文　如
何
私記云　延長三年五月二十二日。請山階北室下房
大師御傳。而同年十一月十日。遭火災紛
失。仍於神野山寺改寫❷了。云云
共許有性奄含。離實即實。五頂立有性非
實等時。但唯離實有。而非奄含有。故爲難
此云有性非有性時唯離實有被難。不可
言即實有不失。故云有法自相相違。不云
差別相違言❸也
又云。問云。有性非實德業時。擧奄含有。
云非實德業成離實有。離實有而非含即
離者。何處有有云含即離共許有耶。答。此
有法擧有性。云含即離共許有也。問爾何
云不含即離耶。答。其意含即離共許有。
若立離實有時。成離實有。若立即實有時。
成即實有。故有法擧共許有。云有性非實
德業時。偏成離實有。故云不含即離也。
問若云奄含有擧有法之時。猶例他用量。
可云差別相違耶。答。斷下文通此云。離實
等有雖是意許。言有之時即言所顯。離言
所顯有外更無別有。不同他用離眞他外
有假他用。眞他他離不成。假他他自同
許故。成眞他不用眼等。假他用在不違言
顯。故❹違差別云云

如下抄之。可見
五頂爲立者之事
導云。本疏以勝論爲立者。以五頂爲敵
者。而斷家所以五頂爲立者弟子爲敵者。
爲破文軌壁公隨轉所破人云爾也。若不
爾者能破所破不相似故。條者披文難致
疑惑之文
斷私記云。此云五頂者勝論也云云
問師主意以同異性可名有耶
斷云。以同異性離實等。得成非實等至何
得成相違。諸過類知文
所立不成歟
又尋云如此文者。可云共比。豈不違
上文耶
問。斷云。此解不違古德意云文心何
斷云。三解自相差別。第❺三云隨應至意所
諍者名差別云云
尋云。古德心。以言顯爲自相。意許爲差
別。壁公不云言陳意許對何云不違耶
導云。總相不違本疏言也。然其判意與本
疏懸隔也。具如下破之。本疏意云。以言顯
爲自相。以意許爲差別也。汴公異此故
也。可悉之云云
又云。又釋云。此解不違者。汴公第三重不
違體義對言也。言古德意云者。古德第三
重意者。言陳爲自。意許爲別。汝第三重雖
不違局通對。而違言陳意許對。故汝初重
與第三重義無差別。問。以何知汴公初重
是體義耶。答。下云。初二如舊❻云云

又云。第三重意云。諸法自體爲自性。其上別
義爲差別。此自性差別在於法與有法上。
若在法上爲法自相法差別。若在有法上。
爲有法自相有法差別。但辨自性差別。雖
不違本疏。而法有法有自體別義者違本
疏義。故斷主非之文
尋云。自相相違量有意許之事。可尋學
之
斷下文云。又釋自性差別有三重至若即聲
等體上別義。不應云各有體云云
又云。若云。依第三解。以法有法各有自體
至不還不滅等即名別義云云
導云。別立有爲相不立無爲相故也云云
尋云。二相應齊難
延義大德私記云。　文以爭彼差別必非言顯
云云問。此文意何。答。釋此文下。周記有作
問答也。問。其問答何。答。記云。如上有法差
別相違爲別立量而爲差別爲當自性。意
許中作大有有緣性作非有緣性即名差別。
答。設爾何失。二俱有過云云問。其俱有失之
意何。答。云此記出二不可也。問。其二不可
者何。答。文云。若別立量名差別。何故論中
不作其法。而但指己。即於前宗作差別等。
既別立量即是言顯。何得言唯是意許。故
知不可　是一不可　若立自相意所許即名差
別。有相例失。其法差別。而是差別。即別立
量而❼爲差別。有法差別何即不然。故亦不
可　是二不可　此二不可意。然可尋知之。問。爾
此二不可何通。答。記次文云。今有二解云云

❶陽＝楊㊥　❷〔了〕－㊥　❸也＋（云云）㊥　❹〔違〕－㊥　❺三＝二㊥　❻〔云云〕－㊥　❼爲＝名㊥

問。其二解何。答。一云。不別立量。二云。亦別立量也。問。此二解意何。答。文云。不別立量。如立有法自相已者。是正所立意中。兼許作有緣性卽名差別。何故如是耶。凡差別者。非言顯故。又復論中不作法故。豈無相例。答。亦不例。法差別過。其法自相因等者各別。故別立量。有法差別。卽取前因而爲差別。故不立量。二云。亦別立量。論不擧者。影略故。亦擧法差別顯此有法差別立量何成意許。若亦成意許。如立量言有作有緣性。有性之言含於卽實意成離實有緣性故。亦非言顯也。問。有法自相有法差別。一因違前得自相時。兼許必名差別。假令立量。若有一因成法自相及法差別。立自相時兼許之者。卽得名爲法差別不。答。准有法等。許亦無失。然二解中。後解爲勝云云淸記云。以爭彼差別必非言陳者。此淸含量答難淸也。難云。若言卽於此法所有別義名云差別。不違古德者。唯此差別不依言顯。卽與古相違。何得言而相違也。❶淸難也　斷主答。今正所諍差別必非言顯。唯意許故云云不障自相亦有意許。通言顯故之意何。答。淸云。不障自相上有意許等者。言中前陳後陳自相。亦各有意許故。疏意通言顯故。差別亦有言陳意許　言陳唯一差別。意許有二差別云云問。云爾意何歟。

答文

喜多院私記云。今云。記意約論所陳量。旣云影略說故。有法自相有法差別作法作別物者。如應師等所判。是各別違作法也。若云一量備二意二過者。如本疏所判。違二之中一量也。約法自相法差別。亦論所說各別違。約此眼等必爲他用量。多師無諍。若准有性量出法自相法差別相並有作法者。別作法可出故。❷本傳未見理致云云

以此私記意可會智周記歟

問。斷云。此問元非。有緣性是別義等云云意何

斷云。又云。相違有三。一自體相違云云豈離聲瓶外有別體文

尋云

今案。璧公問元ヨリ非也。何者。義別相違名差別相違。其義別相違非意許差別。此卽差別之本ヨリ非ナル之義也。又作有緣性作非有緣性者。是義之相違也。而定是自體❸了。是又元非也。元ヨリ定如是致問之。故云此問元非也。況爾不云問從非不起也。仍元字可有其深意耳

問。作大有有❹緣者。大有與緣大有能緣心作境界性云歟。爾也。付之。若爾如何

疏云

斷云。然❺自解云。不然。若言非作有緣性至不離有法之上別義云云

問。斷云。又更解云。或可。不成自違等文心何

斷云。又更解云。或可。不成自違。緣有之心至緣餘之義。心不失耶云云

問。斷云。又解三相違中。第三性別相違等云云意何

斷云。又解三相違中。第三性別相違與初自體相違何別文

尋云。自體相違如常非常等。性別相違如言色心等也云云其名旣別。其義不同。如何云如此❻耶

導云。性別相違自體相違。名義無別。言名無別者。自體與自性有何差別。體性二法名無異故。言義無別者。且約我體或計我爲常。或計我爲無常。若以之爲自體相違者。亦可許或計我爲色。或計我爲心。應是自體相違。有何別因。以常無常爲自體相違。以色心爲性別相違。是名義無別。問。何故不以形對相違對餘二作此問難耶。答。形對相違與餘義別無所違害。又以三相違配四相違宗。以自相爲自體相違。以差別爲形對相違。若性別相違異自體相違者。自性差別之外。更以何物爲性別相違。又言詮有二。遮詮與表詮也。以遮詮爲自體相違。以表詮爲形❼待相違。若性別相違異自體相違者。遮詮表詮之外。更有何物爲性別相違。故可立唯二種相違。不可立三相違。爲文約雖不云如此。而其義散在。不可異求之文

倶舍論二十云。許體恒有。說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故。有頌言。許法體恒有。而說性非常。性體復無別。此眞自在作文

慧日論三云。又通三十五諍論云數有三。一

❶淸難＝難淸㊂　❷本傳未見＝未見本傳㊂　❸〔了〕－㊂　❹緣＋(性)㊂　❺傍註曰汴公第一釋也　❻〔耶〕－㊂*　❼待＝對カ㊂

始終無二教。二隨機不定教。三後說決定教。此判爲三理必不爾。何者。始終無二與後決定二教何別等文

延義私記云。意彼師所解之三相違中。第三性別相違。如色心等云云即性者是心自性。別者色心差別。又約自體相違。如言常無常等云云此卽色心等之常無常。離色心等法亦有何常無常耶。若爾性別相違與自體相違有何差別言也云云

光記十一云

問。斷云。非之與無義相似故云云心何

問斷云如言非有非無非人非天等文意何

問。斷云。既許無常亦遮亦表等文意何

問。斷云。有表必遮詮。有遮非表詮文意何

斷云。❶又云。一遮詮。如言非有非無至有遮非表詮云云

尋云。璧公心。無我無常唯遮非表文若爾既許無常亦遮亦表之文。誰人之義而爲例❷耶。況論中破邪命外道計云。亦遮亦表應互相違文准此破心遮表不可並見タリ如何

燈三云。舊俱舍❸云無爲非因果者。錯翻無字以爲非字若言非者。卽不是六因五果。他宗自許六因之內爲能❹作因。五果之中是離繫果。今言無因果者。雖爲能作因無取與果用故。無有力能令果生。故云無果等文

准此文無之與非。其義異也。如何

問斷云此與唯識亦有相違云云意何

斷云❺又釋云。若但言非有不言非無至應不雙非故相違也云云

遵云佛地第一。如實義者。云如來身土非有非無。是遮前師云有云無之計也。既雙言非有非無唯遮非表。何得云但言非有不言非無卽唯是遮耶。難意如是。答。意云雙言非有非無非唯是遮亦顯是表。何以知之。般若等經言非空非有者。是表中道也。以知佛地意顯佛德❻中道也云云

尋云。見論文云。若唯是表。應不雙非文意云唯表非遮可不雙非。明知雙非具遮表也。若爾返叶璧公之證文。如何

淸記云若但言非有至故相違也者。此斷主難意。若言唯非有卽是遮者。何故自引佛地經如來功德非有非無方是遮也。卽與前唯非有是遮義相違。卽自引般若通佛地云。雙言非有非無方具遮表。雖作是說彼違唯識論文進退有失。進具遮表卽違唯識。退唯非有卽違佛地文

憲記云。言通云般若雙言方有其表者。意取般若經證佛地等。彼經亦說非有非無是表詮也文

今案依璧公意。述雙非之言可有二義。若依淸記意。可云雙非之言遮表並具。若准憲意可云唯表也。若依後義意者若唯是表。應不雙非之文。如何故云具遮故不違文※耶。若依前記者。非有非無之言雖具表義雙非之邊皆遮詮也。既❼云雙非豈表詮*耶。故唯識疏云。雙非之表故。如云石女無兒無女。雙無之言無所表故文

此義頗闇。尙可審定之

延義私記云。問。此❽記文意何。答。彼師可答云。擬若但云非有不云非無卽是遮義者。引但言非有而不言非無之文應爲證。而何引佛地論如來功德非有非無之文爲證*耶。卽❾自般若經證佛地論。雙言方有其表是亦遮。爲自害文。若雙言非有非無是具遮表者。何唯識論若言是表應非雙非云云故進退有難言也云云

問。斷云。但詮不無有。此有相符文爾者此過付能違量歟。付所違量歟

斷云❿又云。今但約自體相違名自相相違至如何得言不據言顯文

尋云

問。斷云。又云。二細微共生一麁等文心何

斷云。又云。二細微共生一麁至如唯識論⓫辨文

論一云。若謂果因體相受入。如沙受水藥入鎔銅

問。斷云。云何但許用五知不受用餘文心何

斷云。釋法差別相違中。自云。同無異有至不受用餘故此釋非云云

尋云。今立敵相對所諍受用者。約親用說。論文云。二十三諦者約疎用說。豈成

❶傍註曰璧公義也 ❷耶＝哉㊥* ❸〔云〕－㊥ ❹〔作〕－㊥ ❺原本甲本俱傍註曰璧公義也 ❻〔中道〕－㊥ ❼〔云〕－㊥ ❽原本甲本俱傍註曰淸記也 ❾自＋(引)? ❿原本甲本俱傍註曰璧公義也 ⓫(別)＋辨㊥

相違*耶。依之莊嚴法師疏中

延①記私記云。問。此難意何。答。既論神我受用二十三諦云云 而何言除宗以外諸臥具等皆不爲無積聚他用言也。問。爾臥具等亦約實我所用者。何同喩臥具等望意許宗爲異品。答。其臥具等非神我受用勝之物。望眼等爲神我他用勝之意許宗。自爲異品言也。問。此文在軌法師疏中。而何云璧公之文。答。其軌正文如何。問。彼疏解法差別相違中云。問。同無異有。方此相違。今此所立積聚性故因。既於他用臥具等有。於非他用龜毛遍無。是卽此因應正攝。具三相故。猶如因。答乃至除宗以外諸臥具等。皆不爲無積聚他用。無同品故。是同品無。臥具等卽是異品。此積聚因於中有故。是異品有等云云此答中有。②二釋之中。第二釋也。既顯然有此文。而何云璧公文。答。此文雖似斷主所引截之文。斷師所破璧法師文也。問。何以知爾。答。斷云。又釋法差別相違中。問云。同無異有方是相違等云云 既上引璧③法師文已。指次文自云云 是處非破他師文例甚明也。問。非破軌師而已。既文義相似。豈不成所破*耶。答。甚然。軌師疏意又有可成之樣也。問。何成耶。軌師案數論計云。神我不親受用臥具等也。問。若爾違唯識論。既云執我是思。受用二十三法云云答。其論意。神我以所思義受用二十三法言也。故論文執我是思受用等云云 今因明門中。數論與佛法相對所諍。正諍所受用義。故彼論云。今據親用故。臥具等同喩極成云云所思量故。展轉受用之義。非立敵相對所諍。非因所成。非意所諍。何爲所論乎。故彼師自嘆云。此釋應合因明玄旨。幸有識者詳之云云

問。斷云。既違意許。應是差別。何名自相云云心何

又方問。斷云。今共詳云云意何

斷云。解有法自相中云。④有人云。既違意許乃至爲意所許差別宗也云云

已上璧公引文軌師義也

文軌疏二云。問。夫同異品望宗法立。其有一實等因。既於同品同異性有。於其異品龜毛遍無。何故此中入約有法作相違過。答。此所立因雖具三相。違自許故。成相違因。又釋宗言有性者。此卽意詮離實等外有有性爲有法宗。雖此宗云有性卽是離實等有。今望此宗辨同異品。其同異句卽是異品。此所立因唯異品有。故是相違。問。既違意許。應是差別。何故名違有法自相。答。今言有性⑤者。意詮離實等有爲有法自相。然以有法須極成故。不可例云離實等有故。雖意許而是言顯爲自相宗。不同作有緣性是離實等有差別之義。爲意所許差別宗也。此二釋應勝。餘義可准法差別中云云

延義傳云。問。且此有性量。何爲異品歟。答。既於異品龜毛遍無云云問。若爾何故上文。此中略無異品。別之應云。若是實德業者。卽非有一實非有德業非實句等云云 耶。答。彼望非實等宗。實句等皆爲異品。又龜毛等是無法者。不云本爲異品言也⑥云云

斷云。難云。此解不然。若以今言有性乃至解自相差別者未爲當理上他敍難云云

以上璧公難文軌師也

延義記云。汴法師引莊嚴疏而難也。問。若爾何記云難云等者。是斷家難云云 答。此記誤也。既斷注云。上他敍難云云

璧公心。自性差別不言言陳意許對之事。以此斷文可證之也

尋云。爾者此等義如何破之耶

斷云。今共詳云。若彼大有意許乃至 若非言所顯。何故尋言難云云殘文如下抄之

延義記云。次云。今共詳云云云 此則上引二師文。故云今詳云也云云

導云。軌公不云言立大有。故成所破。然而大義同本疏故。斷家救之云云

有法有性共許之事

斷云。又五頂不許卽實等有。弟子不許離實乃至假他用在不違言顯。故違差別文

尋云。有法有性非卽實非離實。以共許有性爲有法也。他用言顯亦非眞他用非假他用。自他共許他用也。若爾其義可同。如何令彼此別*耶。又言顯共許有性之外。有別離實有性。如何云離實等雖是意許。言有之時卽言所顯耶

私記云。文若直言大有○故得爲宗者。此斷

①記＝義(甲) ②二＝三(甲) ③法＝公(甲) ④傍註曰軌公也 ⑤〔者〕－(甲) ⑥〔云云〕－(甲)

主述自意也。意。有法有性、大有性，爲共
許詞而擧。更不可分別卽實離實。以云
非實等違卽實有。以爲宗也。問。爾斷主有
法有性不可云奄含有耶。答。云奄含有之
事不。❶止也。問。爾云何云大有性爲共許
有而擧耶。答。其意。有法自相相違與有法
差別約此二云有法有性別。約有法自相
相違有法所擧有性奄含有。此有法有性見
離實大有。云有性非有性。有法差別相違。
不害言顯奄含有。而難意許作有緣性。所
以斷主意云奄含有不。*止言也。文由此故
知〇故違差別者。❷意。意許大有性卽言顯
有故是云自相相違。約必爲他用宗。言顯
他用共許他用。意許他用非共許❸物。假他
用此共許。故此能違量云眼等假他用時。其
假他用替處。不害言顯自相。故此云差別
相違。所以云此有法自相相違。不可例法
差別相違文

問。斷云。勝論但云同異是實等性。不云
有故文爾者斷主破壁公義歟。爲當壁公
破文軌師歟

斷云。解有一實因廣事云云ト。無一可取至
是實等性不云有故文

私記云。問。下文解有一實因〇答。林記云。
此壁法師破軌法師之詞也云云問。何破。答。
其弟子破師主。有性非有性立時。同異性
含實等。及彼能有性。故有非有。有實等
故。如同異性可立。其軌法師釋事。依何
道理云事。若爾云時。其能違量有不定過。
故不成能違量。所以知所釋無道理言也。
問。爾其不定過有方何。答。爲如同異性
有一實等故。有性是非有性。爲如實等。
有一實故。有性是有性也。問。文勝論但云
〇不云有故者。此文意何。答。此壁法師正破
前軌法師義也。意。勝論同異性但云令實
等同異之性。不云有。而物何同異性名
有實等故。有實等故因能云轉遍。爲能違
量云同品言也文

周記云。以同異性含於實等者。此意卽說。有
實爲因。擧同異性而爲喩者。以同異性能
含實等。以虛空容受一切。餘可准知此本疏
義壁牒爲非文

憲記云。如破他立至不云有故者。此叙他破
本疏義也。若爾何故斷主而無救處。故❹知
此義猶未盡理文

淸記云。如破他立以同異性含於實等者。汴
法師意者。有一實因於同異轉者。爲同異
性苞含實等。今此實等有同爲異。由此有
一實因於彼遍轉。故知此義猶未盡理文

林記云。解有一實因等者。壁法師破軌法師
詞文

延義記云。文解有一實因廣事云云無一可取
者。林記云。壁法師破軌法師詞云云問。其廣
事云云意何。答。軌師疏中廣說有一實因。今
破之詞也。然而彼軌疏說有一實因文。與
本疏同。故含法師之詞尤不足也。問。軌疏
如何說有一實因。答。彼疏云。有及同異有
一切實。一一實上有大有同異句含。故說
有等名有一實。縱有子孫龜微。亦名有一
實也云云 文如破他立〇不云有故者記云。
此本疏義壁牒爲非云云問。若爾何憲記云
如破他立至不云有故者。此叙他破本疏義
也若爾何故斷主而無救處。故知此義猶未
盡理云云歟。答。其雖於此不救。而牒集諸
不正義。一❺被而難而已。問。爾壁法師文有
道理。答。可有何道理*耶。但同異性體雖
不無。而不云有。其不無義爲能有共許故。
名有一實也。既論有性非實有一實故如
同異性云云而何偏可云不云有乎文

私記云。文解有一實〇無一可取者。此斷主
言也。意今此處所破義說有一實因。雖有
云云多。一無可取爲言也。文如破他立〇
出何典據者。憲師此述他破本疏義也云云
意云。次文云勝論但云同異是實等性。不云
有故文

今案。若依智周幷古德意。是壁公破文
軌也。若准❻貞松房子嶋等義者。斷主
破壁公也。爾者二義之中。可依何義
*耶。若如前義者。解有一實因廣事云云無
一可取者。總斷主破壁公義也。如破他立
乃至有實等者。牒壁公義也。出何典據云
下。斷主破壁公義也。不爾何處破白公
義亦何處救本疏義耶。況本疏心云有
一實不云名有實等。既云名有實等。尤
可非本疏心。若如後義者。諸德傳如何
可會之耶。況同異性實等性之義。豈非
有一實義*耶。故疏云。皆有同異令三有

❶止＝正カ㊞*　❷〔意〕－㊞　❸物＝相㊞　❹〔知〕－㊞　❺被＝破カ㊞　❻貞＝眞㊞*

別名有一實文如何。雖有二義然*貞
松房傳似穩便。可案之
問。斷云。此從何聞耶云云　誰人難何義
*耶
斷云。又自云。戒賢師解應云有實故至　張
禹何因漫談文
私記云。言游夏者。子游子夏二人名也。即
孔子弟子也。言張禹者。前漢時賢臣名也。
意固可云有實。今加一字有一實トイフハ者。
此義不爾。何者。往古賢人。皆共云有實。不
云有一實。今輙加一字傳有一實云事。甚
不可云也云云
延義記云。文又自云漫談者。是其不正義也。
若直言有實故不言有一實故者。有多許
之失。言因者是璧法師詞云云言戒賢師者。
應是古師也。記云。游夏者。子游子夏二人。
孔子之親資也。言張禹者。先漢時大宅之名
云云大宅者。大臣之名也云云
今案依諸德意者。璧公破文軌義。子嶋
等心。斷主破白公義也。然勘文軌幷疏
文。全無一云有實故之釋。唯此可依貞
松房傳也
問
斷云。未詳此釋。虛空不遍至可非同法處
等文
尋云。此釋云。虛空法處攝歟。若爾識變四
蘊依如無爲太虛空。非法數。今云法處
何處耶
本ノチクニ

❶涅槃經興疏十八文
無諍者。卽無學位中❷大羅漢。緣欲界迷
事煩惱將令不起世俗智名無諍定。對
法論中唯云靜慮。卽知通四禪。智云第
四禪欲界者。蓋隨他宗而兼方便也云云
三十四卷首ノ表紙ノウラニ
有記云。纂主本諱惠玄。爲忌三藏改爲惠
沼云云
淨眼師
斷私記云。沼法師本名玄也。而却崇於三
藏改成沼也云云
以上表紙ノウラ
因明大疏抄卷第三十四終
❸延寶二年甲寅三月二四書寫。初五上午校正
寫本云。文字不審多之。大旨任本了。後見可被察
之云

因明大疏抄卷第三十五（第三十五帖）

問有一實因可有不定過耶
斷云問若取有二實等爲因至因不分別。
但云有一實等文
尋云
私記云。問。共許有云有一實。可有此不定
言歟。答。不爾。共許有非實德業。而奄含離
實卽實有。奄含有故共許有云有一實時。
無此不定文
問斷云何故不名無實二實多實耶文
誰問耶

斷云。又問云。何故不名無實二實多實耶。
古人簡云至何分師弟二俱爾故文
尋云唯此文。斷主心。有二實爲因之時。
有兩俱不成歟。若爾違疏文
又但自有故者。實德業上能非無性。一一
自有云歟。若爾可云卽實有性。依之可
云卽實有性一一別有。非互有餘。共許
有性通有一一實。如何云但自有故耶
可見疏抄
問實等上能非無性有和合句云事。師弟
可許之耶爾也。付之
斷云。若云和合句義既和合實等至云得
云師不成弟子得成文
尋云若共許有性有和合句義者。如何
有無實因有不定過耶
又和合句義
問。斷云。不言有二實爲因不成文心何
斷云。又本簡云。若云有二多實爲因。有不
定至故應如本簡過成因文
尋云。璧法師引文軌疏難也。何擧慈恩
疏而破之耶
文軌疏二云。若以無實及有二實以爲因
者。便有兩俱不成過失故。此不言無實及
有二實也。若以有多實爲因者若依前解
有不定過。以共孫微能有多實體是實故。
若依後解有不成過。故亦不言有多實也
文
上文云。問。彼散極微及時方等。皆爲大有同
異句含。何不卽同含麁微時及同子孫微名

❶〔涅槃…文〕八字―㊣　❷大＋（阿）㊣　❸〔延寶…云〕三十九字＝〔仁平二年三月七日午剋抄了〕十二字㊣

有二實及有多實。答。其含麁微大有同異及子孫微所含之實自相和合。望此所含名有一實。不名有二實及有多實也。又釋。有及同異有一切實。一一實上皆有大有同異句含。故說有等名有一實。縱有子孫麁微亦名有一實也。若作此解。有及同異唯名有一實也 其子孫微不能有一切實。一一實上不必有子孫微等含。故望所含者。名有二實等。不名有一實也云云

問望意許宗付所依不成之事

斷云。又云。若唯望意許離實有說者至有於子微有二實。實云云

尋云。所依不成是言顯過也。如何❶付意許宗耶

問。斷云。不成可爾。不定須思文心何

尋云疏文付不定不言不成。璧公同之。如何云如是耶

斷云。又云。若以多實爲因者至故如所判更成疎略云云

尋云 有多實因於子微上無文

遷云。言子微者。是孫微也。雖望常微爲孫微而望後子微亦爲子微。如世人以祖望一世先辨父母。子一世之所生之二世。望彼祖爲孫。而望一世是則爲子。望義別故名爲孫微亦名子微 故本疏云。初三三合生第七子。七七合生第十五子。所言子者是孫微也云云

元興私記云。問。文同異性得爲同喩。不爾者此文意何。答。因喩之法不應分別故。大有有多實不無有無實。不可分別故。無不共不定過者。此不爾。何者。因喩之法不應分別者 約不可分別之因喩之事。今同喩同異性雖有多實。此非大有。大有有多實因。約此不轉故。二喩共無其因。何分別不爲過言也。問。因有不共不定過比量。宗有能別不成云時今此比量因有不共不定。故宗有能別不成耶。答。不爾。宗有能別不成。必因有不共不定。宗非必有能別不成之物也。問。何故此比量。因有不共不定。宗無能別不成耶。答。九句中第五句。聲常。所聞性故。如虛空立時。立敵共許常能別所聞性故。因二喩共無。故有不共不定。無能別不成。如是有性非實。有多實故。如同異性立時。非實能別師弟共許。所以有不共不定無能別不成也。問。聲常。所聞性故。如虛空立時。常能別共許。所以有不共不定無能別不成者。何纂要。聲常。眼所見性。立時。有能別不成云云眼所見性故因不遍聲上故。有兩俱不成過。何可有能別不成過耶。答。設對不知常之事人立此量。可有能別不成過言也。對知常云事人立此量。非謂可有能別不成過也。

問。既本疏中以有多實爲因。有不定過。何牒其不定依古師難昔師資非乖角耶。答。此不難疏中不定。今難古師之意。既著隨一所依不成時。尋其意許不無有見弟子云不大有有法著隨一所依不成過。何著不定時。不尋師主意許約共許有著不定過。義不均等。故難古師義。本疏約奄含說取同異喩共有義假作不定過。故不難本疏中不定也文

問璧師心以無實二實爲因者。有何失耶

問。斷云。望時方上不無之有。卽不定過文心何

斷云。又云若以無實爲因。卽不定過至何得望彼爲不定過云云

尋云。既云卽不定過。何又云何得望彼爲不定過耶

私記云。問。有法有實等上不無之有也。有無實之有又不無之有也。所以因能遍有法云有何過耶。答。若爾者。有不定過也。問。爾其不定過有方何。答。作不定云。爲如子微有父母無實故。有性是實。爲如同異性有時等無實。有性是無實。所以文云。望時方上不無之有。卽不定過云云 問。文有無實〇不定過者。此文意何。答。此文意。望非實宗時。是雖同品。望有無實因不同品。何因云轉和合之上作不定過言也云云

尋云。既以別因轉。何云不定過耶

延義講師云似不定云云

延義記云

尋云。望和合性分不成過者。何過耶

延義記云。問。爾其分不成者。何不成言耶。答。若依林記者。同喩分能立不成言也。何者。既彼記文。和合非實故。是宗同品。而有無實故因非和合有故。分不成云云故意。

❶〔付〕一[illegible]

和合同異俱爲同喩。而有無實故因和合非有。同異性故。云一分能立不成。問。約十二無實。除和合句。餘十一無實。同異性有令同。和合性和合而令不相離。而何云有無實故因。和合非有。同異性有。故一分能立不成。答。其和合性體假。不預有之因。同異性是實法。故關於有之因。能成有無實故因。故云一分能立不成也。是彼外人計耳。若依憲記者。應言有無實故因不遍有法一分。故云分不成過。何者。既彼記文云。立者離實。敵者卽實。俱不能有和合句故也等故。此卽一分兩俱不成言也。問。此二記邪正何。答。應依憲記。是本疏義故也云云

若准林法師心。以一分能立不成可爲過數歟。如何

問。白公心。同異性雖有一實。不名有二實文可許之耶

斷云。又云。以有二實故爲因。是一分兩俱至故知云不得作不定者非云云

遵云。問。大有同異有一一實故。總爲有一實。父母四微是一一實也。有性有此。可名有一實。何故名有二實耶。答。有一實中。更以別義亦名有無實二實多實。若以實句名無實之時。大有亦名有無實。若別有父母微之時。亦名有二實。若別有子微等。亦名有多實。故知有一實總名之中。更隨別義名有無實等。故本疏云。大有同異能有諸實。亦得名爲有一實有二實有多實云云

問。不定相違可並耶

斷云。又云。若二實爲因者。是法自相相違過至但不定過。非是相違云云

尋云雖有不定。何無相違過耶。如

問。斷云。若成德業上不無之有云非德業等云云心何

斷云。問。若成德業上不無之有至*言非德業宗。實句是何收云云

尋云。立有性非德業之時。實句義可成同喩。如何云異喩耶。若爾此問依何義而起耶。又云豈無過耶者。是何過耶

延義大德記云。文問若成德業上○是何收者。卽璧法師問。斷家之答也。故濤記云。准璧法師意。用此實句爲異喩云云問。此答意何。答。記云。問意者。有德業之因於實異品轉故豈無不定。答。立者實亦同喩故無不定云云問約問意。實句成異品時。何有不定過。答。斷文問中云豈無過。答中云亦無過。不云不定過。但記文不定過云云今就記意尋思。曾應無不定過。所以者何。如立有性非德業。有德業故時。假令雖實句成異喩。有德業故因轉其實上。而如何爲如實句有德業故。有性是德業。不定可作耶。故此記難信云云問爾先不定過耳。今就問意實句爲異品時。可有何。答。有俱不遣過也。問。有方何。答。實非德業故。❶不非德業之所立宗。又實有德業故。不遣有德業之能立因。故有俱不遣過也問爾今就答意實句爲同品時。何無此過。答。斷述其所以云。論中亦舉別因通喩。不爾言非德業宗實句是何收云云問。意何。答。周記云。同異性者是通喩。若實句者卽是別喩。若成德業不舉同異。但舉實句。亦得爲喩。今論舉通故。不言實別因。可知別因者。有一實故。有德故有業故。三因別作。故是別因云云意立有性非德業。有德業故。如實句時實非德業物能成所立宗。亦實有德業物能成能立因言也。言不爾等者。若不言論中且舉別因通喩者。望非德業而實句何品收言也。然記三因別作者有過也云云

斷上文云

遵云。斷主自問答也。上巳嫌璧公之義。下就斷家正義問答之。依上文故知各成三句之上不無之有。爲三比量。顯有離三之文。發此問也云云

私記云。問。文問若成德業上○豈無過耶者。此問意何。答。此璧法師問也。意。若成トシテ德業上不無有。有性非德業。有德業故。如ト同異性立時。實句非德業物。見非德業宗成異品。有德業因轉其。同品有異品有。有不定過言也云云

可見下文

問。有一實故有德業故之義可通實等三句耶

問。斷云。然待撿彼勝論方知文心何

斷云。又❷解云。有德業言。意說彼性至然待撿彼勝論方知云云

貞松房導云。問。以實有德業。先量有不定。

❶[不]一㊇　❷傍註曰第二釋也意依論文以同異爲同喩以實爲異喩釋之

德業非有實句。云何此量有不定。答。然待撿彼勝論十句論可知之。問。其十句論文如何耶。答。彼論以德業皆爲有實故。以一實一因成非德業。有一實因轉異喩德句。有不定。問。其論正文如何。答。論云。如是二十四德。幾有實幾無實。一切有實。無德無細分無動作亦爾。如是五業幾是有實幾是無實。一切有實。如有實質礙等亦爾云云以是知德業名有實之。問。此文不足爲證。所以然者。是諸門分別之中。假實分別也。何以之爲德業之有實之證文耶。答。此義不然。非是假實門。若是假實門者。說實句之中。可有此門。而說實句之處處。如此九實幾有德幾無德。答。一切有德。既實句之中。有有德無德門。以之知實句有德。德句之巾。彼有德之處。替用有實無實門。故知是德業之有實句義也。先德未傳。甚以深奧。可祕之云云

上文云。問。前云望義別故無不定。何故今云有不定耶。此有兩釋。一云。立非德業宗用有德業故因。是說共性。故無不定。今立非實宗用有德業故因。非顯德業性故。有言齊通能不定。一云。前云無不定。今云有不定。其義不決定之判以實句名有德業之義。未分明。可撿勝宗六句。可決是非。故下文云。然待撿彼勝論方知云云二釋勝劣任心取捨云云

周記云。若成有非至有德業故者。作不定云。爲如同異。有德業故。有非實耶。爲如實句。有德業故。有是實耶。有一實因至方知者。作不定云。爲如同異。有一實故。有非德業。爲如德業。有一實故。有是德業。然其德業能有一實。而未委悉。撿彼本論方可悉之。今者義准且爲不定云云

延義大德記云。文又解云有德業言○詮義各別者。林云。第二解云云意。答璧公之問。斷主二解。今此其第二解言也云云　可見下文

私記云。問。若爾此二不定過實可有物歟。答。非實有之物。假一端云事也。問。既能被作。何云假說耶。答云。有一實有德業之有。能有之有。故不轉異喩實德業。故理實此不定過非有也云云

問。斷云。若爾無過何名相違文心何

又方問。斷云。今望意許故犯相違文此述璧公義也。斷主可許之耶

斷云。又云。五頂但據三因別成三宗至非實德業之有得作相違云云

尋云。疏中處處文難意許離實有性云云如何

延義記云。問。既疏難彼意許離實有性云云是卽難疏。何云難璧法師。答。不然。以之因成立宗故無過云云疏此二因云有德業故云云是者非難疏也。問。今不疑三因　因言顯無過。望意許者有過者。是疏義既所破義等。如何疏中不所問難。答。疏斷望異。卽疏有二意。一彼先總說。今亦總難云云此爲既能別不成也。二破他違他非成諸過云云此破他卽不顧能別也。今斷師就此後義非難意許。此指難言陳云云問。爾今疏初義與璧法師義有何義。答。意異也。何者。今璧法師言顯無此有法自相相違過。但望意許有此過也。但有法不立離實有性故。作能違時。彼先總說。今亦總難言也。云非實時。既爲離實有性。是者言陳自犯相違故。疏彼說離實體有性爲宗有法云云是意也云云

元興私記云此書在佛土房之許問。此本疏義。何云古師答耶。答。其望義少異。所以不同本疏義也。問。何異。答。本疏意。離言陳有無別體離實有性爲有法。偏不不無有。所以本疏云。彼先總說。今亦總難云云今古師不知此道理。偏不無有云爲有法。所以斷主難云。此亦未詳○得作相違云云問。此難意何。答。既以言非實德業。明此離實❶大云事。離離實大有更有何言陳有云物。故其弟子望師主非實德業大有得作相違過言也云云

問。璧法師意。有法自相相違者。望有法意許離實有性爲同異品云云爾者此義可許之耶

斷云。又云。問。同異二品。豈可得約有法立耶至立法有法非德有德。故無有過云云

尋云。今見斷文。璧公有法有性意許離實有性以爲所立。望此爲同異品之義破。卽應名法。何名有法。然後述自義云。言非實等者。是離實等有義爲法。望此

❶大十(有)？

即爲所立文明知有法有性之處。意許離
實有性。以爲所立法者。尙可違理門論
幷此論文之故。非實能別之非。意許離實
大有性爲所立法也。若爾如何疏云離
實有性意許有法之處耶。仍有人以此
文維摩堂精有法自相耳
山階私記云此書在淨香房之許。元是稱賀入寺書云云 文又云問同異
二品○立耶者。此問意云。有法自相相違。望
有法有性。同喩同異性。勸成異喩。故同異
二品望能別法云物。何望有法云同異喩
言也。文解云夫同異品○爲同異品云云 可叙
意有法有性意許所爭。以此爲所立。望其
意所爭同異性。勸成異喩。非直望有法有
性言。望意許爭所立言故。非望有法有
性撿成異喩云云 此汴法師問答也。文此釋
未善○何名有法者。此斷主破。此破意。汴法
師云。望意許爭所立大有性。同異性勸成
異喩。此尙成望有法。故破此意。若意許爭
所立爲所立者。應云法。何云有法言也。
故次引理門論云。又於○有過云云意若望
爭所立之時。有法法皆成法。非如德句義
實句義其體決定。故望意許有性。同異性勸
成異喩之時。皆無過言也云云
延義記云○問。此問答意何。答。記云。問意
者。若立有法者。喩何對有法。答意者。隨所
立卽望此爲喩。俱亦得對有法云云問。云
爾意何。答。諸記細述意云。汴法師意。爲爭
有法爲宗。與有法相似不相似爲同異品。
若爭法爲宗亦如是云云意今此有性是望

有法離實有性立同異品言也。文此釋未善
○有過者。是斷家之難也。意立敵所爭爲所
立法故。此因明門中。觀因之所成立法有
法言也。故斷下文云。以所成者名爲差別。
非所成者卽名自相。但成於後非成前
故云云
平備元興私記云。問。文又云問同異○此問意
何。答。此問意云。立同異二品與所立法均
等ナルヲ方爲同品。無所立法處正爲異品云
事定。若異此有法均等乃爲同品。無有法
處正爲ストイハムヤト異品問事也○問。此答意
何。答。此璧法師答也。意淨有法爲宗時。望
有法立同異品。諍法爲宗時。望法立同異
品。今望有法離實有性爲同異品言也。所
以淸記云。汴法師意。若諍有法爲宗時。與
有法相似不[1]名相似爲同異品。若諍法
爲宗亦如是云云問。文此釋未善○何名有
法者。此文意何。答。此斷主破前古師義
也。意若有法正所爭者。其五頂立量時。其
意許離實有性卽爲法。有性可立離實有
性。故望彼爲同品異品。何名有法。望其可
爲同品異品言也。故林記云。若爭有法者。
立量便卽名爲法。故喩對法云云問。望有
法爲同異品者。有何過。答。若爾者違論
文。問違何云論文。答。理門論云。又於此中
觀所成故立法有法非德有德。故無有過
云云違此文也。問。何故望有法立同異
品云。可違此文耶。答。此文意。隨立者
意樂正所爭爲法。正所爭法所依爲有法。

所以立法有法。隨立者意樂不定也。其勝
論德句定德句非實句。實句定實句非
德句云不同也。而物何有法立者正所爭
也所以望其可云立同異品言也云云
貞松房導云問。疏云。旣以離實有性而爲
同品。正與此同。何故斷家破耶。答。汴意
云。立者五頂以有法爲所立。望此有法以
同異爲喩。故斷家非之。今本疏意不然。正
與斷家正義同。故不乖角之云云
問。付有性非實量。爾者雖望所立法而
名有法。自相相違之事。如何判之耶
斷云。[2]若爾如何。今解意。立實等上云若加
言已。卽名爲法。不爾相違云云
元興私記云。問。文若爾如何今解意立實等
上不無之有爲有法定非是實等者。此文意
何。答。此古師問也。此問意。若望立者意樂
正所爭爲法。望其立同異品者。何有性立
非實等之意。實等上不無有爲有法。大有
恐立非實等也。豈望有法非爲同異品
言也。問。此難斷主何答耶。答。文云。言非實
等者。是離實等有義爲法。望此卽爲所
立云云問。此答意何。答。今言非實等者。離
實等有義爲所立法。望其分同異二品何望
有法可爲同異品言也○問。今斷主引此
二論文爲證意何。答。旣理門正理二論所
立法均等義品說名同品云。與所立有法
均等義品說名同品不云也。何違二論文
望有法可云立同異品爲言。引此論文
爲證也○問。何故望有法立同異品一切

[1]〔名〕—？　[2]倍註曰正義問若非如前正義何耶

比量可無正因云物耶。答。若望有法立同異品者。聲無常。所作性故。如瓶。立時。聲與瓶云不均等。名可爲過。若爾一切比量無正因云物言也。問。文若爾何名有法自相相違因耶者。此問意何。答。此問意。言非實等者離實等有法義爲所立義。望其立同異品所以與所立法均等者。既此正因。何名有法自相相違因問事也。問。此問何答耶。答。文答云。望不加言名有法自相相違。若加言已。即名爲法。不爾相違云云問。此答意何。答。此答意云。有性云有❶性處。立者意許離實有性。望未加言言陳有性立離實有性。名有法自相相違。立者若加言顯取出其意許。爲言陳法自相。有性立離實有性時。敵者爲其作能違。法自相相違。非有法自相相違言也。言不爾相違者。若不爾者。名有法自相。非名法自相相違言也云云

山階私記云。文若爾如何○定非是實等者。此意。有性爲意許所立爲法者。云何爲有法言也。文言非實等○爲所立者。此意。其非實等者。立有性離實等義。今望此意許有性爲法言也○文如是方便成立有法因喩既反故成相違者。此有法下。意許成言顯有性。望其意許宗。闕同喩故成相違言也。問。何故此云方便耶。答。爲成有法有性離實有性。以方便意許。矯意許有性離實有性有一實故。有德業故。如同異性。以此方便成言顯有性大有性。故言方便也。問。若爾可云法自相相違。不可云有法自相相違耶。答。斷即通此難云。望不加言名有法自相。若加言已即名爲法。不爾相違云云此答文也問。云爾意何。答。此意任立者意許而有法自相。其意許發言立量之時。法自相相違。若不爾者。與道理相違言也

延義傳云。文若爾何名○不爾相違者。此斷主問答顯正義之文也。問。此問答心何。答。問意。若有性比量。非實之法所離實有義爲所立。望此立同異品者。是法自相相違。如何名有法自相相違因言也。答意。望立者意許不加言名有法自相。立者進自加言。即爲法自相言也。言不爾相違者。有二傳。一云。若不言隨所爭爲所立法者。與論相違言也。一云。若不云望不加言爲有法自相者。此有法比量爲法自相相違言也。問。就加言不加言。望立者意許不加言有法自相。立者進自加言也。即爲法自相之意何。答。如立有性非實者。是乍立者意許不加言也。望此離實有性。今有法之所故。名有法自相相違。若立者顯已意許。加言立有性時。即爲法自相言也。問。若加言立有性離實有性。有一實故時。同異性非離實有性。故非同喩。是即違論俱決定故之文。答。其俱決定者、不加言而有法自相之時義也。今加言成法自相時。如論所說法自相相違。言陳闕後二相故。纂要云。如立大有之有離實等有。更無同喩云云是南院法師傳也。訓義如本也。云云

斷上文云。有人云。先釋即不共許是所立法

問。斷云。五頂信有有不等文心何

斷云。❷又云。有人云。問。五頂信有有不至有義宗法無義宗法文

尋云。准斷上下文。五頂者是師主也。自立離實有性。何云五頂信有有不耶

又尋云。准此文。有法自相能違可立他比量歟。如何

貞松房導云。此云五頂總有兩釋。一云。言五頂者。依本疏文是弟子也。一云。此言文脱也。可云五頂弟子。故軌疏正文云。五頂弟子信有有不。後解爲勝。若依前解。斷文前後不齊文

文軌疏一云。問。五頂弟子信有有不。若信有性。陳那菩薩助難令成非有。便違共許。豈是相違。如聲論者勝論云。聲非聲。所作性故。如瓶。違共許故。非相違也。若不信有。此則宗闕有法因無所依。何容依此競共即離作相違過。答。今立宗云有性應非有性者。謂五頂執有離實等。弟子執有即實等。今不取此以爲有法。但取共許實德業上不無之義。以爲有法及作因依。故無宗因二不成過。故言有性。此即有法也。言應非有者。謂共許有性應非第四離實等有。此則違他不違自許。故得與彼作相違過。此即法也文

延義記云。問。斷斷師許。❸此師答耶。答。此即本疏義。故不可破。但纂要此義假叙云云具如疏之文

❶性＝法ヵ傍　❷傍註曰諸德私記引　❸傍註曰文軌師也

上文云。問。既纂要。若論弟子。唯難離實之大有性。如破他宗。應亦同此云云而何斷主纂要勞爲自承。今斷中還破此義答。斷主意不破難離實有性義但有法既無義宗隨因亦無義因。故無義宗法依無義宗之義。破此耳故云但可隨他與作相違文

問。斷云。若爾應成不定因性非相違因文心何

問。如卽此因之文。既同論文。斷主何非耶

永觀二年淸水上綱研學立義探題眞喜
律師作者仁覺大法師大安寺

斷云。釋有法差別相違因中云。如卽此因至如何云俱決定同品無故云云

貞松房遷云。本疏云。若立因正破者。相違因通二品。豈非不定云云以此可思准之云云

又云。有云不決定義也。非六不定之中不定因云云不可依之云云

元興私記云。問此文意何。答。今斷主難云。若成作有緣性宗。成作非有緣性宗。有一實因共無過決定者。可成第六不定因。何可名相違因言也。問。爾者第六相違有方何。答。有性作有緣性。有一實故。如同異性。問。以何知此第六相違決定云事。答。林記云。成二宗故云云問。就人國調度意爾也。此國先德傳。可成不定因性者。第六相違決定云答。不爾。若就此國先傳者。所違量有共不定過言也。非第六相違決定也。問。爾其共不定有方何。答。爲如同異性。有一實故。有性是作有緣性爲如實句。有一實故。有性是非作有緣性。問。有一實者。是有一一實云事。實句已卽實物也。不有一一實何有一實因遍實句。可成不定敵耶。答。此似不定。非眞不定也。問。第六相違決者。有何過云。共不定耶。答。相違決定改前因違前宗。何不改前因成二宗。名相違決定。違道理故。不相違決定也。問。爾何記文成二宗故云云答。其不違。何者。有一實因令猶預二宗。故成二宗故云云所以不相違也。

問。成作有緣性。作非有緣性二宗因決定故。有共不定過者。成作大有緣性。作非大有緣性二宗因決定云時。又有共不定過

答。若成作大有緣性。作非大有緣性二宗因決定云時。離大有之外。更一法無有大有物。有法外無同喩。所以爾不可有也。所以文云。既無大有有緣性之同喩。何理能成作大有有緣性云云

又云。問。文論云如遮實等俱決定故不云成作有緣性亦得決定者。此文意何。答。釋此文。淸記有二釋。一者謂。古師引論文會自義相違也。意。既論文。如遮實等俱決定故云云何成作有緣性因不決定云也。就此釋。其破文論。如遮實等俱決定故云云所以成作有緣性又決定得不云也。二者謂。斷主引證釋成正義也。意。既論云如遮實等俱決定故。不云成作有緣性俱決定故。明知成言陳非實等宗。能違作非有緣性宗因決定故云俱決定故言也。就此釋其破文論。云如遮實等俱決定故。不云成作有緣性亦得決定可讀之。問。此二釋中何爲正義。答。後釋爲正義。契斷主意故。初釋不正義不順斷主意故也云云

山階私記云問。如何成不定因耶。答。望作有緣性宗同喩不闕。而因轉同異喩故。成不定因言也。問。其不定有方何耶。答。同喩同異性作有緣性異喩實等作非有緣性。故作不定云。爲如同異性。有一實故。有德業故。有性作有緣性。爲如實等。有一實故。有德業故。有性作非有緣性耶。問。如此有不定過。彼汴法師言。如何成相違因耶。答。望意許作大有緣性云宗時。同異性成異喩。約此云相違因。若望作有緣性宗時。同喩不闕言云云

又云。問。疏主御意。又任論文云如與作有緣性宗成因。與作非有緣性宗成因。而今破此。依疏主御意。亦可云成不定因性耶。答。疏御意云。如成非實德業作有緣性。不成不定因性也云云

延義記云。文又因唯異○同品無故者。言又自云等者。璧之詞也。既爾如何等者。斷主之詞也。故記云。璧法師疏中自釋云。既成離實大有有緣性同異性者。唯是離實而非大有有緣性卽爲異喩。因於彼轉。故非不定。下斷主非之。既爾如何云俱決定。同品無因故。既云俱決定明知成大有非實及成有應非是有。名俱決定云云問。此璧法師釋幷斷家難意。未明何。答。彼師意。同異性爲本量爲同喩。爲能違量爲同喩時。因轉其

故應云不定。而有法量對有性為同品。今同異性非大有有緣性故。望有法既是異品。有一實因唯此異品轉。故非不定言也。斷家答意。既爾如何云俱決定云云云。俱決定意。同異性為本量非實為同品。為能違量非作大有有緣性宗為同品。因轉此故。云俱決定言也云云

元興私記委釋文自云因等文可見之

今案作有緣性者。卽作大有有緣性也。有一實故之因亦大有之有也。以有法上義為因之故也。若爾因既二品非有。無大有而有緣性之物。故無同品。故同品非有也。異品同異性等非大有有緣性。故異品非有也。不定因性者是不共不定歟。追可審定之

子嶋私記破古德不定作法可見之

問。斷云。下又正釋俱決定故過亦同此文心何

元興私記云。問。文下又正釋俱決定文過亦同此文者。意何。答。淸記云。彼師疏中。其次下文釋俱決定云云言其師者璧法師也。意其師疏次下文。又重釋俱決定。重雖釋。又如前其有不定過言也。此國先德傳云。下字可誤。正義可上字云云問。爾云意何。答。釋有法差別中俱決定。如有不定等過。釋上有法自相中俱決定有不定過亦爾言也。問。何釋有法自相俱決定有不定過。答。若成離實有性因如決定。成能違非有宗又因決定。成言陳非實宗因如決定。所以俱決定云者。有性離實有性。有一實故。如同異性立時作不定。為如同異性。有一實故。有性離實有性。為如實句。有一實故。有性離實非有性。若有性離實大有性立。同異性非大有故。無同喩故。過又同此言也。問。文下又正釋俱決定文過亦同此者。此文意何。答。云此先德有二傳。問。其二傳者何。答。一者。璧法師疏中。上釋有法差別俱決定。下釋有法自相俱決定。故下又正釋俱決定文過亦同此云云二云。斷文誤也。下字是上字。問。就後說斷文誤下字上字云意何。答。釋上有法自相俱決定。准此有法差別俱決定可釋之言也。所以云下字誤。正應上字也此卽重成之

問。論云俱決定故文與相違決定何別耶

淸幹注抄下云。問。既俱決定與相違決定何別。答。相違決定。各自一因。此中用他舊因故。若爾兩皆決定。彼此皆成。何名相違。相違須一成一不成方名相違故。答。且據因俱成名俱決定。若據其喩非有卽成相違。他宗不成復名相違文

璧公意不以意許為差別之事

斷云。問。既言不以意許為差別至卽俱不成。何成立量云云

貞松房導云。上云故約言顯意許解自相差別者。未為當理。又云。二形待相違。如言眞假等云云又云。此四字雖非正徵。為對言顯乘言自來也云云

此導為當意許之四字也

問。斷云。若云言有意含等文之事

斷云。若云言有意含。作有緣性亦含。此卽意許。何得云言顯。不得云如汝立文

古德私記多以不得云如汝立之文屬下矣

貞松房導云。言顯有法有性。意許含大有能別作有緣性亦含作大有有緣性文又云。又云言有意含者。牒有法自相云作有緣性亦含者。正明有法差別也。是與下轉救同也云云

山階私記云。文若云言有意含作有緣性亦含者。淸云。他轉救。救云。言陳有時。卽此言陳意亦含得作有緣性。卽此有緣性言陳差別。非是意許差別文

今案。若云言有意含者。有性下意許含作有緣性差別云也。作有緣性亦含者。有性下意許作有緣性下意許。亦含作大有有緣性云也。此等差別雖是意許。則言顯有法有性也。如汝正義。許有法自相有性雖是意許。卽言顯[illegible]此卽意許何得云言顯不得云如汝立者。斷主破之也。有性非實量有法有性下。含作有緣性。作有緣性下。含作大有緣性。此則意許也。何云言顯量耶。不可云如汝正義許有法自相也

問。若爾如何下文。云今作有緣性。不云非實耶。准此可非有性非實量似言有性作有緣性耶。答。離實有性依非實言顯作有緣性不依非實言顯。為顯此差別云作有緣性。不云非實也。意欲顯

有性非實量、有性下作有緣性義。由能別非實言不顯之故。雖有非實言、作有緣性即言顯有性之義無也。次之文兩類宗尤顯然耳

問。論所説有法差別可有作有緣性能別耶

斷云。彼云言有非實。雖是意許。即言已顯至難令成過故非言顯云云

山階私記云。問。此文意何。答。約有法自相相違云有性非實德業之時。尋ハ意許言顯有法有性即此離實大有性更無別有。今云有性作有緣性之時。有性爲有法。作有緣性可爲法。不可云言顯有法有性即作有緣性。何可例有法自相相違。意許作有緣性中爲作大有有緣性作非大有有緣性。難其意許作法差別相違。故其作有緣性宗非言顯言也云云

元興私記云。問。文以有爲有法○故非言顯者此文意何。答。此斷主出正義也。意設若立者意許成言顯。有性作有緣性立時。敵者作有緣性法自相所作大有緣性作非大有緣性。立者意許差別尋出。可作法差別相違過。而今其立者有性立非實。其有法所約作大有緣性作非大有緣性意許。尋其意許作有法差別相違過言也云云

延義大德記云。問。文意何。答。總意云。前立有性非實時。既以言不實。有法有性言顯大有也。但今作有緣性不云非實。離實而作有緣性。即實而作有緣性。故是不無之有。故有性爲有法。作有緣性爲法。而立有性作有有緣性時。此作有緣性中。意許作大有有緣性作非大有有緣性。此差別所以此難意許差別令成過非言顯差別言也云云

問。斷云。若據意許立有作有緣性等文心何

斷云。問。若據意許立有作有緣性至不得言如是成立於有法文

山階私記云。文問若據○有法差別云云清云。此問意者。今此文中正明有法差別。今見有爲有法。作有緣性爲法。就此後陳法中意中所許作大有有緣性作非大有有緣性。此是後陳法中差別。何得爲有法差別。問意如是云云文答雅前釋○即名法故云云意云。雅前釋有法自相相違之文。任立者意許而有法差別。若敵者尋意許發言云有性作有緣性之時。成法自相相違言也。問。云爾意何耶。答。有性非實德業之時。其有法有性下。意許作大有緣性非作非大有緣性成立此云有法差別。今敵者尋其意許。爲作能違量作顯其意許量。云有性作大有緣性此名加言。此加言作時。成法自相相違云云疏記細也問。若爾問答相違。問中難名法差別也。何云成法自相耶。答。任立者意許名有法差別。若立者意許加言作顯時。名法自相非法差別言也。問。何故加言成法自相難之耶。答。次文云。然成此法○於有法云云意云。云有性作大有緣性。有一實故。有德業故如同異性成法自相。如是而成立有法有性ハ大有性之事。故引證云。理門論云。但由法故成其法。如是成立於有法云云問。其意許量既闕後二相。何此云成法自相成立有法耶。答。是敵者尤此令闕後二相也。立者本置手。成法自相爲成立有法。但成其法自相成立有法。有過而已。問。能違量成法自相可云成立有法耶。答。爾可云。既言但由法故成其法如是成立於有法。説正因事。故能違量可云成法自相成立有法也。問。爾云ハ有性非作大有緣性云何成法自相成立有法耶。答。云非作大有有緣性。成立有法有性非大有性也。問。若爾云有性非有性。亦得云成法自相成立有法耶。答。可云爾。意云。以云非有性法自相成立有法有性非大有性也。問。若爾云法自相相違。不可云有法自相相違耶。答。其且害有法自相故。云有法自相相違也。問。若爾不可云成法自相成立有法耶。答。如上釋。任立者意許。名有法自相。尋立者意許言顯作顯難。名法自相相違。故不違。但由法故成其法等之文也。問。若加言已。與法何殊者。此問意。若發言云有性作大有緣性有性非作大有緣性之時。爭法自相者。與聲無常法自相相違有何殊言也。文答法自相○於有法云云此意。聲無常量法自相相違。從本爭法自相。不爭有法自相。故云自相相違。今此有性量。從本爭有法有性。故與聲無常法自相相違別言云云

元興私記云。問。文問若據意許〇有法差別者。此問意何。答。此問意云。此文中正明有法差別。今既有爲有法。作有緣性爲法。此後陳法中。意所許作大有緣性。作非大有緣性。此法中差別。所以可名法差別。何得爲有法差別問事也濟記意也問。此問何答。文云准前釋。望不加言名有法差別。若加言已即名法故云云問爾此答意何答。准前釋者。指上有法自相相違也。意云。上有法自相相違中。加言有性離實等大有性立。可名法自相相違。然今不加言有性非實立。其有性所約。意許離實大有。如名有法自相相違過。有性立非實。其言顯有法有性所。意許離實大有有緣性立。敵者尋其意許作能違量。所以名有法差別。不名法差別若立者意許差別成言陳加言。有性作大有緣性立時。敵者其作有緣性法所作大有緣性。作非大有緣性。意許差別尋出。爲作能違。法差別相違。不有法差別相違言也意記意也問。即名法故者。若法自相。若法差別。答。此非法自相非法差別。問。論法不過法自相法差別。非法自相非法差別者。指何物名法耶。答。立者加言。意許差別爲言陳立名法。所以云非法自相非法差別。問。問中尋法意許作能違。所以可名法差別。問。何今問答相違。加言立者意許成言陳立云名法耶。答。此不相違。何者。既准釋有法自相相違准前釋。望不加言名有法自相。若加言已。即名法故云云

何云即名法故云法此法差別云。若許法差別釋有法自相相違所。即名爲法云法又法差別可云之。彼既成立者言顯法自相云事明此文成立者言顯法自相言也。問文然成此法意成有法者此文意何答。今有性作有緣性立意。有法有性離實等大有性云事成思也。本意非思成作有緣性法言也 所以文云。故理門云。但以法故成於法。如是成立於有法云云問。引此論文意何。答。既論文但以法故成於法如是成立於有法云云明知成作有緣性法思成有法大有性離實等作有緣性之事。也。問。文若加言已與法何殊者。此問意何。答。若加言有性作有緣性立。有性非作有緣性能違量作。向此法自相相違有何殊名法差別相違問事也問。爾此問何答。文答云。法自相等本只爭法不爭有法云云問此答意何。答。有性非實等立。本爭有法不爭法。加言已後方爲其法。法自相本只爭法不爭有法。故其相遙異答事也。問。文故不得言如是成立於有法者。此文意何。答。此文意云。因法若成法自相法差別云。但以法故成於法。因法若成有法自相有法差別云如是成立於有法。故本所爭法不得云。如是成立於有法云事言也云云延義大德記云。問。其准前釋等意何。答。意准前有法自相之釋言也。即彼約有法自相。立有性非實者是不加言也。望此爲有法自相。立者進自立有性離實有性者。是加

言已。望此爲法自相。故作法自相能違云。有性非實有性。有一實故。如同異性。如此今此有法差別又立有性非實者。是未加言此時作大有有緣性作非大有有緣性意許有法有性之處。望此云有法差別。立者進更立有性作有緣性時者。此更加言已此時作大有有緣性。作非大有有緣性。意許法自相作有緣性處。望此爲法差別。故作法差別能違云。有性非作大有有緣性。有一實故。如同異性言也問。爾此有一實等因。云一因令違四之因。答。何不云爾耶。但今斷主別義。謂有如是可云義。法自相即有法自相。法差別即有法差別。是猶違二因。非違四之因也。問。爾就斷師別義。有法自相加言立有性離實有性時。有他能別不成過。如何可成量。答。其前立非實。令信離實有性。今既令信。復更顯己意許。立有性離實有性。故無他能別不成過也。問。爾弟子已信離實有性。爲彼立有離實有時。遂有相符過。立量有何益。答。立量本意。令信離實有也。相符者彌信離實之義。故非無益也。譬如立眞性有爲空時。有一類勝義者立我眞性有爲空時。對此雖相符。而清辨義不負。此亦爾也。問。有法差別相違。加言立有性作有緣性時。亦立已成。何者。即實有性作有緣性故。答。師主先不立非實。今俄立有性作有緣性時。實有立已成。既立非實宗。後乃加言立作有緣性。故弟子自知立離實作有緣性。故非立已成也

云云

黃私記。問。爾今作大有有緣性作非大有有緣性之意許。何處有耶。答。有性云作有性有緣性能別處。意許作大有有緣性非大有有緣性差別有也。問。此可云法差別相違。如何名有法差別相違耶。答。望於不加言名有法差別相違。若加言已。卽名法差別也。斷云〇言不加言者。有性非作大有有緣性。加言者未決。准云有性非離實作大有有緣性因喩同前也云云

下文云。又法有二種。是有法加言以去而名法者。所成法故。名此爲法。非差別法名此爲法。二差別之法義異於餘。卽宗中法。非有法加言以去而名。法已上三松傳云云

問。如是成立於有法文可通四相違耶

斷云。若云卽成聲無常等云成立有法者至此二何別。故作此解。妙之又妙云云

松室云。妙之者本疏也。又妙者斷家也云云

元興私記云。意破上古師等不正義。今所出正義。皆應二論意趣。盡順三支道理。所以妙之亦妙言也云云

山階私記云。問。若爾聲無常量。終不得云如是成立於有法歟。答。今斷師御意可云爾。故結文故作此解妙之又妙云云問。若爾何疏上卷云。有法因法二俱極成。宗中之法敵前不許。但得共許因在宗中有法之上成不共許宗中之法如是資益有法義成云云又邑記云。但由法故成其法者。但由因法成其宗法。言如是成立於有法者。

卽以因法成於宗法。如是成立故。有法聲等ヲライナ無常反成也云云此師資相違。如何和會耶。答。斷師能得疏御意出自義非違疏意。約聲無常量。應云如是成立於有法。故疏云如是資益有法義成。今斷云不得云如是成立於有法者。爲顯自性差別二量別。非謂遮聲無常量不云如是成立於有法。疏御意又如斷師可云顯ハ自性差別異不得云如是成立於有法。故結文云如是資益有法義成不言有法成意。有法之上無常義成言也。非謂成聲自性。所以邑記云。故於有法聲等無常反成也云云然人云如是成立於有法者。且約有性量約聲無常量不得云如是成立於有法者。單約斷文云事。不足爲正義也云云

子嶋私記云。古德云。正義意。通四種相違宗。可云如是成立於有。非只有性量。今案。斷主意。此等諸文皆只說有法自相有法差別量云云非通一切量說言也具可察之。

云云

延寶二年甲寅三月初五日下午至初七日書寫。初八日

校正

三十五帖ノチクニ

元興私記者。奧云。元興寺宗平最私記云云

此書在佛七房良有之許

山階私記者。奧云。延長三年五月二十二日。請山階北室下階大師御傳。而同年十一月十日。遭火災紛失。仍於神野山寺改寫了

云云

此書在淨香房有玄之許

三十五帖ノロノ表紙ノウラニ

[1]日本感靈錄上　本元興寺照鳥　擽音張格反。母指與中指相張也。[2]拳一足者作蹀字。擬[3]草反。擧二足爲步。二義各別。然說佛擽手諸部不同。今依五分律云。一擽手長二尺也。准唐尺者。則一尺六寸七分也。今二尺爲擽手者。准周尺也。是則佛擽手也。非凡人也。亦爲磔字。或作傑字。渠烈反。非此義也。今所言擽手。據凡夫爲論也。非如來擽手也。准計九寸許也云云

因明大疏抄卷第三十五終

[1] 此前甲本有仁平二年三月七日午剋始之十二字　[2] 拳＝擧(甲)　[3] 草＝革カ(甲)

因明大疏抄卷第三十六（第三十六帖）

問。云何無合及倒合過耶

疏云。因名能立。宗法名所立。同喩之法必須具此二。至共許不成。他智翻生。故有第五云云

明燈抄云。問。設有倒合及與無合有何過失。答。非但言詞無便。亦於因義有患。所以爾者。無合言大漫故。不簡有過之因。倒合詞大偏故。不容無咎之因。此義云何。如有立聲無常。所作性故。如瓶。見所作性及無常性。又立聲常。無礙性故。如空。見無礙性及常住性。若作是說。無合卽不能簡前因無過後因有失。如彼無礙性因於無常法亦有。而本不言諸無礙者見彼是無常。故不相違。不顯其過。如其本言諸所作❶者見彼無常等者。卽所作性因無相違失。無礙性因有違言過。是謂無合言漫不簡有過因也。若倒合言諸無常者見彼所作等者。卽不遍同品無遍之因。不免自言相違過失。如說諸無常者見彼勤勇無間所發。而諸電光等無常之法。不關勤勇故成相違。如其本言諸是勤勇無間發見彼無常者。勤勇所發無非無常。故無相違。是謂倒合偏不容無咎因也云云

問。今論意。於眞能立量可立合支耶。答不立也。付之。同喩顯宗義。令見其邊極。此乃以已所見分令見未所見分也。若不合之時。宗義不明。比智不生。尤可立合支。況似能立中。既立無合過。眞翻似。眞能立何不立合支耶。依之對法論中立云云如何

疏云。依增勝過但立此五。故無無結及倒結等。以似翻眞故。亦無合結云云

邑記云。疏以似翻眞故亦無合結者。此論眞能立中。既不立合結。故於似中亦不應立無合等過。但以無合倒合過增勝故此立之文

孝仁記云。文以似翻眞者。似能立之中別無結支。倒合無以。故知眞能立之中亦別無合結支也文

略記云。以似翻眞亦不立。約勝過故立無合倒合也文

明燈抄云。故無無結及倒結等者。卽通伏難。難云。若翻正合說無合❷倒。亦可翻正結說無結倒結。故今通云。依過强勝但立五過。無結倒過不强勝故不別立。若爾無合爲過。無結豈非過耶。答。喩中無合義乃不明。於所成宗倒合倒成。故說爲過。然於合時。義已增明。他智無生。至其結時。雖義彌明。不別生智。但擧喩依解究竟耳。過稍輕故。故不別立無結等過。以似翻眞等者。以似比量翻眞量說。非但無有無結等過。亦無合結。此卽眞似相翻義云云

斷云。解似同喩中云。世親及小乘・外道。立有五分。慈尊・無著・陳那等。但立三分至如古德述。下雖亦作是釋。但爲前後相違文

尋云

明詮導云。備云。似同法喩唯有五過。無無結及倒結。翻似立眞故。眞能立中亦無合結支。如上卷疏。八能立中。說離因喩外無別合結故。結者故聲無常也。倒結者故無常是聲也云云

問。付同喩能立不成。爾者可有兩俱隨一等四不成耶

疏云。問。因爲成宗。因有兩俱隨一等四種云云。喩亦成宗至義實相似。以喩准因亦有四不成耶

尋云。初義不明。因具三相。因既有四不成。二喩卽因後二相故。豈非亦卽喩四不成耶

第二釋兩論文不見此義如何耶

明燈抄云。答中因親成宗等者。答有二說。一云。眞因親成於所立宗。似因翻彼親不成宗。故有四不成過。雖喩亦成宗。而喩是助成。非親正成。故無四過。第二解云。因是初相等者。因三相中。初遍是宗法性。以之卽爲因正體性。後之二相唯顯因貫兩喩之義。非正因體。體卽二喩。約闕初相說四不成。顯第二相亦有四種。彼開此合。義實相似。問。四不成因必闕初相。喩過不爾。既各不同。云何喩過亦有四不成耶。答。喩中兩俱不成。不同因中兩俱不成。若喩過者。雖不闕初相。立敵俱說極微之喩不能成立無質礙因。故云兩俱不成。此唯假名呼名不成。非如因中不成闕初相。由准此義。前文

❶者＝性（聞）　❷倒＋（合）？　❸無＝先（聞）

中云。有兩俱不成。無不定及與相違義同。此意。宗中兩俱所別不成等。皆准此知文

文軌疏二云。問。所立宗上有四不成。今同喩中何故不說。答。此中別約二立故無四種不成。又釋。今以義准。亦含四不成過。何者。即此同喩。極微之上無質礙因。若自若他。俱不容有。即是兩俱能立不成。又如佛弟子對鵂鶹子。立宗云。極微無常。立因云。有質礙故。同喩云。諸有質礙即是無常。猶如音聲。彼鵂鶹子計聲無礙。佛法弟子計聲有礙。今言如聲無質礙者。即自成他不成。即是隨一能立不成。又如立宗云。初發無上菩提心者。不墮惡道。立因云。以發無上菩提心故。同喩云。諸發無上菩提心者。皆不墮惡道。如預流等。此發心不發不決定知而言以發無上菩提心者。並皆猶預故是猶預能立不成。此三不成。細解亦有全分等義可准前四不成思之。所立既成。必有所依。故此過中無第四過文

因明要義抄下云

問。付能立不成隨一能立不成作法如何

疏云。隨一不成。彼聲論對佛弟子。立聲常宗。無質礙因。舉喩如業至且辨能立隨一文

尋云。業同喩之中。身語業無無質礙因。意業而轉。故可云此一分隨一能立不成。若爾一分能立可為過數耶

又業者無常故。不成所立常宗。若爾可云俱不成過。何為能立不成耶

明燈抄云。大乘宗意。思數為業體。身口七支是假業體。小乘身語亦是實業。雖假實殊。俱有礙故。大小二乘意業俱無礙。無礙因於意業上轉。此即一分隨一能立不成。問。佛法亦許業是無常。所立常宗於業亦無。既所立無。豈唯隨一能立不成。答。雖俱所立無。且辨能立隨一不成文

略纂云。此能立不成義分為三。初兩俱能立不成。次隨一能立不成。後猶預能立不成。初中有二。初兩俱全分能立不成。後兩俱一分能立不成。兩俱全分能立不成者。謂聲論師對鵂鶹子。立聲是常。無質礙故。猶如極微。然彼極微立敵俱許有質礙故。是兩俱全分不成也。二兩俱一分能立不成者。謂立聲常。無質礙故。指極微空等為同喩。此因俱於虛空上有。極微上無。故是兩俱一分能立不成。第二隨一能立不成者有四。❶自全分隨一能立不成。二自一分隨一能立不成。三他全分隨一能立不成。四他一分隨一能立不成。一自全分隨一能立不成者。謂小乘師對大乘云。極微之色定離眼識。心等變故。如眼根。其小乘師眼根上無心等變因。大乘許有。故是自全分隨一不成。二自一分隨一能立不成者。謂前心等變義加所知性為因。其眼根上。敵許有心等變因。立者不容。故是自一分隨一不成。三他全分隨一能立不成者。謂佛弟子對鵂鶹子。立極微無常。有質礙故。猶如其樂。彼鵂鶹子此樂無礙。佛弟子許樂有礙。故是他全分隨一不成。四他一分隨一能立不成者。謂前有質礙義如所知性為因。於樂上立敵並許。有質礙因。立者不容。故是一分隨一不成。第三猶預能立不成者有六。一兩俱全分能立猶預不成。二兩俱一分能立猶預不成。三自全分隨一能立猶預不成。四自一分隨一能立猶預不成。五他全分隨一能立猶預不成。六他一分隨一能立猶預不成。一兩俱全分能立猶預不成者。謂諸異生初發無上菩提心者。定不墮惡趣。發無上菩提心故。如預流等。此預流等發不發心。立敵不決定知。故是兩俱全分猶預不成。二兩俱一分能立猶預不成者。謂即前宗因。立同喩云。諸發無上菩提心者不墮惡趣。如二乘及菩薩。其發無上菩提心因。於諸菩薩決定知發。於二乘果並皆猶預。故是兩俱一分猶預不成。三自全分能立猶預不成者。謂預流等必作佛。有大乘種姓故。諸大乘種姓者必定作佛。如未種姓菩薩解脫分有情。此未種菩薩解脫分有情。敵者決定知有大乘種姓。唯立者不決定知。故是自全分猶預不成。四自一分隨一能立猶預不成者。謂宗因同前。立同喩云。諸有大乘種姓者。如已未種菩薩解脫分有情。其有大乘種姓因。於已種菩薩解脫分有情決定知有。於未種菩薩解脫分有情敵者決定知有。立者不決定知故是自一分隨一猶預不成。五他全分隨一能立猶預不成。六他一分隨一能立猶預不成者。此他二翻自二全分一分。如次配之云云

以此等文。可難一分能立不成非過數

❶(一)カ十自隨

之義也
略記云。疏隨一不成至學喩如業佛法不許者。此約彼宗身語二業是有質礙。據此業聲亦包三業。且取一分隨一之過 文
問。於能立不成中猶預不成。有四句差別。爾者因猶預非喩能立猶預不成句者。爲卽同喩能立不成。爲當如何
疏云。猶預不成。准理有二。一宗。二因。前已具顯 云云 二喩卽因。既第二相。何非猶預 云云
尋云。今明同喩能立不成中猶預不成。既雖因於猶預非喩能立猶預。如何云喩能立中猶預不成耶。第二義不明。三相俱是因故。初相猶預之時。後二相亦成猶預。初句亦可爲喩能立不成。況能立不成種類出之。豈能立不成耶
第三義與初解有何差別耶。又如此義者。古師闕減過性之中。如何有因闕不喩之闕不因之句耶。可見
因明要義抄云。問。此三釋意何。答。此三釋大意依三句中初句而起。何者。三句中後二句。此能立不成處具。更不待言。但約初句而三釋異者。初釋意云。喩此能成因。雖於喩決。而因猶預時。喩無所成。是故初句之因疑喩決。亦此能立不成之猶預不成。第二釋意云。因是有法上別義。有法猶預時。因卽成過。喩上能立以喩爲所依。約廚等喩既決。有何猶預過。是故因疑喩決。此非能立不成之猶預不成。第三釋意云因具三相。同喩卽因第二相。是故於因猶預時。於喩亦成過。故初句亦是能立不成之猶預不成。沼續一番問答。與疏初釋同。問。且就第三釋。若因初相猶預時。同喩上能立亦成猶預者。與第三句因喩俱猶預句有何異。答異也。何者。第三句俱猶預。此約廚處山處俱生疑時立量。初句但因猶預非喩猶預者。此約但山處生疑廚室爲決時立量。但是初相之同品定有名同喩。故名因疑時喩處能立亦成疑也 一番問答者。沼續云。問。因是宗法有法。猶預因可成過。如廚等喩立敵俱決知定是烟。何成猶預。答。舉喩成因。因既致惑疑。喩成不決。故亦成過。已上。邑云。此問意云。前說四句。前三是過。其第一句因猶預非喩能立猶預。如向比量。因雖猶預。如廚之處喩立敵不疑。豈是喩中猶預能立不成過耶。其答意云。喩本成因。因既猶預。喩雖兩許。亦不能決定成因。故是喩中猶預能立不成。已上。平備記云。沼一番問答。與疏第三說同。云云
今謂。與初釋同。沼一番問答及基初釋。比校可知之 文
孝仁記云。文或可因是宗法有法猶預因亦成過者。或可言。因是宗上之共許。可依之有法猶預故。能依之因亦成猶預過。然喩非有法之上義。故非猶預過也。文又解因具三相等者。是解意。初相猶預時。後二相亦不成。所以者同因故言也 云云
明詮導云
問。能立不成之中。可有所依不成耶
又方問。古師意。能立不成無所依不成 云云 疏主可許之耶
疏云。能立所依不成者。不同於因有第二三相。無宗。若言卽依因。如闕宗因。豈無此過 文
尋云。古師義既有其理。何不許之耶。依之。略纂中不許所依不成 云云 如何 略纂文如上。文軌疏亦如前
邑記云。疏不同於因至無能立所依不成者。今此喩上能立所依不成。不同因中所依不成。何以故。因中所依不成。但闕有法。卽名不成。能依之因有後二相。體不無故。今此喩上能立所依不成。所依若無。能立亦無。故得名爲無能立所依不成也。此文但總速顯所依爲取何法 云云
孝仁記云。文此因既無故喩無者。謂所依之因無故。能依喩亦無也。是所依無故。於能依名所依不成也。文或喩所依無等者。是意。喩中無能立故。卽喩名能立所依不成過言也。問。喩中能立非所依。如何名所依不成也。答。所依之因隨順念引喩中無能立故。與所依而順同法無故。於喩名所依不成也 文然有說言等者。文軌師云。是喩中雖無能立。而有所言。故不言所依不成過也。文若所立者至喩依因不依者。是喩依宗之所立者。因與喩同能立。何故唯喩依於所立。而因不依。故非善言也。文又縱有所立等者。雖無能立而有所立故。第四之所依不成言也。文或若所立無等者。是意。有所立故能立所依不成無者。若無所立無第四所依不成言也。文軌師答云。有喩所依故也。問。若無俱不成。喩依何耶。軌師答云。所立無亦能立無及喩無。其非比量言也。文設雙依彼有法及法如俱不

成者。是更依法有法トイフニ約而難也云云

尋云。文軌師心

邑記云。疏今謂不爾至所立無常者。彼云、所立既成、喩亦能立。必有所依者。宗中之法喩上無常。俱名所立。喩上能立爲依指何。疏若依所立等。此難意云。汝若許喩上能立依於宗中所立之法。何故因亦能立。不依於法、但依有法。疏縱有至豈不立者。若云、喩上有所立故。卽非能立所依不成者。或有喩上所立亦無。豈非喩中能立所依不成。疏設雙依彼至豈無此過者。彼復救云喩上能立依於宗中有法及法者。如俱不極成能別所別俱無豈非所依不成。疏若言卽依因者。彼云有宗依宗無宗卽依因者。故次難云。自有宗因俱無何非喩中能立所依不成文

明詮導云。因喩相似者。因三相中第二相是同喩故因喩相似也文

明燈抄云。文然有說言至所依不成者。有人云此破文軌師說者非也。案彼師疏。無此說故。然云應師疏述問答云。問。因有四種不成。同喩何故唯三。於能所立及俱無有所依不成立有云。能立不成。然有所立故。必有所依故無所依不成之失。所立不成及俱不成皆同此說。若爾如立空無以非作因。如龜毛喩。此同喩上雖有二立。無有所依。何得說云有二立故必有所依故無所依不成過耶。答。別解云。因無有無二不成。說有所依不成失。喩有有無俱不立。故過無有所依不成。問。喩無所依二立無。但是無俱不成失。因無所依。義不立。但是兩俱隨一收。答。理實卽是兩俱隨一。由此古師但說二種。陳那將隱故別說之已上彼疏既云。別解云。因無有無二不成。說有所依不成失。喩有有無俱不立。故過無有所依不成。今云。若所依無。卽無俱不成者。卽同此說。故今破之。故云此未必爾。空花喩中雖有所立空。其所作因空花上無。云何說云若所依無卽無俱不成。若所立空宗空花上有。可非能立所依不成。文又縱有立所至豈無此過者。此正破文軌師說也。故彼疏云。所立既成。必有所依。故此過中無第四過。又說所立不成已云。既有能立必有所依。故無第四所依不成已上今破彼說故。云今謂不爾。若所立既成必有所依者。所立有二。爲依於彼所立之宗。爲依喩上所立之常。若依所立因之與喩。同是能立。相由之義。兩俱相似。何故喩依所立。因不依耶。故知非也。若依喩上所立常者。彼所立常唯是喩體。非喩所依。豈以喩體爲喩體依。唯依極微爲所依故。又縱有所立不立第四等者。又設有所立必有所依故。不立第四所依不成過。或若無所立第四之過豈不得立。設雙依彼有法及法。如所別不極成能別不極成俱不極成豈無此過。若言依因爲所依者。如闕宗因豈無此過。故知不可云云

因明要義抄云

略纂云。問。能所二立何故不約所依辨過。答。能所二立有其不成。所依定成。故不約辨文

問。同喩能立不成之中。有所依不成過。爾者喩上能立以何爲所依耶。答。疏有二釋。一云以因爲所依。二云。以喩依爲所依文。雖有二義以後爲勝。問。二釋俱不明

問。疏云。因體非有。卽是喩中所依不成文心何

疏云。問。若喩上能立不依所立能立依何。答。二解但於喩依許不許アリ。故此說爲善。順論文故云云

今案。疏文亂髮。理致難探。仍料簡之云。喩上能立所依不成。於其所依有二釋。一云。以因爲所依。疏云一言以依因故乃至因所助依者是也。二云。以喩依爲所依。一云盡理而言乃至許不許故者是也。初釋以所助依爲所依。後釋以自體依爲所依。雖有二釋。以第二義爲正也

前記云。疏瓶自體依因所助依者。今此答有二者。猶前問喩上能立依何。答有二解。一云依因。上已解訖。卽此自體依答第二解也。瓶上所作是喩自體。自體依瓶。名自體依所助依者。因體是所助。喩體是能助文

明燈抄云。　文問若喩上至所依不成者○答中有二解。此第一解。喩上能立以因爲依。答因無時喩無所依　問若因無依喩是何過等者。此下有四問及與答。此皆依於第一解起。初問意云。能立之因有法爲依。無有

法故。因無所依。若常于時。喩是何過。此答意云。若能立因無有法依。卽不成因。因體非有。卽是喩中所依不成問。若因無依。卽不成因。因體非有者。前中卷說不成中。破軌師云。若因自不成名不成。非不能成宗名不成者。因是誰因。言自不成。既因自不成。與因體非有其義皆同。卽不成因。因體非有。何故前破因自不成。若爾。軌師所說應爲指南。解云。此有二解。一云因中不成。喩中不成。其義不同。故不可例。第二解云。因之與喩並自不成。兩俱非因。隨一非因。於因生疑。因無所依。喩無能立。或無所立。或二俱無義不明顯。體不成喩。由此因喩並自不成。理亦無爽。如前已解文

又云。文若言因至亦復無妨者。此問意云。合有四難。一若因無所依有法故。卽因體不成。故喩上能立亦所依不成。因爲喩依故者。卽無無宗有法。有因喩等。諸缺減句。二若諸缺過中。無能別故爲無宗者。豈唯無能別名爲無宗。無其所別不無宗耶。三若無所別卽宗因無者。因有三相。彼但無初相有後二相。何不名因。四若雖有後二相。有過失故。不名因者。卽十四因總應名不成皆有過故。何須別說。然准道理等者。此述正義。總答前問也。雖有三相。言因之時。唯取初相。有法宗無以闕無初相。卽是無因。此卽應言無有法宗。因亦不成。諸缺減中。無宗有因者。約無能別宗。亦復無妨。此卽隨第二難。答前問也云云

又云。文一云盡理而言至恐繁且止者。此前問云。若喩上能立不依所立。能立依何。答中二解。此卽第二解也。新羅賢師。依第二解以爲正義。故彼疏云。有解因爲喩依非也。所隨能隨合爲喩體。以瓶等物爲所依故云云

又云。准論但約自體辨依據等者。如論文云。如立無常。瓶等無常。是名同品。如立宗中陳。無常法聚名宗者。瓶等之上亦有無常。故瓶等聚名爲同品。准此論文。喩上無常以爲能依。瓶等法聚以爲所依。故云准論但約自體辨依據。異品准此其義可知。又如下云。謂若所作見彼無常。譬如瓶等。言如瓶等者。擧其喩依有法結也。故知正以所作無常爲喩體。兼擧瓶等喩依合方具矣。准知。此文但約自體辨喩所依。非所助依文

明詮導云。言一云盡理而言准論但約自體辨依者。如立量云。聲常無質礙故。如極微。此喩有所依能立不成也。此第二說。意云。以喩所依。極微喩上能立無礙。是無喩所依。故名所依不成。極微是有質礙故。極微喩上能立無礙無所依也。卽顯約所依立所依不成也此聲論師對佛弟子立時。有此過言不可說言無礙因上兩俱隨一等者。非初說也。初說意者。喩以因爲所依。喩上能立是依於因。既無所依因故。喩有所依不成。是故今非之云不可說言無礙因上喩上能立無礙有不許。兩俱不許。隨一不許。故有所依不成也。言兩俱隨一但望喩依者。此明據自體依立所依不成名之所由也。意云。兩俱所依不成及隨一所依不成。但望喩所依立言。但於喩依許不許故者。賛第二說也。喩無礙義。喩所依上有不許。兩俱不許也。隨一許不許也文

問。同喩有所立不成過之事。何釋之耶

疏云。喩上常住實非所立。卽同於彼至從所同爲名。故名所立文

尋云

明燈抄云。有同於彼所立二種法者卽是其喩者。所立者。聲常宗所立也。能立者。無質礙故因能立也 同此二法卽是其喩。隨所同爲名故名所立者。賓云。同喩之中。但有所喩勤發所喩無常幷能喩勤發。總有三門。是同喩義。若准此義。聲上所立及與能立以爲能同。喩上能立及與所立。以爲所同。今疏主意。宗上二法以爲所同。喩上二法以爲能同。今從宗上所同所立以爲其名。故喩上常住名爲所立。實非所諍故文

隨一所立不成事

疏云。擧極微對佛法立。隨一不成至且取所立以辨於過文

明燈抄云

所立不成之所依不成事

疏云。所依不成者且約依宗。爲喩所依。如數論師至由無所依。喩上所立亦不得成云云

今案。准此文。若言眼等必爲我用之文。

可云神我歟
問。古師心所立不成中無所依不成之事
疏云。❶有云。既有能立故無第四。若二立無豈無此過 文
尋云。略纂用此義何不許之耶
文軌疏二云。既有能立必有所依。故無第四所依不成 文
問。所立不成中所依不成。且以何爲所依耶
疏云。問。喩上所立爲依何法。若依能立 至 答。有三解。一云。因喩雖俱能立。以隔因故云云

第二解事

又云。一云。依宗所立。問。若爾卽有隨一所依不成。宗中所立敵不許故 至 若爾擧トモ喩未解如何 云云
明詮導云。言問若爾卽有隨一所依不成等者。意云。喩上所立依宗所立者。且約聲無常量難云。瓶等喩上所立無常依宗所立無常者。瓶喩有他隨一所依不成。敵者聲論不許聲上有無常故。既瓶喩上所立無常無所依故。喩有隨一所依不失也。答意云。諸所作者皆見無常ト云テ方擧喩時。卽兼合已テ證彼聲上有無常。而敵者令共許。是故喩上所立以彼無常卽得爲依。故喩無他隨一所依不成也 云云
明燈抄云。既云諸皆方擧於喩等者。論於瓶上先總說言諸所作性。明知聲上因第二相。是其能喩。瓶上所作。是其所喩。卽知瓶上因第二相。是作伴而有也。能所相合故置諸言皆見無常者。瓶上無常以爲導首。聲上無常從此而行。此中還是能所相合故。置皆言也。宗中所立雖敵未許。旣云諸皆方擧於喩。卽兼合宗不極成已。證彼極成。故得爲依。不同擧因等者。若擧因時。未兼含宗未極成故
前記云。若爾擧喩未解如何者。若言擧喩解宗喩依能別。擧喩未解。喩依於何。此更無答。爲有此妨。下解爲正 文
雲私ニ此記文ハ本ニ第三解ノ文ノ次ニアリ。前記云ノカタニ第二解之文ノ五字アリ。今私ニ移ス。又邪正事ノ題ノ爲ニハ初ノ如ニ改テ可然

第三解事　又邪正事

疏云。一云。依喩所依。諸論說。但擧瓶空等法 至 以大乘宗不立微故 文
問。自全分猶預所立不成作法如何
略纂云。三自全分猶預所立不成者。謂小乘對大乘云。資糧位已去菩薩定得作佛。三乘攝故。如不定性預流等。此預流等定得作佛。敵者定知。立卽未決。故是自全分猶預所立不成 文
尋云。如此文者。一切不定性者必作佛云歟
問。理門論中可說無俱不成耶。答不說云云付之。見彼論文云。由此已說同法喩中有法不成。謂對不許常虛空等 文 依之彼論疏中如此釋耶
疏云。理門但擧有喩所依。兩俱・隨一・猶預・所依・及喩無依。皆略不明 文
明燈抄云。理門但擧有喩所依者。理門論意。擧有喩所依有。俱不成。卽瓶等也。然兩俱等四不成過。及喩無依無。俱不成。皆略不說 文 下文引定賓疏文
理門論云。二法或有隨一不成不遣。或有二俱不成不遣 如立聲常無觸對故。同法喩言。諸無觸對。見彼皆常。如業。如極微。如瓶等。異法喩言。謂諸無常見有觸對。如極微。如業。如虛空等。由此已說同法喩中有法不成。謂對不許虛空等 文
定賓疏四云。由此已說同法喩中等者。如前文中。所立能立不成不遣 兩喩之法業與極微。或作同喩。或作異喩。末下復明俱不遣中。空爲異喩。二立不遣。由此反准。俱不成中。卽是已說空爲同喩。二立不成。如文中云。同法喩中有法不成者。卽是同中二立不成之異名也。二立不成自有二門。有及非有。且第一門有俱不成。瓶爲同喩。如前已說。今此意明第二門中無俱不成。必是闕於喩中有法。故論文說同法喩中有法不成。謂對不許常虛空等。等者等取三句中餘二句等。並是此類故也。無俱不成義意。爲明有法無體害其有義二立不成。如上已釋。此中但明三句差別。一者兩俱不成。如立聲常。無礙。如龜毛等。二者隨一無俱不成。如論所載。對無空論。雙違聲上有義因宗。三者猶預無俱不成。如立量云。已種大乘解脫分者有法。決定作佛是法。和合爲宗。因云。有佛性故。喩云。如彼水中有情。謂春時❷速

❶傍註曰文軌疏二　❷速＝達？

望川中陽焰之氣。謂是河海。將為其中有大有情。即指為喩立量也。彼水尚無。妄其中有情身內。能立有性。所立成佛。不知定不。立敵妄諍。故是猶預無俱不成也。何故不明所依無俱不成者。向三句中已是所依無故。故不別論也。前文已明有俱不成。此文復明無俱不成。亦應更作一分句等。大繁不敘也文

問。付俱不成。有兩俱隨一猶預所依四種不同。爾者於此如何分別有體無體耶。

釋云。有體即兩俱隨一。無體所依不成也文

付之。兩俱隨一既通無體。如何

疏云。准此。有無。有即初二。無即第四。或無即第三過云云

前記云。疏有即初二等者。問。此不成等。准下作法。各通有體無體。云何今言有即初二。無即第四。但約有體耶。師云。且據論文。❶邊有體而說。非盡理談。思之云云

邑記云。疏有即初二無即第四者。此且以義配於有無。設喩無依。得有初二。如下自述文

疏下文云。無俱不成亦有兩俱隨一猶預及所依不成至舉喩如空。對無空論。即他隨一云云

問。有俱不成可有所依不成耶。進云。有云云付之。有俱不成者有喩依故云有。不成宗因故云俱不成也。同喩以喩依為所依。既云所依不成。何云有俱不成耶

疏云。有俱不成所依不成者。喩依既有至前四句中第二句是云云

❷問。外人對無空論師立量云。我我受苦樂。以作業故。如虛空者。此自隨一不成也云云敵者無空論師不云虛空故。可云他隨一不成如何

僻事也。可思之

疏云

問。於猶預不成可有無俱不成耶。若有者。疏中無見。若依之無者。疏中無俱不成中有猶預不成云云又上文初三各分於二文如何

疏云。然此有兩俱隨一猶預及所依不成。初三各分於二。有及非有云云

邑記云。言初三各二有及非有者。然准猶預不通無體。此初三恐筆誤。應二文

❸問。付因明門。似同法喩中無俱不成無所依不成云云若論自體依者。兩俱不成。立俱不成。是可共體。若論所助依者。宗因無體無俱不成是也。何云無此義耶

沼續疏云

邑記遵云。本疏云。各分於二文續文如此云云

今案。慈恩疏云二。沼續疏云三歟。可勘合也

疏下文云。猶預無俱不成者。既無喩依。決無二立。疑決既不異分。故闕此句云云

遵云。意者。無此句也。所以者。喩所依無既決定故不疑云云

孝仁記云。文既無喩依決無二立等者。既喩所依有。上若有若無疑。其喩依無。上猶預者。疑與決既不分明言也云云

略纂云。此俱不成義分二十四〇兩俱全分猶預所依無俱不成。兩俱一分猶預所依無俱不成等文

可見全文

前記云。疏初三各二者。即是前兩俱及隨一猶預。各通有體無體云云

問。如於俱不成立有無二種。亦於能立不成及所立不成可有此不同耶

疏云。問。前二偏無。何故不開有無二耶至俱無亦然。以影略故云云

◯明燈抄云。文問前二偏至有第八故者。前二偏無何故不開有無二耶者。如論文云。若言如瓶。有俱不成。若說如空。對無空論。無俱不成。解云。今指此文。有無不成名二偏無。所以爾者。有無雖二。皆是俱無同無二立。故云偏無。同無二立者。其義云何。如立聲常。無質礙因。瓶礙體雖有。常無礙無。虛空體無。二立亦無。由此義故。有無二別。皆是俱無。既有無別。何故不開有無二耶。此答意云。有所互闕。立敵兩宗互不立故。無並不成。以喩依無俱不成故。故但合說不開二種。又雙無既開等者。第二說也。有俱不成開二不成。一宗因無體有俱不成。二宗因有體有俱不成。無俱不成開二不成。一宗因有體無俱不成。二宗因無體無俱不成。雙無既開。顯偏亦爾。前解為正云云

❶邊＝遍？，通？　❷原本傍註曰維摩會東大寺寬嚴問之　❸原本傍註曰維摩會藏俊問之　❹原本傍註曰以下六本文

此抄所牒之文。若沼續疏歟。可尋之

於宗有遮表之事

疏云。問。眞如常有。故說爲常。虛空恒無。何非常住。至對無空論。但有其遮而無有表。故是喩過云云

尋云。無空論師全不許虛空。不可云有遮有表。何云有遮耶。又理門論釋同喩云。遮表俱有文如何云唯遮無表喩耶

下文云❶設若救云。聲空俱取於遮不取於表。至定有遮表。不唯取遮。故是喩過云云

明燈抄云

非作故因。或遮表俱具。或唯遮之事

疏云。❷又云若唯遮喩ナルヲ以無能立者。亦應小乘對大乘立。虛空是常。至共許遮表。非是不成。故所引非云云

明燈抄料簡疏文有六過。一所別不成。二隨一不成。三所依不成。四不定過。五有法自相相違。六所引無用過云云

尋云。付文軌心。可云他隨一不成。如何云望自有隨一不成耶

前記云。亦應小乘至望自應有隨一過者。卽是他隨一。大乘不許小乘自許。大乘名他。小乘他故。此是軌法師擧比量以破前師云云

邑記云。疏亦應小乘至不約具遮表者。此先疏擧例破前難也。意云。大乘既無虛空。非作故。自唯遮非表。此量望彼小乘自宗。既無隨一過。故知但遮卽得成喩云云

明燈抄云。望自應有隨一不成過者。望小乘自非作故因。有他隨一不成過。大乘不許非作故因具有遮表。唯小乘許具遮表故云云

略記云、疏望自應隨一分不成過者。小乘望大形自。應具隨一。卽大乘唯遮他隨一過云云

問。疏云。故將此量爲不定過云云智周如何釋之耶

前記云。疏故將此量爲不定者。此疏主意。總牒他意也。准新疏本云。故將此量爲決定相違過者。正指過❸名。舊疏奄今總說也文（明詮引周記云。意云。本疏云不定過者。相違決定名爲不定也。云云）

明燈抄云。故將此量等者。此疏主還破文軌師所引量也。舊疏文云爲不定過。不擧其名。今擧過名故。❹故爲決定相違過云云

尋云。智周・善珠其心同也。沼續疏云相違決定歟。若爾如何可作違決耶

邑記云。言故將此量爲不定過者。此非六不定。以外人要具遮表。此量唯遮而亦成。故云不定。不定具遮表也云云

問。疏云。又擇滅喩。常與非作共許遮表云云心何

尋云。若爾虛空亦可具遮表耶

邑記云。問。大乘擇滅無體。如何說常具遮表耶。答。約法性故得有遮表。若爾虛空應然。答。有二解。一云。眞如由擇所顯故有遮表。虛空不爲例。二云。若法性虛空。亦常遮表。然彼所立別有虛空。大乘不許。故無所表。後釋爲勝云云

賢聖義文

問。何故第四地要五品修。答。有人言。由入治八定皆有九品種子。由前四品已生無想等四天處。由有五品種子未能厭果故。聖位中意第四禪有五品修習。引彼五種令生無煩等天等文

延寶二年甲寅三月初八晚間初九日初十日上午書寫。初十下午校正　此八三十六帖ノ口ノ表紙ノウラニアリ

因明大疏抄卷第三十六終

因明大疏抄卷第三十七（第三十七帖）

問。付同喩合義。且諸所作者皆是無常之時。無常之言可攝聲無常耶。爾也。付之。聲無常敵者不許之。如何攝之耶。依之唐朝人師不攝云云況異喩諸皆之言。既不攝宗。例是可爾

疏云。問。諸所作者皆見ト無常。合宗因。不有云。不合至故須合顯云諸所作者皆是無常。猶如瓶等云云

又云。又設難云。異喩亦言諸皆。豈欲籠括宗因耶至聲上所作與彼無常令屬著因文

明詮導云。沼法師云。故云諸所作者。卽苞瓶等一切所作。及聲上所作。皆是無常者。卽瓶等一切無常并聲無常。卽以無常合屬所作文

孝仁記云

明燈抄云

❶原本傍註曰文軌疏二擧論師救　❷原本傍註曰文軌疏　❸（別）イ十名　❹故二云イ

問。論云。謂於是處無有配合文如何釋之耶

略纂云。無有配合者。此有兩解。一云。配合者苞含義。應云諸所作者皆❶是。猶如瓶等。言諸所作者。苞括聲瓶之因。皆是無常。總縮瓶聲所立。是有合義。今既但於瓶等。但云有所作性及無常性。此則不含聲上所作及無常性。不關宗因。名無合也。一云。配合者屬著義。應云諸所作者皆是無常。猶如瓶等。即所立宗屬著能立。能成所立之宗更相屬著是有合義。由此合故。今顯聲宗與所作因亦相合。故聲是無常。❷合於瓶等。但云有所作性及無常性。此即能立不成所立。所立不隨能立。既無相屬著義。是無合過也。由無合故。不顯聲宗與所作因互相屬著。如何聲得是無常耶。此無配合。其義如何。但於瓶等。雙現能立所立二法也。若爾何故古因明師。舉同喩云如瓶所作性及無常性。合云❸瓶是無常。聲是所作。聲亦無常。無此配合。名云無合耶。陳那等云。諸皆之言。籠括宗因。瓶等二立更相合屬。即顯聲有所作亦是無常。何勞合云瓶有所作瓶即無常。聲有所作聲亦無常。既不繫此。不合無非合也云云

定賓疏四云。同喩即是瓶上所作及無常義以爲所喩。聲上所作以爲能喩。此之三門是同喩義也。謂由瓶聲二種所作以相譬比。及瓶無常三種義門。立敵同許。是顯了故。證聲上未顯了中無常之分。令與瓶❹平也。次明異喩者。其聲無常既有同喩證成義訖。故復須辨與無常異非無常者。即說爲常。故於此中。無常是所離。常是能離。即取能離標之爲異。何故成異。良由所作是所離。即有非作是能離。故虛空處定無所作。所成之無常。但有非無常之常也。即知異喩能離之常及以能離之非作。幷所離之所作。此作非作及相比譬還有三門。是異喩義。此義即是已顯了分。然其聲上所離無常先未顯了。今復更由異喩翻證聲上無常未顯了邊。令得與瓶無常平等。令成顯了。是故兩喩並名喩也。論曰。說因宗所隨乃至餘皆此相似。述曰○謂其因義總有三相。言三相者。並是在於聲有法上。雖復初相名宗法性。同體義分以爲餘二。後之二相。如次即是兩喩之中一分喩體。下文陳那正義。云爲顯於此不相離性。故說喩言。又復難破外道古師因明別體故。論文云。又因喩別。此有所立同法異法。終不能顯因與所立不相離性。彼文意說。所立門中有同異喩。各能顯因不離所立。且如同喩之中。瓶上所作能立之法。既與無常所立之法性不相離故。合喩云諸勤勇發皆見無常。諸皆之言。顯是聲瓶二處之中能立所立。故同喩中諸字之內。攝取聲上因第二相。更置皆言。令其不離聲上所立無常之宗。故第二相即是同喩一分之體。據此一分。理不可言因喩體別。若執體別。終不能顯因與所立不相離性也。若未得同。聲無常義猶未得成。既得同證。即令聲上無常已成。故辨異於無常之義。即說爲常。標爲異喩。故云諸有常住標異。既云次即簡因云。見非勤發無勤發故。見非勤發故。於異中勤發不成。何以不成。由與宗中所立無常不得相離。故不得成。故第三相即是異喩一分之體。謂是所無之勤發也。據此一分。又不可言因喩體別。若執別體。終不能顯因與所立不相離性。既識寬狹消頌文者。文云。說因宗所隨同者。釋喩也。因第二相由在同喩。含取而說。故云說因也。或如此論說云以諸勤勇無間所發。或如入理論云若是所作。諸言即表瓶聲兩處各有勤發。若言即顯指其兩處。謂聲與瓶。若此若彼。皆有所作也。故知。瓶上勤發是其所喩。聲上勤發是能喩。能喩即是因第二相也。此能所喩並同喩攝也。宗所隨者。聲上無常。名之爲宗。是其能隨。是宗非喩。瓶上無常是其所隨。故是喩也。二處勤發先見已齊。瓶上無常先見爲首。聲上無常隨後見之。故瓶無常名爲宗所隨也。明知。勤發之中。能喩所喩及宗所隨三分。以爲同喩義體。就中一分即是因體也。此與入理論相會釋者。如彼論云若是所作見彼無常。如瓶等者等取盆衣等也是隨同品言。意明聲瓶二處所作。若此若彼。俱是所作相合之義。故云若是也。二處無常。就中瓶上所有無常。是先已見。持此已見。見於未見聲上無常。總令得見。文云見彼無常者。見彼兩種所作之無常。又是相合也。即是舉其能

❶是＋(無常)？　❷合＝今？　❸(瓶是所作)＋瓶？　❹平＋(等)？

喩所喩二門相合。故此論中數說同喩名之爲合也。如瓶等者。舉喩所依。非是喩義。今此頌中略不舉所依。下長行中方具之也。是隨同品言者。瓶上以有所立無常。與聲所立無常義同。名爲同品。聲上無常是能隨而非喩。瓶上無常爲①道首故。卽是所隨而是喩義。故是所隨之同品也。同品之義及比於喩義。有狹寬。幷辨同有。並已如上釋同異品文中釋說。第二句②之宗無因不有者。本宗已得同喩證訖。故得辨異而辨宗無也。宗無兩字所明義意者。宗是所無也。無是能無也。所無之宗是宗非喩。能無之常是喩非宗。標爲異訖。卽辨所無之勤發幷取能無之非勤。總說以爲因不有也。問。無與不有一體異名。寧知宗無但取能無。而因不有雙取所不有及能不有爲喩義也。答。宗是新成理。非是喩故。所無宗非喩中攝。因是舊許故。所無因得在喩攝。唯如同喩云說因明知含因。若不含因。應名說喩。何以乃言說因也。又以同喩能顯示因同品定有故。於喩中卽含因也。而今異喩理須准於同喩之例。所無之勤發能無之非勤。並是喩也。入理論云非所作言表無所作。卽其義也。道理亦然。故下文說能顯示因異品遍無也。又下文說因喩分同通於兩喩。故知必然。明知。勤發之中所無能無。幷能無之常三分爲異喩也。又與入理論相會釋者。如彼文云。若是其常見非所作如虛空者。是遠離言。此義意明非是無常卽是其常。此謂形對無常宗故。故卽說言若是其常。此中若字是形望之詞也。或有若字。若者如也。是相如之義。卽同喩云。若是所作也。或有若字相形對故。名之爲若。卽異喩云。若是其常也。此卽以離宗故。標之以爲若是其常也。又云。見非所作者。更辨離因。離因門中。見其所無之所作。及能無之非作也。次舉喩依。准前應釋。是遠離言者。先標異訖。次辨離因。故名遠離。由無能立之因故。無所立之宗。得成異喩也。然應了知能無之常但非無常。卽立假名。故此常義不要有體也。能無之非作但非所作。卽假立名故。此非作亦不要有體也。故入理論云。此中常言表非無常。非所作言表無所作。此論後文意亦如是也。離宗離因。縱並無體。不妨合之。爲一總門。立之以爲異喩。有法名爲虛空也。此二名譬喩者結上兩句同異眞喩也。次下第四句者。似喩之義。如下具釋。悉是眞喩之外餘邪義也。論曰。喩有二種。同法異法。述曰。第三長行別釋眞似兩喩也。文分爲三。初釋頌中前三句義明眞兩喩。第二如是已說二法合離已下。釋頌文第四句明似兩喩。第三爲要具二已下。辨比量中兩喩具闕。前文有四。一標二數。二列兩名。三別釋兩喩。四名義分別。此初兩文也。且應了知。同喩門中自有兩名。一名同喩。二名爲合。異喩之中亦有兩名。一名異喩。二名爲離。准古師義。但有喩名。無合離名。以其古師直指喩體故。非合離而合。陳那說喩之法與彼不同。故名爲喩。亦名合離。如次下文義中明之。論曰。同法者乃至猶如瓶等。述曰。第三別釋兩喩也。先釋同後釋異。此初也。文中且舉內聲爲宗。勤發爲因。通對生顯二種論師故立勤發之因。是上九句中第八句也。理實亦應通立內外聲。對聲生論立所作因。當上第二句。今且略之也。宗因兩喩。卽是通明因三相義。且如文中。勤發因者。在聲有法。爲第一相遍是宗法性也。以諸已下。正說喩詞。謂於瓶上先總說言諸勤勇發。明知。聲上因第二相是其能喩。瓶上勤發是其所喩。卽知。瓶上因第二相是作伴而有也。能所相合故置諸言也。此是同品有非有。因③俱得說言同品定有。不得說言同品遍有也。皆見無常者。瓶上無常以爲導首。聲上無常從此而行。此中還是能所相合故置④言也。雖置皆言。而能喩中無常義者。但得名宗不可名喩。敵未許故。宗須具故。故同喩中*俱有所喩勤發及無常幷能喩之勤發。總有三門。是同喩義也。猶如瓶等者。舉所依也。故知合者。能所相對名之爲合。豈同古師直指喩云譬如瓶等也。若准雜集第十六。雜共喩外別加合結。乍似同古。然於喩中已有合義。故彼文云立喩者。爲以所見邊與未所見邊和會正說。和會卽是合義也。所見邊者。是所喩之勤發及無常幷能喩之勤發也。未見邊者。是能喩之無常卽宗是也。明知。不異陳那喩法。又尋瑜伽論第十五說。亦同雜集。故彼文云引喩

①道＝導カ㊢　②之＝云カ㊢　③俱＝但？＊　④(皆)カ＋言㊢

者引因所依諸餘世間串習共許易了之法。比況言論。既說喩是因之所依。故亦同也。又尋如實論。亦同雜集。故彼文中明五分義云。聲無常立宗何以故。依因生故立因若有❶總依因生。是物無常。譬如瓦器依因生故無常立喩聲亦如是合支是故聲無常結支唯此而言。瑜伽雜集如實論等。但更繁加合結兩支。其實喩中已有合義。故亦不同古師異指喩也云云

明燈抄處處引此文。欲知之者可勘合之

問。付倒合過。且若以所作證無常者。有何過耶

疏云。謂正應以所作證無常至如正喩中已廣分別文

尋云。設以無常成所作。如何有違自宗失耶。況上文不云有違自宗失。如何

明詮導云。言卽成非所立有違自宗及相符等者。由倒合故以不共許無常而成共許所作。卽違自意。故云違自宗也。又既以無常成所作。故云相符也文

孝仁記云。文有違自宗等者。謂不共許以成共許故。名違自宗之。數不言爾也。又立量之宗。違言也。成共許故名相符言也。問。共比自比可爾之。若他比而如何有違自宗過耶。答文

問。無合倒合可有自他共等不同耶。二釋。付之。若無者。能立不成等。既分自他共。例是可爾耶。若有者。無合等如何有自他無倒等耶

疏云。前之三過。皆有自他共分全等至以隨立量有自等三故云云

孝仁記云。文此後二過但有等者。謂無合倒合二種之過。唯有共及全也。一分。合而一分不合。言事無故也等文

明詮導云

問。何故同喩過中列能立所立次第。似異喩中列所立能立耶。同異二喩雖殊。彼此次第可同。如何可云耶

❷明燈抄云。又於同喩先說能立不成。今異喩中。何故先說所立不遣耶。解云。異喩之中。初陳所立不遣。於正喩中。云諸常住者皆見非作。今隨正喩以爲次第。是故先說所立不遣文

問。所立不遣之中。可有兩俱隨一猶預所依四不成耶

疏云。此中亦有兩俱隨一猶預無依不遣至雖無所依。亦不遣其所立法故云云

尋云。異喩止濫。唯遮非表。設雖無喩依。遮義能成。如何以喩所依不成爲過耶

第二釋不明。設雖無異喩所依。若不遣所立者。豈非所依不成所立不遣耶

第三義與初義有何差別耶

三義之中以何爲正耶

略纂云。此俱不遣義〇今約有體量故。於異喩中無所依俱不遣十二句也云云

前記云。疏前解爲勝者。問。前據何義爲勝耶。答。前解異喩無體。但❸止宗因卽無其過。故前爲勝。後解抑道非無此理。據實非妙文

邑記云。疏或亦有之至前解勝者。問。此既有理。何不勝耶。答。既對無空元無此喩。何得唯遣能立不遣所立。若以所立無故此喩體無故不遣者。前得無俱不成。虛空同喩亦應得有。能立無體之喩必無礙故。彼既不許。此亦應然。故前解勝文

今勘疏文。無前解爲勝之文。仍可知其心耳

明詮導云。沼師云。然前解勝故云云今解彼准此意者。周邑兩記意解沼續疏文歟。可勘之

明燈抄云。所立不遣亦有兩俱等四不成。而約第四無依不遣卽有三說。一云。亦有第四無依不遣。二云。或無第四。以異喩體但遮非表。若無所依卽非過故。但有前三。此當軌說。故彼疏云。所立不遣必有所依。故無所依不成義也。三云。或亦有之。我無宗法於空上無。無空論師虛空無體。異喩亦無。宗法亦無。俱同無故。不遣所立。然前解勝者。初有第四無依不遣。此解爲勝文

略纂云。此所立不遣義有十二〇文可見之。但列兩俱隨一猶預三種所立不遣。而無所依不成所立不遣也。仍與第二釋同歟。此多同文軌故也

問。所立不遣之中。云何猶預不遣作法耶

問。事火無烟之義可有耶

疏云。猶預不遣者。如言彼山等處定應有

❶總＝物カ㊥　❷原本傍註曰六本　❸［止］イ－㊥

火至如無烟火。如燋穀芽。今據顯相故無違也云云

尋云

明詮導云。言今據顯相等者。邑云。上言然有火處亦無共烟者。據顯相卽無也。微細之烟必有云云今云。此文會相違也。上文云諸無火處皆不現烟者。無烟之處無火。有火之處有烟也。若汝立者。無烟處無火者。何故經云如無烟火耶。豈無烟火非有耶。是故會云。有火處必有烟。然經意者。據無麁顯烟相而言無烟也。然必有微細烟相也。故不相違云云

明燈抄云。如無烟火等。若性火者必無有烟。今約事火而說有無。然彼經意約永無義而說此喩。如第六蘊。十九界。第三手等。云何今說有無烟火。蓋恐違經旨乎。然彼經意據麁顯相。於事火中如無烟火。若約細隱相。於事火中都無無烟火。故無違也云云

問。疏云。牒計顯有以影影無云云心何

疏云○准[1]前應言。彼說諸業體是無常。無質礙故。牒計顯有以影影無云云

尋云聲論對佛弟子。立量云聲常。無質礙故。如業之時。業無常故。雖有所立不成。今且以無能立爲能立不成作法。又聲論對佛法立量云。聲常。無質礙故。如覺。此喩雖有俱不成。且以爲所立不成。例是可爾。如何云不遣能立。而顯所立不遣之義耶

明詮導云。言牒計顯有以影影無者。意云。以顯有能立因而影顯無所立常也。故論言彼說諸業無質礙故者。顯有能立因也。此論文中應言彼說諸業體是無常無質礙故。既不言體是無常。故今云影顯無所立也云云

問。異喩中俱不遣過。可有有俱不遣無俱不遣耶。進云。論文不開也。付之。例如俱不成分有無不同。如何

疏云。問。似同不成俱中開二。似異不遣何不別明至立下。無異無卽無不遣。異有必遣。故不開二云云

前記云。疏前望二宗至故合爲一者。前對有空無空二宗。此意似同喩中俱中開二。卽今似異喩中何不開有體無體俱不遣耶。疏此約立故合爲一者。此中偏對有空論說。不據雙對有空無空二論而說。故不開二也云云

邑記云。疏答前望二宗等者。前同喩過中。望兩宗之喩故。有有體無體二俱不成。今此約有無二宗各別立量。故不開二。若立有體宗因。以有爲異。卽俱不遣。以無爲異。必二立俱遣。立無翻此。必無但立有無一宗而成有二俱不遣者。故不開之云云

孝仁記云。文問似同不成等者。是意。似同喩之中。有俱不成無俱不成二種有。故其似異之中。亦應有有無二種之不遣有言也。文故無非過者。雖無喩依而非過言也。文者遮有立等者。卽下列作法之意也。是作法之異喩無依言事。其共許之也。文答前望一宗等者。前似同之中。望宗而喩二故[2]不開有無二種也。文立有異有卽有不遣若無不遣者。立有宗時。若異喩有而不遣有宗等。異喩無而不遣也。其立無宗。准此知之。凡夫意顯。立有宗時。約有異喩而有遣不遣。若無異喩必遣言也。若立無宗時。約無異喩而有遣不遣。若有異品必遣言也。立宗時有無者。約詮遮而有無言也。異喩有無者。依有喩依無喩依而言也。是唯約遮言也。文故不開二者。望一宗而有無二種。異喩不遣宗等無言也云云

明燈抄云。文問似同不至故不開二者。初問意云。似同俱不成有無二種別。異喩俱不遣。如何唯有俱。答。中。故無非過者。故異喩中無喩所依而非過也。異喩但遮等者。次問意云。異喩唯遮。異是無體。非[3]無遣過。遮有立異。異喩無體。豈非過耶。答中前望二宗對立聲常等者。前似同中。聲論無空二宗相對望立聲常。故同開二。聲論有空無空。二宗別故。此約別立等者。此約聲論對有部宗。故合爲一。兩有空故。立有異有等者。立有義宗異喩有體。卽有不遣爲此有宗以無爲異故。故云若無必遣。立無義宗異喩無體。卽無不遣。爲此無宗以有爲異故。云異有必遣。故似異中不開二過。文或可亦有至如理思准者。或可有亦等者。此第二說當玄應說。故彼疏云。准前同喩亦有二種。但由文略故不具陳。問。若爾論說

[1]傍註曰能立不遣之疏　[2]〔不〕一イ無　[3]無＝不イ無

如空。有俱不遣無俱不遣其義如何。解云。此亦有三。謂兩俱等云云

略纂云。問。同法異法並是能成。何故同喩雙顯有無。異喩唯彰有體。答。同無是俱不成。有無雙顯。異無非俱不遣。故不彰無文

問。疏云。立無異無即無 不遣文心何

前記云。疏立無異無即無不遣者。立無體宗。異喩無體。異喩即是無俱不遣。亦是非作有礙。故言上之非字通下有礙。意云。非作[1]後非礙故。審。問。前如[2]有中云。立無異喩無亦成正量。何故今云異者不遣耶。答。前云無者。與此不同。除六句外。更無餘法可為異喩。因不濫行。得成正量。彼宗六句攝法盡故。而非得彼無體之法以為異喩。二立得遣。[3]不相違文

異喩有二意之事

疏云。異喩應言諸無常者。見彼質礙至除其不定及相違濫文

邑記云。疏返顯正因除其不定等者。立異喩而有二意。一為返顯。二為簡濫。今既倒離。便以質礙成於無常。失前二意。言簡濫者。簡相違不定。如前明之云云

問。疏云。將彼質礙屬著無常文心何

尋云。沼續云

明詮導云。言將彼質礙屬著無常者。備云。以道理言者。異喩可云。將彼無常屬著有礙。然今且據不離故倒而言也云云沼法師云。將彼無常屬著質礙云云餘文同也云云

問。不離倒離可有自他共耶

疏云。亦可有三。自他及共。無一分過云云

尋云。無合倒合既有共而無自他。例是可爾耶

明詮導云。不離倒離亦可有二文

明燈抄云。亦可有三等者。此二過中。各自等三合六。前似同中有四十八過。於彼加六合五十四

不離二義之事

略纂云。不離者。此有兩解。一云。諸無常者見彼質礙。猶如瓶等。言諸無常離於聲常。言皆彼質礙離聲無礙。故是共離。今既但於瓶等雙現二無。是別明[4]無。不欲簡彼宗因。故是不離也。一云。離者不相屬著也。言諸無常者。即顯瓶等常宗無處。異品無常與無礙因不相屬著。是離義。由此反顯聲有無礙。定與常義更相屬著。故異喩須離。今既但云於瓶見無常性。有質礙性。此即雙現宗因二無。不明無宗之處。因定非有。故是不離。由此不明宗無之處。辨因非有。不能反顯無質礙因與常住宗更相屬著。故過也。若爾何故古因明師舉異喩云。如瓶等見無常性有質礙性。離云瓶等是無常。瓶等有質礙。聲猶無質礙。聲應定是常。無此離義名不離耶。陳那等云。若是無常離於聲常。見彼質礙離無質礙。又於瓶等常宗無處無礙因。定是常住。何故離云瓶等是無常。瓶等有質礙。聲應定是常。既不繫此不離非過也云云

尋云。何義為正耶

又云。問。合離若有二解。何是何非。答。廣如義決云云

文軌疏二云。離者不屬著也。若言諸無常者見彼質礙。如瓶等者。此即常宗無處。異品無常與無礙因不相應著。即是離義。由此反顯聲有無礙定與常義更相屬著。故異喩須離。今既但云於瓶見無常性有質礙性。此即雙現宗因二無。不明無宗之處因定非有。故是不離。由此不明宗無之處辨因非有。[5]不能不能反顯無質礙因與常住宗更相屬著。故是過也。又釋。言諸無常即離聲上常。言皆質礙即離聲無礙。故是共離。今既但於瓶上雙現二無。自是別明二無。不欲簡彼宗因。故是不離也。此二釋中。今存前釋。以合不合宗因反合為離。離豈離彼宗因。故別解為正云云

問。論云。如是等似宗因喩言文何釋之耶

疏云。言如是者。即指法之詞。復言等者。顯有不盡至離此三更無有別似宗因喩。故於前等文

前記云。疏復言等者。此意。今此等字。上似宗因喩三支過中論文之中。除四相違自餘諸過。各據言陳未明意許。今言[6]等等彼意許。又缺減過論文之中。言陳意許。俱並不說。又缺[7]過有分有全。兼單雙者。二闕三闕是也。此等諸過論亦不明。今此等[8]者並皆等彼諸過失云云

明燈抄云。向辨三支皆據申言等者。向者前也。三支過中。論文所說多是申言。少分有

[1] 後＝復カ　[2] 有＋(非有)イ　[3] (故)イ＋不　[4] (二)＋無？　[5] 〔不能〕－？　[6] 等＋(者)イ　[7] 過＋(中)イ　[8] 者＝署イ

不申言過。如因過中法差別等。今從多說。故云據申言也。分全單雙者。缺減過中。一分全分。一一闕單也。二闕已上雙也云云

孝仁記云。文末明缺減非在言申者。有體闕雖不離於似宗因喩。而無體闕之非言陳有故等以等言也云云

今案。此文珍之又珍也。祕而可祕之。人不知此意。多致迷耳。後三相違決定所別差別他不極成等。意許不定等。皆見于論文矣

略纂云。等者有兩釋。一云。上來擧聲辨過。例餘辨過然。一云。宗有犯一犯多。因有全分一分自他等。喩犯兩俱隨一猶預等。慜文不備。彰故言等也云云

明燈抄云。言等者。相傳三釋。一云。似宗因喩是其總名。三十三過卽是別稱。擧總等別故說等言。二云。此中且約聲等作法。准例應知餘法亦爾。等餘法量。故說等言。三云。且如宗中。有犯一多不成。因有違多違一。喩中亦有兩俱隨一。如是別過並略不論。今總顯非。故言等也。又解。宗等少過。前已略論。缺減之愆。從來未辨。今顯彼失。故說等言。由此等言非等前也云云

問。以現比二量名悟他之義可有耶

疏云。問。若名立具應名能立。卽是悟他。如何說言爲自開悟。答至親疎合說。通自他悟及以能立文

前記云。疏明此二量至相影顯者。問。現比二量親能自悟。❶悟他及能立二稱。能立能破親能悟他。唯隱自悟。不言隱能立。何故所隱一二不同耶。答。其理正❷意。能立能破顯明二義。能立及悟他唯隱自悟。現比二量唯顯一義。今是自悟隱於一義。能立及悟他雖隱顯不同。其數相似故不應責。問。現比二量約自先解。卽名自悟。親能立能破亦先自解。何故不言親唯自悟解耶。答。現比二量且約其智了自共相邊名爲自悟。能立能破。智雖先已解。不約其智。且約立論者能詮之言悟敵證。親各據一義。亦不相違。疏次❸二立明者。次能立似立後明此現比二量也。二❹種等者。此燈既發彼燈之影。彼燈亦發此燈之影。炬亦如之。自悟悟他。其影亦爾云云

孝仁記云。文親疎合說者。親能自悟名親也。疎悟他及兼之能立合名疎也。是皆約二量言也。問。論文唯大自開悟言。何故下卽親能自悟言耶。答。悟他不言而爲自開悟言以。故知親能自也。親能悟自言以。故知疎悟他及能立也。是能立之具故言也。文此卽兼明立量意訖者。悟他比量亦不離此。及是能立之具言故。次彼眞似二立而解言者。正解也。爲起能立而現比不立。不能故立是二量。故兼解也。能立之具能立之所須故。次於眞似立而解言。是正解也。是以知不立二量而不能言是兼解也云云

明詮導云

問。陳那菩薩心。可立至教量耶

疏云。問。陳那所造因明。意欲弘於本論。解義既相枠楯至故不相違。廣此二量如章具辨云云

邑記云。疏意顯弘於本論者。謂瑜伽八能立。及論軌式中。皆有至教量等。疏從詮及義智開三量者。能詮爲一。卽至教量。所詮之義自共相爲現比。由能緣智從二境故。開爲三量。以境從智。其理亦然。疏以智從理者。謂自共二理云云

明詮導云。問。古人立六量。現量・比量・至教量・譬喩量・義准量・無體量。何故今但立二量耶。答。今論意者。後四種量攝入現比二量中。故唯立二量。故上卷疏云。陳那菩薩廢後四種。隨其所應攝入現比。故理門云。彼聲喩等攝在此中。由此論主但立二量云云問。後四種量攝入現比中云何。答。備云。基師意云。至教量者唯現量攝。譬喩量等皆比量攝。現量不攝基意西明意云。至教量等六量。皆並唯比量攝。現量不攝。今以基說爲正義也云云如西明理門疏下卷初。及文軌疏下卷。云云

文軌疏三云〇今陳那意唯存現比。餘之五量攝在比中。何以爾者。夫能量者。要對所量。所量既唯自共二相。能量何得更立多耶。故自悟中唯有二量等云云

定賓疏五云。卽有疑云。瑜伽論說有正教量。陳那破者。豈不破瑜伽論。答。瑜伽意別。陳那意別。瑜伽通說。引信因明。安立似比量。以談眞如涅槃等理。乘信修習得無分別現量智生。彼似比量能生眞解。不可說爲似比所收。又不可說眞現眞比。故說以

❶（兼）イ＋悟他，（兼讓）＋悟？　❷意＝責イ　❸（彼）イ＋二　❹種＝燈？

爲正教量攝。如有量云。大涅槃中有畢竟樂。因云。不生不滅故。同喩云。諸不生滅皆有畢竟樂。如太虛空。是法自相相違過。然得依之修證大樂。今陳那意。辨摧邪因明。除其現證之外。皆觀共相。以知所量卽正教量攝入比量。由其外人不肯信伏佛教是正故。不得立正教爲量。故陳那意。現見佛記。瞻婆城中有長者婦。必當生男。母後命終。火焚屍時。母屍腹裂。猶有男生不可改轉。又記。共得尼乾七日命終。生食吐鬼中必定不謬。諸如是類皆無改轉。故佛所說大涅槃中有畢竟樂。必亦不虛。卽立量云。涅槃大樂其言決定。因云。佛所記故。喩云。如記生男等。便成眞比量攝。故陳那意。於摧邪門不立聲量。以其攝入眞比中。故不遮引信門中立聲量也。以此方隅餘喩量等。無有不取共相而立悉入比量。無勞別立。故唯二量也云云

桙楯之事

明燈抄云。矛莫便反。說文。長二丈。建於兵車。或爲鉾字。楯食準反。❶御敵也。排也。或爲楯字。矛卽能破諸物。楯不爲諸物破。一卽能破。一不被破。古今乖角。其義亦爾等文三宗相對抄十九云千觀內供抄補四云○矛盾者兵器也。矛長二丈。建於兵車。盾謂傍牌。楚有矛及盾之人。有來買矛。而謂買者曰。此矛壞千盾。其買矛者尚在。尋有買盾者復至。又謂之曰。此盾壞千矛。前買矛者乃因之云。還以子之矛壞子之盾得幾許。實者無對。自知負言。今意耶。其二言相違。以爲與例云云

廣此二量如章具辨之事

疏云

明燈抄云。廣此二量。如義林章及法苑章第二卷辨云云

問。似現量可攝比量耶

疏云。有依於此唯二量文遂立量云。似現比等皆比量攝。如疏具述有過不習文

邑記云。疏似現似比至有過不習者。二似非量。寧入量中。以似從眞。卽二量攝。如何獨許比量攝耶。況彼量中既兼諸過文

以此文可會二量章文矣

二量章云

義斷云。又云。似現通比非量攝。以理門云。由此卽說至境無謬。故爲定量。故似現不爾云何比收云云

義心云。問。有云。似現似比由緣共相不異故。俱是比量所收。然約所似有殊故。分似現似比。若慈恩疏。似現似比皆非量攝。二說既殊。孰堪取則。答。二說俱不盡理。不是二量故名非量。如何復是比量中收。又若以緣共相故名比量者。無漏後智亦緣共相。佛遍知假應比量收。但言由不得眞故。非量比量皆緣共相。不言緣共相者皆比量收。若言論云當知唯有現比二量。故攝非量在比量中者。卽非說言。一切法者略有五種。謂有爲無爲法。既云一切。應攝二無我法。彼既約辨體但攝有爲無爲。不攝無法及無我者。何勞此中約刊定法體唯立二量不攝非量也。彼若立量成云能似比量是比量收似所似量故。如似現量者。有違教失。論云似因智爲先所起諸似義智。既與眞比正智不同。如何云乃似現卽比量收。又此亦有自語相違。既由不是量名爲非量。如何復是比量中收。此理若成卽應如立量云能似現量應所似量收。宗似所量故。因。如似比量。喩。此既有違。彼何無過。故知二似非二眞收也。若依後解似比量可非量攝。其似現量不可全非量攝。由眞現中三因成立。初二因中唯簡非量可似現量非量所攝。第三因云。離名種等所有分別名爲現量。解云。等言等取諸門分別。此中所離名種卽是非量所離。諸門分別卽是比量所離。似現既通比非。故知似現通比量非量攝。似比唯非量攝也云云

問。付心心所法。且可有非定心非散心之義耶

斷云。約四無記辨二量云。如通果心至非全是散。復不全定。然屬定類云云

因明大疏抄卷第三十七終

延寶二年甲寅三月十一日十二日書寫。十三日校正

因明大疏抄卷第三十八(第三十八帖)

問。外人意。爲成現比二量外有至教量之義立量云。非比極成現所有量非現

❶御＝禦カ

量攝。極成現量所不攝量所攝故。猶如比
量云云爾者此量因置量所攝言事。簡何
過耶。進云。若不置量所攝言者有二過。
一簡不定過。謂以非量爲不定敵也。二
簡非量相符失。以大乘心許非量現所有
量非現量攝。爲簡此二過置量所攝言
也云云 付之。非量以非現量故成宗同
品。既非異喩。何爲不定敵耶。次簡相符
失事不明。宗因喩失各簡宗因喩之處。何
以因量所攝言簡宗相符耶。況若以非
量名量所攝歟。爲當不名歟。若名者。
設雖置量所攝言。如何簡非量相符耶。
若不名者。宗言極成現所有量。豈不簡
非量相符失耶。若宗簡了者。如何至因
再簡之。如何
問。外人立量云。非比極成現所有量非
現量攝極成現量所不攝量所攝故。猶如
比量云云陳那菩薩。與此量付相違決定
過。爾者其作法如何。進云。作相違決定
云。非現比所有一分不極成量。是現量
攝。比量所不攝量所攝故。如現量云云付
之。相違決定者。於一有法兩宗能別乖返
也。而所違量既云極成現所有量。能違立
比所有一分不極成量。既無於一有法兩
宗乖返之義。何爲相違決定耶。況非現
者。非現量之義也。立應現量。豈非自語
相違耶。又有不定失。作法云。爲〻如現
量。比量所不攝量所攝故。一分比所有不
極成量是現量耶。爲〻如散心所緣至教

極成。比量所不攝量所攝故。非現比所有
一分不極成量非現量耶
疏云。又傳云。外道立宗現比量外有至教
等量云。非比極成現所有量非現量攝。極
成現量所不攝量所攝故。猶如比量云云是故
陳那依此二相唯立二量云云
前記云。疏又傳❶立云者。此是賢法師北川
傳量法師集此比量也。疏現所有量者。除
現量外所有之量。名現所有量。即至教等
是。疏挾帶說者。以所有言含至教等名爲
挾帶。疏陳那與作決定相違者。問。相違決定
有法必同因喩及法。而即是別成其決定。前
他量云非比極成等。今云非現極成有法既
別。何成相違決定。答。此量之中言所有量
正是有法 非比等者言有法之具不是有法。
今者還取彼所有量以爲有法。故亦無失。
如眞故極成色等量問。疏又助難至餘不立
故者。前解量意。❷許現比外所有至教譬喩
義准等量。佛法之中但許立至教自餘譬喩
等皆悉不立。今彼法中既總苞彼故。望佛
法是一分過。如何者是。且如第二量❸非極
成比所有量言所有者。佛法但許有至教。
不許譬喩等量今立即是一分所別不成據
助難中但合有一分所別過不合有能別
過。或可有即是隨一能別不成過。如何者
是非比量攝即是能別佛法都無義准等量。
何論攝與不攝云云
略記云。疏非比極成現所有量者。是有法非
現量者。非比者是簡過。非之爲法。疏現量

有者。意言現外所有量。准外道宗。即至教
譬等。是現之外所有。據大乘。即比量是。後
比量中言比所有。准可知。疏又助難言外道
量至餘不立故者。此中意說。佛法自宗許至
教量。仍現似攝。喩等佛宗先無。外道量云非
比極成所量。此之有法。比量現量之外道攀
至教等所有量故。望佛法一分不成。疏中
猶云能別一分。不法師自此疑內外。何法
須云立二耶。答。據實二皆成。現比外有量
爲無同喩。故更互成云云
邑記云。疏非比極成現所有量者。此說至教
量極成現外之所有也。問。何不直以至教
量爲有法耶。答。若總成至教量非現量攝。
即有一分相符之過。大乘亦說散心緣教非
現量故。若別成一分定心所緣至教非現量
攝。復恐大乘與作決定相違過云。定心所緣
至教是現量攝。比量所不攝量所攝故。如現
量。由此不可直言至教非現量攝。故下言
挾帶是也。疏又量所攝至簡非量相符等者。
問。舉宗之時。已相符訖。至因方簡。豈不遲
耶。答。量既未成。因簡何失。宗中未簡故此
簡之。疏之意也。然准非量雖現所有非是
現所有量。宗中說言現所有量。即已簡訖。故
知量所攝言不簡相符過也。宗中已簡因
更簡之。一何繁長 今以義准 彼因中言量
所攝者。意遮有法自相相違過也。且彼量
云非比極成現所有量者。意許至教是現所
有。大乘不許現外有至教量。故尋言難云。
汝非比極成現所有量。非是現所有量。極成

❶〔立〕－？　❷許＝除？　❸非＋（現）？

現比所不攝故。如非量。准四相違量。同喩許改。故此無違。又決定相違有其四種。此則有法自相決定相違過耳。爲簡此過故。因中置量所攝言。非必簡彼非量相符過也。且爲此釋。然疏深意。愚末詳之。疏陳那菩薩與作決定相違等問。夫決定相違。有法仍舊。今何改之。答。外道本量正以現所有量比所有量而爲有法。餘文簡過。非正有法。設爾不同無違理失。然此相違量。理稍難解。且有法既言非現。法中而言是現。豈無自語相違。又云。極成比所有一分不極成量。即散心緣至教及義准量。亦在其中。今若成此是現量攝。復有一分違宗之過。若以一分之言簡義准等。即因便不定。爲如現量。比量所不攝量所攝故。一分定心所緣至教是現量攝。爲如散心所緣至教。極成比量所不攝量所攝故。一分不極成量非是現量攝耶。宗中既言極成比。故得以不極成比以爲不定也。有此多過。消息亦難。本量既稱傳立。陳那之量亦是傳聞。既無典據可憑。有過不即爲難。但是疏主因言敘耳。疏有助難至餘不立故者。此乖疏後注加之中。意云。本量所立現所有量之中。雙合至教及義准等。以大乘許有至教。不許義准故。云一分不極成。准前所引之量。乃是一分所別不成。非能別也。然准備法師理門抄。亦敘此量。彼云。外人爲明二量之外別有餘量。立比量云。現量必有比量不攝餘別量體。以是量故。猶如比量。疏准此量故云能別不成也。今更加一難。准前疏所引外道量云。非比極成所有量者。即是意許至教量也。言中不得顯陳。故密含之。即現所有中至教量。非至教量。而爲差別相違量。今違彼意許。與作有法差別相違量云。汝非比極成現所有量。非是至教現所有量。極成現量所不攝故。如比量云云

孝仁記云。文以佛法許比量是現所有者。佛法許比量現有所有。非現量攝故。是現者。非現量之現。是現有之現也。一分者。現所有之法有比量及至教故。一分之比量相許。故有相符之。文言極成現量者。問。比量之有法唯名現。何故簡過處。然名現量耶。答。是以顯極成。現者有二意。謂現量及現有也。文然挾帶說者。現所有言現至教量。說言也。文言所有者。又簡自語相違者。問。若爾者。五頂之應有性非有性言何別耶

至教量者。基師意。且見道以上菩薩之可爲定量教起之智。名至教量。是至教之量。依主釋也。測師意。是證知聖教智違故。名違聖教也。問。若二乘之起教之智。名至教量也。答。爾所以者。三乘皆起無漏智時明了諸法故也。陳那與作相違決定之宗云。比所有者至教量也。現所有者義准量等等喩量也。一分者即至教及喩量等也。彼外道如次於現量比量攝不許故言也。基師之意。見道以上之智名至教量。是起聖教之量故言也。二量之中。何者是現量智也。測師之意。知證正教之智名至教量。是二量之中比量智也。問。如何非現也。答。見道以上之智。雖現量緣諸教。而依彼地上之人。非立至教量。唯依下地之人智而至教量立故也。問。即比量何故從比量外別立也。答。以因而比知。及依正教而比知。別故別立也。問若爾者。現量以緣正教及餘法故。應開二種也。答。見道以上現量。雖緣正教。而約彼位之智。以非立正教量。故非例也。若上位智若現量分明知正教及餘法。在起有漏心等。緣正教名正教量。是比量智。何故名比量者。其緣正教而比度義故。若違於此名違比量也。是測師之意也云云

明燈抄云。又傳立云者。有人傳云。此即賢法師北川傳。量法師集此比量也。然未詳也。軌法師亦述外道二量。而其作法與此差別。陳那既立二量義訖。外道等師聞此義已。彼宗所造因明論中。即執離此二量之外別有所量。爲欲了知彼所量。更立餘量。即立二量。破陳那宗。此即第一量也。言非比等者。即有二義。一爲簡一分相符。若不言非比。但言極成現所有量非現量攝者。以佛法許比量是現所有。非現量攝故。二欲取比量以爲同喩。即爲顯❶因三相故。言極成現量者。簡不極成。外道不許至教亦是現量所攝。佛法亦許現量攝故。然宗中言極成現不言現量者。外道不許至教極

❶(具)+因？

成現量中攝所有。若但言現所有時。外許。
爲簡一分不極成故。但言現所有也。今簡
處云極成現量。顯意所許耳。文言所有者
至非現量攝者。言所有者亦有二義。一簡
自語相違。於有法中。既言極成現量。於宗
法中。復言非現量攝。前後相違故自語相違。
二欲詮至教是現所有。今現量所有及現所
有。二意挾帶而證。故云所有量也。以大乘
至教量一分現量攝故者。至教名義有其二
種。一者至人所說名爲至教。唯約聖說。二
者教能至理名爲至教。亦通凡說。今云一
分者。通凡至教非現量攝。此約散心爲
簡彼故。云一分也。言量所攝故者。簡非
量相符。大乘許非現量攝故。問。因明之法
簡三支過。其處各定。云何今以因中量所攝
言簡宗中相符過耶。答。因中語勢及於宗
中。能顯宗過故。於因中簡宗過失。若勢不
及。即於宗簡之已盡。何須至因更簡宗
過。文又成立離至後簡准此者。此第二量也。
陳那菩薩與作決定相違者。此爲外道第一
量作決定相違也。取其一分者。夫至教量
有其二種。一唯聖者教名至教量。二但詮
至現名至教量。此約凡說。今取聖者教名
至教量。故云一分。若雖凡夫。得定凡夫詮
理之教。亦名至教。即現量攝。今簡散心故
云一分。文成離比至唯立二量者。此新師所
立。非外道也。能別之中犯他一分不極成過
者。能別比量中。散心緣教名至教者。許比
量攝。此之一分他不許。故犯一分過。義准

譬喩等量。佛法陳那不別立故。亦犯不成
云云
明詮導云。言量所攝者。意云。量者通三量
等。謂現量比量至教量等也。量所攝
故。言因中言極成簡隨一過等者。意云。爲
簡不極成現量故。云極成現量也。何者。佛
法所立現比二量之中。現量是名不極成量
也。至教量亦現量中攝故云不極成。外道
不許至教量現量攝トイフコトヲ故。若佛法亦
同外道立三量。謂現量比量至教量也。此
三之中。現量ハ不攝至教量故。云極成現
量也。若不簡不極成現量者。有自隨一不
成失。外道ハ二量中現量ニ至教量ヲ攝トイフコトヲ
不許故云云
又云。言爲如非量所不攝故非別有體者。
問。此義難思。既有非量心。何今云無別體
耶。答。安況大德記云。雖有非量心。而今意
者。現量比量並名量也。其非量者。不名量
也。非如二量是有體故云無體也。非シテハ
量有トモ量トシテハ無也云云此猶未了云云
又云。備云。因時總簡宗過。即顯因時。亦簡
喩過。喩時亦簡宗因過也云云
因明要義抄下云。安光師問。成立現比量外
有餘量之量云 非比極成現所有量現量所
不攝極成現量所不攝量所攝故。如比量云
云 後量更不犯此初量因皆量所攝之簡別而
遮何過耶。諍教法師山階寺講時答。如文簡非量相符
云云 問。疏師如是說。而邑師皆破者。若有道
理耶。答 不通。自上他問答 問。先彼二量作法如

何。答。基云。外道立宗現比量外有至教等
量云。非比極成現所有量非現量攝極成現
量所不攝量所攝故。猶如比量。又成立離
比量外更有喩等者。以大乘許喩量等非
現量攝故。立量云。非現極成比所有量非
比量攝極成比量所不攝量所攝故。如現量
已上私若離異喩者。應云諸現量所攝。皆
見極成現量所攝量所攝。如三量中現量
也。意云。三量中現量。此是極成之現量所攝。
是即亦現量比量至教量トイフ通名之量所攝
故也此明三極成現量爲二異喩一也若約不極成現
量二量中是也爲異喩者。應云諸現量所攝
者。皆見不極成現量所攝量所攝。猶如二量
中現量此約三不極成現量爲二異喩一也今此比量以極不極成
現量攝異喩故。如是離耳。問。若爾有不定
過。何者。爲ハ如二量中現量。極成現量所不
攝量所攝故。現所有量所攝。此不定何免耶。
答。此是共量。著他不定故。不爲眞過也。
問。此二量誰所立量耶。答。基云。又傳云。外
道立宗已上 沼纘云。又傳云。外道立宗已上
周云。此是貞法師北川傳量法師集此比量
也。清云。此疏主見法師說云。恒州明量法
師。敘外道立至教等量故。作斯破文敘
之。餘師不明。燈抄云。又傳立云者。有人傳
云。即此貞法師在北川傳。量法師集此比
量也。然未詳也。軌法師亦述外道二量。而
其作法與此差別已上 問。若爾此是明量師貞
法師所立量。又此外道爲破陳那二量故
所立量。今何勞述此二量耶。答。基云。有依

於此唯二量文遂立量云。似現比等必比量攝。如疏具述。有過不習已上 已下注軌疏下卷云。若諸心識得自相者即是現量。得共相者即是比量。問。似現似比得何相。答。但得共相。問。若爾即立比量所攝。何故得名似現似比。答。由緣共相不異但是比量所攝。由約所似有殊別分似現似比。問。以似似於現即非現量攝以似似於比應非比量攝。爲顯此難立比量云。能似比量應非所似量攝宗。似所似故因 如似現量喩 此難欲令似比量體是喩量等攝也。答。對所說能似名有現比分。望境但緣共體同比量攝。前所立量有相違因過。謂能似比量攝宗似所似故因如似現❶前喩。已上應師亦同。燈抄云。又有依於此等者。述軌師說也。有過不習者。即軌師疏云。前所立量有相違因過。即法自相相違過。謂能似比量攝等已上基師既云軌師比量有過不習。而勞數明量師等比量。何不述其量意。又既外道立此二量以破陳那。陳那還破外道。若爾陳那宗何不得所破量意耶。問。就初量言非比者簡何過。答。簡一分相符過。又欲取爲同喩。言一分相符者。佛法立比量二量中比量是現所有量非現量攝。若不言非比者。此比量預宗。故一分相符。又取此比量欲爲同喩。若取此比量爲同喩時。有同品定有性。因具三相故。基云。言非比者。簡一分相符。以佛法許比量是現所有非現量攝故。欲取爲同喩。即爲顯因具足三相故已上燈抄云。言非比等者。即有二義。一者爲簡一分相符。若不言非比。但言極成現所有量非現量攝者。以佛法許比量現所有非現量攝故。二欲比量以爲同喩。即顯因具三相故已上問。何云比量此現所有非現量攝。答。言現所有量者有法。意謂。因現量之外所有至教量也。問。若爾比量此非自現量之外所有至教量。今何云比量此現所有量非現量攝。答。雖比量此非自量之外所有至教量。而從現量外所有之義同故。云比量此現所有量也。問。次云極成者簡何物耶。答。簡不極成。謂佛法立現量攝之至教量。此是定心所緣之至教量 外道現量不攝之至教量。今量極成簡別。以簡此不極成至教取立敵共許有至教量故也下注基云。言極成現量簡不極成。以佛法許至教亦是現量攝故已上燈抄云。言極成現量者。簡不極成。外道不許至教亦是❷量所攝。佛法亦許現量攝故已上注了又有人言先德極成之言。此簡不極成。現量謂二量中現量也。此是攝至教之現量。今外道不許之故。言不極成現量。今有法現量。此三量中現量。謂不攝至教等之現量云云亦無違也。問。若爾應言極成現量所有量。何但言極成現而不言現量耶。答。外道不許至教此極成現量所攝。若但言極成現所有法外道亦許故爲簡一分不極成。但言極成現。燈抄云。然宗中言極成現。❸言現量者。外道不許至教極成現量中攝所有。若但言現所有時。外道亦許。爲簡一分不極成故。但言現所有也。今簡處云極成現量。意所許耳已上仁云。文云極成現量者。問。比量之有法唯名現。何故簡過處。然名現量耶。答。彼言顯極成現量現所有量。言者自語相違可有。爲簡此過。而意許用而不用言顯也。是以顯極成現者有二意。謂現量及現有也已上問。言極成現者。此極成現量 若爾應云極成現量非現量攝。答。若言爾者。有自語相違。何者。既云極成現量非現量攝。故自語相違。基云。言所有者。又簡自語相違。若直言極成現量非現量。既云極成現量得非現量攝。故有相違已上問。若爾現所有量者何曰云云答。言所有量者。挾帶所有及現所有二意。挾帶而說故云所有量 基云。言所有者。又簡自語相違。又若不言所有。不詮得至教量是現所有。然挾帶說故云所有量已上燈抄云。文言所有者至非現量攝者。言所有者亦有二義。一簡自語相違。於有法中既言極成現量。於宗法中復言非現量攝。前後相違故自語相違。二欲詮至教是現所有。今現量所有及現所有。二意挾帶而說故。云所有量也已上❹言邑云。現所有者。此說至教量極成現外之所有也已上周云。現所有量者。除現量外所有之量即聖教量等是也已上清云。現所有者。爲現量外所有量即至教量也已上挾帶說者。周云以所有言含至教等名爲挾帶。清云。所有量已便至教量也已上私今案唐和記意者。約現所有量有二義。一者現量之現所有義以遮遣自語相違。二者現有之現

❶前＝量？　❷(現)＋量？　❸(不)＋言？　❹言邑云＝邑云言？

所有義。以之詮得至教量。初此現量之外所有義。後此現有義。今挾帶此二義名現所有。故云挾帶說。已上注

問。以言現量外所有至教量。而既應詮得至教量。今何言現有而詮得。答。雖現量外所有。而不能詮至教量此有。今言現有時。正詮得有至教量。故當有二義以名所有。

問。若爾言極成現所有量者。此極成現量之外所有至教量也。卽以此極成現量之外所有至教爲有法。若爾不言現所有量。而直言極成至教量。亦所別極成無過。若爾何故直不言極成至教量而言極成所有量耶。答。此是挾帶之意。是故不言至教量而言所有量也。言挾帶者。言陳之中言所有量。而意挾帶定心所緣至教量而爲有法。故云。挾帶也。問。何故直不言至教量。而必須挾帶耶。答。邑云。若於有法處總言極成至教量者。宗一分相符。何者。陳那亦許散心所緣至教一分是比量所攝。而現量所不攝故。若爲遮此過。於有法處別言定心所緣至教量者。陳那與外道可作決定相違過。決定相違過云。我定心所緣至教量應現量攝。宗比量所不攝量所攝故因猶如現量喩上來大意。 外道立宗時。於有法處。若總言極成至教量者。卽有一分相符。若別言定心所緣至教者。因有相違決定皆應有過。是故立宗之時。意中挾帶定心所緣至教而言陳云現所有量。故云挾帶也。問。此決定相違乖因明軌。何者。因明之法。若共比量共違爲過。若他與自非爲過。若他卽他違自比自違。皆以爲過。今外道所立是共比量。今所著決定相違是他相違。豈名實過耶。答。陳那所咎非是本量。但於有法處。若別擧定心所緣至教以爲有法者應有此過。意云。若外道立他比時。卽應有他決定相違過也❶上來染意 又問。外道量亦若有有法差別過。何者。現所有量者。有法自相。定心所緣至教。非定心所緣至教。是有法差別。立者意許是定心所緣至教。卽作相違云。現所有量應非定心所緣至教。極成現量所不攝量所攝故。猶如比量。答。是似有法差別。何者。違自教故。自教之中。說有定心所緣至教故也。

問。因言極成現量所不攝者。先彼極成者簡何過耶。答。簡隨一不成。何者。極成者簡外道不許二量中現量而取立敵共許三量中之現量故。至教是立敵極成現量所不攝量所攝故下注基云。極成者簡隨一過。以大乘至教量是現量故已上備云。自隨一不成。何者。二量中現攝於至教故。外道不許。若以極成言不簡不極成現量者。自隨一也。續云。至教量一分現量攝故已上意云。定心所緣至教量之一分。是現量所攝。今外道不許是現量。卽二量中現量故。以極成言簡除之。燈抄云。以大乘至教量一分現量攝故者。至教名義有其二種。一者至人所說名爲至教。唯約聖說。二者教能至理名爲至教。亦通凡說。今一分者。通凡至教非現量攝。此約散心。爲簡彼故立分也已上私此明續文以上注

問。次言量所攝者簡何過。答。一者簡不定過。二者簡非量相符。言不定者。疏云。簡不定過。爲六如比量。極成現量所不攝故。至教離現別有耶。爲六如非量。極成現量所不攝故。非別有體耶已上備云。文言量所攝簡不定過等者。意云。量所攝者。是通名ノ量所攝也。謂現量至教量トイフ通名ノ量也。文爲如比量等者。爲六如比量極成現量所不攝故。至教量ノ離極成現量而別有體耶。爲六如非量極成現量所不攝故。非別有體耶。問。何故非量非別有體耶。故疏上卷云。似比總入非量。是以八義體唯有七。由似現似比總入非量故。言八義體唯有七者。一眞能立。二眞能破。三似能立。四似能破。五眞現量。六眞比量。七非量。既非量別有體故已上答下注基疏上卷云。八義體唯有七。邑云。似比既殊何合爲一耶。答。俱無踏定。正智不生故非量。周云。似現似比俱是非量。是故八義體唯七。略纂一云。似比卽似現體無故。不相違故。取共相故已上燈抄第一云。問。似現比者眞現比外別體性。豈得二量皆攝盡耶。答。現比二量攝諸量盡。似現比體非是量。名爲非量。故二不攝。於理何妨。問。似現似比於二相中爲得何相耶。答。於二相中唯得共相。問。若爾應是比量。何故說言似現似比總入非量。若許立二似量者。卽不得說唯有二量。答。但言❷直比必取共相。不言一切取共相。皆是眞比。而智共相義寬。

❶染＝疏カ㊞ ❷直＝眞カ㊞

眞比義狹。以其稱理取共相者名爲眞比。雖取共相不稱所量妄作異解名似現似比。既不稱理之量故唯二量。豈容二似得入量數也已上備記第二云。測師云。至教等六量唯比量攝。現量不攝。基師意云。至教量唯現量攝。譬喩量義准量有體量無體❶喩呼召量唯比量攝以此義爲正然沼續無此不定作法文。但云量所攝簡非量相符云云何故削此文。謂此不定過。是似不定故。何者。非量是望非現量所攝宗是宗同品。而同品所攝。何以此同喩中法爲異喩作不定過。是故沼削不存。又有人云。此不定。意云。似現似比是同一體。何者。二俱非量故。故云非別有體。非謂與現量一體故名非別體云云此亦不然。今取非非量有別體以爲不定。非取似現似比非別有體義作不定故也。而今非量與現量別體故。不作不定。敵是過故以爲似不定也已上注了問。又量所攝簡非量相符者意何。答。大乘許非量此現所有量非現量攝故。今言量所攝而簡除之。疏云。又量所攝簡非量相符。以大乘許非量現所有量非現量攝已上意云。非量者。除現量之外所有至教量之外非現量攝。沼續云。以大乘許非量現所有非現量攝已上現量之外所有非現量攝。亦可意同問。因明之法簡三支過。其處皆定。因喩之過卽其處簡宗過亦爾。今何云因處簡宗過。云若因處簡宗過者。亦應宗處簡因喩及喩處簡宗因過耶。答。基師意云。量既未成故。因簡宗過有何

過失。何者。宗中未簡故。於因中簡耳下注邑云。問。舉宗之時已相符訖。至因方簡。豈不逆耶。答。量既未成。因簡何失宗中未簡。故此簡之疏之意也燈抄云。問。因明之法。簡三支過其處各定。云何今以因中量所攝云簡宗中相符耶。答。因中語勢及於宗中能顯宗過故。於因中簡宗過失。若勢不及。卽於宗中簡之已盡。何須至因更簡宗過已上備云。文非量相符者。本記云。直云極成現量所不攝者。答可云。爾由非量極成現量所不攝故。故云相符也。此者因時成簡宗過也。卽顯因明亦簡喩。先喩時亦簡宗因❷先也已上准此記文。可答前問耳問。量所攝云此簡相符者不然。何者。宗既言現所有量。非量已簡。今何言量所攝時。方簡此過耶。邑云。然准非量雖現所有。非是現所有量。宗中說云現所有量。卽已簡訖。故量所攝云不簡相符過也。宗中已簡因更簡之。一何繁長已上顯云。謂若於現所有宗中。已挾帶非量。又於因中言極成現量所不攝。豈不符他大乘也。問。宗中既亦挾帶非量訖。卽應舉宗法已卽有相符。何舉因方有此過。解云。宗有法中。應云非比極成現所有量所攝量既非量。卽無相符。其比量非量並爲同品。極成現所不攝因同品遍有也。若不定宗有法中簡非量其極成現量所不攝量所攝故因不遍有法。卽因有一分兩俱不成。故因中簡者非也。又若有法中簡非量已。其非量卽爲同品。因中若

加量所攝故。卽同品一分非定有過。非量不是量所攝故。故知。量所攝云宗中量將爲契理也已上此顯師意與邑師異也何者。此師意云。有法應言非比極成現所有量故云宗中簡非量。因中不簡。其因應言極成現量所不攝故。然此師違基作法故。今依邑師而一分能立不成非是過。故顯師之難爲無用也。不能。答。似現量似比量俱名非量。此似現量似比量俱此有現所有量義。今何俱言非量。雖現所有而所有量故。非量已簡也。問。若爾非量有現所有量義者。不應言量所攝故時。簡非量相符耶。答。凡因此有法上之義。若爾量所攝故因。此有法至教量上之量所攝義。意云。現量比量至教量通名之量所攝義也。故似現量等自然不得類也。問。此通劣不穩。若非量有量之義故。言現所有量時預者。既有量義故。劣應預量所攝故因。若此簡者。彼亦簡耶。答。問。若爾因言量所攝者簡何過耶。答。依邑師者。遮有法自相相違過。何者。現所有量者。外道意許至教此現所有大乘不許現量外有至教量故。尋意許難云。汝非比極成現所有量。非是現所有量。極成現比所不攝故。如非量。唯四相違同喩許改。故此無過。又決定相違有其四種。卽有法自相決定相違過。邑記中卷云。今以義准。彼因中言量所攝者。意遮有法自相相違過也。且彼量云非比極成現所有量者。意許至教是現所有量。大乘不許現所有至教量故。尋意難

❶喩＝量？　❷先＝失ヵ

云汝非比極成現所有量非是現所有量極成現比所不攝故。如非量。准四相違。同喩許改故無違。又決定相違有其四種。此卽有法自相決定相違過耳。爲簡此過故。因中量所攝言。非必簡彼非量相符過。亦爲此釋。然疏釋意。愚未詳之已上又邑記中卷。明唯識比量之處云。唯法自相相違。卽同喩俱舊。若唯決定相違。卽喩因俱改。若法自相決定相違。其喩必改。其因仍舊已上

問。此相違意。外道意許至教是現量之外所有量故。云現所有量。今大乘不許現量外有至教量故。作此相違。若爾現量外至教爲有法。其比量及義准等五量。何處攝耶。答。異喩攝也。問。若爾比量及義准等五。是極成現比量所不攝法。因等此上轉。此不定因。何名眞有法自相相違耶。答。因既云極成比量所不攝故。是因不轉故無不定。此量邑師意耳。然不定過不得免。可思。何者。比量雖非極成比量所不攝。而尙此極成現量所不攝故。此因於比量上轉耳。義准等不轉言。又問。陳那亦許現量外至教量。何者。散心所緣至教是現量之外所有故。今何以此爲過耶。答。外道意許現量之外所有定心所緣至教量。今陳那不許之故。與作有法自相相違也。又問。本量因此極成現量所不攝。而今相違因云極成現比量所不攝。此既改因。何名有法自相耶。答。此意未許。本量因但言極成現量所不攝。是故此因於同喩比量上而得轉。若言極成比量所不攝者。何比量轉。又若言極成比所不攝者。此改本因。而彼師本作法云。法自相有法自相等相違決定。其喩必改。其因仍舊。今此既云有法自相相違決定。若爾可用舊因。今何得改。又若不改本因。直云極成現量所不攝者。因卽不定。何者。散心所緣至教及義准等量。立敵共許極成現量所不攝故因此上轉。若爲遮此不定故。改因言極成現比量所不攝者。此既改本因。故非有法自相相違。進退有過何通耶。答。未詳可思。又問。此比量有法是定所緣之至教量。以比量爲同喩。今疑也。現量幷散心所緣之至教幷義准量等五。於何處攝耶。答。散心所緣至教義准等。幷二似量。皆爲同喩。現量卽異喩。於現量有不極成量。不極成量（二量中現量也）爲異喩。因卽不定。何者。不極成現量。此極成現量所不攝故。答。無此過。何者。今此外人量此共比量。不極成現量是他所許法故。共因不轉。有何不定（自上初量問）。基疏擧後量竟云。簡過如前（已上）。唯前後簡過如何耶。答。准前者言非現者有二義。一爲遮相符過。何者。大乘許現量極成比量外所有量比量故。二以此爲同喩也。極成比所有量者。極成簡不極成二量中比。而取三量中極成比也。云比所有量者。一爲遮自語相違。謂若心許極成比量之外所有至教量。而言陳中云極成比量非比量時。卽言陳中犯自語相違。又云所有者。此挾帶之義。若不言所有者。不能詮得至教。此法所有故也。問。直云極成至教等非比量攝。亦所別無過。何故言所有耶。答。若極成至教等。卽一分相符。何者。大乘亦許定心所緣一分至教非比量攝故。若爲避此過故。於有法處別言散心所緣一分至教及義准等非比量攝者。卽大乘而可作相違決定過。謂汝我散心所緣一分至教及義准等。是比量攝宗現量所不攝量所攝故因猶如比量。故可挾帶。准前思之。上來宗支。是攝於散心至及義准等故。外道不許。若以極成言不簡不極成比量者。自隨一不成。今言極成比量者。簡外道不許二量中比量。而取三量中比量也。散心所緣一分至教及義准等。是立敵極成比量所攝故。准前可思之。言量所攝故者。遮非量不定。謂爲シハ如現量極成比量所不攝故至教等與比量別體。爲シハ如非量極成比量所不攝故非別有體耶。此不定是似不定。何者。非量是宗同品。而同喩所攝。何以同喩中法爲不定敵。又量所攝者。簡量相符。何者。大乘亦許非量此比所有量非比量攝故。宗有相符。今言量所攝時。此非量於有法處被遮故無相符。邑云。量所攝故者。不簡非量相符。但遮有法自相相違過。准上可知之。問。此後量以散心所緣一分至教義准等❶大有法以現量爲同喩。彼定心所緣至教及比量義准等五量非量等。於何處攝耶。答。非量同喩攝。比量及義准等異喩攝。極成比量之上因不轉。不極成比量之上因轉。故不定。何者。二量中比量不極成。此

❶大＝爲？

不極成比量是極成比量所不攝故。答。今是共因。何唯他許法之上轉。故無不定。其准前思之（自上後抄）問。上來二量簡過已證。陳那如何破此二量耶。答。基云。外道立量有陳那作相違決定（已上）

問。其相違決定過何。答。與外初量作違決云。非現極成比所有一分不極成量。應現量所攝。❶量所攝故。如現量。與外後量作違決云。非比極成現所有不極成量應比量所攝。現量所不攝量所攝故。如比量也（此二量有法處。基疏初量不言極成比所有。直言非現比所有一分不極成量。沼續云極成比所有。後量有法。基疏。沼續同云極成現所有一分不極成量也）問。於所違量有法。前量云現所有。後量云比所有。何故能違量有法中。初量云❷此所有法。後量云現所有耶。答。所違前量以比量為同喻故。於有法處云非比。而以現所有❸量為有法。能違前量以現量為同喻故。於有法處言非現。以比所有為有法。後量所違能違亦然。問。若爾決定相違。於一有法上互許能別。今所違前量有法云現所有。能違前量有法云比所有。有法既異。何名真耶。答。於二量中。至教有二義。一現量之外所有義。二比量之外所有義。其所違量取現量外所有義。今能違量取比量外所有義。言雖有異。而至教是一。所違能違同以定心所緣至教為有法。故無過。後能所違亦准此悉也。問。次云一分不極成者。意何耶。答。云一分不極成者。約初量者。是定心所緣至教。約後量者。散心所緣至教及義准等五量名一分不極成。何者。此至教等。陳那云現比所攝。外道云不攝。立敵共不現比所攝極成。故名不極成也（燈抄云。取其一分者。夫至教量有其二種。一唯聖者教名至教量。二但說正理名至教量。此約凡說。今取聖者教名至教量。故云一分。若雖凡夫。得定凡夫詮理之教亦名至教。即現量攝。今簡散心。故云一分。已上）備云。問。義准量是可非現比所有量。何故今云非比極成現所有耶。答。外道云義准量是通比現所有。然並現比二量外別有體。大乘云。義准量是比所有。非許現所有。故云現有一分不極成量。今此現所有一分不極成量可比量攝成立也。問。既云極成現所有。何故亦云一分不極成耶。答。上云極成二宗可餘宗也。准前至教量。故。問。此能違二量中。初量有法是定心所緣一分至教也。以現量為同喻。彼比量及比量所攝散心所緣至教。及義准等五并非量。何處攝耶。答。於異喻攝也。問。後量有法。此散心所緣至教及義准等五量。同喻此比量。其現量及散心所緣至教并二似。何處攝。答。亦異喻攝也。問。邑云。有法既言非現。法中而言是現量攝。豈無自語相違❹何失耶。答。無自語相違。何者。言非現。此是簡別。非是有法。何名自語相違也。問。邑亦云。極成比所有一分不極成量。即散心所緣至教及義准量亦在其中。今成此是現量攝。彼有一分違宗過者何。答。此亦爾。散心至教及義准等。是異喻所攝。不攝有法。有何違宗也。問。邑亦云。若以一分言簡義准等者。即因不定。為如現量比量所不攝量所攝故。一分定心所緣至教是現量攝。為如散心所緣至教。成比量所不攝量所攝故。一分不極成量非是現量耶。宗中既言極成比。為不定。有此多過。消息亦難。本量既稱傳立。陳那之枝亦傳聞。既無典據可憑。有過不足為責。但是疏主因言叙耳（已上）今何免此過耶。答。邑既云。外量有此多過。本量既稱傳立。陳那之量亦是傳聞。不足為責云云何處勞免也。問。此說不然。何者。基師舉軌量云。今有過故不習。次舉此本量云。此量無過。故陳那作決定相違。乃至舉決定相違量。竟云。簡過如前云云若能違所違有實過者。慈恩何得集耶。又同軌可言有過故不習。何故不爾。又沼師續時。同慈恩亦集亦釋。又基疏之外處。助陳那難而難外道所違量。若有過不真決定相違者。豈沼師不簡陳而更集亦助難耶。明知。邑釋者非也。問。若爾邑師不定何免。答。此是似不定。何者。因言比量所不攝者。三量中比量及二量中比量所不攝。今總立故云比量所不攝。今共許比量及義准等五量并散心至教。俱二三中比量所攝故。因不得轉。是故無不定也。問。若爾免不定時。即墮不成失。何者。因處亦舉極不極比量所不攝時。其不極成比量。是他隨一不成。何者。敵論之法故。答。此亦似不成。汝我共許有有法定心所緣至教一分不極成量及同喻現量。二三量中比量所不攝量所攝故。既是共許因。有何不成。凡言因者。是有法之上共許別義。比所有一分不極成量。汝我俱許二三量中比量所不攝。是共

❶(比量所不攝)+量？　❷此＝比？　❸〔量〕－？　❹何＝之？

許因法故具初相。有何❶不失也。問。因既言極成比量所不攝。今不極成比量及義准皆是不極成比量所攝。極成比量所不攝故。其因即轉何無不定耶。答。基疏及沼續並云比量所不攝(初量因)現量所不攝(後量因)而無極成言。文外增加是後人咎耳(然二量有法無基疏文)。初量有法無極成二字。直云非現比所有一分不極成量。後量云非比極成現所有一分不極成量(平備云。此極成二字餘也)。沼續文。初後量有法共安極成二字。但因中疏及續並不置。問。初量無不定者爾也。後量如何。答。此亦無不定。何者。後能違量有法。以散心所緣一分至教義等為有法。以比量為同喩。其現量及定心所緣一分至教非量等。皆為異喩。此現量所不攝故因。此異喩上不轉。故無不定也。問。尙有同全異分不定。何者。現量所不攝故因。於異喩一分非量上轉故。故作不定云。為如非量。現量所不攝故。一分不極成量。非是比量攝耶。答。又問。沼續於慈恩疏外更助難云。又助難云。准外道量能別之中犯他一分不極成過。以至教許有。餘不立故。是故陳那依此二相唯立二量(已上)今助難者。是難誰量耶。答。唐說不同。邑師難外道初量故。邑記云。此一段疏後注加之。其中意。本量所立現所有量之中。雙含至教及義准等。以大乘有至教不許義准故。云一分不極成。准前所引之量。乃是一分所別不成。非能別也(已上)周師云。前解量意。除現比外所有至教譬喩義准等量。

佛法之❷法之中。但許立至教。自餘譬喩等皆不立。今彼法中。既總包彼故。望佛法是一分過。如何是。❸亦如第二量非現極成比所有量。言所有者。佛法但許有至教。不許譬喩等量。今立即是一分所別不成。據助難中。合有一分所有過。❹合有能別過。或可有即是隨一❺別不過。何者。非量攝即是能別。佛法都無義准等量。何論攝與不攝(已上)此二記中。今周師❻釋。何者。所違初本量有法處。不含散心緣至教及義准等。何云一分所別不成。故知邑非也。更有略纂比量。具如別抄(云云)

今案。欲成至教量能所違比量。其旨難辨。仍集安光・淨敎兩德問答等。欲探其意。然而文廣而義繁。學者易迷。今出其要者

問。現量心可通緣自共二相耶。若緣者。佛便違依二相立二量之義。若不緣者。佛地經幷唯識論。明妙觀察智云。善觀諸法自相共相(文)

疏云。是故陳那依此二相唯立二量(至)如縷貫花。此名共相。亦與經中共相體別(云云)

明燈抄云。其二相體今略明之者。何者名為自相共相。言自相者。相謂體相。眞俗諸法自性差別自體即相。故名自相。言共相者。但是名言增益假立。非離自相有共相體。依大乘說。諸法自相。性離名言及分別智。唯無分別證智方知。諸法共相。離於自相施設無故。對名言及分別智。於法自相增益建立。無別自體。稱之為假。遮得自相說共相名。今云一切諸法各附己體等者。就因明宗說二相名。各附己體名為自相。寬通諸法名為共相。亦與經中共相體別者。佛地論中自有三釋。一云。定心通緣自相共相。並是現量。而因明中約緣自共立二相者。據散心說(云云)。定心唯緣諸法自相。然由共相方便所引。緣諸共相所顯理故。就方便說名知共相。不如是者。名知自相。三云。如實義者。因明二相與經不同。因明意者。諸法實義皆名自相。以諸法上自相共相。各附己體。不共他故。若分別散心立一類種能詮所詮。通在諸法。如縷貫花名為共相。如此共相要是散心。分別假立。因明說此是比量境。一切定心離此假立分別。皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故。皆名自相。定心緣時。親照自體名緣自相。因明論說諸法上實義。皆名自相。此經不爾。故不相違。經說共相。因明論中自相攝故。雖有三解。親光意存後釋為正。故於後釋稱如實義。所以爾者。由初二解皆不分別經論共相有差別故。既以苦等為因明論所說共相。然因明論所說共相。謂是假智及詮所得。豈彼共等假智詮得。故初二釋皆非正也(云云)

私云。若依因明自共相者。現量心唯緣自相。若依佛地經說。亦緣共相。是即如實義者意也。仍可悉其心矣

定賓疏五云。尋諸聖教。建立二量。少有差

❶不＋(成)？　❷〔法之〕一？　❸亦＝且？　❹(不)＋合？　❺別不＝能別不成？　❻校者曰釋字之下脫字歟

別要先得意後過教文自然曉悟。故亦懸敍理門入理等摧邪。因明所判二量。一向決定無有雜亂。自有餘教隨宜說故。互有交涉言交涉者。於比量內有極易解分明可見者。假立以爲現量之義。又現量中。定心之內極善比校、亦存假說以爲比量。於中應以三門分別。一者總略解釋。二者辨共二相。三者明共二量。且總略釋者。謂理門等因明宗中意明比量要以散心分別比校了知同異。且如立聲爲無常者。比校瓶上諸所作者皆是無常。謂以能立簡去不同。復以所立正表其同而成量智。是相比義。若唯獨取聲無常義不成相比。故說無常兩處相比知其義同名爲共相。共者同義也。既同瓶等。亦卽了知異於空等。故有分別比校同異而成量也。若論現量入無常觀定心內見無常相。直是定心自所變相。獨觀此境卽知無常不待比瓶而成量智。故是現量。亦如眼識得色境時。稱可長短方圓等相獨受此境。不能分別此所得長與餘長同。此所得短與餘短同。此方圓此靑黃等。乃至廣說應知亦爾。是故不能分別同異。然得前境。說爲現量也。先得同說離名言相立爲自相。取名言相立爲共相。卽依二相以立二量。故論文云。由此能了自共相故。今詳此釋不極盡理。且如比量立無常名。由於瓶上先識無常。比校聲上復有無常故。於聲上立無常名。乃由相並二處相同方始安立。故取共相以立名言。

謂爲比量也。若在定中觀無常相。佛菩薩等後得智中立無常名。雖復亦是取名言相。而是獨受此現前境。不待餘境相相並而立。此但得說因明宗中離比校名立爲現量。不可全說不取名言方名現量也。故知。古德但以名言立名爲共相。卽依此立以爲比量者。不盡論意也。第二辨其二相者。謂因明中立自共相。與餘經論義亦差別。如餘敎中。色聲等體以爲自性。亦名自相。常無常我無我等。是自性上差別義門。名爲差別。亦名共相。謂色望聲相狀不同。但名自相。而無常等。色聲卽同。名爲共相。今因明中。或有攝彼自性差別自共二相合入自相。卽如定中觀色無常。以其此是獨受現境。不以比校種類而知。若色自相及無常共相。總名自相。或有攝彼自性自相入共相中。卽如散心安立色。由於餘處先識色名。今見此色能立色名。若其先來未曾識色。於此現色必定不能立名爲色。故此亦是種類名言假立。無異入共相攝。種類名言下當釋之。立聲香等諸自性名。准應知。故諸敎中自相。或入因明共相之中也。由此義故。佛地經中釋佛妙觀察智云。又如世界大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智。不愚一切自相共相之所圍繞。佛地論第六卷難云。如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相。若共相境現量所知。云何二量依二相立。彼論正義釋云。如實義者。彼因明論立自共相。與此少異。彼說一

切法上實義皆名自相（定心所知自相共相皆是實義）以諸法上自相共相。各附己體不共他故（卽如定心所觀色等自相所有無常。但附所依色等己體。不於自外他受相比也）此卽佛地論師釋因明中❶相之中。卽攝餘敎自性差別自共二相也。佛地論又云。若分別心立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名爲共相（卽如色名以爲能詮。復以色體以爲所詮。於現前色立此名義。由其先於餘處色中識此名義。是故通於一切處色。色既如是。聲香等及無常等一切諸法。皆有此通。如縷貫花也）此要散心分別假立。是比量境。此卽佛地論師釋因明宗共相之中。卽攝餘敎自性及差別自相及共相入共相中也。由此故知。諸餘敎中共相一分。入因明中自相之門。復有一分入因明中共相之門。又餘敎中自相一分。入因明中自相之門。復有一分入因明中共相之門。故須識其敎門差別互也。第三明其二量者。若准一心立唯識義。自心所現名爲現量。其義最寬。通於現敎現比及以非量。悉名現量也。此義如下量果中釋。今者且釋二量相對。若因明中依自宗義二相立者。一向不離因明二卽如向者佛地論釋。以之爲正。故依二相以立二量。取其意趣爲略義者。獨受現境不待比餘所知之相。名爲自相。依此自相故立現量也。要待比餘方識此境。共相比校所知之相。名爲共相。依此相故立比量也。故論文云。由此能了自共相故。此是因明中義也。然有餘敎現比二量或有相離。謂或就於比量之中假說現量。如瑜伽第三十卷。釋毘鉢舍那義中尋思六事。一義（所詮義也）二事（內外二事）三相（自共二相）四品（黑品白品）

❶(自)十相？

等法五時三世之時六理。理有四種。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。就證成中自有三量。凡諸修觀無不尋思。如此六事。且不淨觀尋思六事者。前五如彼。就尋思理中。尋思三量。一者尋思至敎量。如彼論云。復作是思。如世尊說。若於不淨善修善習能斷欲貪。是至敎量。二者尋思現量。如彼論云。我亦於內自能現見於諸不淨。如如作意思惟修習。如是如是貪欲不生。是現量。三者尋思比量。如彼論云。謂作是思。必無思惟能對治法。而於所緣煩惱當生。准此尋思於三惠中。辨彼修惠。加行之時得尋思名。亦得毘鉢舍那之名。聞思比度。塚間靑瘀能少伏惑。貪欲不生。實是比量。與現量名。由現可見。如此道理名爲現量。不據離比度之心以名現量。又瑜伽三十二。辨諸觀門有三種取。謂或見聞。或心比度。且如十二因緣觀中所明見者。如彼文云。初修業者。由聞思惠分別取相。謂諸有情由有種種無智愚癡。現見無常妄計爲常。現見不淨妄計爲淨。現見其苦妄計爲樂。現見無我妄計爲我。卽知前說量之中所明不淨者。是聞思心分別取相。現見不淨也。此等意明。比量門中。別有一分現可明見道理極成。假名現量。其實正是比量體也。復有實是現量所收。假名比量。卽如瑜伽第十五釋現量義。簡除已思應思之境。而取建立境界取所依境爲現量境。彼文意說。有觀行者。於地境中思惟水界或

火風界。其本地境名爲建立境界取所依境。如彼文中釋此義云。此中地想卽是建立境界之取（謂能緣之想也。相所變境卽是唯識所變之境。是故相心能建立境界也。此境有能緣之取）。地者卽是建立境界取之所依（此所依爲所緣生想也。前文取者是能量境也。此文所依者是所量也）。此中建立境界取所依境。非已思惟（卽現量境中簡非應思惟除已思應思也）。地等諸界解若未成時。名應思惟（謂於地界思惟諸界。復水界思惟諸界等也）。解若成熟。名已思惟。准此論文。於地思惟水未成時。是聞思中加行之位。解若已成。是修惠中入根本位。並於現量行中簡而除之。是瑜伽意明已思惟者。修惠之中根本成位。是比量攝。此中意明十遍處觀之中。所見水遍處境滿十方中。論中名爲勝解作意。是假想觀故。就假想假名比量。而不建立以爲現量。若據實理。是定心境。現前獨受。不比餘知。是實現量。尋顯揚論。乍觀卽謂一同瑜伽。細審還與瑜伽差互。是故顯揚第十一云。地等諸界。若解未成。是思搆所立。解若成就。卽非思搆。由非思搆之所成故。名爲現量。顯揚卽據根本位中。觀水爲地。解已成就。卽是定心。現量中攝。瑜伽卽據定境之中是假想故。比量中攝。各據一義故不相違。且辨瑜伽由假想觀名比量者。彼文解釋比量中云。諸比量者（謂約諸法以之爲境）屬有爲故比知生❶便異滅之法。此義卽攝定境之中。於水觀地已解已成。有爲相故等也。詳諸敎文。既有差互。智者理須隨應取悟矣云云

問

疏云

清幹注抄下云。前明三相因智之果者不然。應准知所作因之智及了烟因之智。論文應云有正智生了知有烟及所作性。既言了知有火及無常等。何得是因智之果耶。一非也。比量可有相。現量何得有三相耶。言此中雙明二量果故。二非也。此明了宗量智之果者。比量可爾。現量何得有宗。三非也。此中若始明所量之果。於前卽無量果。無量果者。卽應未了火及無常。論說了火無常等。言復將何用。四非也。前若無果量義未圓。何得已結文竟。五非也。此中結文亦名爲量。亦者亦於前。若前未有果卽未是量。何足可亦。亦者乃是准前之義。六非也云云

可見上下文

因明大疏抄卷第三十八　終

延寶二年甲寅三月十四十五十六十七日書寫。十七日下午校正

因明大疏抄卷第三十九（第三十九帖）

問。付唯識論所說自共二相。且定心緣觸處之時。可得境自相耶。進云。不得云云付之。一切定心皆是現量也。豈不得境界自相耶。況定中起五識之時。定心與身識俱。尤可云得觸處自相。如何

又問。以定心所緣可名共相耶

❶便ニ作カ

疏云❶有說。自相如火熱相等。名為自相至若爾定心應名比量。不緣自相故云云

明詮導云。言定心緣火不得彼熱等者。但身識及彼俱意識。覺熱觸故。餘定心等。不覺熱觸故。應云緣共相也云云

疏下文云〇誰言。定心唯離取境。瑜伽說。通離合取故至及與苦俱。明得彼火熱自相故云云

准此文。定心得熱自相歟。可尋

下文云。設定心中。尋名緣火等。亦是假智ヒモ不同。比量至火有微盛。燒不燒異云云

明燈抄云。文可通彼難至離合釋難者。此沼法師新續注加文也。竊觀此文。恐有過失。心細色麁等者。識之與根礙不礙別。雖得自相亦不被燒。所以爾者。心細色麁故此意色麁被燒。心細不燒。若色麁故得被燒者。住於火中鼠何不燒。火鼠身識豈不得火熱觸自相。若得自相如何不燒。且如上界色尚不許下界麁火燒等者。初禪為火災頂。二禪為水災頂。三禪為風災頂。第四靜慮三災不動。所以爾者。初禪以尋伺為內災患。二禪以喜受為內災患。三禪以樂受為內災患。第四靜慮無內三災患故。不為外三災動。若欲界火至初禪時。以彼即為增上緣故。更起初禪火。即燒初禪。欲界麁火不得燒於初禪器界。問。欲界火災雖至初禪不燒彼器。馬勝眼根雖至色界不見彼色。若不見者。梵王馬勝何得相見。答。下火上器不但繫別。所變亦別。故不得燒。賴耶變境雖繫地別。唯得變近不得變遠。馬勝乘通至於色界。二人第八互變扶根。所變同故得相見也。由此第八及身識等等者。由此道理。於極熱捺落迦中。有情第八及身識等雖取火自相。而皆不被燒。第八離取而現量得。身識合取亦現量得。俱心性故。不得被燒故不得。以離合釋難〇文設定心中至火等自相者。上明散心尋名假智不得自相。今此文。明定心尋名假智亦不得自相。問。若定心中尋名緣火等。亦是假智ニシテ不得自相者。何故諸處皆云一切定心皆是現量。理門亦云。諸修定者離教分別。當知皆是現量攝故。又佛菩薩後得智心。說法聞法並緣名句。既不離教。何名現量。有漏定心諸處亦說。青❷淤等想名分別故。既有分別行相不同。如何定心皆稱現量。答。無漏之心雖緣教起。然離分別。無異行ヲ以轉故。無漏心皆名現量。諸有相道有漏定心。對無相智名有分別。然於所緣如境了別。無異行轉。故皆現量。今此中言定心亦名假智者。緣假境故名為假智。一切定心雖緣假境。不同比量假立一法貫在餘法。故名現量。名得自相。既是假境。何得自相。各附體故名得自相。亦現量收。而不得火之熱等相。故假智攝。如假想定變水火等等者。二乘異生作十遍處觀等。名假想定。十遍處者。地水火風青黃赤白空識也。觀一切法作地想。乃至觀一切法作識無邊想。此所作想唯內心思。不能實變。故名假想。若入地菩薩無漏心中。作如此觀。是實非假。故涅槃經第十五卷云。菩薩摩訶薩水作火相。火作水想等。隨意成就。無有虛妄。興疏解云。諸佛菩薩順理修習慈定。實能轉變前境。利益蒼生。非如聲聞緣覺有相而無實故。知真實不虛等。問。若菩薩變水火等。是實非假。其身在中有燒濕等用耶。答。雖有益他用。而無損自身用。心得自在故。如上定心緣下界火等者。此唯約定意識緣下界火說。即獨影境。無實用故。若初禪眼耳識緣欲界火災等。是性境攝。雖無賴耶質。但得境體故名性境。不自界第八所變故。非帶質境也云云

明詮導云。言問身根實智俱得火之自相等者。是約外道言也。謂外道執名言親得法自相。如身根親得火自相也。既許身根所燒熱故。就此今問答也。故燈三云〇言答火有微盛等者。意云。以火若對心時。其用微劣。若對根時。其用強盛。是故有根燒心等不燒也。此外道答也云云

問付因明論所說自共二相。爾者佛智所緣可名共相境耶。進云。名云云付之。因明論心現量心所緣皆名自相。如何以佛智所緣名共相耶

疏云問。因明自共相。有體無體耶。答。此之共相至若佛心緣比量共相亦無有體許佛遍緣故亦無失云云

前記云問。佛緣比量境不。若緣比量。佛恒在定得自相故。共相應有體。若不緣者

❶原本傍註曰文軌疏三　❷淤ニ涂ヵ傍

佛應不遍知。答。佛恒在定緣共相境。亦無有體。既無有體何須緣耶。答。許佛遍緣故亦無失云云

邑記云。疏若佛心緣比量共相者。此說佛心緣於比境之共相。非謂佛心有比量也云云

明燈抄云。若佛心等緣比量共相等等者。佛緣共相即有二說。一云。因位現量❶劣。唯緣自相。若緣共相者。即是比量收。果位既遍知。亦能緣共相。然由無分別。仍是現量攝。說緣共相名比量者。唯約因位中散心說。一云。佛地論難因明論中所說共相要是散心分別假立。如來既無比量散心。如何說佛緣共相耶。若由遍知能緣共相。若也不緣。非遍智者。亦應由佛得遍智故。能緣遍計所執我法。然所執性由能計心執所遍計爲我爲法。對執心故說我法名。此我及法唯妄情境。佛能❷緣心已永斷故所執我法不對妄情故佛不緣所執我法。今說共相應知亦爾。但由比量假分別智。於所緣境不稱實知。對比量心假說共相。故說共相比智所緣。如來既無比量假智。云何說佛緣共相耶。佛地論說。因明論中所說共相非佛所緣。若緣彼者即比量攝。佛智現量故不緣彼。今此疏主即依初說云云

以此可會而似憂故之事

孝仁記云。問。在無間獄時之五識緣自相自相耶。答。爲緣也。問。若爾者。何故覺熱言耶。答。五識及俱意雖不覺熱。而後念起意分別故覺熱。又雖五俱而比量在。心分別故覺熱也。若爾者。五俱之比量心後念之意覺熱者。與苦應非俱。其苦無分別言故。答。五俱及後念之意。雖有分別。而非如餘之有憂受處故。與苦俱言事無妨之也。彼非容豫處故。餘有憂處容豫故也。測師非畢以色等爲體言。基師非一以爲難言也云云

聞謂比量之事

明燈抄云。文。問瑜伽云至證緣無者。聞謂比量即緣名等等者。於未自在散心位中。依比量心聞於教法。即緣名等生心中解。故云聞謂比量等。佛及菩薩定自在位。後得智心說法聞法。並緣名句說聽之心雖緣教起。然離分別。無異行轉故云現量。故云定自在位即許現緣言現緣者。現量緣故。如理門云。諸修定者。離教分別。釋云。若生得慧及聞思慧帶教緣故了共相境。即非現量。若修慧中。一向離教緣自相故。即是現量云云

此文所牒之疏釋。沼師續歟

邑記云

問。共相爲有體法。爲當如何。答。無體也。付之。比量心既緣共相境起。何云無體耶。緣用必依實有體故。依之唐土人師有體也云云如何

疏云。有說。共相亦是有體假。此實不然至若許有體不證緣無云云

明燈抄云。問。若說共相是無體假。如何爲緣生比量心。論說比量了共相故。緣用必依實有體故。答。共相無體理不成緣心心所生必緣自相。故無共相亦爲緣生。謂心心所緣色等影像本質。皆是自相本質或無。影像定有。故心等生皆緣自相。名言詮法。應知亦然。所詮色等皆自相故。問。若爾如何。理門論說唯有現量得自相耶。答。此由現量緣自相生而不分別稱所緣境故。說現量得境自相。比量雖緣自相而起由分別轉不稱所緣。故說比量不得自相。非不得故即不緣彼。名詮色等不稱自相。論說名言於共相轉。非不稱法即不詮彼云云

義心云。問。比量所緣共相爲假爲實。答。但是名言及分別智。於法自相增益假立。無別實體。故經說云。名字所得非是實法。唯識亦云。由此但依似事而轉。似謂增益非實有相。若爾假有二種。有體無體。是何假收。答。有二解。一云。無體假。雖非所執我法。由名言及分別智詮緣作說。名爲共相。麼假智詮都無實體。如我實德等也。由能執心不了所緣執爲我法。隨情起說。麼情及說無我法體。若爾豈緣共相皆有執耶。解云。由此安慧說。三性心不稱實故許有法執。不同護法。問。若爾三性之中何性所收。答。唯此遍計性攝。若爾應不作所緣生比量心。解云。共相無體不應成緣。心等生時。必緣自相色等質影皆是自相。本質或無影像皆有。故心等心皆託自相。然說現量得自相比量得共相者。由現量心不分別轉名得自相比量雖緣自相而起分別故說

❶劣＝作イ歟　❷緣＝執？

比量不得自相依共相轉。非不得自相故即不緣彼。猶如能遍計心必緣所遍計起。因妄熏習不了所緣執爲我法云云一云。是有體假。於百法中衆同分攝。諸法相似有同分故。故西明法師。三性之中依他起性攝佛地論說非佛所緣者。約貫通緣聲瓶共相故佛不緣。克實亦緣有無假。許佛遍知緣之何失。問。上二說中何者爲勝。答。僕雖不敏。蓋謂初勝。既佛地論說。因明論中所說共相非佛所緣。緣既不成。故知。無體約爲境義說佛遍知云云

問。外道宗心。名言得自相云云爾者佛法者如何難之耶。進云。難云。說火之時應燒口。或尋名取境之心應覺熱云云付之。初難不可爾。名得自相者。說火之時可云燒名。如何云燒口耶。次難亦不明

疏云○故總難之。若如說火得火自相。即應燒口至亦得自相者。心應覺熱云云

定賓疏五云。佛法難言。名得自相。其名即應附今火上。喚火應燒口。以其火名出自咽喉脣舌之間。名親附火。故應燒口。且如身根及根依處所起身識所得火觸被燒之時。親附火上獨受此境。不待比餘不觸之火方知燒身。故此獨受是自相境。是故但有與身合火。名爲自相。能燒其身。汝既喚火言得自相。理應同此身被火燒。是故喚火應當燒口。此是西方佛諸弟子難外道詞。皆作此說。有不悟者翻破此難云。定心緣火。既得自相。豈即被燒。今詳此難非理。心無形質。可言不燒。名出口中。何得不燒。若肉團心與緣慮心作所依處。即由緣火在身外故。意識緣外得自相時。火離內心。火不燒身。此復有二。若緣實火。外亦成燒。猶如化心化爲火故。若緣假火。但有火相。以不實故亦無所燒。十遍處中如火遍處。若心緣火在肉心中。火與肉合即亦被燒。如阿羅漢化火燒身。汝諸外道。名詮火時既無燒用。云何說言名得自相。外道若救ラク。名詮火時。但得實火名得自相。不要名言與火相合。即如眼識緣青色等。眼雖不與青色等合然得自相。如此名言既不附火故不燒口。此救不成。色境不假合中而知。是故眼識緣青等時。不合而知。得青自相。今論火境燒熱名火。要合中知。被火燒時。由身識故。獨受現境親證火燒。必定不由此所合火與不合火燒相同名爲火方說能燒。故據附合現前火境獨受之處自相之中而被燒也。汝既執名云得自相。名在口中。何得喚火不燒口也。不同意識起分別心立名之時與此身中相合之火望不合火燒相同故。方能類知同有火名。立名爲火。火名既通不合之處合處復待比不合處方能立名。如此假名是❶客非實。立時即有。不立不有。故非附合火體之中。明知。名者不附自相也。言陳之名亦即同此。是故立名。既不附合火體之中。但得名爲方便假立也云云

疏上文云。大乘解云。一切名言有遮有表至名言有表。故得於火云云

又云。由此前難但應難名言。言依語表。表即依身。是合中知。若得自相。即合被燒云云

問。論云。此中現量謂無分別文爾者如何釋無分別之文耶

略纂云。無分別者。謂行離動搖心所也。即五識等。唯有部宗分別有三。謂自性分別。隨念分別。計度分別。五識中無計度隨念名無分別。准大乘宗。略有兩解。一云。同薩婆多。一云。五識無自性等三種分別名無分別云云

文軌疏三云。若薩婆多解。五識有自性分別。今言無分別者。無餘分別。不遮自性分別也。若大乘。一解同薩婆多。一解准對法論。七分別中。五識是任運分別。非自性分別。今言無分別者。即無三分別也云云

定賓疏五云。問。大小乘中皆說五識有分別。何故此論云遠離諸門分別○今言五識無分別者。無後二種。不妨有自性分別。以彼宗中許共五識尋伺俱故。大乘中唯識第七正義家釋七種分別○問。瑜伽任運若不五俱。何故名爲任運分別。唯識意云。同緣意以與五俱故。即從五識得名。亦名任運分別也。廣如論譯。不能繁敘。准此既有任運分別。何故此理門云遠離假立無異諸門分別。答。非如木石不了境故亦名分

❶客ニ容カ

別即小乘中說爲自性分別。大乘說爲任運分別也。然不能以計度尋求念其同異共相之相。亦得名爲無有分別。所望不同故無妨也云云

唯識疏幷二量章亦有二釋。可見之

問。論云。若有正智於色等義。離名種等所有分別文顯何事耶

尋云。若爾者。定心作青等解之時。豈離名言分別耶

問。理門論中明現量智。云遠離一切種類名言假立無異諸門分別文爾者。此文可簡比量心耶。疏釋云。不簡比量心之所緣云云付之。名言假立無異等者。是明比量心所緣也。何者。比量心轉共相境之時。卒無我等名言假立。通一切法無異共相分別離之。此既明簡比量心境。如何云爾耶

疏云。論離名種等所有分別。述曰。此所離也至意地唯除無分別智。餘位隨應恒有彼故云云

明詮導云。言唯簡外及假名言不簡比量心之所緣過亦不盡者。備云。此文並破上三說不盡理也。就理門論雖有三說並不盡理。論文局故。是故可依天主論也。既云所有分別。明離一切所有分別。第一說意者。唯簡假名言及勝數二外道。不簡餘外道及比量心之所緣。就第二說。唯簡假名言及比量心之所緣。不簡外道。就第三說。唯簡外道不簡名言及比量心之所緣也。故簡過皆不盡文

明燈抄云。文或離一切至稱者敍之者。第二說也○種類名言非是二種。種類即名言。名言非一故名種類名言也。即緣一切等者。明無異分別也。遍宗定有等者。明諸門分別也。因三相者。是比量境。若因三相不言諸門者。簡過不盡。唯簡外道及假名言。不簡比量心所緣故云云

今案。准此釋言。或可。諸門即諸外道等者。就第二釋意言。釋諸門之義也。若唯簡外及假名言。不言因三相名諸門者。簡過不盡爲言

邑記云。疏名言即短爲長者。問。設詮色爲色目長爲長。豈稱實耶。答。詮色爲色既是假詮。亦非現量。然有遮表。小稱實故。不同以短爲長全非稱實。故偏擧之云云

孝仁記云。文名目所目短爲長等者。謂且短人爲長人言等。雖意中念短。而言語長言故。是名名言假立分別。是意名言不稱實故。名名言假分別也。是不同於共相。共共相者。如言語亦意中念故也云云

准此二文。雖有名言假立等文。而非共相境界也

又云

❶問。理門論云。有法非一相根非一切行文顯何事耶

問。以五識爲現量體之義。以何文證之耶。答。理門論引頌云。有法非一相根非一切行。唯內證離言。是色根境界文付之。此文忽不言五識如何

又此文有法是現量境見之事

疏云。然離分別略有四類。一五識身。二俱意至是色根境界云云

尋云。何不言法宗唯言有法耶

明燈抄云。有法非一相者。有法謂色聲等。有無常等差別法故。是爲有法也。非一相者。相謂體相。色聲等體有衆多故。根非一切行者。根謂五識。從依得名。謂此五識一一。唯於自境上行故。非一切。又非一相者。謂色聲等有法之上常無常等。法相衆多名非一相。非一切行者。五識但於有法中行。不於一切常無常等法相中行。唯內證離言者。五識緣境了自相故。故云內證。不帶名言故云離言。是色根境界者。此即指前有法自相。唯此自相。是五色根之境界也。問。五識有時貪等俱起。如何唯說名現量耶。答。由意引故。雖貪等俱。無分別故唯現量也。故瑜伽言。由二緣故諸煩惱生。一由分別故。二由他引故。意識中者具二緣生。五識相應但由他力。不由分別。無分別故文

定賓疏五云。有法非一相者。明所量之境也。且如現對耳根清聲。是一有法。更有無量不現前中所有清聲。復是有法。或小或大無量有法故非一體之相也。問。有法及法。何不言法。但言有法。答。佛地論中釋因明論中自相義者。以諸法上自相共相各附己體不共他故。今此論中。即就所附己體論之。故界有法以攝於法。令附己體也

❶原本傍註曰維摩會問者珍海大法師

就有法中。猶自不共餘不現聲相比立名。
況復得論瓶聲相比無常名也。消論文者。
謂五識中不能分別比校立名。縱使現前
證無常境。而不能立無常之名。既不立名
故。隱法義但論有法也。根非一切行者。約
根釋能量之智也。且如耳根。但行在於現
受清聲。自餘不現無量清聲。及餘不現無量
濁聲等。並皆不行。此卽正顯獨受現證。故
云根非一切行也。唯內證離言者。釋義也。
內證現境。自外不受故。不相比以立名言。
故云離言也。是色根境界。總結能量所量
五根之境。色聲香味觸等。是現量境也云云
文軌疏三云。理門又云。有法非一切○境界。
釋云。此引例欲證現量義。有法者。謂色聲
等。能一一有常無常等一切法故。非一相
者。彼色等上常無常等。衆多共相恒沙法門
故。云非一相也。根非一切行者。根謂五根。
但於有法自相中行。不於一切常無常等
相中行也。唯內證離言者。五識緣自境界
但了自相。故云內證。不帶名緣故云離言。
是色根境界者。五識緣境與根必同故。約
色根境界以顯五識內證云云
孝仁記云　文有法非一切者。且一之色上有
苦空等諸義。餘之聲等亦爾言也。文根非一
切行者。且色之上有諸義之中。且眼識唯緣
色不緣苦空等言也。是之一行頌。唯說五
識之境也云云
邑記云。言有法者。謂色等諸蘊。能有苦無
常等法。故言有法。言非一相者。謂色等上
有色等自相空無我等共相。故言非一相。餘
云根非一切行者。五根唯取色等自相。餘
非所行也云云

問。陳那菩薩心。可許五俱意識非現量
之時耶

疏云。次云。意地亦有離諸分別唯證行轉
云云 引理門論文也
定賓疏五云。論曰。意地亦有乃至唯證行轉。
述曰。第二散意現量也。此文意辨五識同緣
所生意地。自有兩義。一者無分別。同於五
識爲不共緣。二者雖與五識同緣。不妨
同時卽作共緣。起假分別安立名言。既非
純是現量所攝故。云亦有唯證現境行相而
轉也。第七執我取非量境。非此所論。第八
能於種子有根身器世間等三種境中。以
爲現量。亦是意地故亦攝之也云云

問。定心非現量之義可有耶

疏云。又於貪等。諸自證分。諸修定者離教
分別。皆是現量云云 引理門論也
定賓疏五云。論曰。諸修定者離教分別。述
曰。第四定心現量也。謂定加行聞思位中。依
教分別。今已得定。在定位中。修惠所攝。離
前聞思教相分別。於定心境唯內親證。相傳
云。集量論云。一切定心皆是現量是也云云

問。論云。若有正智於色等義文爾者可云
同理門論謂若有智於色等境之文耶。

答。有二釋

疏云。問。此入正理爲同於彼言於色等至
各附體緣不貫多法。名爲別轉。文同理
門義何妨別云云
邑記。疏文同理門義何妨別者。理門云。由不
共緣現現別轉。彼唯約五識身解。此言現
現別轉。雖與彼同。既不言由不共緣。何
妨義與彼別。故此以不貫多法。名爲別
轉。通明四類。於理無失云云
明燈抄云。答中二解。初義意云。理門入理二
意並同。但廣略別。彼廣此略。入理論意擧
初顯後故云於色等境。後說意云。此論亦
具攝四種類言色等義者。不唯五塵其等
言中亦攝餘三所緣之境。彼之三種亦離名
等諸分別故
理門論云。此中現量除分別者。謂若有智
於色等境。遠離一切種類名言假立無異
諸門分別。由不共緣現現別轉。故名現量。
故說頌言有法非一相根非一切行。唯內
證離言。是色根境界。意地亦有離諸分別
唯證行轉。又於貪等諸自證分。諸修定者
離教分別。皆是現量文
私云。准此文。今論若有正智於色等義
離名種等所有分別現現別轉故名現量
之說。唯明五識也。與謂若有智於色等
境遠離一切乃至由不共緣現現別轉之
文同故也。若爾第二釋不叶兩論文。依
之文軌疏中。此文唯明五識文初釋亦不
明。既有四類心。今論何故不明後三種
耶
略纂云。問。理門論說。現量有四。一五識。二意
識。三自證。四定心。故彼說言。此中現量○

引今文也　離教分別皆是現量何故此中唯彰五識答。此兩解。一云。此論簡略唯明五識此當彼解五識文故。餘之三種特立廣文。一云。此論文中苞收四種。以同緣意識自證定心名無分別。亦是正智。於色等境離名種等諸分別故云云

文軌疏三云問。理門現量既有四種。何故此中唯明五識答此論①簡唯明五識。理門委言故有四種或可。此論文中通收四種。以同緣意識自證定心。亦是正智。於色等境離名種等諸分別故。理門中以太隱故。於五識文中。疏出三種故有異耳云云

　問。五識非現量之時可有耶

明燈抄云問。伽論說非錯亂境界方名爲現量。五識有時數等錯亂。如何唯說名現量耶答此等錯亂由根損故。眼識於境取不分明意識同時錯亂分別。謂見火輪第二月等非說眼識故不相違。問。若爾如何對法第二。由根變異識亦變異。故眼等識五名隨根由此又釋。根變壞故。眼識變異。謂於青等悉變黃影。然無分別故名現量。大論唯說五俱意識。依根錯亂分別黃等。不說眼識亦不相違文

義心云。問。三因簡邪方名眞現。緣映障色既非眞量。眼等五識通非量耶。答。大論十五說。眼等識既有顯色錯亂。雜集第二亦云。由根變異識亦變異。如迦末羅病。損壞眼根。於青等色皆見爲黃。又此入論及集論具以三因簡之名眞現。隨闕一義卽似現收。故入論云。若有正智。於色等義離名種等所有分別。集論亦云。自正明了無迷亂義。此入論言正智。同集論說無迷亂義。簡旋火輪毛輪二月等也。此入論言於色等義。謂離映障。同集論說明了也。此入論言離名種等分別。同集論說自正也。此三因中。初後簡意地。第二簡五識。如智雖正亦離名種分別。但緣映障境。故非現量。故眼等識有非量也。然理門論等說五識身唯名現量者。據明了者說也云云

疏云。若有正智。簡彼邪智。謂患翳目見於毛輪至如智不邪亦無分別緣彼障境。應名現量故云云

明燈抄云

　問。定心可緣名句文耶

疏云問。言修定者離教分別。豈諸定心至若不爾無漏心應皆不緣教文

尋云

明燈抄云。此問意云。若修定者。離教分別。八地已上定心相續。豈第三劫諸菩薩等。不聞他受用身說法。若許聞者。諸定位中豈離教分別耶。答中不同散心計名屬義等者。八地已上定心之中聞正法時。雖緣名言及所詮義。然不執義定帶於名。亦不謂名定屬於義。由照名義各別體故。能緣後智亦緣自相唯現量也。若不爾者。應無漏心皆不緣教。八地已上何須佛說云云

義斷云。正釋文中。云現量心離教分別。何故瑜伽七十七云至及外道教諸邪名言。云離於名。瑜伽等論與此相似云云

　問。論云。現現別轉故名現量文爾者如何釋之耶

疏云。論現現別轉故名現量。述曰。此顯名也至自體現名。但隨所應。依主。持業二種釋云云

尋云

明燈抄云。文。論現現別至文巧略也者。下有四說。此初二說也。此四類心者。是第一說也。此說意云。論云若有正智。於色等義離名種等所有分別。現現別轉故名現量。此一段文具含四類。故云此四類心。卽爲第一解也。其四類心離諸分別名現量者。上廣說已故今略擧。故云此四類心也。此四類心者。第一說也。或唯五識者。第二說也。二說同解云。現行心識其體非一名爲現現。卽此心體隨緣現起各附境體。親明而取離貫通緣名爲別轉。且如眼識緣現見青。不知此青是不現青相似共相。故云離貫通緣也。此與軌師第二解同也。故彼文云。又釋五識照境明白名之爲現。五識非一故云現現。五識各緣自境而起故云別轉。現卽是量名爲現量。此持業釋也。此釋則通一切現量。以同緣意識及定心等照境分明皆名爲現。現卽是量名爲現量已上文稍似別義旨一也。彼文無故者。彼比量文無故字也文。或是與故至卽無此妨者。第三說也。理門論云由不共緣等者。西明三說。一云不共別依爲增上緣。能生現量眼等五識名不共緣。

① 簡十(略)?

二云。五識各縁自境名不共縁。三云。現量五識。不縁共相種類等相名不共縁。今疏主意同第二說。五根各各明照自境名之爲現等者。此第二說同備師說。故彼文云。五根明對諸境名之爲現。五識生時各依自根而取自境。故名現現別轉。若爾互用等者。若境各別故名不共縁者。諸根互用豈亦別縁。諸根互用有其二解。如樞要說。前解中無不共縁言。故無此妨文。或現之量至二種釋也者。第四說也。卽同軌師第一說也。故彼文云。五根照境分明名之爲現。五根非一。故云現現。依五現根別生五識。故云別轉。此五識心心所是現量體。依現根起。現之量故名爲現量。此依主釋。此卽唯約五識釋現量名。以同縁意識及定心等。雖依第七末那別起。然末那顚倒取境不明不得名現。其第八識照境雖明得名爲現。然能依七識或量非量。又七八識不共許故。故此釋中但據五識已上現唯屬根等者。顯依主釋也。准現門釋理則無違者。此第三說也。順理門旨。彼論既云是色根境界。依根照境識方得起。根爲所依。識得生故。故現屬根。量是識也。現之量故依主釋也。又由不共縁者。明五根五識各相依起各縁自境。此第三說亦同彼論。理則無違。若通明四意根非現者。若通明四類。第二類同縁意識之所依根。非是現故。不得說言現之量故依主釋。所以爾者。若前滅意名意根者。非照境故不得名現。若第七意名意根者。是顚倒故亦非現也。又闕其識自體現名者。若現屬根。第三類諸自證分。無別所依根。不得說言現之量故依主釋也。故云又闕其識自體現名也。識自體分識自證分。一體異名也云云

文軌疏三云。五根照境分明名之爲現。五根非一。故云現現。別依五現根別生五識。故云別轉。此五識心心所是現量體。依現根起。現之量故名爲現量。此依主釋也。此卽唯約五識釋現量名。以同縁意識及定心等。雖依第七末那別起。然末那顚倒取境不明不得名現。其第八識照境雖明得名爲現。然能依七識或量非量。又七八識非共許故。故此釋中但據五識。又釋。五識照境明白。名之爲現。五識非一。故云現現。五識各縁自境而起。故云別轉。現卽是量。名爲現量。此持業釋也。此釋則通一切現量。以同縁意識及定心等照境分明。皆名爲現。現卽是量名現量。依理門論。比量之因若近若遠。是比量具。俱名比量。准知。眼等五根。是現量因現量具故。亦是現量。此中文略。准彼可知云云

略纂云

有正智生文簡相違決定事

疏云。論有正智。述曰。此簡因濫。謂雖有智藉三相因（至）雖具三相。有正智生。方眞比量。彼智或生疑。故不爲正云云

❶問。大乘論中。從現量生或比量生文。爾者從現量生之文。爲明比量心。爲當如何。答。明比量心也。付之。既云從現量生。何云比量心耶。況現量心無從比量生之義。例是可爾耶

疏云。論了知有火或無常等。述曰。此卽擧果顯智（至）是近及遠比度因故。俱名比量云云

尋云。現烟之因爲現量智所縁云事不明。若明眼識現量境者烟是假色也。如何爲眼識境耶。若非眼識者。所作因亦可云現量耶

明詮導云。言了火從烟現量因起者。意云。了火者。了有火宗。了宗智也。此卽敵者智也。此了宗智。是從知現烟現量智之因起也。言了無常等從所作等比量因生者。意云了無常等者。此敵證者了宗智也。此了宗智。是從知所作因之比量智因生也。此現量智比量智。俱望了宗智爲遠因也。問何故知現烟智云現量智。知所作智云比量智耶。答。無分別現量而知於現烟。是眼識故。云現量智也。第六意識是分別而知所作故。云比量智也云云

明燈抄云

定賓疏五云

現比量因果亦名二量之事

問。有人心斧爲近因。人爲遠因云云可許之耶

疏云。問言現量者。爲境爲心。答。二種俱是（至）今者此中俱但出量體。略彼作具之與作者。略廣故爾云云

❶原本傍註曰維摩會番論義珍圓法師問之

明詮導云。言問何故此中與前現量別異建立者。問意云。何故比量處唯說因名比量。不說果也現量處唯說果名現量。不說因耶。比量因者。知所作智及憶因智。果者了宗果也。現量因者。眼等五根及意根等。果者。一五識身。二五俱意。三諸自證。四諸定心。問。比量處論云。謂於所比審觀察智者。此了宗智此卽果也。何故今云不說果耶。答。備云。此比量處並說因果名爲比量云云今云。不爾。論云。此處亦應於其比果說爲比量云云釋。此本疏云。卽初後互明也云云若因果並說者。何故如是說耶。今且答云。論云。是近及遠比度因故俱名比量云云意者。知所作智。知現烟智。並名遠因。憶念因智名爲近因。既此近遠二因俱名比量。是故云但說因名比量也此亦難思。云云

明燈抄云

定賓疏五云

問。天主心立幾分耶

問。以見分爲量果之義。今論心可許之耶。若許者。見分既闕內緣現量之義。如何云量果耶。若依之不許者。論云。於二量中。卽智名果文現比二量智卽名量果。豈非見分耶。又理門論云。又於此中無別量果。以卽此體似義生故。似有用故。假說爲量文如何

疏云。論於二量中。卽智名果至而顯現故亦名爲量。述曰。第四明量果也至既不立我。何爲量果。智卽能量故云云

私云。此外人問難意也。又以此可言勝論不以神我爲能現量體歟

又云。論主答云。於此二量卽智名果。卽者不離之義至如色言唯識此順陳那三分義解云云

明燈抄云。夫言量果至亦名爲量者。明立一分師義也〇或彼所量卽於心現等者。此立二分師義也。問。何以得知。是二分師義。答。軌師疏中述上說也。別更解云。若立二分者。本質爲所量等。故知。上文是一分師義。其上所說與此疏意其旨無別。故知。上所說一分師義。上文云卽於一心義分能所。明知安惠義〇今云。彼所量者。或是本質。或是相分。既云於心現。故知相分也。以之爲勝〇文。或此中意至相分名相者。此述立三分陳那菩薩義也。天主既依陳那造論。唯自證分名爲量果。由未建立第四分故。故云能量見分。量果自證分體不離用。卽智名果等〇金鼓古迹云。有說陳那容許四分。以時漸故。略說三分。漸似緞反。流也。進也 西國傳說不許第四。此應有理。若無諍論。對誰立量〇云云

又云。若爾三四以何爲正。二俱善說。四分理勝故。三分師宗故云云

文軌疏三云。今陳那云。於二量中卽智名果。是證相故。謂現量證諸法自相。證諸法共相。自共二相是所量。二量之體爲能量。卽此能量證二相。智自照明白爲量果故。云是證相故云。此二量體無實作用。但所量境相於能量心上顯現。假名爲量。譬如衆色於鏡上現。假說鏡照。卽是心之一分。如有能量之用。故言如有作用。心之一分。如有所量顯現故。云而顯現故。既於證相一心之上有此能量所量之義。故此證相量果亦名爲量也。若立二分者。本質爲所量。相分爲能量。見分爲量果。或可。相分爲所量。見分爲能量。卽此見分審決明白爲量果。若立三分者。相分爲所量。見分爲能量。自證分爲量果。若立四分者〇如此三師立分雖異。同釋此文並皆無妨云云

今案。此文既云如此三師立分雖異。若有一分師義者。如何云三師耶。依之明燈抄云。如此四師立分雖異。同釋此文並皆無妨云云若爾文軌師心。不言一分師義歟。又可勘略纂云云

略纂云。此文約二分等總有三解。一云。自共二相是所量。現比量智是能量。卽此能量證二相智。照義明白名爲量果。故云卽智名果是證相故。二云。三分之中〇三云。四分之中〇云云

准此文疏有三釋可云歟

又云。論如有作用至亦名爲量。述曰。此釋難重成。謂二量體無實作用。非如手等親執外物日等舒光親照外境。但如鏡等似外境現名取彼物。卽是心之一分如有能量之用。假名能量。故云如有作用。心之一分如有所量顯現。假名所量。故云而顯現故。既於證相一心之上有此能量所量之義。故

此證相量果亦名爲果也云云
理門論云。又於此中無別量果。以即此體似義生故。似有用故。假說爲量云云
定賓疏云。此陳那義。即是三分。尋之應知。且言量果者。證知義。猶如世間綿絹穀米以爲所量。惠數執持稱尺升斗數知其數。以爲能量。心中任持所有斤兩尺丈升斗多少之數令不墜失。以爲量果。今大乘中。唯識道理。相見自證。體實是一。轉變差別。非有似有。假立爲三。然於三中不差別。猶如乳中乳體與甜并潤濕性非不差別。故自證分離相見已無有別體名爲量果。故論文云又於此中者。此前四位現量之中也。無別量者。於四位中皆有自體分。然離相見無別體也。次文即釋無別體義。論文意云。以即於此自證分體。於中即有似義相分轉變生故。復有見分似有用故。故不離此相見分外。說自證分以爲量果。故文

量果通智及心心所之事

義心云。問。諸心心所皆有量果。何故入論唯言於二量中即智名果。心王及餘心所豈無果耶。答。有二解。一云。由智用勝。就智彰名。據實量果實通。同聚諸自證分。二云。證審決故名爲智。諸自證分等名智。何違也云云

又云。問。入論所明二量唯局六識。亦通明八識耶。若通明八。五八因位。不與智俱。如何論言爲自開悟。當知唯有現比二量。及云。即智名果。若唯明六識。自證分等豈非現量耶。答。若況明現比通論諸識。此論既云爲自開悟。即因中五識及七八識同聚諸分。非此所論。雖是現量。非自悟故。故此論云於二量中即智名果。既說中言有所簡略。明不論餘也云云

明燈抄云

三十九帖ノロノ表紙ノウラニ

文軌疏三云。西方三釋。一云。依世親菩薩。但立二分〇二云。依無性菩薩。立有三分。一相分。二見分。三自證分〇三云。若依親光菩薩等。立有四分等文

延寶二年甲寅三月十八日十九日二十日上午書寫。
二十日下午校正

因明大疏抄卷第三十九　終

因明大疏抄卷第四十（第四十帖）

似現量智有五種之事

疏云。准理門言。有五種智皆名似現。一散心緣過去至智下言等。是向內等。離此更無可外等故云云

明詮導云。言一散心緣過去乃至三散意緣未來者。仁云。問。何故緣過去緣未來。如次名散心散意。而緣現在名獨頭耶。答。緣過去未來。必唯意識。非餘識故。其理定也。若緣現在世者。通五俱意及餘諸識故。今舉獨頭意識也云云意云。五俱意識緣現在者。是通現量故。今舉獨頭意識簡五俱意也。問。緣過未世。是何意識。答。備云。此五俱意識也。故五心章云。五俱意識通現比及非量。通緣三世及非世境云云明知。五俱意識通似現量云云

理門論云。但於此中了餘境分。不名現量。由此即說憶念·比度·悕求·疑智·惑亂智等。於麁受等皆非現量。隨先所受分別轉故。如是一切世俗有中。瓶等·數等·擧等·有性·瓶性等智。皆似現量。於實有中作餘行相。假合餘義分別轉故云云

今案。准疏文。憶念悕求等之文。明五俱意識。若爾陳那心云不必緣現在境歟。仍唯現量之說可審定之

第二月等之事

疏云。此境言等。等彼見机謂之爲人。病眼空華·毛輪·二月·瓶·衣等云云

問。勝論外道可許以和合句義爲現量得耶

疏云。故彼復言。如是一切世俗有中。瓶等·數等至作餘行相。假合餘義分別轉故云云

定賓疏五云。次云等者。自有兩釋。一者擧其瓶性等取盆等。前實句亦云瓶等。即但五句是現量境。其和合句。且如四人和合成僧。僧身之中有和合性。雖即實有。而離四人不得別見。由此故非現量所得。四樹成林等其義亦然。故除和合句也。第二釋者。等取第六和合句義。現見四人共聚之時。其相不同。林等亦爾。故現量陳那非云。如是六句。或說五句。執爲現量者。皆似現量。非

眞現量也云云。明燈抄引此二釋了

尋云。若爾如何述勝論宗。云和合句義

非現量得耶

略纂云○等者。等取和合句也。如此瓶數擧有性等。隨其所應爲五識得。如此之覺是現量體。今陳那云。此瓶衣等智皆似現量。以於四塵別實有中。意識搆畫假合。諸餘總瓶數擧有瓶性等分別轉故云云

文軌疏三云

問。緣瓶衣等心。三量中何

疏云。問。此緣瓶等智。卽名似現。現比非量中何收。答。非量所攝至但惑亂故。謂爲實瓶。故是非量云云

裏書云

問。瓶現量得云事。如何破之耶

疏云○由彼瓶衣依四塵假。以但意識緣共相而轉至不但以眼現量而得名似現量。此釋盡理。前解局故云云

尋云

明詮導云。言又但分別執爲實有謂自識現得等者。周云。第二解意。卽約執心謂自眼識現得。亦名似現。亦者亦上意識云云。好備云。此後說意者。五俱意識。獨頭意識。俱名似現量也　諸分別執爲實有者。皆是似現量也。此說盡理。初說意者。唯五俱意識名似現量云云

准此文五俱意識不必現量歟

邑記云。疏又但分別至亦名似現者。前解但言。實非眼識得。自謂眼❶見似眼根得。名爲似現。卽有緣過去未來空花。要執非是自謂眼識現得。卽攝不盡。今言分別執著謂爲現得。不唯言眼。故皆攝盡。問。善心亦緣瓶衣空花水月。此皆似現。旣非執著。如何攝耶。答。雖非執著而是分別。此言分別。執爲實有。皆名似現。設不執者。亦攝❷在中。無不盡矣云云

定賓疏五云。問。准天親佛性論中。破數勝論瓶是現量。皆據四大四塵八物破之。今此何故但論四大以成瓶也。答。四大是實。四塵是德。 由常細微生子微等麁相已去。方有瓶相。瓶相之上方有色香味觸四塵以爲德相。今據本實且說四大。若兼德相亦卽八物。故此彼論不相違也。又復應知。瓶是極微生麁相時。以之爲體。體上復有同異句義。與瓶作性。如第五句。應當知之。若約通論。實德兩句八物成瓶。佛性論中。天親菩薩破彼意云。瓶有八物。云何眼見色物之時。得餘七物。此是外道愚癡邪義。故不可救也云云

明燈抄引此文可見

明燈抄云。以瓶衣等體卽四塵等者。四大四塵八物成瓶故。天親佛性論中。破勝論等云。瓶有❸物。云何眼見色物之時。得餘七物。云何今云體卽四塵。且約顯相而說四塵。理有四大以成瓶體云云

佛性論云

問。疏云。三句三文如次配釋云云心何

疏云。問。何故似現先標似體。後標似因至或復影顯三句三文如次配釋云云

明燈抄云。三句三文者。似現似比。各有三句。似現三句者。論云。有分別智。於義異轉。名似現量。是爲三句。句卽文故。云三句三文也。似比三句者。論云。若似因智。爲先所起。是爲一句。文句雖二義勢是一。故爲一句。諸似義智。是爲一句。名似比量。卽爲一句。今問。各初二句前後。不❹同後句。無前後。故若爾可言三句二文。如次配釋。何須言三。語勢故三。故無妨也云云

明詮導云。三句三文如次配釋者。論云。若似因智者。初標似因也。次論云。爲先所起諸似義智者。次標似體也。次論云。名似比量者。後標似名也。又論云。似因多種如先已說。用彼爲因者。此釋初似因也。次論云。於似所比諸有智生者。此釋次似體也。似體者了宗智也。次論云。不能正解名似比量者。此釋後似名也。旣云如次配釋。故周云卽此似❺似據文各有三句。科文亦有三段。一段配一句。如次可解。論云若因智爲先所起。此爲一句一文。下二句二文。亦准可知云云

問。論云。似因多種。如先已說。用彼爲因文。爾者可云同若似因智之文耶。釋云。標有智及因。釋無智文付之。似因多種等文。釋若似因智之文也。如何云有因無智耶。依之。玄應師釋云。似因多種者。明因十四過也。用彼爲因者。擧似因智也。如何可云耶

❶見十(瓶衣)イ㊥　❷在＝其イ㊥　❸(八)十物？　❹同＝問？　❺似＝比イ㊥

疏云。論似因多種。如先已說。用彼為因。述曰下釋如先所說四不成至文略故爾。釋文隨標亦略不說云云

明燈抄云。應法師云。似因多種者。謂前所說。不成不定。及與相違。名為似因。用彼為因者。謂卽用彼似因之智為❶度因。於此所比似宗之義。生似宗智。此似宗智。不能正解。名似比量。○自問答云。問。三支有過。皆似比收。何故但云似因為先。所生宗智名似比量。答。理應具顯三分過失。然因有過。過失重故。且舉似因。餘略不說云云

問。論云謂初能立缺減過性文何釋耶

疏云。謂初能立缺減過性者。此卽初辨闕支。或總無言。或言無義。過重先明。故云初也云云

明燈抄云。或總無言等者。闕有二種。一無體闕。二有體闕。無體闕者。謂不陳言。但在三支。非在三相。因一喻二。是為三支。若陳因言。必有體闕。三相既義。故非無體。有體闕者有二。一者。以因三相而為能立。雖說因三相。少相名闕。二者。因一喻二三為能立。雖陳其體義少名闕。今云或總無言者。無體闕也。或言無義者。有體闕也。或總無言者。雖有申宗。不申因喻。如數論者立我是思。不申因喻。豈非過也。此約因一喻二之三支也。或言無義者。又雖有言。而相並闕。如聲論師對佛法者立聲為常。德所依故。猶如擇滅。諸非常者皆非德依。如四大種。此德依因雖有所說。三相並闕。何得非似云云

邑記云。疏或總無言無義者。問。既總無言。何名立論。答。有二解。一云。設雖有言。而非立論之言。亦名無言。如瑜伽第十五說。論墮負者。謂有三種。一捨言。二言屈。三言過。捨❷言。謂立論者以十三種詞。例對論者。捨所言論。何等名為十三種詞。謂立宗者謝對論者曰。我論不善。汝論為善。我不善觀。汝為善觀。我論無理。汝論有理。我論無能。汝論有能。❸汝論有能。我論屈伏。汝論成立。我之辨才唯極於此。過此已上更善思量。當為汝說。且置是事。我不復言。以如是等十三種詞❹例對論者。捨所言論。捨所論故。當知被破。為他所勝。墮在他後。屈伏於彼。是故捨言名為墮負。此說無者。卽彼捨言。二云。此約陳那已後。唯舉所立。不申三相之言。亦名無言云云

注抄下云。或總無言者。顯三俱闕。理恐不然。能立多言中說。今總無言既無所諍。何名缺減。或言無義名缺減者不然。所說無義。卽在言申中過。何得缺減中明云云

明詮導云。言或總無言者。一云。約世親宗因喻三總無。故云無言也。一云。約陳那因三相並無。故云無言也。言或言無義者。雖舉因喻言支而無義理也云云

缺減過性六句七句二說之事

疏云。此之缺減。古師約宗因喻。或七六句。陳那已後約因三相。亦六或七。並如前辨云云

明詮導云。言古師約宗因喻或七六句者。解云。此約宗因喻三立闕過也。或七者。世親所立義也。故疏上卷云。世親菩薩缺減過性。宗因喻中闕一有三。闕二有三。闕三有一云云或六者。自餘諸師所立義也。故疏云。世親已後。皆除第七。以宗因喻三為能立總闕便非既本無體。何成能立。有何所闕而得似名云云問。初義云。若宗因喻三並無者。有何所闕而得似名。答。宗有二。一能詮宗。二所詮宗。謂宗能詮言為能詮宗也。宗言之所詮義為所詮宗也。今闕宗者。據能詮宗。不闕所詮宗也。故有第七闕也。問。既無能詮宗言。豈有所詮宗義耶云云

又云。言陳那以後約因三相亦六或七者。解云。或六者。陳那賢愛所立義也。或七者。自餘諸師所立義也。故上卷云。陳那菩薩。因一喻二。說有六過。卽因三相六過是也。闕一有三闕二有三無闕三者。賢愛論師亦除第七。自餘諸師不肯除之。因一喻二。卽因三相。雖有申宗。不申因喻。如數論者執我為思。不申因喻。豈不過也云云

明燈抄云。古師約宗因喻。或七六句者。前上卷云。世親菩薩宗因喻中。闕一有三。乃至闕三有一。世親已後。皆除第七。以前准後應言世親已後陳那已前。皆除第七。古師宗中有二說故。故云或七或六。陳那菩薩。因一喻二。說有六過。卽因三相六過是也。無闕三者。賢愛論師亦除第七。唯有六過。自餘諸師不肯除之。亦有第七。故有七

❶(比)十度？　❷言十(者)？　❸〔汝論有能〕一？　❹例＝謝？

過。故云亦或六七。古師六句者。謂或無宗有因喩二。或無其因有宗喩二。或無其喩有宗因二。或無宗因唯有一喩。或無因喩唯有一宗。或無喩宗唯有其因。此卽闕一成三。闕二成三。合有六句。應法師云。古師闕過非約三支。古師能立。旣有五支。如何但說宗因喩闕。是故應以宗等五支說其闕過。若依陳那。卽有兩解。一云。除所立宗。因一喩二。更互相望。准前作法。亦成六句。不說宗者。是所立故。今說能立缺減過故。問。若爾且如淸辨菩薩立色等空。此無異喩。以眞諦中一切空故。此旣能立唯有二種。闕過何得成六句耶。解云。陳那說有六句別者。依有異品而不成立異喩者說。若無異品不立異喩。以非過故。卽無六句。淸辨所❶無旣無異品。不作異喩。非能立闕。二云。陳那宗等。三分互除作法。如前說六。若無其宗。因一喩二無所立故。又宗過中。隨有所犯。卽名似宗。敵者顯示。倘能破收。豈全無宗。但說因喩。非缺減耶。由此道理。後解爲勝。若爾何故論文但說能立缺減。故今解云。唯說能立缺減過者。意不乖古。古師以宗爲能立故。故論雖說能立缺減亦攝宗也。是故下文別顯過中。初卽說云。立宗過性。又今❷旣於喩中開二。二喩別故。卽有四分。依此四分辨缺減者。或無初分。唯有後三。無第二分有初後二。無第三分有後初二。無第四分唯有前三。或無初二唯有後二。無後二有初二。無第一第三有第二第四。無第二第四有第一第三。無第一第四有第二第三。無第二第三有第一第四。或無初三唯有後一。無後三分唯有初一。無一三四有第二分。無一二四有第三分。此卽闕一成四。闕二有六。闕三有四。總十四句。名缺減過云云

又云。問。如理門說二喩隨一。或二俱無。亦成能立。何名缺減。故彼論云。若有於此一分已成。隨說一分亦成能立。若如其聲。兩義同許俱不須說。或由義准一能顯二。解云。彼約敵論先已解了一分二分。或義准知。故成能立。今依敵者先未曾解。故隨所闕名爲似立云云

此義如抄第

定賓疏五云。先德同釋云。世親已前。宗因喩三總名能立。就中辨闕。一一單闕。二二合闕。三支總闕。以爲七句。復有一釋。但有六句。若總闕者。本非能立。何所辨闕。自世親已後。陳那卽以一因二喩以爲三支名爲能立。於中辨闕亦有七句。唐三藏前五六十年。西方有賢愛論師。是勝軍師主。承陳那義。然許六句不許第七。亦准前釋。今詳其言乃是謬傳。違文違理。且違文者。理門文云。爲於所比顯宗法性故說因言。爲顯於此不相離性故說喩言。爲顯所比故說宗言。❸除此更無其餘支分。又論初云。又以一言說能立者。爲顯總成一能立性。由此應知。隨有所闕名能立過。准此若具宗因喩三。卽應具有兩種名宗。一名眞所立。二名眞能立。若闕此三復有兩名。一名似所立。二名似能立。亦應更有眞所似能。復有❹眞似所。入理論中。但立八門。唯有能立。而其眞所及以似所。是何門攝。又違理者。同喩言闕可便是過。異喩若無。論文自許。掌珍亦許。今云是過。豈不違理也。陳那論文自無此說。何以傳者謬稱其事也。故今還依宗因喩三辨闕七句。以之爲正。此過類中。論文云。又立量時。若無言說可成能破故知總闕亦是能破也云云

斷云。解能破中敍舊解云。又聲論師對佛弟子至又闕初相。可名不成。亦闕後二。何獨不成。故名缺減云云

八能立中現比量缺減之中

又云。又引古云。又解云。古師旣以八爲能立。故亦依此至然隨一闕非是闕過。作句數。爾若闕二時。方爲過故

問。如立聲非勤發。眼所見故。同喩如虛空。異喩如瓶盆等之時。於因三相中闕何相耶。釋云。闕初二相云云付之。瓶盆等旣云眼所見。若爾可云三相俱闕也。依之立聲常。眼所見故。同喩如虛空。異喩如瓶等之量。三相俱闕云云數論師對聲論師立量云。聲無常。眼所見故。同喩如瓶盆等。異喩如虛空。旣具同品定有性云云例是可爾如何

疏云。如立聲非勤發。眼所見故。虛空等爲同。瓶盆等爲異。闕初二相云云　明詮導云。准

❶無＝立？　❷旣＝更イ㊥　❸（於所比中）＋除？　❹眞＋（能）カ㊥

法師改此因云鼻所取故。云云

明詮導云。第三相亦闕。何故云唯闕初二相云云

疏上文云。如數論師對聲論師。立聲是無常。眼所見故至此但闕初而有後二云云

又云。如立聲常。眼所見故。虛空爲同。盆等爲異。三相俱闕云云

明詮裏書云。言如立聲非勤發眼所見故至闕初二相者。周云。問。眼所見因。瓶既是異。即合闕異。如何不闕異喩。答。擧瓶爲異。眼但見四塵。不見瓶盆等。故成異喩云云

此聲論對佛法立故。如是說也。第七句量。是聲論對勝論立故。三相俱闕也。備云。第四句量雖三相闕。然今取闕初二相邊也云云

問。論云。謂初能立缺減過性等文可云所破。如何云能破耶

疏云。問云。何能立缺減等名爲能破至顯示此言。若前是言。何須復後說云云

邑記云

問。論中明似能破云。以不能顯他宗過失。彼無過故云云意何

略纂云。問。亦有於他過量之中。不知其過。妄出餘愆。是似破否。設爾何失。二俱有過。若是似破。何故論云彼無過故。若非似破。何故論云以不能顯他宗過失。應說是似破。然出他愆不當眞過。亦名以不實顯他宗過失彼無過故。此論或可擧多分說。亦不相違云云

文軌疏三云〇以彼愚敵於他能立無過量中不能[1]鍼口亂立。人證者聽衆。欲顯己勝。妄施此難故是似破。亦有於他有過量中不知其過而更妄作餘過類難。亦是似破。由多分於無過量中有似破故。故言彼無過故。若立者非理故。作過類之難及顯其理。或立者愚癡不識其過而不正言名及作過類之難。爲戲弄故。此等即是能破非似破也云云

[2]明燈抄云。問。亦有於他過量之中不知其過妄出餘愆。是似破[3]不一設爾何失。二俱有過若是似破。何故論云彼無過故。若非似破。何故論云以不能顯他宗過失。應是似破。然出他愆不當眞過。亦名以不實顯他宗過失彼無過故此論亦可擧多分說。亦不相違。又解他量宗中有失。因喩無非。敵者說彼因喩有過。如是乃至喩中有過。宗因無過。敵者乃說宗因有過中唯違現量。敵者乃顯違比量等。如是乃至喩過中。唯有最初所立不遣。敵者乃云犯不離等。此亦不能顯他過失。皆名似破。所以爾者。由不善知他過失故。若爾何故論釋成云彼無過故。理門亦言若於非理。立比量中。如是施設。不名過類。答。且此論言彼無過故者。彼立論者。唯宗有過。敵者乃顯彼因喩過。宗九過中。唯違現量。敵者乃顯違比量等。論即於彼敵論之人顯過處說。是故釋言彼無過故。又他過量不如實知等者。此說意云。不能顯他宗因喩過。名似能破。

然論文云若不實顯。能立過言。名似能破者。且據決定擧眞能立云云

問 數論師對聲論師立量云。聲是無常。眼所見故 同喩如瓶盆等。異喩如虛空云云爾者此因可具遍是宗法性耶 釋云。此但闕初文就之

因明要義抄下云。道雄僧都問。因明道理。宗因喩皆更須成立耶。明詮(講師宮中)〇(自上他問答。自下自問答)

〇問。且約兩俱不成。更須成爲眞因何耶。答。聲眼所見性。除香等色法所攝故。如色等(雖香此色法。而非眼所見。故爲異喩。故是簡別耳)問。自教不明聲此眼所見。又世間不云聲此眼所見故。此量有違自教世間等過也耶。答。學者亦許聲此眼所見。自教之中明六根互用故。無違世間自教等過也。問。約佛法爾耳。今案。本量兩俱不成作法。勝論師對聲論。立聲無常。眼所見故。兩俱不成(基疏如是明也。然軌師・應師・沼略纂。並不指立敵名也)今約此聲勝兩俱師。眼所見性因更須成爲眞因何耶。答。聲眼所見。除香等德句所攝故。如色德。如是成立時。眼所見性因爲眞因耳。問。此因有隨一不成。故還成此似因耶。答。聲論此從勝論中而出。但約聲一法互諍常無常。約餘法其計皆同故。非不許德句攝因也(定賓等疏云。聲論從勝出云云)問。聲勝相對如是成立時。眼所見因。若成共比量眞因。若但成勝論自比量眞因。答。此可有二通。一者成共比。何者。定賓文軌等云。聲論從勝論出。但諍聲常無常。此異耳。二者且成勝論自比量眞因。不成共比量眞

[1] 鍼＝緘カ　[2] 原本註曰此一段異本無　[3] 不一＝否カ

因若約聲論宗。以彼所許之因成立聲此眼所見性者。眼所見性因。亦可成共比量眞因也。問。且就勝論彼師如是成立時。信聲此眼所見性以不。答。此依比量力而信。若不信者。無比量事也。問。若爾有自決定相違。謂聲非眼所見性。除色而德句攝故。如香味等。既有此過。何信聲此眼見耶 更須思。云云

明燈抄云 六末文 文沼雖厠法 至幸爲詳定者。此沼法師自述懷也。沼者正等寺沙門惠沼。卽續主名也。厠測冀反。雜也。去聲。朽情難飾者。論語曰。宰予晝寢。注云。宰予弟子宰我。子曰。朽木不可雕也。注云。朽腐也。雕雕琢刻書也。濫因承乏無以緘言。承乏者。潘安仁秋興賦序曰。攝官承乏。公孫羅曰。乏無也。言承此無人之時。緘居俺反。絳鈇也。說文曰。東篋也。孫鄉子曰。周廟金人三緘其口。而銘其背曰。古之誠言人也。於師曾獲半珠緣闕未蒙全寶者。有唐本疏。能立不成終注云。後闕未得。且獲半珠 已上 云云

邑記云。❶疏且獲半珠者。釋迦菩薩。昔爲雪山童子。聞說半偈歎云。獲半珠。此疏未全故以方也 云云

明燈抄云 五末文 文論能立法至惠沼續者。注云。後闕未得。且獲半珠者。或有疏本無此注文。准此。❷卽末沼法師語。故彼文云。於師曾獲半珠。緣闕未蒙全寶。由此准知。沼師自注。今觀三卷。已專伏膺。兩卷餘半。既是過半。豈是半珠。非全名半。何必等分方名半焉。如華嚴序云。然一部之典。纔獲三萬餘言。唯啓半珠。未窺全寶。言此經下本。本有十萬偈。而晉朝譯。纔三萬六千偈。所獲尙少未及半分。而猶爲半珠。今此亦爾。不全名半耳 云云

近代諸人云。能立不成以下疏文。皆淄州大師作。更非大師之筆 云云 極僻事也。能立不成以下。疏外沼法師多加新注也。至于終末皆有大師疏也。然明詮譜本疏文除新注加邑記明燈抄皆以牒釋披者悉之

❸疏奧云。沼雖厠法筵。朽情難飾。濫用承乏。無以緘言。於師曾獲半珠。緣闕未蒙全寶。因訓苾偈之❹須學螢而助曦光。其中文理是非。有智幸爲詳定 云云

緘居俺反。絳也。鈇也。說文曰。東篋也 云云

天台宗學者不用因明之事

守護國界章 下之中 云。有爲報佛。夢裏權果。無作三身。覺前實佛○四記之答。幻智所用。三支之量。何顯法性 云云

因明注釋下云。法花圓宗。直存是理。不借因明立破言論。今案。他意假陳。概誠爲顯功期甚矣 云云

義心云。問。諸法皆須比量成立。亦有不要三支刊定其理耶。答。有用不用。何者。若因緣唯識法相等宗。要以因明道理成立。若異此者不成立破故。大乘入楞伽經云。應說一切法如幻如夢。解云。幻夢二喩。喩法各別。謂幻依因緣法。夢依唯識理也。若成無生及諸法空無自性等宗。宗因喩等非所用也。且如成立依他起性是無生等。便墮惡取空見。❺經經云。不應成立一切諸法皆悉不生也。又若依諸法本來寂靜立無生宗。准彼經釋。有六種過失。一無法可立過。如經。一切法本無有故。二宗因有體過。如經。及彼宗因生相故。解云。若立一切法無生便成於有。以宗因生故。及有法體相故。卽違所立宗也。三待生宗壞過。如經。一切法不生。此言自壞。何以故。彼宗有待而生故。解云。謂所立無生必待於生生。體既無。待誰說言無生。故此無生言自壞不成。卽能別過也。四宗無所依過。所依謂有法也。如經。又彼宗卽入一切法中。不生相亦不生故。解云。既立量云。一切法不生。今言彼不生宗法卽遍入一切有法宗中。宗中能別復云不生。卽不生宗法所依有法體相亦不生也。既無有法體相。此則宗九過中。是所別不成過也。五相有違宗過。如經。又彼宗法分而成故。解云。因有三相。若少三相則宗不立。謂宗得成必具三相。三相不無故能成宗。而立宗言一切無生。此宗妨因。故不應立也。六法違理智過。如經。又彼宗有無法皆不生。解云。牒所立宗也。此宗卽入一切法中。解云。難所立宗遍入有無諸法也。有無相亦不生故。解云。約理正破。謂眞理及正智有無相亦不生。如何得有所證之理及能證智。此明立宗違理智也。又彼經云。是故一切法不生。此宗自壞。不應如是立。諸分多過故。解云。

❶原本傍註曰能立不成之處 ❷卽＝卷？ ❸原本傍註曰或本 ❹須＝頌カ ❺經＝如カ

諸分謂宗因喩合結也。又蜜嚴經中卷云。蜜嚴佛土是最寂靜。是大涅槃。是妙解脫。是淨法界。亦是智惠及以神通。諸觀行者所止之處。本來常住。不壞不滅。非如瓶等勤力所成。尋復破壞。非諸似因不似因之所成立。何以故。宗及諸分是不定法。諸宗及因各差別故。蜜嚴佛土是轉依識超分別心。非諸妄情所行之境。乃至云。亦非無明受業所生。但是無功用智之所生起。出過欲界及色無色無❶相天闇冥之網。蜜嚴佛土阿若悉壞。非因明者所量境界云云

又引阿賴耶識無別有性量可見之

尋云。大佛頂經眞性有爲空比量。豈非顯法性耶

延久四年十一月二十五日。被始行圓宗寺法花會。講師賴增三井寺天台宗　問者法印大和尚位大僧都賴信興福寺法相宗

問。就因明門數論對佛弟子立量。眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等云云爾者。敵者佛弟子付何過耶。答。因明門之義。非本所學。故不可答申之。問。准三會大堂被建二季御願因明門義。何不答之耶。答。傳敎大師言。四記之答。幻智所用。三支之量。何顯法性云云難學多聞。徒求勝負。有何利益耶

承保二年十月日。講師內供奉大法師慶朝延曆寺天台宗　問者大法師隆禪

問。轉輪聖王具三十二相。爾者具八十隨好耶。答。不具隨好。問。相是總。好是別也。既具總相。何不具別好耶。況有經輪王具八十隨好云云今何云不具。若夫立證成道理者。轉輪聖王可具八十隨好宗相好所攝故因猶如如來喩答○但至于被立證誠道理者。本願聖靈。此會關白。當初南方學徒。並座因明。問答有諍。然而未被下左右綸言以前。暫可停立敵勝負之論者耶。縱雖云爲因明之准的。立破之權衡。讓爲畏綸旨。不能辨申比量眞似矣

承曆元年十二月日。講師遲敎延曆寺天台宗　問者大法師隆禪

問。大乘論中。列念等六種祕密也。且其中依布施示現涅槃者。是何祕密意耶。進云。無說祕密意云云付之。布施有所治可對治。祕密意例如戒等五度望所治爲對治。以證成道理思之。依布施示現涅槃者可對治。祕密六度隨一攝故。如餘五度耶。答○但至所立比量者。御願草創之時。講會被始行之日。一宗諸德悉云不可問答因明。爰綸言既下。暫不可問者。須重奉勅立敵相諍也。然而問答有情不可默止。今此比量既相違決定。所以立量云。依布施示現涅槃者。應非對治。祕密意除戒等五度六種祕密意隨一攝故。如餘祕密等。若爾前後俱邪決智無生。何爲眞能立量成所樂矣

仁平二年八月日。被始行左大臣殿春季御讀經御論義。玄勝興法對良明天山問之

問。有大乘論中。釋成今般若妙典文。明十智六行相。爾者盡無生智緣苦。何可與空無我行相相應耶。答云云問。論意難知。兩方難之。若相應者。彼論中三摩地十六行相相應時。盡無生智空三摩地不相應云云例是可爾。依之。唐朝人師依此文。盡無生二智有十四行相。是空無我行相云云若依之。不相應者。盡無生智緣苦諦時。既與空無我行相相應。例亦可爾。依之立證成道理云。盡無生智緣苦諦時。應與空無我行相相應宗緣苦諦故因猶如法智類智等喩

答者良明闍梨云。語亂理隱。不能取牒云云卽退出了。後日自門他門諸人。不受比量。俊宗出傳敎。釋成不可立量之由云云有人付共不定失。卽以苦無願三摩地爲不定敵云云

天台人入云。源信僧都云。因明於穢土窮之云云無實之事

注釋上云。問。若准此例。不相應行非實比量。亦應此過。立云。我不相應行定非假有。許餘假法所不攝故。如餘實法。答。此義難決。學者思之云云

同中云。文軌師疏・沼法師略纂・及義斷同云。五頂爲五人立此量。利涉師疏同慈恩意。此等異說邪正未決云云

同下云。問。言總意別。是爲差別。今自相有卽是大有。既非言總。何名差別。答。自比違自四相違因。以此等量應爲規模。三十六相豈一同耶　此義未決云云

既遽邈置未決。如何云穢土窮因明耶

❶相＝想カ㊥

同上卷文。❶若依此。應云帶相違決定故。故本因帶四相違故。前邪後正。此義未決云云

天台人人云。源信云。唯識淨土可窮。天台宗妙覺可窮之云無實之事

先師上綱云。源信於宗淺深者難知。瑜伽論文甚難故也云云　件文被牧官帳云云

上綱云。見一乘要決文云。瑜伽文難者。增壽變易文歟云云

本朝續往生傳云黃門侍郎江匡房　權小僧都源信者○師事慈惠僧正○其人常曰。俱舍因明者。於穢土極之。唯識期淨土宗義待佛果云云

因明大疏抄卷第四十終

延寶二年甲寅三月二十一日書寫。二十二日校正

因明大疏抄卷第四十一（第四十一帖）

理門論頌云

示現異品故　由同法異立
同法相似餘　由異法分別
差別名分別　應一成無異
顯所立餘因　名可得相似
難義別疑因　說異品義故
非愛名義准　若因至不至
三時非愛言　至非至無因
是名似因闕　應無有所立

名無說相似　生無生亦然
所作異小分　顯所立不成
名所作相似　多如似宗說
說前無因故　俱許而求因
名生過相似　此於喻設難
名如似喻說　無常性恒隨
名常住相似　此成常性過
名如宗過說云云

明燈抄云。集施頌曰

同・異・分・無異　可得・猶・義・至
無說・生・無因　所作・生・常住

略纂云

一同法相似過類　二異法相似過類
三分別相似過類　四無異相似過類
五可得相似過類　六猶預相似過類
七義准相似過類　八至不至相似過類
九無因相似過類　十無說相似過類
十一無生相似過類　十二所作相似過類
十三生過相似過類　十四常住相似過類

義斷云。十四過類。義同如實論中道理難品中三種難也。此雖無文。今應略述寬狹同異。至下當知云云

又云。大乘心鏡論明八支。龍樹菩薩造。羅什法師譯。撿之

一顛倒難。有十種
一同相難即理門第一同法相似
二相難即理門第二異法相似
三長相難即理門第三分別相似
四無異難即理門第四無異相似
五至不至難即理門第八至不至相似
六無因難即理門第九無因相似
七顯別因難即理門第五可得相似
八疑難即理門第六猶預相似
九未說難即理門第十無說相似
十事異難即理門第十二所作相似

二不覺難。有三
一顯不許義難即理門第十三生過相似
餘二難。理門無

三相違難。有三
一未生難即第十一無生相似
二常難即第十四常住相似
三自義相違難　理門所無

理門第七義准。如實復無。其中義旨。如下當述。未撿如實。待後細尋。然唯此斯將好故錄云云

十四過類者

一同法相似過類

略纂云。外曰。瓶有勤勇若無常。顯聲勤勇非常住。空有無礙故是常。聲體無礙應非滅。內曰。汝以勤發立無常。未有勤勇非遷滅。若以無礙證常住。未有所礙是遷滅云云

明燈抄云。一同法相似過類。瓶有所作故無常。猶聲所作亦無常。亦可空有無礙故是常。顯聲無礙亦是常。正解云。我以所作證無常。無有所作非無常。汝以無礙證聲常。樂等無礙應是常云云

❶原本傍註曰後三相違決定

文軌疏三云。第一同法相似過者。內曰。聲無常宗勤勇無間所發性故因諸勤勇無間所發皆是無常。譬如瓶等同喩若是其常見非勤勇無間所發。如虛空等異喩外曰。聲常宗無質礙故因諸無質礙等皆悉是常。譬如虛空同喩諸無常者見彼質礙。猶如瓶等異喩此之外量有不定過。其聲爲如空等無質礙故。即是常耶。爲如樂等無質礙故。是無常耶。此即以異法爲同法。不以同法爲同法。故名同法相似過類。然彼外人本作此量有二意。一不立自宗。二成立自宗。不立自宗者欲顯內義有共不定過。謂此聲爲如瓶等勤勇發故。是無常耶。爲如空等無質礙故。即是常耶。此但似不定。何以爾者。夫眞不定。要以本因望同異品有。是眞不定。今外人以空等上無勤勇發因乃於勤發因外別立無質礙因於異品有。故是似共不定也。成立自宗者。欲顯內義有相違決定過。此亦但似相違決定。何以爾者。夫相違決定。必須定因。今無礙因空樂皆有。即是不定。何能與定作相違決定耶。故是似相違決定也。此謂於定因不定因言。故是似能破也。此中應以四句分別。一以定破不定。二以定破定。三以不定破不定。四以不定破宗。如勤勇所發成無常宗定因。能破無質礙成常宗不定因。此即以定破不定也。如勝論立聲無常。所作性故。此因是定。聲論復立定因云。聲常。所聞性故。此即以定破定也。如聲論立聲常。無質礙故。此因不定。佛法復立不定因云。聲無常。不可見故。若聲論云汝云不見因。通異品空上。是不定故。非能破者。佛法云。汝無質礙因。亦通異品樂上。豈成能立。若汝得成。我亦得成。若我不成。汝亦不成。此則佛法戲調聲論。顯彼不定。此即以不定破不定也。如聲論以無礙因顯聲是常。破佛法勤勇所發證無常因。此即以不定破定也。前之三句是能破。唯第四句是似破也。問。如立量云。眞故極成色非定離眼識。自許初三攝眼根不攝故。如眼識喩有人破此比量作相違決定云。眞故極成色定離於眼識宗自許初三攝眼識不攝故因如眼根喩此四句中何句所攝。答。此當第四以不定破定句攝。以眼根非同品同喩故。望小乘宗。自許眼根定離眼識。若大乘宗。自在菩薩。六識互用。眼識亦得緣彼眼根。現眼根相分。及成所作智亦緣眼根現眼根相分。此相分眼根。並是初三之中眼根所攝。此則大乘不許眼根定離眼識。即此眼根望自離是同品。望他即是異品。然無共同品故。是同品無。以眼識爲異品。復非有。此自許初三攝眼識不攝因。於同異品既遍非有。即六不定中不共不定也。復是似喩中隨一所立不成過也。若言云大乘雖不許眼根定離眼識。然小乘自許故。是同品得成喩者。如大乘對小乘等立量立就勝義諦眼根是空。以緣生故。猶如耳根。如此耳根。小乘不許。應是同品得成同喩。此既不可。彼亦同爾。此因既是不定所攝。故第四以不定破定句攝。問。如立如來悲智體是涅槃。有人責言。性淨涅槃體凝然。可許稱寂滅。悲智既遷動。如何名涅槃。答。悲智離染同性淨故。得名涅槃。難曰。離染同性淨。即得說涅槃。遷動類有爲。應得名生死。如此云難何句所攝。答。立者云。悲智是涅槃宗以離染故因猶如性淨喩此是定因。難者云。悲智是生死宗以遷動故因如苦集諦喩此難者因雖是異定。宗自違故。不成相違決定。亦是以不定破定句攝。上釋同法異似。頌分論詞。要者今略申叙。內曰。聲瓶既俱勤發現。即並是無常。內又曰。空是異常非勤發。聲既勤發。定無常。外破曰。聲同瓶勤發。同瓶即無常。聲同空無礙。同空即是常。外又破曰。聲不同空非勤發。即不同空說是常。聲既同空是無礙。即應同空說是常。內解曰。勤發空是無常義故。聲類瓶說無常。無礙不唯是常義。何得同空說常住云云

二異法相似過類

略纂云。異法相似過類者。外曰。虛空是無勤勇。聲有勤發。即無常。瓶等無常有質礙。應常住。內曰。一切常法非勤勇故。得勤發證無常。無常不必皆質礙。豈可無證聲常

明燈抄云。二異法相似過類。虛空是常無所作。聲有所作是無常。亦可瓶是無常有質礙。聲既無礙應是常。正解曰。一切常法皆非作。可顯所作證無常。無常不必皆質礙。不顯無礙證聲常云云

文軌疏云。第二異法相似者。內外比量。並如同法相似中擧。然外人以瓶同法。爲異法喩。名異法相似。與前異也。內曰。空是異常。卽非勤發。聲既勤發。定是無常。內又云。瓶從勤發。既色無常。聲亦勤發。何容常住。外曰。虛空是常非勤發。聲是勤發卽無常。瓶是無常有質礙。聲既無礙應是常。外又曰。聲同瓶等是勤發。卽同瓶等說無常。聲不同瓶是有礙。應不同瓶是無常。內曰。但是常者非勤發。故得勤證無常。無常有礙有無礙。何得無礙證異常云云

三分別相似過類

略纂云。分別相似過類者。外曰。聲是所作。如瓶等。卽同瓶說無常。瓶是所燒。聲不燒。瓶是無常。聲不滅。內曰。所作局無常。可證無常義。不燒通常。何得偏成常住宗云云

明燈抄云。三分別相似過類。聲若燒等同於瓶。可使無常亦同瓶。瓶之燒不同聲。云何無常以例聲。正解云。聲瓶燒等異。不許齊無常。亦可。❶聲與背殊。不許齊常住云云

文軌疏云。第三分別相似者。內曰。聲無常。勤勇無間所發性故。譬如瓶等。外曰。聲常。不可燒故。或不可見故。如虛空等。外人意云。汝以聲同勤發。卽同瓶無常者。然瓶是可燒可見。聲卽不可燒不可見。可燒可見者可無常。不可燒見者。應是此於同法喩中。分別可燒不可燒。可見不可見等。與宗義異。名分別相似。前異法相似。直望以同法爲異法。不分別差別之義。故不同也。此外人不可燒等因。通同異品。有不定過。謂此聲爲如樂等。不可燒或不可見故。卽無常耶。此亦以不定破定故。是似破也。內曰。瓶從勤發。既也無常。聲從勤發。何容常住。外破曰。聲從勤發同瓶等。卽同瓶等說無常。瓶是可燒。聲是不燒。瓶自無常。聲應常。內曰。勤發局在無常中故。得獨證無常義。不燒通常無常內。何得偏成常住宗云云

四無異相似過類

略纂云。無異相似過類者。外曰。勤發與無常有無不定。並非畢竟性。宗因應不殊。內曰。兩法共取成宗因。可言二立無差異。宗滅因生成二立。是得難言應不殊。雅理門論。彼有三解。今錄陳那所說。餘二備如論云云

明燈抄云。四無異相似過類(於中有三。初是古師。次是陳那。後是古師)初云。聲瓶齊所作。無常亦例同。亦可。所作貫聲瓶燒等應無異(從初過類至此過類。皆是似非不定。及似相違決定過)二云。所作與無常一種。非畢竟兩法齊生滅宗因應不殊(此似不成過也)三云。瓶上無常順所立。卽以所作證無常。亦可。瓶之燒見違所成。所作合聲有燒見(此似相違過也)正解初難云。所作無常爲喩體。法喩兩處必齊同。不以瓶等爲同喩。云何燒等全無異。解第一難云。兩法雖取成宗因。可言二立無差異。宗滅因生成二立。何得說言全不殊。解第三難云。成立無常具三相。所作可得顯無常。成立燒見不決定。所作何能證燒見云云

文軌疏云。第四無異相似者。有三師釋。一云。內曰。聲無常。所作性故。卽令聲是無常與瓶無異者。聲瓶同有所作法。故聲亦應可燒可見非所聞性。與瓶無異。立量云。聲應可見可燒非所聞性。所作性故。猶如瓶等。若言聲得同瓶可燒可見非所聞者。亦應瓶得同聲不可燒見是所聞性。此則聲瓶一切法同。應成一性。無有瓶聲兩物之異。陳那釋此無異意云。外人抑合成無異者。意欲反顯瓶聲差別。以無異宗違自所許。返違世間。不可立故。但反顯云。若瓶與聲雖同所作。瓶自可燒可見非所聞。聲自不可燒不可見是所聞。不成一者。故知。瓶自無常。以可燒可見所聞故。❷白是常。以不可燒不可見所聞性故。陳那釋云。若約抑成無異難過。少異第三分別相似。然外人意。恐違世間自所許故。不敢强抑立無異宗。若約反顯瓶聲差別。與前第三分別相似。理全不殊。更應別說無異相似。理門論云。若現見力比量不能遮遣❸互性。如有成立聲非所聞。猶如瓶等。以現見聲是所聞故。釋云。此明抑成無異成似所以。聲云所聞現量所得。外人雖以瓶爲比量遮聲所聞。然比量力劣於現量。不能遮遣聲云所聞現量境也。故此異云難違現量故成似破也。彼論又云。不應以其是所聞性遮遣無常。非唯不見能遮遣故。若不爾者亦應遣常。釋云。此明反顯瓶聲差別成似所以。外人云。

❶聲與背＝聲性與聲？　❷(聲)＋白？　❸互＝其？*

若言聲不同瓶非所聞。聲自是所聞。亦應聲不同瓶是無常。聲自是*互常。立量云。聲常。是所聞故。此無同喩。但立異喩。立若是無常。卽非所聞。如瓶等。瓶等無常卽非所聞。聲當知是常。故今非云不應以*互是所聞性遮遣無常也。六釋非意云。非唯不見能遮遣故。謂非唯瓶上不見能遮所聞性故。　瓶有所遮之無常。亦於空上不見能遮所聞性故。空有所遮之常。*互所聞性雖不於彼瓶空上有礙。瓶無常。空是常故。故知。所聞非是能遮無常因也。六重責云。若不如我所非爾者亦應遣常也。謂若以瓶無能遮無常之所聞。瓶卽有無常。反顯聲有能遮無常之所聞。聲卽無無常者。亦可空無能遮常住之所聞。空卽有*互常。反顯聲有能遮常住之所聞。聲卽有無常。故云亦應遣常也。然如實論中無異相似與此少異。彼論意云。瓶聲同有所作法。瓶聲同無常。萬法同有所知法。萬物應無異。若所知通萬物。萬物自體各不同。所作通聲瓶。常與無常亦應異。立量云。萬物之體應當無異(宗)有同法(故因)如瓶聲無常(喩)又云。聲瓶之法決定有異(宗)有同法(故因)猶如萬物(喩)彼論明此成似。意云。我所作因雖有同法。云相異品無故。亦有別相。具三相故得成正因。汝所

五可得相似過類

略纂云。可得相似過類者。外曰。電光本非勤發。以可見故無常。是則立聲無常不因勤勇所發。內曰。勤勇定是無常因。未見勤發是常者。無常不過勤發因。故見電等非勤發云云

明燈抄云。五可得相似過類(於中有二)初云。電等非勤發。餘因可得證其滅。聲雖是勤發。何得用此顯無常(此似不定過也)二云。一切無常皆所作。遍所立故成能立。電等無常非勤發。不遍所立不成因(此似不成因過也)　正解初難云。本以勤發證無常。不得勤發非無常。不言無常必勤發。何妨電滅有餘因。解後難云。若立一切滅壞義。不遍所立不成因。唯立聲上有無常。何妨電等非勤發云云

文軌疏三云

六猶預相似過類

略纂云。猶預相似過類者。外曰。無常有顯生勤發或生顯。宗因各遍兩。何獨證無常。內曰。我言無常但據滅壞。汝於宗外妄益其生。生尙非宗。何容立顯。准理門論。可得猶預俱二解今各申一釋。餘亦如論云云

明燈抄云。六猶預相似過類(於中有二)初云。無常含生顯或顯❶或生宗法既不定。勤發成何義(此似不成過也)二云。勤發含生顯或顯或是生。其因既猶豫。何能證宗義(此似不成過也)正解前難云。勤發若於常亦有。可使說此是疑因。生顯既許齊無常。如何此因成不定。解後難云。生顯不俱成滅壞。可使二種是疑因。兩法皆得顯無常。如何說此成猶預云云

文軌疏云

七義准相似過類

略纂云。義准相似過類者。外曰。聲是勤發。旣也無常。電非勤發。理應常住。內曰。勤發是彼無常因。但勤發者非常住。無常不是勤發因故。有電亦還變非勤發故。理門云。示現異品故。由同法異立。同法相❷似。由異法分別差別名分別。應一成無異。顯所立餘因。名可得相似。難義別疑因。故說名猶預。說異品義故。非愛名義准云云

明燈抄云。七義准相似過類。聲是勤勇發。聲卽是無常。電既非勤發。應當體是常。非勤翻於勤非勤不定常。勤既反非勤。云何定無常(此似顚倒不定過也)　正解云。非勤通常無常品。可許非勤發不定常。勤發不通常處轉。云何不許定無常云云

文軌疏云

八至非至相似過類

略纂云。至非至相似過類者。外曰。此因望宗爲至不至。設爾何失。二俱有過。若言至者。無熱惱池。一流入海。但稱爲海捨池名。勤勇所發至無常。亦但名宗廢因稱。若不至者。眼所見性不至宗。卽是兩俱不成攝。勤勇發因亦不至。何容卽是極成收。內曰。池流至海。海卽池故廢池名。因至於宗。宗非因故立因稱。燈不至闇爲闇破之因。因不至宗故有成之果云云

明燈抄云。八至不至相似過類。能立之因。爲至所立名能立。爲不至耶。若爾何失。二俱有過。若至所立名能立者。應無能立者。難云。如池至於海名海不名池。因既至

❶或十(是)イ[illegible]　❷似十(餘)?

所成不得名能立。又難云。所立若極成。何用因相至。所立不極成因應無所至。若不至名能立者。難云。因若至所成。可使名能立。既不至所成。應非是能立（此於言惠因。是似因闕。望於義因是似不成）正解云。解至難。難如燈光至所照。能照所照殊。因雖至所立。何妨能立所立異。解不至難。如慈石不至鐵而能吸於鐵。何妨因不至所立而能立所立。又返難云。此因至不至。則說名因闕。餘因至不至應皆不成因。當知。卽是謗一切因。何名能破。又難。汝許我義立。何須更相破。汝旣不許我義成。汝破應當無所至。若不至我義名能破者。難云。若至我義破我義可使名能破。本來不至於我義。應不名能破。故汝所言有自害過云云

文軌疏云

九無因相似過類

略纂云。外曰。勤勇發因爲在無常前。爲後爲俱耶。前者。所立宗舊成。對果立因義。無常先非有。勤發豈名因。後者。無常本未成。要資勤發立宗義。先成就。何勞更立因。俱者。兩角俱時生。不可論因果。二立一時。何容辨果因。內曰。汝所難言。爲在我義之前。爲後爲俱。前者。我義未有。汝何所難。後者。我義已立。何用難爲。俱者。何容設難。故汝所言有自害過。遮遣同故。故理門云。若因至不至。三時非愛言。至非至無因。是名似因闕云云

明燈抄云。九無因相似過類。能立之因爲在無常前名爲因。爲在無常後名爲因。爲與無常俱名之爲因。若在無常前名爲因者。難云。若有無常義。對果可成因。無常義旣無。其因應不立。若在無常後名爲因者。難云。宗常義不立。可須能立因。宗義旣先成。其因復有何用。若與無常同時名爲因者。難云。如牛兩角同時有。不得名果名有果。能立無常同時不別。何得名因名有因（此於言惠是似因闕。望於義因。是似不成也）正解宗俱無因難。過現若無現在果。可使宗前宗俱不成因。過現許有現在果。何廢宗前宗俱有因。解宗後難無因難。唯據相生說名因。後法不得生前果。亦隨相顯以明證。何妨彼得有因。又返難云。所作之因有三難。卽說是無因。一切餘因有三難。應皆不成證。當知卽是謗一切因。何名能破。又汝所言。有自害過。應返問言。汝破我義。爲在我義前。名爲能破。爲當在後。爲俱時耶。若在我義前名能破者。難云。若有所破義。對彼所破名能破。未有所破義。對何辨能破。若在我義後者。難云。我義不立。汝破名能破。我義旣已成。汝破非能破。若與我義同時者。難云。如牛角同時有。不名能破及所破。我立汝破旣同時。不名能破及所破。故汝所言有自害過云云

文軌疏云

十無說相似過類

略纂云。外曰。因言勤勇發。聲卽是無常。未說勤發前聲應是常住。內曰。以燈了知物有不了其物。不必無以因了宗知。宗有不了其宗不必無云云

明燈抄云。十無說相似過類。立因言所作。聲是無常。立宗未說因。聲應是常住（此似不成。或似因闕也）正解云。唯立言因名所作。未說所作可無因。立宗之時有義因。何得言聲是常住云云

文軌疏云

十一無生相似過類

略纂云。無生相似過類者。外曰。聲已生者有勤發。可使是無常。聲未生前勤發無。應當是常住。內曰。聲若未生體是有。勤勇發因亦自成。聲旣未生體是無。今難遣是常住云云

明燈抄云。十一無生相似過類。已生之聲有勤發。可使是無常。未生之聲非勤發。應當是常住（此似不成過。亦似不定。義准分故）正解云不成難。若於已生未生立宗義。不遍未生不成因。唯約已生立無常。何得言因不成就。解不定難。同品遍有是正因。未生無因可常住。同品不遍亦正因。何妨未起是常住云云

文軌疏云

十二所作相似過類

略纂云。所作相似過類者。外曰。瓶發涅輪生。可言有所作。聲非涅輪起。應無所作。內曰。若以別相成因支。聲闕涅輪無所作。但就總相

明燈抄云。十二所作相似過類。瓶之所作異於聲瓶。可是無常。聲之所作不同瓶。何得是無常（此似瓶所作。於聲上無。是似不成。聲所作於瓶無。是似相違。若於常亦是無。似不共）

（若於喩上無。是似能立不成過也）正解云。若以別義立比量。可使汝破成能破。但取總法成立義。當知汝難即非眞。又返難云。分別此因有此過。不許此因證無常。分別餘因有此難。不許餘因顯宗義云云

文軌疏云

十三生過相似過類

明燈抄云。十三生過相似過類。聲上有無常。待因方乃顯。亦應瓶上有滅壞。無因義不成（此似喩中所立不成過）正解云。聲上有無常不共許。待因方極成。瓶上滅壞兩俱成。何須藉因顯云云

文軌疏云。第十三生過相似者。內曰。聲無常。所作性故。譬如瓶等。外曰。瓶之無常爲有因耶爲無因耶。若有因者。難云。聲上無常不極成。可用所作因成立。瓶上無常既共許。何煩所作因重成。此則有相符過也。若無因者。難云。瓶之無常因本無廢無常義。得立聲之常住因。非有何妨常住義自成。若立常要藉因無因即不立。無常假因證。無因那得成。又聲上若無所作性。不可以顯無常宗。瓶上既也不立因。何得成彼無常義。此即有喩中所立不成過也。內曰。聲之無常不共許故。得立彼所作因。瓶之無常既極成。何得更立因爲證。此即於無過喩有過喩言也。於無過喩中非理妄生其過。故名生過相似云云

十四常住相似過類

明燈抄云。十四常住相似過類。生滅遷於聲。即立聲無常。恒與無常合。應當是常住。（此似宗中自語相違過）正解云。據聲起盡立無常。唯顯其生滅。不說體恒生滅合。云何言是常云云

文軌疏云。第十四常住相似者。內曰。聲無常。所作性故。外曰。聲應是常（宗）恒不捨自性故（因）猶如虛空（喩）。此喩意云。此無常聲既常與自無常性合。諸法自性恒不捨。故此則是常。比量楷定。汝立無常與此比量相違。有似宗過。內曰。聲外有常性。依之以立常。常性本自無。何名違比量。此解意云。即此聲體本無今有。暫有還無。名爲無常。即此無常與常住異。名之爲性。如言果性。以從因生名之爲果。與因位異名之爲性。豈離界外別有其性與之合耶。既無別常性依之而轉。所立恒不捨自性之因即不成就。非正比量。何名比量相違。此即於無過宗有過言也云云

今案。略纂有內曰外曰之言。似存佛弟子之義。文軌疏又以同之。計之載舊疏文歟

尋云。今十四過類誰人所立耶

因明正理門論本云（玄奘[1]）如是過類似能破性。多分依彼足目所說最極成。故餘論所說亦應如是分別成立云云

因明正理門論云（義淨[2]）如是過類。足目所說。多分說爲似能破性。最極成故云云

定賓疏六云。有論本云。如是過類似能破性。多分依彼足目所說最極成故。復有論本云。如是過類。足目所說。多分說爲似能破性。最極成故。此兩本中文詞雖異。義實會同。推理而言。使作兩解。一解云。十四過類。多分是彼足目判爲。陳那依之將爲要門。攝爲難盡故。別本云。多分依彼足目所說。後本文云。足目所說多分說爲似能破性也。亦有小分說之不當故云多也。最極成故者。極成墮似不濫眞破。又各相別既不相亂。故極成也。第二解者。陳那已前外道古師。都不悟解。說喩方便。既不說言諸勤發者皆是無常。何能顯因是決定姓。既不顯眞從何簡出。以知其足目既是外道古師。何能判斷是眞是似。且如浪判闕審察等以爲似難。豈堪陳那之所採也。據此明之。乃知論立聲爲常。勝論即說聲是無常。兩家相破彼此相違。足目乃助聲論立常。於勝論師立聲無常。所作。如瓶比量之中。多出似過。各有別門。陳那數之乃得十四。以勝論量乍同佛法故。彼足目設難之時。並墮似中。足目設難。稍似難詞。多分堪攝入過類中。自餘外道設難全疎。多分不堪攝入過類。或有少分堪入過類。故總收之以爲十四。是故論云。多分依彼足目所說者。足目所說之僞難也。後本論云。如是過類足目所說者。足目所說難勝論師之僞詞也。多分說爲似能破性者。多分堪說以爲似破。不同自餘無智外道全不似破也。最極成故者。不濫眞破也。亦由足目所設僞難省要不繁。各有別相不相亂故。故謂極成。故唯十四。離繁相別。陳那取之也云云

[1] 奘＋(譯)？　[2] 淨＋(譯)？

明燈抄云。此論餘義。並皆具足。唯有似破文中總略。若依餘論更有十四過類等義。釋其似破。此論既無。亦須略分別之。其過類者。依正理門論。陳那菩薩。多分依彼大梵天王化身足目仙人之所說也云云

又云。言善比量者。略擧二條。約此二量作法而已。言二量者。且如內道對聲生論立宗義云。聲是無常。宗。所作性故。因○又佛弟子對聲顯論。立宗義云。內聲無常。宗。勤勇無間所發性故。因○

過類名之事

理門論云。所言似破謂諸類者。諸同法等相似過類。名似能破。由彼多分於善比量爲迷惑他而施設故。不能顯示前宗不善。由彼非理而破斥故。及能破處而施設故。是彼類故。說名過類云云

尋云。若於非理比量如是施設過類爲眞破耶

又云。若於非理立比量中。如是施設。或不了知比量過失。或卽爲顯彼過失門。不名過類云云

定賓疏五云。此論文中。准西明法師。分爲三句而作兩釋。第一釋者。第一句中。是立論者非理立論。敵論於中爲調拚彼過。作非理有過之難。不成過類。不欲將此爲切難故。要擬定難方論過故。第二句中。自有立者不善解故。立比量時。過然無過。如虫食木偶成字耳。敵者明知立人愚昧。爲欲調之作有過難。亦不名過類。但調其愚不欲難故。第三句中。名聞大德錯立有過。敵者護情不欲直難。別作過類之難。爲顯彼過令彼自覺。亦非過類。以其能顯彼錯失故。第二釋者。第一句中。有立論人爲試敵論故立非理。其敵論者儻能施設出過之詞。非是眞破。亦非似破。立者之意。本不欲然。故非眞破。出過是實。復非似破。非眞非似。故非過類中攝。第二句中。立者愚故不知自量有過無過。敵者調拚別作有過之難。非似非眞。爲調彼故。實非障似其難有過。故復非眞。此亦非過類攝。第三句中。善解之人忽然錯立。其敵論者不直觸忤。別作有過之難。立者卽覺自省有過。其難非似。顯他過故。亦復非眞。實有過故。今詳。法師兩釋俱者文遠也。軌法師意分難兩門。一者。立人非理。其敵論者爲顯非理。還作非理齊之。且如八並中相望並云。天地是形。不得兩形。但劾陰陽是氣不得。二氣齊生。此中意者。立比量云。天是有法。定應不動是法。和合爲宗。因云。以是形故。同喩云。諸是形者皆應不動。譬如大地。異喩云。若有動者卽非是形。譬心心所。若不許地與天作喩。更立量云。地與天。是有法。定得相喩是法。和合爲宗。因云。以有齊法故。同喩云。諸有齊法者定得相喩。如陰陽齊生。此若正破。理應出彼法自相相違因過。且如有用所量性因對瓶無常。虛空是常。不得相喩。以所量因是不定故。今汝陰陽柔剛不同。不得相喩。齊生之法。如所量因。亦不定故。天之與地。動與不動。不得相喩。是形之法。如所量因。亦不定故。如本宗中立相喩宗而於喩中乃用不喩。以之爲喩。豈非法自相相違因也。違云。地與天。是有法。定不得相喩是法。和合爲宗。因云。以有齊法故。同喩云。如陰陽齊生不得相喩。既已破彼第二量訖。彼第一量自然被破。若猶因執所量性因。得取瓶空以齊喩者。無常是常。常是無常。又彼天卽是地。地卽是天。便是妄抑一切異門。皆成無異。卽是無常異相似過類也。而今不作正出過難。還於非理比量之中。施設非理難云。地定能動。因云。以是形故。同喩云。諸有形者決定能動。譬如天。異喩云。若有不動卽非是形。譬如虛空。又云。地與天定得相喩。有齊法故。如陰陽齊生。彼立論者。若卽能識難中之過。便卽自識立中之過。若其不識難中之過。其自所立亦不得成。然敵論者顯彼過云。汝用地形以爲喩。難天令不動。我用天形以爲喩。難地令得動。汝令動者不動。許地不動。我令不動者動。許天得動。違汝本立宗時。立天不動。正是顯彼不喩爲喩故。云若於非理立比量中。如是施設也。第二門者。或立論人愚因明理。不能了知比量過失。且如聲論對佛弟子立比量言。聲定是常。因云。所聞性故。既無同喩。單立異喩云。若是無常定非所聞。譬如瓶等。今佛弟子不言彼是不共不定。但齊彼故還寄同。彼不知過失。立比量云。聲定無

常因云。所謂性故。既無同喩。是所聞者。單立異喩云。若有是常。定非所聞。如虛空等。如此敵量亦非過類。顯彼失故。故云或不了知比量過失。上來以明二門相狀訖。其次論文雙明二門。能顯彼過不名過類。故云或卽爲顯彼過失門。不名過類。何須言。或謂應正難而不正難。❶而不正難。或爲似難而顯彼過也。軌法師意義如此也。今詳。義是而文稍不穩便。便應廻兩門以消論文。文有三節。一者總標兩門。二者釋兩門。三者結兩門。且標文云。若於非理立比量中。如是施設者。總標施設似難法也。言如是者。如彼本立之法。還是難中之法也。次之兩門各置或字。卽是第二釋兩門也。謂以或字釋向總言。一者或不了知比量過失。如向廣叙所聞之因齊其本失。顯是不共不定也。二者或卽爲顯彼過失門。如向廣叙所量之因天地是形。以顯彼失。顯是法自相相違因過。若固執者。卽是無異相似過類也。問。二門何別。答。初門甚愚不了。闕同。謂爲無失。後門稍怪。具說同異。但將異法妄謂是同也。兩門各置或字者。准前釋此二門中。雖非眞破。然能顯失故。並非過類也。後門之中。何但同彼立論之人。非喩爲喩。或於因宗餘門之中。同彼立者。以顯彼失。皆是此攝。且如唯識第一難。獸主外道立我常一。立量意云。我非常一。因云。以往來故。同喩云。如旋火輪。此量若望佛法者。卽是因中所依隨自不成。獸主若言汝今難我犯此過者。佛法反顯彼過失云。汝本立者犯此所依隨他不成之過。又有闕喩之過。我示汝廣說。一切可以例知。第三結兩門云。不名過類。如文易解云云

明燈抄六末云

天應之年。敬披天主之洪論。春花之時。叨濫法華之高座。欲吹法蠡。八義交音。擬陳立破。一乘啓妙。忽逢斯務。隨迹抄錄。尋閱舊見功。有太半之益。探採新意。實爲造次之要。自洛牛跡之涔。豈若游於溟海。所以浮記雖繁多。大疏爲抄本。弊布褁金玉。錦❷囊所不及。勤爲六卷藏之祕府。庶螢光助曦。臨講者退無智之褒。草露添海。披疏者絕難知之懼。其間是非。後哲爲鏡耳云云

此ハ私ニ藏俊附正ノ奧書也

仁平二年四月六日夜戌刻抄了

自去年正月一日。於春日御社。始讀疏上卷。至于今年　月　日訖。三卷功了。

相具奉讀書籍目錄。如左記之

因明正理門論本　大域龍菩薩造　三藏法師玄奘奉詔譯
因明正理門論　作者如上　三藏法師義淨奉制譯
因明入正理論　商羯羅主菩薩造　三藏法師玄奘譯
因明入正理論疏三卷　基撰。在序
同論疏　三卷　大莊嚴寺文軌撰　在前序并後序
同論古迹一卷　靑丘沙門❸太集
同論略纂四卷　惠沼
同義纂要一卷　上同
同義斷一卷　上同。在序
同義心一卷　道獻。淄州大師賛云云
同疏記三卷　亦云義纂。邑師
同疏記三卷　亦云紀衡。云前記。智周
同後記三卷　上同
同略記一卷　抄三卷。疏爲二一卷。上同
同論注抄二卷　淸幹師撰
纂要記一卷　嗣源寺如理
同　私記　四相違所
義斷私記　兩三本。四相違所
孝仁記下卷
注釋三卷　源信。四相違所
疏私記兩三本
理門論疏六卷　定賓
同論義骨二卷　上下缺中。順憬
明燈抄六卷　分本末爲十二卷。善珠

今夜及曉更。夢有一人借來云。我是極樂房東邊在路東也。持小小法門。房主并我。俱同心來授汝。卽自懷中取出成唯識論了義燈并演祕。在表紙許書外題因明義斷序。并入文之處少許奧損而無。我本所持義斷。序許書歟ト覺テ。其續ヲ置ムト思ナ覺了。覺時思惟云。因明有共許之功。唯識論其功不及歟

延寶二年四月初七日書寫校正已畢

後學道棟和南

因明大疏抄卷第四十一終

❶〔而不正難〕一ヲ㊥　❷賛=褒ヲ㊥　❸太+十(賢)カ㊥